



श्रीमद् राजचंद्र

(मूल गुजरातीका हिंदी अनुवाद)

जिसने आत्माको जाना उसने सब जाना ।

—निर्ग्रंथ प्रवचन

अनुवादक
हंसराज जैन

श्रीमद् राजचंद्र आश्रम
अगास

प्रकाशक

मनुभाई भ० मोदी, अध्यक्ष

श्रीमद् राजवद्र आश्रम,

स्टे० अगास, पो० बोरिया-३८८१३०

बाया-आणद (गुजरात)

द्वितीय संस्करण

प्रतियाँ ३२००

ईस्वी सन् १९८५

विक्रम संवत् २०४१

वीर संवत् २५१०

ॐ

अहो !

सर्वोत्कृष्ट शात रममय मन्मार्ग-

अहो !

उस सर्वोत्कृष्ट शात रमप्रधान मार्गके

मूल सर्वज्ञदेव,—

अहो !

उस सर्वोत्कृष्ट शातसको जिन्होंने सुप्रतीत करया

ऐसे परमकृपालु सद्गुरुदेव—

इस विश्वमें सर्वकाल

आप

जयवत रहे, जयवत रहे ।

—सम्पूर्ण पोथी ३/२३

मुद्रक

बाबूलाल जैन फागुल्ल,

महावीर प्रेस,

भेलपुर, वाराणसी

श्रीमद् राजचंद्र विचाररत्न

“परम पुरुष प्रभु सवगुण, परम ज्ञान मुखधाम ।
जोने आव्युं भान निज, तेने सबा प्रणाम ॥”

—आक २६६

*

“सर्व भाषणी औबासीन्यवृत्ति करो,
मात्र बेह ते संयमहेतु होय जो ।
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहीं,
बेहे पण किंचित् मूर्च्छा नब जोय जो ॥
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसो ?”

—आक ७३८ गाथा २

*

“जिमके एक रोममे किंचित् भी अज्ञान, मोह या असमाधि नहीं रहो उस सत्पुरुषके वचन और बोधके लिये कुछ भी नदी कहते हुए, उसीके वचनमे प्रशस्तभावसे पुनः पुनः प्रसक्त होना, यह भी अपना सर्वोत्तम श्रेय है ।

कैसी इसकी शैली ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनंताश भी नहीं रहा है । शुद्ध, स्फटिक, फन और चद्रसे भी उज्ज्वल शुक्लध्यानकी श्रेणीसे प्रवाहरूपसे निकलते हुए उस निर्ग्रन्थके पवित्र वचनकी मुझे और आपको त्रिकाल श्रद्धा रहे !

यही परमात्माके योगबलके आगे प्रयाचना ।”

—आक ५२

*

“अनन्तकालसे जो ज्ञान भवहेतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमे जात्यंतर करके जिसने भवनिवृत्तिरूप किया उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनको नमस्कार ।”

—आक ८३९

*

“जगतके अभिप्रायकी ओर देखकर जीवने पदार्थका बोध पाया है । ज्ञानीके अभिप्रायकी ओर देखकर पाया नहीं है । जिस जीवने ज्ञानोके अभिप्रायसे बोध पाया है उस जीवको सम्यग्दर्शन होता है ।”

—आक ३५८

*

“विचारवानको देह छूटने सम्बन्धी हर्षविषाद योग्य नहीं है । आत्मपरिणामकी विभावता ही हानि और बहो मुख्य मरण है । स्वभावसन्मुखता तथा उसकी दृढ़ इच्छा भी उस हर्षविषादको दूर करती है ।”

—आक ६०५

*

“श्री सद्गुरुने कहा है ऐसे निर्ग्रन्थमागंका सदैव आश्रय रहे ।

मैं देहादिस्वरूप नहीं हूँ, और देह, स्त्री, पुत्र आदि कोई भी मेरे नहीं है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, विनाशी ऐसा मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार आत्मभावना करते हुए रागद्वेषका क्षय होता है ।”

—आक ६९२

*

“अनन्तबार देहके लिये आत्माका उपयोग किया है। जिस देहका आत्माके लिये उपयोग होगा उस देहमे आत्मविचारका आविर्भाव होने योग्य जानकर, सर्व देहार्थकी कल्पना छोड़कर, एकमात्र आत्मार्थमे ही उसका उपयोग करना, ऐसा निश्चय मुमुक्षुजीवको अवश्य करना चाहिये।”

—आक ७१९

★

“विषयमे जिसको इन्द्रियाँ आतं है उसे शीतल आत्मसुख, आत्मतत्त्व कहाँसे प्रतीतिमे आयेगा ?

‘जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि।’

हे आर्यजनों ! इस परम वाक्यका आत्मभावसे आप अनुभव करे।”

—आक ९३२

★

“लोकमंजा जिसकी ज़िदगीका लक्ष्यबिंदु है वह ज़िदगी चाहे जैसी श्रीमत्तता, सत्ता या कुटुम्ब परिवार आदिके योगवाली हो तो भी वह दुःखका ही हेतु है। आत्मशांति जिस ज़िदगीका लक्ष्यबिंदु है वह ज़िदगी चाहे तो एकाकी, निर्धन और निर्वस्त्र हो तो भी परम समाधिका स्थान है।”

—आक ९४९

★

“श्रीकृष्ण महात्मा थे और जानी होते हुए भी उदयभावसे ससारमे रहे थे, इतना जैन शास्त्रसे भी जाना जा सकता है, और यह यथार्थ है; तथापि उनकी गतिके विषयमे जो भेद बताया है उसका भिन्न कारण है। और भागवत आदिमे तो जिन श्रीकृष्णका वर्णन किया है वे तो परमात्मा ही हैं। परमात्माकी लीलाको महात्मा कृष्णके नामसे गाया है। और इस भागवत और इस कृष्णको यदि महापुरुषमे समझ ले तो जीव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह बात हमें बहुत प्रिय है।”

—आक २१८

★

“सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको संपूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है, क्योंकि जहाँ राग आदि दोषोका संपूर्ण क्षय होता है वहाँ संपूर्ण ज्ञानस्वभाव प्रगट होना योग्य है ऐसा नियम है।

श्री जितेन्द्रमे सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है, क्योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जिस किसी पुरुषमे जितने अशमे वीतरागताका संभव है, उतने अशमे उस पुरुषका वाक्य मानने योग्य है।”

—सस्मरण पोथी १/६१

★

“जैसे भगवान् जितेन्द्रने निरूपण किया है वैसे ही सर्व पदार्थका स्वरूप है।

भगवान् जितेन्द्रका उपदिष्ट आत्माका समाधिमार्ग श्री गुरुके अनुग्रहसे जानकर, परम प्रयत्नसे उसकी उपासना करे।”

—सस्मरण पोथी २/२१

★

“सर्व प्रकारसे ज्ञानीकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भयताका, शोकरहितताका सेवन करनेकी शिक्षा श्री तीर्थंकर जेसोने दी है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस संसारमें क्लेशित होना योग्य नहीं है। अविचार और अज्ञान ये सर्व क्लेशके, मोहके और अशुभगतिके कारण हैं। सद्बिचार और आत्मज्ञान आत्मगतिके कारण हैं।”

—आक ४६०

★

प्रकाशकीय निवेदन

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रन्थ मूल गुजराती भाषामें है। इसका प्रथम हिन्दी अनुवाद प० जगदीशचन्द्र शास्त्री, एम० ए० कृत्न विक्रम संवत् १९८४ (ई० सन् १९३८) में श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल द्वारा प्रकाशित हुआ था जो काफी समयसे अप्राप्य था। इस दौरान ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रन्थका गुजरातीमें नवीन संशोधित परिवर्धित संस्करण वि० स० २००७ में इसी आश्रम द्वारा प्रकाशित हुआ जिसका हिन्दी अनुवाद स्वतंत्र रूपसे करनेकी आवश्यकता थी।

प्रसंगवशात् ललितपुरके प० परमेष्ठीदास जैनका आश्रममें आना हुआ। उनकी भावना एवं उत्साह देखकर उन्हें अनुवादका काम सौंपा गया। उन्होंने आक ३५ तक अनुवाद किया भी, परन्तु बादमें शारीरिक अस्वस्थताके कारण वं स्वेच्छासे इस अनुवादकी जिम्मेदारीसे मुक्त हुए। उसी अरसेमें संयोगवश श्री हसरगजी जैनका परिचय हुआ और अनुवाद पूरा करनेके लिये उनमें कहा गया जिसे उन्होंने महर्ष एव सात्साह मान्यकर, दृढ निष्ठा एव बड़े परिश्रमसे यह कार्य यथासम्भव शीघ्र ही पूरा कर दिया। संस्कृतमें एम० ए० होनेसे उनका संस्कृत भाषाका ज्ञान अच्छा था और मूल पंजाबी होते हुए भी बरसोंसे गुजरातमें रहनेसे उनका गुजराती भाषाका ज्ञान भी प्रशस्त था। इस प्रकार वि० स० २०३० में इस ग्रन्थका संशोधित-परिवर्धित प्रथम हिन्दी संस्करण श्रीमद् राजचन्द्र आश्रमके अन्तर्गत श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डलकी ओरसे दो भागोंमें प्रगट हुआ।

तत्पश्चात् सभी प्रतियां विक्रि जानेसे इसके पुनर्मुद्रणकी आवश्यकता प्रतीत हुई परन्तु शीघ्र मुद्रणके कारण प्रथम संस्करणमें काफी अशुद्धियां रह गई थी तथा अमूक जगह वाक्यांश छूट गये थे अतः अनुवादको फिरसे मूलके साथ मिलान करना अत्यन्त जरूरी था। सद्भाग्यसे दोन्नीन मुमुक्षुओंने यह कार्य हाथमें लिया और सम्पूर्ण ग्रन्थको यथासम्भव शुद्ध कर दिया। उसीका परिणाम है कि आज हिन्दी-भाषी मुमुक्षुओंके समक्ष वि० स० २००७ के आश्रम प्रकाशित गुजराती संस्करणके अनुसार ही यह द्वितीय हिन्दी संस्करण श्रीमद् राजचन्द्र आश्रमकी ओरसे प्रस्तुत हो रहा है। मन्दर्भकी दृष्टिसे दो भागके बदले एक ही भागमें ग्रन्थ मुद्रित करना योग्य लगनेसे वैसा किया है।

प्रथम संस्करणकी तरह इसमें भी मूल गुजराती काव्योंके भावार्थ (छायामात्र अर्थ) पादटिप्पणीमें दिये हैं जिससे हिन्दीभाषी जिज्ञासु उन काव्योंका सामान्य अर्थ समझ सकें। विशेषार्थके जिज्ञासुओंको “नित्यनियमादि पाठ (भावार्थ सहित)” का हिन्दी अनुवाद देखनेका अनुरोध है।

अन्तमें लिखना है कि अनुवाद अनुवाद ही होता है, वह मूलकी समानता कभी नहीं कर सकता। यथासम्भव शुद्ध करनेका पूरा प्रयास करने पर भी कहीं पर आश्रय-भेद (अर्थस्खलना) हुआ हो अथवा त्रुटियां रह गई हों तो पाठकगण हमारे ध्यानमें लानेकी कृपा करें ताकि भविष्यमें उन्हें शुद्ध किया जा सके।

ग्रन्थका विशेष परिचय न देकर मूल गुजराती प्रथम एवं द्वितीय संस्करणकी प्रस्तावनाओंका हिन्दी-रूपान्तर ही दे दिया है जिससे ग्रन्थकर्ता, ग्रन्थका विषय तथा ग्रन्थकी संकलना एवं उसका आधार इत्यादिका परिचय मिल ही जाता है।

यह आत्मश्रेयसाधक ग्रन्थ मुमुक्षुवर्गको आत्मानन्दकी साधनामें सहायक सिद्ध हो यही प्रार्थना।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास {
बैज बदी ५ स० २०४! }

—प्रकाशक

प्रथमावृत्तिका निवेदन

(हिन्दी-रूपान्तर)

“जे स्वरूप समझ्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत ।
समजाय्य ते पद नमु, ओ सद्गुरु भगवंत ॥” —आत्मसिद्धि, दोहा १

अहो सत्पुरुषके वचनामृत, मुद्रा और सत्समागम ।
मुपुष्ट नैतनको जागृत करनेवाले,
गिरती वृत्तिको स्थिर रखनेवाले,
दर्शनमात्रसे भी निदाप अपूर्व स्वभावके प्रेरक,
स्वरूपप्रतीति, अप्रमत्त मयम और
पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वभावके कारणभूत,
अन्तमें अयोगी स्वभाव प्रगट करके,
अन्त अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले ।

त्रिकाल जयवत रह ।

—आव ८७५

“ हम ऐसा ही जानते हैं कि एक अज्ञ मातासे लेकर पूर्णकामता तककी सर्व समाधिका कारण सत्पुरुष ही है ।”

—आव २१३

आत्माके अस्तित्वका किसी भी प्रकारमें स्वीकार करनेवाले दर्शनोके सभी महात्मा इस बातको मानते हैं कि यह जीव निजस्वरूपके अज्ञानमें, भ्रान्तिमें अनादिकालसे इस मसारमें भटक रहा है और अनेक प्रकारके अन्त दुःखोंका अनुभव कर रहा है । उस जीवको किसी भी प्रकारमें निजस्वरूपका भान कराकर शुद्धस्वरूपमें स्थिति करानेवाला यदि कोई है तो वह मात्र एक सत्पुरुष और उनकी बोधवाणी है ।

जिस पुण्यश्लोक महापुरुषके आत्मोपकारकी वृत्ति मूर्ति श्रीमान् लघुराजस्वामीको इस श्रीमद् राजचंद्र आश्रमके नामसंस्करणमें हेतुभूत हुई—ऐसी समीपवर्ती परम माहात्म्यदान विभूति श्रीमद् राजचंद्रके सर्व पारमार्थिक प्राप्त लेखोंका यह संग्रह-ग्रन्थ श्रीमद् राजचंद्र आश्रमकी ओरसे प्रसिद्ध करनेकी दीर्घकालसेवित शुभ भावना आज साकार होनेमें हृदय आनंदसे भर उठता है । सर्व साधकादिकों यह अक्षरदेह आत्मश्रेय साधनाका एक मत्त साधन सिद्ध हो यही हार्दिक अभिलाषा है ।

जिन महापुरुषके वचनोंका यह ग्रन्थ संग्रह है उन श्रीमद् राजचंद्र जैसे परम उत्कृष्ट कोटिके शुद्धात्माके बारेमें लिखते हुए अपनी अयोग्यताके कारण क्षोभ हुए बिना नहीं रहता । इस ग्रन्थमें संप्रहित पत्रोंमें अपने अन्तरंग अनुभव, आत्मदर्शन, कर्म उदयकी विचित्रतामें भी अन्तरंग आत्मवृत्तिकी स्थिरता और अन्य अनेक गहन विषयों मयधो सहज, सरल भाववाही भाषामें उन्होंने स्वयं ही अपना मथन और नवनीत प्रगट किया है । विपरीत कर्ममयोगोंमेंसे निज शुद्ध स्वरूपस्थितिकी ओर गमन करते हुए, अंतर्गते प्रज्वलित आत्मज्योतके प्रकाशकी मंद न होने देते हुए, इस आत्मप्रकाशके प्रकाशसे बाह्यजीवनको उज्ज्वल

करता हुआ अद्भुत जीवनदर्शन दृष्टिगोचर होता है। उनके लेख निर्भयतासे, निन्दभतासे स्वानुभूत परम-सत्यका निरूपण करते हैं।

छोटी आयुसे ही जातिस्मरणज्ञानकी प्राप्ति, आश्चर्यकारी तोत्र स्मरणशक्ति, शतावधान जैसे एकाग्रता और स्मरणशक्तिके विरल प्रयोग, साक्षात् सरस्वतीकी उपाधिसे सम्मानित महज काव्यस्फुरणा (कला) आदि पूर्व जन्मके उत्कट आत्मसंस्कारोको झाँकी करते हैं।

कृष्णादि अवतारोमे भक्ति तथा प्रीति, फिर जैनसूत्रोंकी प्रियता और मुक्तिमार्गमे एक साधनरूप भूतिका उपयोगिता—इनकी जिस तरह सत्य प्रतीति इन्हें हुई उसी तरह उन्हें सरलतासे माना और प्ररूपित किया। अन्य दर्शनोकी अपेक्षा श्री वीर आदि वीतराग पुरुषों द्वारा प्ररूपित वीतराग दर्शन ज्यादा प्रमाणयुक्त और प्रतीति-योग्य लगा, ऐसा 'मोक्षमाला' मे दर्शनाभ्यासकी तुलनात्मक शैलीसे प्रगट किया है।

निज अनुभवकी परिपक्व विचारणाके फलस्वरूप प्राप्त सत्यदर्शनको अपनानेमे महापुरुष जितने तत्पर होते हैं उनमे ही उमे पकड़ रखनेमे दृढ़ होने हैं। अतः इसमे विघ्न करनेवाले सभी दोषोंका नाश करनेके लिये ये उनमे ही तत्पर और दृढ़ पुरुषार्थी होते हैं। हम श्रीमद्भगवत्जीके जीवनमे देखते हैं कि जो कर्मबन्ध किया है उसे भोगनेके लिये व दोषकाल तक धैर्य धारण करते हैं, परन्तु उनका हृदय आत्मवृत्तिकी असमाधि समयमात्र भी महन करनेके लिये तैयार नहीं है, इतना ही नहीं किन्तु असमाधिसे प्रवृत्ति करनेकी अपेक्षा व देहत्याग उचित मानते हैं। (आक ११२)

इसी आत्मवृत्तिके कारण, अपनेको पर्याप्त ज्योतिषज्ञान होनेपर भी (आक ११६/७) वह परमार्थ-मार्गमे कल्पित लगनेमे, तथा शतावधान जैसे विरल प्रयोगोंम प्राप्त लोगोका आदर और प्रशंसा आदि कि जिसे पानेके लिये जगतके जीव आकाश-पाताल एक कर देत हैं, वह भी आत्ममार्गमे अवरोधी न लगनेसे, उनका त्याग करते हुए उन्हें असमात्र भी रज नहीं होता।

गृहस्थभावमे बाह्यजीवन जीते हुए, अतरंग निर्ग्रन्थभावसे अलिप्त रहते हुए, इस ससारमे प्राप्त होनेवाली अनेक उपाधियाँ महन करनेमे अतरात्मवृत्तिका भूल बिना कैसी धारज, कैसी आत्मविचारणा और पुरुषार्थमय तोक्षण उपयोगदृष्टि रखी है यह उनके कई पत्रोमे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जो आत्मश्रेय-साधकके लिये एक ज्वलन्त दृष्टान्तरूप है।

सत्पुरुषोका जीवन आत्माकी अतरविशुद्धि पर अवलम्बित होनेसे, जब तक जीवकी अतर्दृष्टि खुली न हो तब तक उसे पहचान होना दुर्घट है; इसलिये सत्पुरुषकी पहचान उनके बाह्यजीवन और प्रवृत्तिसे हो या न भी हो। यद्यपि उनके अंतरमे आविर्भूत आत्मज्योति तो उनके प्रत्येक कार्यमे झलकती है ही परन्तु जगतके जीवोको आत्मलक्ष्य न होनेसे इस ज्योतिके दर्शनकी अंतर्दृष्टि उनमे नहीं होती। यह सत्य, है कि यदि महापुरुष स्वयं अपनी अतरगदशाके बारेमे न बताते तो अन्य जीवोको महापुरुषोकी पहचान होना दुर्लभ ही होता। (आक १८) आत्मानुभवी पुरुषके बिना कोई यथार्थरूपसे आत्मकथन नहीं कर सकता। अनुभवहीन वाणी आत्मा प्रगट करनेमे समर्थ नहीं होती। जब तक आत्मलक्ष्य नहीं होता तब तक आत्मप्राप्ति स्वप्नवत् है इसमे आश्चर्य नहीं है।

अपनी अंतरंगदशाके बारेमे उल्लेख करते हुए श्रीमद्भगवत्जी लिखते हैं—“निःसंदेहस्वरूप ज्ञानावतार है और व्यवहारमे रहते हुए भी वीतराग है।” (आक १६७) “आत्माने ज्ञान पा लिया यह तो निःसंशय है; ग्रंथिभेद हुआ यह तीनों कालमे सत्य बात है।” (आक १७०) “अविषमतासे जहाँ आत्मध्यान रहता है ऐसे ‘श्री रायचन्द्र’ के प्रति बार-बार नमस्कार करते हैं।” (आक ३७६) “हममे मार्गानुसारिता कहना

संगत नहीं है। अज्ञानयोगिता तो जबसे इस देहको धारण किया तभीसे नहीं होगी ऐसा लगता है। सम्यक्दृष्टिपन तो जरूर सम्भव है।" (आक ४५०)—इत्यादि अपनी अतरदशा संबंधी अनेक उल्लेख कई पत्रांशमें दृष्टिगोचर होते हैं। स्वयं अपने बारेमें ऐसा क्यों कहा ? ऐसा विकल्प, थोमसजी जैसे उच्च कोटि-के आत्माके लिये, अनुचित है। परन्तु जेमा कि पहले कहा है कि सत्यनिरूपणके लिये यह जरूरी है, जिससे उनकी सच्ची पहचान हो और परमार्थप्रेमी जिज्ञासु जीव उनके वचनोकी आराधना करके त्रिविध तापान्निको शांत कर सकें।

श्रीमद्गीके साहित्यमें, जैन, वेदान्त आदि संप्रदायोंके ग्रंथोंका विशाल वाचन, निदिध्यासन और अपने अंतरमें ओतप्रोत आत्मानुभवका प्रवाह सहज बहता है। आत्मगमाधिके लिये जैसे उनका सारा जीवन है, वैसे ही मात्र परमार्थ कहनेके लिये उनका साहित्य है।

धर्म-प्रवर्तन करनेकी तीव्र करुणाबुद्धि होने पर भी (आक ७०८) अपनी उस कार्यकी योग्य तैयारी न होनेसे परम सम्यक्तत्त्वभावमें उस भावनाको अपनेमें समाविष्ट कर देनेकी शक्ति—उनके अंतरकी, प्रवृत्ति-की और लेखनकी मन्थना प्रगट करती है।

आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके बिना जगतके जीवोंके दुःखोंका अंत आनेवाला नहीं है। आत्मा जिन्होंने जाना है ऐसे सत्पुरुषके सत्संगके बिना, उनको आज्ञाके आराधनके बिना आत्मप्राप्ति होनेवाली नहीं है—ऐसा कहकर बार-बार सत्पुरुष और सत्संगकी आराधना करनेके लिए बलपूर्वक कहा है। सत्संग और सत्पुरुषके आज्ञाराधनमें विघ्नरूप मिथ्याश्रय, स्वच्छंद, इन्द्रियविषय, कषाय, प्रमाद आदि दोषोंका त्याग करनेके लिये भी उनमें ही बलपूर्वक कहा है। फिर भी इस कालके जीवोंकी वीर्यहीनता तथा अनाराधकता देखकर सत्संगका ही उन्मत्तरूपसे वर्णन किया है।

आत्मप्राप्तिमें एक बड़ा विघ्न मतमतान्तर है। मतग्रह दूर करनेके लिये वे अपने प्रसंगमें आनेवाले मुमुक्षुओंको वेदांत, जैन आदि भिन्न भिन्न संप्रदायोंके ग्रंथ पढ़नेका अनुरोध करते हैं। उनके विचारों और पत्रोंमें जैन और वेदांत—दोनों शैलीका दर्शन होता है। अपना अंतर अनुभव प्रगट करनेके लिये उन्होंने दोनों शैलीका उपयोग किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट बताया है कि जैन या वेदांतका अप्रगट मोक्षका कारण नहीं है, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा आत्मभावको प्राप्त हो वही मोक्षका साधन है। वह परमतत्त्व परमसत्, सत्, परमज्ञान, आत्मा, सर्वान्मा, सत्-चित्-आनंद, हार्, पुण्योत्तम, सिद्ध, ईश्वर आदि अनंत नामोंमें कहा गया है। (आक २००) "मैं किसी गच्छम नहीं हूँ, परन्तु आत्मामें हूँ, इसमें न भूलियेगा।" (आक २७) तात्पर्य कि परमार्थ-वाचन आत्मा जाननेके लिये है, आत्माको बधन होनेके लिये नहीं है।

"बंध-मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था कहने योग्य यदि किसीको हम विशेषरूपसे मानते हो तो वे श्री तीर्थकरदेव हैं।" (आक ३२२) यो लिखकर उन्होंने श्री तीर्थकरके वचनाकी सत्यताकी अपनी आत्मानुभव-जन्य अंतर प्रतीति प्रगट की है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक गूढ़ प्रश्नोंके भी सरल अर्थ समझाये हैं, और अपने आत्मानुभवके बलसे केवलज्ञानकी व्याख्या, अधिष्ठान आदिके संबंधमें, तथा इस कालमें मोक्ष नहीं होता, क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता इत्यादि मान्यताओंके संबंधमें आत्मज्ञानकारी स्पष्टीकरण किये हैं।

सोलह वर्षकी लघु वयमें तीन दिनमें "मोक्षमाला" जैसी विविध विषयोंका शास्त्रोक्त विवेचन करनेवाली १०८ शिक्षाप्राप्त्युक्त उत्तम पुस्तक लिखना; और सभी शास्त्रोंके निचोड़रूप आत्मज्ञानप्राप्तिका

सरल, मत्प और अचूक मार्ग दिखानेवाला १४२ दोहोंका “आत्मसिद्धिशास्त्र” मात्र डेढ़ घंटेमें चाहे जहाँ, चाहे जिम स्थितिमें लिखना—यह गूढ़ और गहन आत्मज्ञानका विषय उन्हें कैसा हस्तामलकवत् था इसका सहज सूचन करता है।

‘धन्य रे दिवग वा अहो !’ (स्मरण पोथी १/३०) और ‘अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ?’ (आक ७३८) इत्यादि काण्डोमें श्रीमद्जीने अपनी अंतर्दशा और भावना सुवाच्यरूपमें प्रगट की है।

श्रीमद्जीके जीवनप्रयोगमें सर्वोच्च प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा, नीतिमत्ता, अन्यको लेशमात्र भी दुभानेकी अनिच्छा और अनुकंपा आदि अनेक अनुकरणीय गुणोंका स्वाभाविक दर्शन होता है। ऐसे प्रमंग तथा विस्तृत जीवन जाननेके लिये इस आश्रममें प्रकाशित “श्रीमद् राजचंद्र जीवनकला” नामकी पुस्तक पढ़नेका अनुरोध करना है।

श्रीमद्जीके हस्ताक्षरोंका एक लघु ग्रंथ ‘श्री मद्गुरु प्रसाद’ के नाममें इस आश्रमकी आरम्भे प्रकाशित हुआ है। उस ग्रंथकी प्रस्तावनामें श्रीमद्जीके वचनोंके बारेमें परमकृपालु मुनिवर्य महात्मा श्री लघराजस्वामीने जो लिखा है वह इस ग्रंथके पाठकोंको उपकारक होनेमें यहाँ देना है—

“परम माहात्म्यवान् सद्गुरु श्रीमद् राजचंद्र देवके वचनोंमें जिसे तल्लीनता, श्रद्धा हुई है या होगी उसका महद् भाग्य है। वर भव्य जीव अल्पकालमें मोक्ष पाने योग्य है। ऐसी अंतरंग प्रतीति—विश्वास होनेमें मुझे मद्गुरुकृपासे प्राप्त हुए वचनोंमेंमें १३ संग्रह ‘श्री मद्गुरु प्रसाद’ के नामसे प्रकाशित किया गया है। इसमेंके पत्र तथा काव्य सरल भाषामें हैं। भी गहन विषयोंकी समृद्धिसे भरपूर है, अत अवश्य मनन करने योग्य है, भावना करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है।

लघु कद होने पर भी श्री मद्गुरुके गौरवमें गौरवान्वित यह ‘श्री मद्गुरु प्रसाद’ सर्व आत्माहीं जीवोंको मधुरताका अम्वाद करायेगा, तत्त्वप्रतीतिरमका पान करायेगा और मोक्षरुचिको प्रदीप्त करेगा। मुझे तो उनके हस्ताक्षर और मुद्रामाहित यह ग्रंथ देखकर वृद्धको लकड़ीकी तरह आधार, उल्लासपरिणामके कारण, प्राप्त हुआ है।’

श्रीमद्जीभी विद्यमाननामैं ही उनके परमभक्त खभावनासा भाई श्री अबालाल लालचंदने, श्रीमद्जी की अनुमतिसे, मुमुक्षुओंको लिखे गये पत्र तथा अन्य लेखोंका संग्रह किया था और उसमेंसे श्री अबालाल-भाईने परमार्थ मवधी लेखोंका एक पुस्तक तैयार की थी जिसमें श्रीमद्जीने जाँच ली थी और अपने हाथसे कुछ शुद्धि-वृद्धि की थी।

यह संगोषित मूल पुस्तक श्रीमद्जीके हस्ताक्षरके मूल पत्र, जो मूल पत्र मुमुक्षुओंने वापिस माग लिये थे उन पत्रोंको नकले, तथा अन्य लेखोंकी हस्तलिखित नकले—इत्यादि जो-जो साहित्य श्री अबालालभाईने संग्रहित किया था वह मारा साहित्य श्री परमश्रुत प्रभावक मडलको सौंप दिया गया है।

इस श्री परमश्रुत प्रभावक मडलकी स्थापना श्रीमद्जीने अपनी विद्यमानतामें सवत् १९५६ में श्री वीतरागश्रुतके प्रकाशन तथा प्रचारके लिये की थी। यह मडल आज भी श्री वीतरागश्रुतके प्रकाशनका सुंदर कार्य कर रहा है। इस श्री परमश्रुत प्रभावक मडलने इस श्रीमद् राजचंद्र वचनामृतका प्रथम संस्करण वि० सवत् १९६१ में प्रकट किया था और द्वितीय संस्करण वि० सवत् १९८२ में प्रगट किया था जिसमें बहुत-कुछ अप्रगट साहित्यका समावेश कर दिया गया था। श्रीमद्जीके लेख गुजराती भाषामें होते हुए भी दोनों संस्करण महत्तादर्शक नागरी लिपिमें मुद्रित किये गये थे। श्री परमश्रुत प्रभावक मडलने

१. इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकट हो चुका है।

यह सारा वचनामृत हिंदी भाषामें अनुवादित करा कर वि० संवत् १९९४ में प्रकट किया था जिसमें अनुवादक पं० श्री जगदीशचंद्र शास्त्रोने श्रीमद्जीके जीवन और विचारों संबंधी विस्तृत विवेचन किया है।

इस संस्करणके संबंधमें :—

श्रीमद्जीके अनन्य उपामक, परम भक्तिमान श्री लघुराजस्वामीके आश्रयमें स्थापित इस श्रीमद् राजचंद्र आश्रमके व्यवस्थापकोंकी बहुत समयसे अपने आराध्यदेव श्रीमद्जीके लेख प्रकाशित करनेकी भावना थी। तत्संबंधी श्री परमश्रुत प्रभावक भटलकी अनुमति मिलनेसे इस कार्यके लिये संशोधन कर पूरी नयी पाण्डुलिपि निम्न माधनोके आधार पर तैयार की गई है—

१. श्रीमद्जीके हस्ताक्षरके मूल पत्र, अन्य लेख तथा संस्मरणपोथियाँ तथा मूल हस्ताक्षरके पत्रों परमें इस आश्रम द्वारा तैयार कराये हुए चित्र (फोटो)।
२. श्री अबालालभाई द्वारा तैयार की गई पुस्तक जिसमें श्रीमद्जीमें स्वयं शृद्धि-वृद्धि की है।
३. श्री दामजीभाई केशवजी द्वारा मूल पत्र तथा अन्य साहित्यकी कराई गई नकल।
४. श्रीमद्जीकी सूचनासे श्री अबालालभाईने श्री लघुराजस्वामी आदि मुनियोंको नकल कर दी हुई डायरियाँ।
५. मुमुक्षुओंसे प्राप्त मूलपत्रोंकी नकलें।
६. उपदेशछाया, उपदेशनोध, व्याख्यानसार आदिकी लिखी हुई डायरियाँ।
७. अब तक प्रकाशित संस्करण।

संग्रहका विवरण :—

इस संग्रहमें (१) श्रीमद्जी द्वारा मुमुक्षुओंको लिखे गये पत्र, (२) स्वतंत्र काव्य, (३) मोक्षमाला, भावनाबोध, आत्मसिद्धिशास्त्र ये तीन स्वतंत्र ग्रन्थ, (४) मुनिमगम, प्रतिमासिद्धि आदि स्वतंत्र लेख, (५) पुष्पमाला, बोधवचन, वचनामृत, महानीति आदि स्वतंत्र बोधवचनमालायें, (६) 'पंचास्तिकाय' ग्रन्थका गुजराती भाषान्तर, (७) श्री रत्नकरड श्रावकाचारमसे तीन भावनाओंका अनुवाद तथा स्वरोदय-ज्ञान, द्रव्यसंग्रह, दशवैकालिक आदि ग्रन्थोंमेंसे कुछ गायकोंका भाषान्तर, आनन्दघनचौबीसीमेंमें कुछ-एक स्तवनोके अर्थ, (८) वेदान और जैनदर्शन सम्बन्धी टिप्पणियाँ, (९) स० १९४६ की 'देनदिनी' आदि श्रीमद्जीके लेख आक १ से ९५५, पृष्ठ ६७२ तक दिये गये हैं। आक ७१८ में आत्मसिद्धिशास्त्रके दांढोका श्री अबालालभाई कृत् गतिपत्र विवेचन दिया गया है जिसे श्रीमद्जी देख गये थे। उस विवेचनके साथ खुद श्रीमद्जीका लिखा हुआ किमी-किमी दांढेका विस्तृत विवेचन भी दिया गया है। पृष्ठ ६७३ से ८०० तक उपदेशनोध, उपदेशछाया, व्याख्यानसार १ और २ दिये गये हैं जो श्रीमद्जीके उपदेश और व्याख्यानकी मुमुक्षुओं द्वारा की गई नोध पर आधारित हैं। इसमेंमें 'उपदेशछाया' शीघ्रकालतर्गन बोध श्रीमद्जीकी नजरसे निकल चुका है ऐसा मुना जाना है।

पृष्ठ ८०१ से ८०९ तक श्रीमद्जीकी स्मृतिलिखित तीन संस्मरण-पोथियाँ (Diaries) दी गई हैं।

इस संस्करण संबंधी सामान्य विवरण :—

१. इस संस्करणमें, पूर्वं संस्करणोंमें अप्रकाशित ऐसा बहुतसा साहित्य समाविष्ट कर लिया गया है।
२. मूल लेखमें—जितना श्रीमद्जीका स्वयं लिखा हुआ प्रतीत हुआ उतना ही लिया है। पूर्वं संस्करणोंमें मूल लेखरूपमें प्रकाशित, किन्तु वस्तुतः उपदेशनोध होनेसे ऐसे लेख वर्तमान संस्करणमें उपदेशनोधके अन्तर्गत दिये हैं।

- ३ श्री परमश्रुत प्रभावक मंडलके द्वितीय संस्करणमें तीनो संस्मरण-पोथियोंके लेख—लेख परसे मितिका अनुमान करके संबंधित वर्षके अन्तर्गत मुद्रित किये गये हैं। इस संस्करणमें वैसा नहीं किया परन्तु प्रथम संस्करणके अनुसार तीनो संस्मरण-पोथियाँ एक साथ दी है।
 - ४ पूर्व संस्करणोंमें कई स्थलों पर एक ही लेखके भागकर भिन्न-भिन्न आकके अंतर्गत दिये गये हैं तथा कई लेख अलग होने पर भी एक आकके अंतर्गत दिये गये हैं, परन्तु इस संस्करणमें मूल आधारका अनुसरण करके एक लेख एक ही आकके अंतर्गत दिया गया है।
 - ५ मूल लेखमें आनेवाले व्यक्तियोंके नाम प्रायः रहने दिये हैं।
 - ६ मूल स्थितिमें ही लेख प्रकाशित हो ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अतः पूर्व संस्करणोंके लेखका अपेक्षा इसमें कई स्थलों पर न्यूनाधिक लगेगा परन्तु वह शुद्धि-वृद्धि मूलके आधार पर ही की गई है।
 - ७ पूर्वापर सम्बन्ध बना रहे यह ध्यानमें रखकर व्यक्तिगत और व्यावहारिक लेख पत्रमेंसे निकाल दिये गये हैं और इमें सूचित करनेके लिये कोई चिह्न भी नहीं रखा है। फिर भी सामान्यतः उपकारक ऐसा व्यक्तिगत लेख ले लिया गया है।
 - ८ पाठक स्वतंत्रतासे और सुगमतासे पढ़-विचार कर अपना निर्णय कर सके इस हेतुसे किसी वाक्य या शब्दके नीचे न तो लोटी खींची है और न ही उसे बड़े अक्षरोंमें लिया है। परन्तु मूल लेखके अनुसार ही मुद्रित किया है। खाम आवश्यकताके बिना या हकीकत विदित करनेके निवाय पादटिप्पण भी नहीं दिया है। क्रमबद्ध एक सरीखे अक्षरोंमें पूरा वचनामृत मुद्रित किया है।
 - ९ स्वतंत्र रीतिसे नये अनुक्रमक दिये हैं।
 - १० श्री परमश्रुत प्रभावक मंडलके 'द्वितीय संस्करणके आक दायी ओर [] ऐसे कोष्ठकमें दिये गये हैं। जहाँ ऐसा आक नहीं है उसे अग्रगट सार्हित्य समझे।
 - ११ सामान्यतया श्री परमश्रुत प्रभावक मंडलके द्वितीय संस्करणके क्रमका अनुसरण कर, लेख वयक्रममें रखे हैं। जहाँ मितिमें प्रमाणभूत भूल लगी, वह लेख नयी मितिके अनुसार अन्यत्र रखा है।
 - १२ प्रत्येक लेखके ऊपर प्राप्त मिति दी गई है।
 - १३ विस्तृत अनुक्रमणिका तथा परिशिष्ट देकर, हो सका उतना ग्रन्थका अभ्यास सुगम करनेका प्रयास किया है।
- परिशिष्टोंमें—इस ग्रन्थमें आनेवाले अन्य ग्रन्थोंके उद्धरण और उनके मूल स्थान, पत्रों सम्बन्धी विशेष जानकारी, पारिभाषिक और कठिन शब्दोंके अर्थ, ग्रन्थनाम, स्थल, विशेषनाम तथा विषयसूची भा दिये गये हैं। इस तरहके विवरणसे ग्रन्थ समझनेमें सुगमता होगी।
- अवधान-समयके काव्य, स्त्रीनीतिबोधक, अन्य पत्रिकाओंमें प्रकाशित काव्य—इत्यादि सोलह वर्षकी आयुके पहलेके काव्य आदि 'सुबोध सग्रह' ग्रन्थरूपसे अलग प्रकाशित करनेकी भावनासे इस सग्रहमें नहीं दिये हैं।

अवधान सम्बन्धी लिखित एक पत्र (आंक १८) इस ग्रन्थमें दिया है।

आत्मसिद्धिशास्त्रका अंग्रेजी, मराठी और संस्कृतमे भाषान्तर हुआ है।

यह आत्मसाधन जो आज हमे प्राप्त हो रहा है उसका संग्रह कर श्री अंबालालभाईने आजके साधकवर्ग पर परम उपकार किया है।

श्रीमदजीके ससर्गमे आनेवाले मुमुक्षुओमेसे श्री अंबालालभाई, श्री जूठाभाई, श्री सौभाग्यभाई, मुनि श्री लघुराजस्वामी जैसे आत्मा श्रीमदजीकी आश्रयभक्तिसे आत्मसाक्षात्कार कर परम श्रेयको प्राप्त हुए है। ऐसे परमभक्तितवान आत्माओके निमित्तसे उद्भूत यह साहित्य आज हमे आत्मार्थ-साधनमे परम निमित्तरूप बनो यह प्रार्थना है।

श्री परमश्रुत प्रभावक मडल और उसके व्यवस्थापक श्री मणिलाल रेवाशंकर जीहरीने यह ग्रन्थ प्रकाशित करनेकी अनुमति दी एतदर्थ उनका आभार मानते हैं।

इस सत्साधनके प्रकाशनमे जिन व्यक्तियोने तन, मन, धन और वचनसे उत्साहपूर्वक सहयोग दिया है, उन सबको यह आत्मश्रेयका कारण बनो।

श्री वसंत प्रिन्टींग प्रेसके व्यवस्थापक श्री जयति दलालने इस ग्रन्थके मुद्रणमे रसपूर्वक मदभावनासे कार्य किया है जिसमे यह ग्रन्थ इतनी सुन्दरतासे प्रकाशित हो सका है।

इस आत्मश्रेयसाधक ग्रन्थका विनय और विवेकपूर्वक उपयोग करनेका अनुरोध अनुचित नहीं होगा।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम
स्टे० अगास, वाया आणद
म० २००७ आषाढ वदी १२, सोम }
ता० ३०-७-५१

लि०

बृहन्महोदय गोवर्धनदास



द्वितीयावृत्तिकी प्रस्तावना

(हिन्दी रूपान्तर)



दृश्यन्ते भुवि किं न तेऽल्पमतयः संख्याय्यतीतादिचरम्
ये लीलां परमेष्ठिनो निजनिजैस्तन्बन्ति बाग्भिः परम् ।
तं साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुन-
र्यं जन्मभ्रममुत्सृजन्ति सहसा ब्रह्मास्तु ते दुर्लभाः ॥—श्री जानार्णव

जो पुरुष मात्र अपने अपने वचनोसे परमेष्ठीकी अर्थात् परमात्माकी लीलाका या उनके गुणानुवाद-
का दीर्घकाल तक विस्तार करते हैं ऐसे अल्पमति तो इस जगत्में प्रायः असंख्य नजर नहीं आते ?
अर्थात् ऐसे जीव तो कई नजर आते हैं । परन्तु जो पुरुष नित्य शाश्वत परमानन्दरूप अमृतसागर शुद्ध
सहजात्मस्वरूप परमात्मपदका साक्षात् अनुभव कर संसारके भ्रमको शीघ्र ही छोड़ देते हैं ऐसे पुरुष
तो इस जगत्में दुर्लभ ही हैं, और ऐसे पुरुष धन्य हैं, कृतार्थ हैं, जयवन्त हैं । ऐसे पुरुषोंका योगबल
जगतका कल्याण करनेके लिये समर्थ हैं ।

ऐसे धन्यरूप स्वरूपनिष्ठ महापुरुषों द्वारा निष्कारण करुणाशीलतासे प्रकाशित वाणीयोग सत्साधक-
वृन्दके लिये परमोत्कृष्ट अमूल्य अवलंबनरूप जानकर, मुमुक्षु इस अमूल्य वचनामृतकी परम आदरपूर्वक
उपासना कर कृतार्थ होते हैं ।

प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च ।

सम्यक् तत्त्वोपदेशाय सतां सूक्तिः प्रवर्तते ॥—श्री जानार्णव

सत्पुरुषोंकी उत्तम वाणी जीवोंको आत्मजागृतिरूप प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता और
सम्यक् प्रकारसे तत्त्वोपदेश देनेके लिये प्रवर्तित होती है ।

तच्छ्रुतं तच्च विज्ञानं तद्ध्यानं तत्परं तपः ।

अयमात्मा यदासाध्य स्वस्वरूपे लयं व्रजेत् ॥—श्री जानार्णव

यही सत्श्रुत है, यही प्रकृष्ट ज्ञान अथवा विज्ञान है, यही ध्यान है और यही उत्तम तप है कि जिसे
प्राप्तकर यह जीव निज शुद्ध सहजात्मस्वरूपमें लीन हो जाये, स्वरूपनिष्ठ हो जाये ।

ब्रह्मस्यो ब्रह्मज्ञो ब्रह्म प्राप्नोति तत्र किं चित्रम् ।

ब्रह्मविदां बचसाऽपि ब्रह्मविलासानुभवाभः ॥—श्री अघ्यात्मसार

ब्रह्मरूप शुद्ध सहजात्मस्वरूपमें लीन हुए हैं ऐसे स्वरूपनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको प्राप्त हो इसमें
क्या आश्चर्य ? परन्तु ऐसे ब्रह्मज्ञके वचनसे भी हम ब्रह्मविलासका, आत्मरमणताका अनुभव करते हैं ।

अहो श्री सत्पुरुषके वचनामृत, मुद्रा और सत्समागम ।

श्रीमद् राजचन्द्र ऐसे विरल स्वरूपनिष्ठ तत्त्ववेत्ताओंमेंसे एक है । श्रीमद् राजचन्द्र यानि अध्यात्म-गगनमें झिलमिलाती हुई अद्भुत ज्ञानज्योति । मात्र भारतकी ही नहीं, अपितु विश्वकी एक विरल विभूति । अमूल्य आत्मज्ञानरूप दिव्यज्योतिके जाज्वल्यमान प्रकाशसे, पूर्वमहापुरुषों द्वारा प्रकाशित सनातन मोक्षमार्गका उद्योतकर भारतकी पुनीत पृथ्वीको विभूषित कर इस अवनीतलको पावन करनेवाले परम ज्ञानावतार, ज्ञाननिधान, ज्ञानभास्कर, ज्ञानमूर्ति ।

शास्त्रके ज्ञाता तथा उपदेशक तो हमे अनेक मिल जायेगे परन्तु जिनका जीवन ही सत्शास्त्रका प्रतीक हो ऐसी विभूति प्राप्त होना दुर्लभ है । श्रीमद् राजचन्द्रके पास तो जाज्वल्यमान आत्मज्ञानमय उज्ज्वल जीवनका अतरंग प्रकाश था और इसीलिये इन्हें अद्भुत अमृतवाणीकी सहज स्फुरणा थी ।

“काका माहेब कालेलकरने श्रीमदके लिये ‘प्रयोगवीर’ ऐसा सूचक अर्थगर्भित शब्द प्रयोग किया है सो सर्वथा यथार्थ है । श्रीमद् मन्मथ प्रयोगवीर ही थे । प्रयोगसिद्ध समयसारका दर्शन करना हो अथवा परमात्मप्रकाशका दर्शन करना हो प्रयोगसिद्ध समाधिगतिकका दर्शन करना हो अथवा प्रणमरतिका दर्शन करना हो, प्रयोगसिद्ध योगदृष्टिका दर्शन करना हो अथवा आत्मसिद्धिका दर्शन करना हो तो ‘श्रीमद्’ को देख लीजिये । उन उन समयमार आदि शास्त्रोंमें वर्णित भावोंका जीता-जागता अवलम्बन उदाहरण चाहिं तो देख लीजिये श्रीमदका जीवनवृत्त । श्रीमद् ऐसे प्रत्यक्ष प्रगट परम प्रयोगसिद्ध आत्मसिद्धिको प्राप्त हुए पुरुष है, इसीलिये उनके द्वारा रचित आत्मसिद्धि आदिमें इतना अपूर्व सामर्थ्य दिखाई देता है ।”

—श्रीमद् राजचन्द्र जीबनरेखा ।

भारतकी विश्वविख्यातविभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी लिखते हैं—

“मेरे जीवनको श्रीमद् राजचन्द्रने मुख्यतया प्रभावित किया है । महात्मा टोल्स्टॉय तथा रमकिनकी अपेक्षा भी श्रीमद्ने मेरे जीवन पर गहरा असर किया है । बहुत बार कह और लिख गया हूँ कि मैंने बहुतोंके जीवनमेंसे बहुत कुछ लिया है; परन्तु सबसे अधिक किसीके जीवनमेंसे मैंने ग्रहण किया हो तो वह कवि (श्रीमद् राजचन्द्र) के जीवनमेंसे है । ...”

श्रीमद् राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे । उनके लेख अनुभवविदुस्वरूप हैं । उन्हें पढ़नेवाले, विचारनेवाले और तदनुसार आचरण करनेवालेको मोक्ष सुलभ होता है । उसके कथाय मन्द पढ़ते हैं, उसे संसारमें उदासीनता रहती है और वह देह-मोह छोड़कर आत्मार्थी हो जाता है ।

इस परसे पाठक देखेगा कि श्रीमदके लेख अधिकारीके लिये हैं । सभी पाठक उसमेंसे रस नहीं ले सकते । टीकाकारको उसमें टीकाका कारण मिलेगा, परन्तु श्रद्धावान तो उसमेंसे रस ही लूटेगा । उनके लेखोंमें सत् हा टपक रहा है ऐसा मुझे हमेशा भ्रम होता है । उन्होंने अपना ज्ञान दिखानेके लिये एक भी अक्षर नहीं लिखा । लेखकका हेतु पाठकको अपने आत्मार्थमें साक्षीदार बनानेका था । जिसे आत्म-क्लेश दूर करना है, जो अपना कर्तव्य जाननेका उत्सुक है उसे श्रीमदके लेखोंमेंसे बहुत-कुछ मिल जायेगा ऐसा मुझे विश्वास है, फिर भले ही वह हिन्दु हो या अन्य धर्मी । ...

जो वैराग्य (अपूर्व अवसर एवम् क्यारे आबगे ?) इन पद्योंमें झलक रहा है वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमें प्रतीक्षण उनमें देखा है । उनके लेखोंमें एक असाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनुभव किया वही लिखा है । उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं है । दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिये एक पंक्ति भी लिखी हो ऐसा मैंने नहीं देखा । ...”

छाते, बैठते, सोते प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो होता ही। किमी समय इस जगतके किमी भी वैभवके प्रति उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मैंने नहीं देखा।”

यह वर्णन संयमीमें संभवित है। बाह्याडंबरसे मनुष्य वीतराग नहीं हो सकता। वीतरागता आत्माकी प्रसादी है। अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे मिल सकती है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। रागभावोंको दूर करनेका प्रयत्न करनेवाला जानना है कि रागरहित होना कितना कठिन है ? यह रागरहित दशा कबिको स्वाभाविक थी, ऐसा मुझ पर प्रभाव पड़ा था।

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है। जब तक जगतकी एक भी वस्तुमें मन धँसा हुआ है, तब तक मोक्षकी बात कैसे रुचे ? अथवा रुचे तो केवल कानको ही—अर्थात् जैसे हमें अर्थ जाने-समझे बिना किसी संगीतका केवल स्वर ही रुच जाये वैसे। ऐसे मात्र कर्णप्रिय आनन्दमें मोक्षानुसारो वर्तन आते तो बहुत काल बीत जायें। अन्तर्वैराग्यके बिना मोक्षकी लगन नहीं होती। ऐसी वैराग्यकी लगन कविकों की।”

इसके अलावा इनके जीवनमें दो मुख्य बातें सोखने जैगी हैं—सत्य और अहिंसा। स्वयं जिसे सच्चा मानते थे वही कहते हैं और तदनुसार ही आचरण करते थे।

इनके जीवनमें ये चार बातें ग्रहण की जा सकती हैं—

(१) शाश्वत वस्तुमें तन्मयता; (२) जीवनकी सरलता, समस्त संसारके साथ एक-सी वृत्तिसे व्यवहार, (३) मत्त्व और (४) अहिंसामय जीवन।”

मात्र क्लेश और दुःखोंके सागररूप इस असार ससारमें जन्म-जरा-मरण, आधि-व्याधि-उपाधि आदि त्रिविध तापमय दुःखदावानलसे प्रायः सभी जीव सदैव जल रहे हैं। उससे बचनेवाले ज्ञान और वैराग्यकी मूर्ति समान, परमशक्तिः धामरूप मात्र एक आर्षद्रष्टा तत्त्ववेत्ता स्वरूपनिष्ठ महापुरुष ही भाग्यशाली है। उन्हींकी शरण, उन्हींकी वाणीका अवलम्बन—यही त्रिलोककी त्रिविध तापान्निसे बचानेके लिये ममर्थ उपकारक है।

“मायामय अग्निसे चौदह राजलोक प्रज्वलित है। उस मायामे जीवकी बुद्धि अनुरक्त हो रही है, और इस कारणसे जीव भी उस त्रिविध ताप-अग्निसे जला करता है, उसके लिये परम काष्ण्यमूर्तिका उपदेश ही परम शीतल जल है, तथापि जीवको चारों ओरसे अपूर्ण पुष्पके कारण उसकी प्राप्ति होना दुर्लभ हो गया है।”

—आक २३८

“तत्त्वज्ञानकी गहरी गुफाका दर्शन करने जायें तो वहाँ नेपथ्यमें ऐसी ध्वनि ही निकलेगी कि आप कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? क्यों आये हैं ? आपके पाम यह सब क्या है ? आपको अपनी प्रतीति है ? आप विनाशी, अविनाशी अथवा कोई त्रिशाशी है ? ऐसे अनेक प्रश्न उस ध्वनिसे हृदयमें प्रवेश करेंगे। और इन प्रश्नोंसे जब आत्मा घिर गया तब फिर दूसरे विचारोंके लिये बहुत ही थोड़ा अवकाश रहेगा। यद्यपि इन विचारोंसे ही अंतमें सिद्धि है। इन्हीं विचारोंके मननसे अनतकालकी उलझन दूर होनेवाली है।” बहुतसे आर्य पुरुष इसके लिये विचार कर गये हैं, उन्होंने इस पर अधिकाधिक मनन किया है। जिन्होंने आत्माकी शांति करके, उसके अपार मार्गकी बहुतोंको प्राप्ति करानेके लिये अनेक क्रम बंधे हैं; वे महात्मा जयवान हो ! और उन्हें त्रिकाल नमस्कार हो !”

—आक ८३

यो ऐसे समय तत्त्वज्ञानी स्वरूपनिष्ठ महापुरुषकी अनुभवयुक्त वाणीका अवलम्बन कोई महा-भाग्यके योगसे ही प्राप्त होने योग्य है।

तत्त्वज्ञानामुओंकी ज्ञानपिपासाको परितृप्त करनेवाले और आत्मार्थियोंके हृदयमें आत्मज्योति जगानेवाले ऐसे एक समर्थ तत्त्ववेत्ता श्रीमद् राजचन्द्र इस कालमें हमारे महाभाग्यसे प्रगट हुए हैं।

उनकी अमृततुल्य अमूल्य वाणी हमें संप्राप्त हुई है यही हमारा महाभाग्य है। उसके पठन, मनन और परिशीलनसे हम अपना श्रेय कर ले तो ही उसकी प्राप्तिकी सार्थकता ३।

उनका जो कुछ साहित्य उपलब्ध है वह सारा इस ग्रन्थमें प्रसिद्ध किया गया है। यह साहित्य तत्त्वज्ञान या अध्यात्मके क्षेत्रमें अत्युत्तम कक्षाका अमूल्य साहित्य है। तत्त्वरसिकोंकी तत्त्वपिपासाके सतोषके लिये अथवा आत्मार्थियोंको आत्मोन्नतिमें प्रगतिमान होनेके लिये गूर्जर भाषामें यह एक अपूर्व साहित्य है। मोक्षार्थियोंको निज शुद्ध सहज आत्मतत्त्वकी उपासनासे परमानन्दमय मोक्षमहलमें सुगमतासे चढ़नेके लिये यह एक दुष्प्रकालमें अनोखा ही अवलम्बन है जो सोपान समान उपकारी हो सकता है। इसमें विविध पारमार्थिक विषयोंको छूनेवाला, मुख्यतः मोक्षमार्गको स्पष्टतामें और सुगमतासे दर्शानेवाला, अमूल्य यज्ञ-नत्र बिखरे हुए वचनरत्नोंके प्रकाशसे सर्वत्र चमकना हुआ, रत्नाकरकी तरह अगाध और सर्वत्र गान्तरमग्नित उच्चतम आध्यात्मिक साहित्य भरा पड़ा है। जो शोधकके लिये अमूल्य रत्नत्रयकी प्राप्तिमें परमश्रेयको प्राप्त करानेवाले निधान समान है। यह साहित्य तत्त्वसाधकोंको परमानन्दकी साधनामें महायक बनकर परम श्रेयका कारण होआं। अथवा विदग्धमुखमंडन भवतु—विद्वानोंके मुखका आभूषणरूप होआं।

अज्ञानवश बाह्यदृष्टिमें, लाकिकभावमें, वैसे किसी आप्रहृसे या संकुचित मनोवृत्तिसे यदि श्रोमदको मात्र गृहस्थ, जौहरी या कविके रूपमें पहचाननेकी वृत्ति भूल होनी हो तो कुछ गुणानुराग या प्रमोदभावसे, मत्त्यको खोजनेकी एवं स्वीकार करनेकी विशाल दृष्टि रम्बकर आप्रहरहित होकर इस ग्रन्थका अवलोकन या अभ्यास करगे तो अवश्य इतना तो दृष्टिगोचर होगा ही कि श्रीमद कोई सामान्य कोटिके मनुष्य नहीं प्रत्युत ईश्वर कोटिके मनुष्य हैं अथवा वे मनुष्यदेहमें परमात्मा, परम ज्ञानावतार, साक्षात् धर्ममूर्तिरूपमें हा भारतका विभूषित कर गये हैं। पूर्वकालमें अनेक भवोंमें आराधित यागके फलस्वरूप इस भवमें अपूर्व आत्मसमाधि साध्य करनेवाले कोई अद्भुत यागांश्वर ही है।

“एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषकी प्रेमसंपत्तिके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें किसी पदार्थमें रुचिमात्र नहीं रहती है; कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होनी, व्यवहार कैसे चलता है इसका भान नहीं है, जगत किम स्थितिमें है इसकी स्मृति नहीं रहती, शत्रुमित्रमें कोई भेदभाव नहीं रहा, कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसका ख्याल रखा नहीं जाना, हम देहधारी हैं या नहीं इसे जब याद करते हैं तब मस्तिष्कसे ज्ञान पाने है, हमें क्या करना है, यह किसीमें जाना नहीं जा सकता।” —आक २५५

“किसी भी प्रकारमें विदेशी दशाके बिनाका, यथायोग्य जीवन्मुक्तदशारहित और यथायोग्य निरर्थदशा रहित एक क्षणका जीवन भी देखना जीवको सुलभ नहीं लगता।” एक पर राग और एक पर द्वेष ऐसी स्थिति एक रोममें भी उसे प्रिय नहीं है। —आक १५४

“चैतन्यका निरन्तर अवच्छिन्न अनुभव प्रिय है, यही चाहिये है। दूसरी कोई स्पृहा नहीं रहती। रहती हो तो भी रखनेकी इच्छा नहीं है। एक तू ही, तू ही यही यथार्थ अस्खालित प्रवाह चाहिये।”

—आक १५४

“निरजनपदको समझनेवालेको निरजन कैसी स्थितिमें रखते है यह विचार करते हुए अकल्प गति पर गभीर एवं समाधिपूर्वक हास्य आता है। अब हम अपनी दशाको किसी भी प्रकारसे नहीं कह सकेंगे, तो फिर लिख कैसे सकेंगे?”

—आक १८७

“मुझे भी असगता बहुत ही याद आती है, और कितनी ही बार तो ऐसा हो जाता है कि उ

असंगताके बिना परम दुःख होता है। यम अतकालमे प्राणीको दुःखदायक नहीं लगता होगा, परन्तु हमे संग दुःखदायक लगता है।”

—आक २१७

“समय समय पर अनन्तगुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता हो ऐसी दशा रहती है, जिसे प्रायः भाँपने नहीं दिया जाता, अथवा भाँप सकनेवालेका प्रसंग नहीं है।”

—आक २१३

“देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है। क्योंकि हम भी निश्चयसे उसी स्थितिको प्राप्त करनेवाले हैं, यों हमारा आत्मा अखण्डरूपसे कहना है, और ऐमा ही है, अवश्य ऐसा ही है। पूर्ण वीतरागकी चरणरज निरन्तर मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त विकट ऐसा वीतरागत्व अत्यन्त आश्चर्यकारक है, तथापि यह स्थिति प्राप्त होती है, सदेह प्राप्त होती है, यह निश्चय है, प्राप्त करनेके लिये पूर्ण योग्य है, ऐसा निश्चय है। सदेह ऐसे हुए बिना हमारी उदासीनता दूर हो ऐसा मालूम नहीं होना और ऐसा होना सम्भव है, अवश्य ऐसा ही है।”

—आक २१४

“मनमे बारंबार विचार करनेसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य-भावमे ममत्व नहीं होता, और अखण्ड आत्मध्यान रहा करता है” ।”

—आक २६६

“हम कि जिनका मन प्रायः क्रोधसे, मानसे, मायासे, लोभसे, हास्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे या शब्द आदि विषयोंसे अप्रतिबद्ध जैसा है, कुटुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, ‘वैभव’से, स्त्रीसे या देहसे मुक्त जैसा है, ऐसे मनको भी सत्संगमे बांध रखनेकी अत्यधिक इच्छा रहा करती है।”

—आक २४७

जगह जगह पर ऐसे असंग, अप्रतिबद्ध स्वदशासूचक वचन उनकी अंतरगचर्या या आत्ममग्नताका अवश्य दिग्दर्शन कराते हैं। उनका ज्ञान एव वैराग्यकी अखण्ड धारारूप अंतरग पुरुषार्थ-पराक्रम बाह्य-दृष्टिसे भाँपा नहीं जा सकता। इसीलिये कहा है कि “मुमुक्षुके नेत्र महात्माको पहचान लेते हैं।” अंतरग चर्या तक दृष्टि जाननेके लिये मुमुक्षुना रूप नेत्रोंकी जरूरत है।

जैसे जनक राजा राज्य करते हुए भी विदेहीरूपसे रहते थे और त्यागी सन्यामियोंसे भी उत्कृष्ट असंग अप्रतिबद्ध विदेही दशामे रहकर आत्मानन्दमे मग्न थे तथा भरत महाराजा चक्रवर्तीपदका समर्थ ऐश्वर्य तथा छ खण्डके साम्राज्यकी उपाधि वहन करते हुए भी अंतरग ज्ञान-वैराग्यके बलसे आत्मदशा संभालते हुए अलिप्तभावमे रहकर आत्मानंदकी मजा लूटते थे, वैसे ये महात्मा भी, प्रतिसमय अनंतगुण-विशिष्ट आत्मभाव वर्धमान होता रहे ऐसी बलवान त्यागवैराग्यकी अखण्ड अप्रमत्तधाराले किसी अपूर्व अंतरग चर्यामे रागद्वेष आदिका पराजय करके मोक्षपुरी पहुँचनेके लिये मानो वायुवेगसे, त्वरित गतिसे दौड़े न जा रहे हो। यों अत्यन्त उदासीनता पूर्वक आत्मानन्दमे लीन, अन्तर्मग्न रहते थे। ऐसा उनके इस ग्रन्थमे संग्रहित लेखोंमे जगह-जगहपर दृष्टिगोचर होने योग्य है, और अनेक शास्त्रोंके पठनसे भी जो लाभ प्राप्त होना मुश्किल है, वह लाभ इस एक ही ग्रन्थके शांतभावसे पठन, मनन, परिशीलन व अभ्यास द्वारा सरलतासे प्राप्त कर जिज्ञासु अपनेको धन्यरूप, कृतार्थरूप कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त उनकी अंतरंग असंग, अप्रतिबद्ध, जीवन्मुक्त, वैराग्यपूर्ण, विदेही, वीतराग, समाधि-सौधिमय, अद्भुत, अलौकिक, अचिंत्य, आत्ममग्न, परमशांत, शुद्ध, मच्चिदानंदमय सहजात्मदशाकी झाँकी होनेसे, सद्गुणानुरागीको तो अपनी मोहाधीन पागर दशा देखकर समस्त गर्व नष्ट होकर ऐसी उच्चतम भाविका प्रति सहज ही सिर झुके बिना नहीं रहता। और उस अलौकिक असंग दशाके प्रति प्रेम, प्रतीति, प्रकट होकर उनके शुद्ध चैतन्यस्वरूप, परमार्थस्वरूप, सत्यस्वरूपकी पहचान होनेसे उनमे आविर्भूत शुद्ध आत्मदर्शन, आत्मज्ञान व आत्मरमणत्वरूप रत्नत्रयादि आत्मिक गुण जो साक्षात् मूर्तिमान मोक्ष-

भार्ग है, उसके प्रति अत्यन्त प्रमोद, प्रेम एवं उल्लास आने योग्य है। अन्तमे, अनादिसे अग्रगट जो अपना परमात्मस्वभाव है उसका भी भान होता है और उसे प्रगट करनेका लक्ष्य और पुरुषार्थ जागृत होनेपर, आत्मा परमात्मा होकर परम श्रेयको प्राप्तकर शाश्वतपदमे स्थित होनेरूप भाग्यशाली हो तब तकका सम्मार्ग और सत्साधन संप्राप्त होने योग्य है। मुनि श्री लघुराज स्वामी, श्री सौभाग्यभाई, श्री जूठाभाई, श्री अंबालालभाई आदि उज्ज्वल आत्मा इस सद्गुणानुरागसे मुमुक्षुतारूप नेत्र अथवा अलौकिक दृष्टि पाकर श्रीमदकी सच्ची पहचान करनेवाले भाग्यशाली हुए और फलस्वरूप आत्मज्ञानादि गुणोसे विभूषित होकर स्वपरका श्रेय कर गये, यह प्रत्यक्ष दृष्टातरूप है।

सत्पदाभिलाषी सज्जनोंको सत्पदकी साधनामे इस अत्युत्तम सद्ग्रन्थका विनय और विवेकपूर्वक सदुपयोग आत्मश्रेय साधनमे प्रबल उपकारो हो यही अभ्यर्थना।

जेना प्रतापे अतरे परमात्म पूर्ण प्रकाशतो,
जेयो अबाधिनो महा नोहांषकार टळी जतो।
बोधि सभाषि शांति सुखनो सिधु जेयो ऊछळतो,
ते राजचंद्र प्रशान्त किरणो उर अम उजाळजो ॥

श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, अगास
ता० १-१-६४, सं० २०२० पौष वदी २ }

सतमंथक
रावजीभाई छ. बेसाई



अनुवादकका नम्र निवेदन

(प्रथम संस्करण)

‘श्रीमद् राजचंद्र’ शब्द व्यक्ति और कृति दोनोंका बोधक है। श्रीमद् राजचंद्र जन्मसे महान हैं और उनकी आध्यात्मिकता जन्मसिद्ध है। श्रीमद्जी नीति एवं न्यायसे सासारिक कार्य करते हुए आत्मविकास-की पराकाष्ठा तक पहुँचे हैं, यह उनके जीवनकी एक अनोखी अनुकरणीय विशेषता है। श्रीमद्जीने खुद ही अपने संस्कार, विचार और आचार अपनी विविध रचनाओं—मुख्यतः मुमुक्षुओंको लिखे गये पत्रोंमें अति स्पष्टता एवं सुदृढ़तामें प्रदर्शित किये हैं। धर्म और अध्यात्म जीवन है, इस सनातन सत्यके श्रीमद्जी एक ज्वलंत तथा अनुपम उदाहरण हैं अर्थात् वे धर्ममूर्ति एवं अध्यात्ममूर्ति हैं। उन्होंने अपनी अलौकिक स्मृति, प्रज्ञा आदि अनेकविध शक्तियोंका उपयोग लौकिक ऐश्वर्यकी प्राप्ति या सिद्धिके लिये नहीं किया है, किन्तु आत्मिक ऐश्वर्यकी सिद्धिके लिये किया है। और इसके लिये उन्होंने अपनी देहकी भी आहुति देकर मनुष्यदेहकी सार्थकताका एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका जीवन गृहस्थ तथा माधु दोनोंके लिये प्रेरक एवं उत्साहवर्धक है। उनकी कृति ही उनके जीवनका दर्पण है। यदि उन्होंने ‘आत्मसिद्धि’ की भांति संपूर्ण आत्मकथा लिखी होती तो वह भी एक अपूर्व देन होती। उनके जीवनको जानने और ममज्ञानके लिये इन आंकोका तो अध्ययन, मनन और निदिध्यासन करना ही चाहिये—३०, ५०, ७७, ७८, ८२, ८३, ८९ (समुच्चय वचनार्थ), ११३, १२६, १२८, १३३, १५७, (वेनविनी) के ७ व १३, १६१, १६२, १६३, १७०, २४७, २५५, २६४, ३२२, ३२९, ३३४, ३३९, ३९८, ५८६, ६८०, ७०८, ७३८ (अपूर्व अवसर) ९५१, ९५४, ९६० (संस्मरण पोथी १/३२ धन्य रे दिवस आ अहो)

३३ वर्षके जीवनका विगडर्शन

जन्म—सन् १९२४ कार्तिक सुदी पूर्णिमा, रविवार रातको २ बजे वर्वाणिया गाँव (काठियावाड़) में, नामपरिवर्तन—चौथे वर्षमें प्यारा नाम लक्ष्मीनंदन बदलकर रायचन्द, जातिस्मरणज्ञान—७वें वर्षमें बबूलके पेड़ पर, शिक्षा—७वें से ११वें वर्ष तक, गुजराती ७ श्रेणि, लेखन-प्रवृत्ति—८वें वर्षमें ही कविता करनेका श्रीगणेश, ५००० कडियाँ, ९वें वर्षमें संक्षिप्त रामायण और महाभारत काव्य; ‘स्वदेशीओने विनति’ (स्वदेशियोंको विनती) ‘श्रीमंत जनोने शिक्षामण’ (श्रीमंतोंको सिखावन), ‘हुन्नरकळा वधारवा विषे’ (हुन्नरकला बढ़ानेके विषयमें) ‘आर्यप्रजानो पडुती’ (आर्यप्रजाकी अधोगति), ‘स्त्रीनीतिबोधक’ आदि सामाजिक और देशोन्नति-विषयक अनेक काव्य; अवधान—१६वें से १९वें वर्ष तक, सं० १९४२ में बंबईमें शतावधान, विवाह—१९वें वर्षमें—सं० १९४३ माघ सुदी १२, गृहस्थजीवन लगभग १२ साल; व्यापार—२२वें वर्षमें श्री रेवाशंकर जगजीवनदासके साक्षेमें बंबईमें जवाहरातका व्यवसाय, व्यापारी जीवन लगभग ११ साल; आर्थिक सम्पन्नदर्शन (आत्मज्ञान)—२३वें वर्षमें (सं० १९४७), तभीसे कल्पित एवं आध्यात्मिक प्रगतिमें महत्त्वहीन ज्योतिषका त्याग, कंचनकामिनीप्याग—मुनि शिष्योंके सामने ३२वें वर्षमें (सं० १९५६); श्रीपरमभूतप्रभावक-मण्डल—सं० १९५६ में स्थापना; अस्वस्थता—विशेषतः सं० १९५६ में उनकी शरीरप्रकृति अधिक बिगड़ने लगी। युवावस्थामें उनका वजन १३२ पाँड था, जो कम होते-होते ६५ पाँड हो गया। समाधिमरण—सं० १९५७ चैत्र वदी पंचमी मंगलवार, दिनके २ बजे राजकीटमें, वजन ४५ पाँड।

श्रीमद्जी समय-समयपर अपने प्रवृत्तिमय जीवनसे निवृत्ति लेने और सत्संग करनेके लिये बड़बा,

खंभात, काविठा, रालज, उत्तरसंडा, नडियाद, खेडा, नरोडा, ईडर आदि स्थलोंमें जाया करते थे और कभी-कभी गुप्तरूपसे भी रहते थे। उसी दौरान एक बार अगास (आश्रम) भी पधारे थे जहाँ तब जंगल था।

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रंथ भी अपने ढंगका एक मौलिक एवं अद्वितीय ग्रन्थ है। लगभग पन्द्रह बरस पहले मुझे इसे पढ़नेका सद्भाग्य प्राप्त हुआ था। तब मुझे यह प्रतीत हुआ था कि आत्मदशाका चित्रण जैसा इसमें है वैसा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। इसका भाषान्तर करते हुए मेरी प्रतीति सुदृढ़ हो गयी है। जिन्हें अध्यात्मको प्यास है उन्हें इस ग्रंथका, विशेषतः आत्मदशादशक आकोका वारंवार स्वाध्याय करना चाहिये ताकि वे आत्म-विकासके पथ पर अग्रेसर हो सकें।

यह ग्रन्थ एक सकलन है। इसकी कुल आक-संख्या ९६० है, जिसमें लगभग ८०० तो पत्र है। संभवतः पत्र-साहित्यमें यह बेजोड़ है।

अनुवाद

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ के सं० २००७ (सन् १९५१) में प्रकाशित गुजरानी संस्करणका यह हिन्दी अनुवाद है। पं० परमेश्वरीदास जैनने आक ३७५ तक अनुवाद किया था, और मैंने अपना अनुवाद आक ३७६ से शुरू किया था। कुछ एक मासके बाद मुझे विचार आया कि अनुवाद-शैलीकी एकरूपताकी दृष्टिसे पूर्वकृत अनुवादको भी फिरसे करना ठीक होगा। श्री रावजीभाई देसाईकी अनुमतिसे उमें भी किया गया है। अनुवाद मुख्यतः शाब्दिक है। सामान्यतः श्रीमद्जी द्वारा प्रयुक्त संस्कृत शब्दोंको ज्यों का त्यों रहने दिया है। परन्तु आशयको ध्यानमें रखकर कहीं कहीं मूल संस्कृत शब्द बदलने पड़े हैं, जैसे कि ‘जिज्ञासा’ के लिये ‘अभिलाषा’, ‘जिज्ञासु’ के लिये ‘अभिलाषी’, ‘लक्ष’ के लिये ‘ध्यान’, ‘ज्ञानीदृश्य’ के लिये ‘ज्ञानीदृष्ट’, ‘साध्य’ के लिये ‘सिद्ध’, ‘अवश्य’ के लिये ‘आवश्यकता’, ‘दुर्लभ’ के लिये ‘बुद्धर’, ‘अनुभव’ के लिये ‘अनुभवमिद’ इत्यादि शब्दोंका उपयोग किया गया है। फिर यह भी कोशिश की गयी है कि गुजराती शब्दोंके लिये वैसे या मिलते-जुलते हिंदी शब्द रखे जायें।

मैंने अनुवादकी यथार्थता एवं शुद्धताके लिये भरसक प्रयत्न किया है। श्रीमद्जीके आशयको समझनेके लिये समय-समयपर श्री रावजीभाई देसाई, श्री कचनभाई परीख, श्री बाबूलाल जैन आदिसे परामर्श करता रहा हूँ। फिर भी भाषाकी प्राचीनता, शैलीकी विलक्षणता और विषयकी तात्त्विकतासे अपेक्षित यथार्थता एवं शुद्धताके बाधित तथा दूषित हो जानेकी पूरी-पूरी संभावना है। आशा है कि सहृदय पाठक उमके लिये मुझे क्षमा करेंगे और त्रुटियोंकी ओर ध्यान दिलाकर मुझे आभारी करेंगे।

श्री रावजीभाई और श्री कचनभाई दोनोंने मेरे तमूनेके अनुवादको परखा और मान्य किया, जिससे अनुवाद करनेका मुझे शुभ अवसर मिला। इसलिये मेरे अनुवादका श्रेय मुख्यतः उन्हींको है।

अनुवादकी यथार्थता एवं शुद्धताके सबधमें विचार-विमर्श करनेके लिये श्री कचनभाईको अनेक बार कष्ट देना पड़ा है, जिसके लिये क्षमायाचनापूर्वक उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ।

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ के गूढ़ एवं संदिग्ध स्थलोंको समझनेमें उपर्युक्त महाशयों और अन्य अनेक बधुओंने मेरी बहुत सहायता की है। उन सबका मैं हार्दिक आभार मानता हूँ। मैंने मुख्यतः संस्कृत तथा प्राकृत अवतरणोंके सशोधनमें श्रद्धेय पं० बेचरदास दोशी, पं० लालचंद भगवानदास गांधी और श्री दलसुखभाई मालवगियासे सहायता ली है, जिसके लिये उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

विषय-सूची

अंक	विषय	पृष्ठ	अंक	विषय	पृष्ठ
	१७ वे वर्षसे पहले			१७ वीं वर्ष	
१	प्रथम शतक (काव्य)	१	१६	भावनाबोध (द्रावशानुप्रेषा-स्वरूपदर्शन)	३४
	मंगलाचरण	१		उपोद्घात—सच्चा सुख किसमें है ?	३४
	प्रभुप्रार्थना	१		प्रथम दर्शन—बारह भावनाएँ	३६
	धर्मविषे (काव्य)	३		प्रथम चित्र—अनित्यभावना	३७
२	पुष्पमाला	४		भिन्नारीका खेद	३७
३	काठ कोईने नहि मूके ! (काव्य)	८		द्वितीय चित्र—अक्षरणभावना	३९
४	धर्म विषे (काव्य) धर्मविषयक	१०		अनायी मृति	३९
५	बोधवचन	११		तृतीय चित्र—एकत्वभावना	४२
६	अहाँ उपायोग वहाँ धर्म है । आर्यजीवन	१५		(१) नमिराजर्षि और शक्रेन्द्रका सवाद	४२
७	नित्यस्मृति	१५		(२) नमिराजका एकत्व संबंध	४४
८	सहजप्रकृति	१६		चतुर्थ चित्र—अन्यत्वभावना	४५
९	प्रश्नोत्तर	१६		भरतका चरित्र	४५
१०	द्रावशानुप्रेषा	१७		पञ्चम चित्र—अशुचिभावना	४८
	अनित्य अनुप्रेषा	१७		सनतकुमारका चरित्र	४८
	अक्षरण अनुप्रेषा	२१		अतर्दशन—षष्ठ चित्र—निवृत्तिबोध	५०
	ससार अनुप्रेषा	२२		मृगापुत्रका चरित्र	५१
११	मुनिसमागम	२४		सप्तम चित्र—आश्रवभावना	५५
	जैनसिद्धान्त	२६		कुडरीक चरित्र	५५
१	अभयदान	२६		अष्टम चित्र—सवरभावना	५६
२	तप	२७		(१) पुडरीक चरित्र	५६
३	भाव	२७		(२) बज्रस्वामी-हर्मिसणी	५६
४	ब्रह्मचर्य	२७		नवम चित्र—निर्बराभावना	५७
५	संसारत्याग	२७		दृढप्रहारी	५७
६	मुदेवभक्ति	२७		दशम चित्र—लोकस्वरूपभावना	५८
७	निःस्वार्थी गुरु	२८	१७	मोक्षमाला (बालावबोध)	५९
८	कर्म	२८		उपोद्घात	५९
९	सम्यग्दृष्टि	२८		शिक्षणपद्धति और मुख्यमुद्रा	५९
१२	सञ्जनता	३०		१ वाचकसे अनुरोध	६०
१३	श्री शान्तिनाथ स्तुति (काव्य)	३१		२ सर्वमान्य धर्म (काव्य)	६०
१४	ऊनप्रबंधस्थ प्रेमप्रार्थना (काव्य)	३२		३ कर्मिक चमत्कार	६१
१५	बोहे :—जायी के अलानी जन....	३३		४ मानवदेह	६२

५ अनाधी मुनि—भाग १	६३	४३ अनुपम क्षमा	९१
६ " —भाग २	६३	४४ राग	९२
७ " —भाग ३	६४	४५ सामान्य मनोरथ (काव्य)	९२
८ सद्देवतत्त्व	६५	४६ कपिलमुनि—भाग १	९३
९ सद्धर्मतत्त्व	६५	४७ " —भाग २	९३
१० सद्गुरुतत्त्व—भाग १	६६	४८ " —भाग ३	९४
११ " —भाग २	६७	४९ तुष्णाकी विभिन्नता (काव्य)	९५
१२ उत्तम गृहस्थ	६७	५० प्रमाद	९७
१३ जिनेश्वरकी भक्ति—भाग १	६८	५१ विवेक किसे कहते हैं ?	९७
१४ " —भाग २	६९	५२ ज्ञानियोने वैराग्यका बोध क्यो दिया ?	९८
१५ भक्तिका उपदेश (काव्य)	७०	५३ महावीरसासन	९९
१६ सच्ची महत्ता	७०	५४ अशुचि किसे कहना ?	१००
१७ बाहुबल	७१	५५ सामान्य नित्यनियम	१००
१८ चार गति	७२	५६ क्षमापना	१०१
१९ ससारकी चार उपमाएँ—भाग १	७३	५७ वैराग्य धर्मका स्वरूप है	१०१
२० " —भाग २	७४	५८ धर्मके मतभेद—भाग १	१०२
२१ बारह भाषना	७४	५९ " —भाग २	१०३
२२ कामदेव श्रावक	७५	६० " —भाग ३	१०३
२३ सत्य	७६	६१ सुख सबको विचार—भाग १	१०४
२४ सत्संग	७७	६२ " —भाग २	१०५
२५ परिग्रहको मर्यादित करना	७८	६३ " —भाग ३	१०६
२६ तत्त्वको समझना	७८	६४ " —भाग ४	१०७
२७ मल्ला	७९	६५ " —भाग ५	१०७
२८ रात्रिभोजन	८०	६६ " —भाग ६	१०८
२९ सर्व जीवोंकी रक्षा—भाग १	८०	६७ अमृत्य तत्त्वविचार (काव्य)	१०९
३० " —भाग २	८१	६८ जितेन्द्रियता	११०
३१ प्रत्याख्यान	८२	६९ ब्रह्मचर्यकी नौ बाटें	१११
३२ विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है	८३	७० सनतकुमार—भाग १	११२
३३ सुदर्शन सेट	८३	७१ " —भाग २	११२
३४ ब्रह्मचर्य संबंधी सुभाषित (काव्य)	८४	७२ बत्तीस योग	११३
३५ नवकार मन्त्र	८५	७३ भोक्तृसुख	११४
३६ अनानुपूर्वी	८६	७४ धर्मध्यान—भाग १	११५
३७ सामायिकविचार—भाग १	८७	७५ " —भाग २	११६
३८ " —भाग २	८८	७६ " —भाग ३	११७
३९ " —भाग ३	८८	७७ ज्ञानसंबंधी दो शब्द—भाग १	११७
४० प्रतिक्रमणविचार	८९	७८ " —भाग २	११८
४१ चित्तारीका श्लेद—भाग १	९०	७९ " —भाग ३	११८
४२ " —भाग २	९०	८० " —भाग ४	११९

८१ पंचमकाल	१२०
८२ तत्त्वावबोध—भाग १	१२०
८३ " —भाग २	१२१
८४ " —भाग ३	१२२
८५ " —भाग ४	१२२
८६ " —भाग ५	१२३
८७ " —भाग ६	१२३
८८ " —भाग ७	१२४
८९ " —भाग ८	१२४
९० " —भाग ९	१२५
९१ " —भाग १०	१२५
९२ " —भाग ११	१२६
९३ " —भाग १२	१२६
९४ " —भाग १३	१२७
९५ " —भाग १४	१२८
९६ " —भाग १५	१२८
९७ " —भाग १६	१२९
९८ " —भाग १७	१२९
९९ समाजकी आवश्यकता	१३०
१०० मनोनिग्रहके विघ्न	१३०
१०१ स्मृतिमें रखने योग्य महावाक्य	१३१
१०२ विविध प्रश्न—भाग १	१३१
१०३ " —भाग २	१३२
१०४ " —भाग ३	१३२
१०५ " —भाग ४	१३३
१०६ " —भाग ५	१३४
१०७ जिनैश्वरकी वाणी (काव्य)	१३४
१०८ पूर्णमालिका मंगल (काव्य)	१३५

१९ वाँ वर्ष

१८ भावन अवधान, अवधान आत्मशक्तिका कार्य, न्यायशास्त्र, अम्यासायं काशीयान्नाविचारणीय	१३६
---	-----

२० वाँ वर्ष

१९ महानीति (बचन सप्तशती)	१३८
२० एकात्मवाद ही ज्ञानकी अपूर्णता	१५६
२१ बचनमौस	१५६
२२ स्वरोदयज्ञान—ग्रन्थावता और पद्यार्थ;	
आत्मज्ञ चिदानन्दकी मध्यम अग्रमतवशा	१६१

२३ जीवतत्त्वसम्बन्धी विचार	१६५
२४ जीवाजीवविभक्ति	१६६
२५ प्रमादसे आत्मस्वरूपकी विस्मृति	१६६
२६ मनकी विचित्र दशा, सावधानी शूरका मूषण	१६७
२७ दूसरा महावीर, सर्वज्ञ जैसी स्थितिमें, सच्चे धर्मके प्रवर्तनकी उत्कंठा ।	१६७
२८ धर्मप्रवर्तनमें विलम्ब, किसीको निराश नहीं करेगा	१६८

२१ वाँ वर्ष

२९ आइयोंमें प्रीति आधिकी वृद्धि करें, समयका सुपयोग करें, निश्चित रहें ।	१६९
३० लज्ज सम्बन्धी विचार, परार्थ करते हुए लक्ष्मीसे अथवा आदिका संभव, विवाह विलका रिस्ता	१६९
३१ दुनियामें सत्समागम ही अमूल्य लाभ	१७०
३२ एक अद्भुत बात, बायीं ओलमें चमकारा	१७०
३३ आर्थिक बेकिसी न रहें, आत्ममुखके लिये व्यय-संकोच	१७०
३४ चमत्कारसे आत्मशक्तिमें परिवर्तन	१७०
३५ समय-यापन, सत्संग न मिलनेमें विवेक व्याकुलता	१७०
३६ मतभेदसे अनंतकालमें भी धर्म नहीं पाया	१७१
३७ जगतकी अच्छा दिखानेके लिये अनंतबार प्रयास, उपयोगशुद्धि, इस कालकी अपेक्षासे मोक्षमार्ग, आपके 'पूज्य' की निर्विकल्प होनेकी इच्छा, रागद्वेषरहित होना ही मेरा धर्म, सर्वसम्मत धर्म, आत्मामें हैं, देह धर्मोपयोगके लिये	१७१
३८ स्वभावमुक्त प्रत्यक्ष अनुभवस्वरूप आत्मा, अग्रम-अगोचर, सुगम-सुगोचर	१७२
३९ वैतन्य सत्ता प्रत्यक्ष व सन्मुख, आत्मज्ञानसे विभ्राम	१७२
४० तत्त्व पानेके लिये उत्तम पात्र, सुलभ बोधित्व- की योग्यता, निश्चय दर्शन मानने योग्य, दुःखम काल, मत-प्रवर्तनमें मुख्य कारण, धर्मकी दुर्लभता, सच्चे दीक्षित एवं धोषक पुरुष बिरल, मुख्य विवाद प्रतिमापूजन, प्रतिमासिद्धिके प्रमाण, शास्त्र-सूत्र कितने, अन्तिम अनुरोध	१७२

२२ वीं वर्ष

- ४१ निरन्तर सत्पुरुषकी कृपादृष्टि चाहे, शोक-
रहित रहे । १७८
- ४२ आत्मा अनादिकालसे क्यों भटकता रहा ? १७८
- ४३ मेरे प्रति मोहवशा न रखे, सत्पुरुषोका गुण-
स्मरण और समागम करे । १७८
- ४४ शोचसम्बन्धी न्यूनता और पुरुषार्थकी
अधिकता १७९
- ४५ यदि न चले तो प्रशस्त राग रखे । १७९
- ४६ आत्मत्वप्राप्तिका मार्ग खोजे । १७९
- ४७ सात प्रकृतियोंका ग्रन्थिछेदन और आत्म-
दर्शन, सतप्त आत्माको शीतल करना ही
कृतकृत्यता, "धर्म" बहुत गुप्त वस्तु,
उसकी प्राप्ति अत शोधनसे १७९
- ४८ व्यवहारशुद्धि, उसके नियम १८१
- ४९ आशीर्वाद देते ही रहें, तन-मन-वचन और
आत्मस्मृतिको सँभालें १८२
- ५० अत करणको प्रदर्शित करनेके स्थान बहुत ही
कम, चार पुरुषार्थोंकी प्राप्ति, प्रमाद करना
महामोहनीयका बल १८२
- ५१ महान बोध—नया कर्मबोध न होनेके लिये
सचेतता, समभावकी श्रेणि १८३
- ५२ सर्वोत्तम ध्येय, कैसी इसकी शैली ! आत्म-
पहचानकी ओर ध्यान दे । १८३
- ५३ सत्यग खोजें, सत्पुरुषकी भक्ति करे । १८४
- ५४ मोक्षके मार्ग दो नहीं, एक ही मार्गके लिये
सभी क्रियाएँ और उपदेश, यह मार्ग सर्वत्र
सम्भव, वह मार्ग आत्मामें, उसकी प्राप्तिमें
मत्तभेद बाधक १८४
- ५५ कर्म जड़ वस्तु, अबोधताकी प्राप्तिका कारण,
समत्व-श्रेणिसे चेतनशुद्धि, मोक्ष हृदयेक्ष्य १८४
- ५६ धर्मसाधन—देहकी मशाल १८५
- ५७ मैंनी आदि चार भावनाएँ १८५
- ५८ शास्त्रमें मार्ग, मर्म तो सत्पुरुषके अंतरात्मामें १८५
- ५९ मैं आपके समीप ही हूँ, देहत्यागका भय न
समझें, दशवैकालिक अपूर्व बात, परम
कृत्याणकी एक श्रेणि १८६

- ६० (१) संयत धर्म—मृतना, 'पहले ज्ञान और
फिर दया', जीव, अजीव, गति, पुण्य
आदिके स्वरूपज्ञानसे संसार-निवृत्ति,
संवर, निर्जरा, केवलज्ञान, सिद्धगति १८६
- (२) अहिंसा, सत्य आदि पाँच महाव्रत, एक
बार खाना, रात्रिमोजन त्याग, छ्काय
जीवकी रक्षा १८८
- ६१ ज्ञानवृद्धताकी प्राप्ति १८९
- ६२ परमात्माके ध्यानसे परमात्मा, ध्यान सत्पुरुष-
की विनयोपासनामें, धर्मध्यान राजमार्ग,
धर्मध्यानकी प्राप्ति, उसकी भूमिकाएँ, भेद
और भूषण, जहाँ वासना जय नहीं स्वास
जय, उसके साधन, श्रेणि, वर्धमानता,
सबका मूल सत्पात्रता १९०
- ६३ चित्तकी बशा विदित करना उपकारक १९१
- ६४ अहंसे 'यथार्थदृष्टि' अथवा 'वस्तुधर्म' प्राप्त
करें वहीसे सम्यग्ज्ञान संप्राप्त हो, जो एकको
जानता है वह सबको जानता है; ज्ञानवृद्धता,
पुनर्जन्मसंबन्धी विचार, चैतन्य और जड़की
भिन्नता, आत्मज्ञान श्रेष्ठ, उसकी प्राप्ति,
सत्पुरुषोंके चरित्र वर्णकरूप १९१
- ६५ धर्मनिष्ठ आत्माको शांति एक पुण्य १९४
- ६६ निर्ग्रन्थ द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोंकी शोधके लिये
आगमन १९४
- ६७ धर्मप्रशस्त ध्यानके लिये विज्ञापन १९४
- ६८ अनत भवके आत्मिक दुःखका परमोपय,
यथार्थदृष्टि हुए बिना सब दर्शनोंका तात्पर्य
ज्ञान हृदयगत नहीं होता, बुद्ध चरित्र मनीय १९४
- ६९ महासतीजी मोक्षमालाका यथार्थ श्वघ्न-मनन
करें, अनुभव और कालभेदके अनुसार
उसका लेखन १९५
- ७० सत्संगकी बलवत्तरता है । १९५
- ७१ शास्त्रबोध, क्रिया आदिका प्रयोजन स्वरूप-
प्राप्ति, सर्वसमपरित्यागकी आवश्यकता,
अंतरंग निर्ग्रन्थश्रेणिसे सर्वसिद्धि, अन्य दर्शनमें
मध्यस्थता, प्राप्त अनुत्तरजन्मका साफल्य,
प्रत्येक पदार्थकी प्रजापनीयता, आत्मव्याख्या
भी उसीसे १९५

- ७२ बाह्यभावसे जगतमें रहें और अंतरंगमें निर्लेप रहें १९६
- ७३ शोकरहित प्रवृत्ति करें १९६
- ७४ क्षमा-याचना, परमत्रताके लिये खेद १९६
- ७५ मुझ पर शुद्ध राग रखें, लोभी गुरु दोनोंके लिये अचोगतिका कारण १९६
- ७६ सत्पुरुषको ही खोज, सत्पुरुषके लक्षण, उसकी सेवाने पदार्थ भवमें मोक्ष १९६
- ७७ मृच्छकी सहेली, अध्यात्मकी जननी उदासीनता, लघुवययी अद्भुत वयो, ..(काव्य) १९७
- ७८ स्त्रीके सबधमें मेरे विचार, निराबाध सुख व परम समाधिका आश्रय शुद्ध ज्ञान, स्त्रीमें दोष नहीं परतु आत्मामें, शब्द उपयोगसे माहनीय भस्मीभूत १९७
- ७९ दृष्टिभेदसे भिन्न भिन्न मत (काव्य) १९८
- ८० प्रतापी पुरुष १९९
- ८१ कमकी विचित्र बध-स्थिति, महान मनोजयी बंधमान आदि १९९
- ८२ दुनिया मनुष्योका सिरताज बन मऊँ, अत-रङ्गचर्या प्रगट करने योग्य पात्रोकी दुर्लभता ही महा दुःख है १९९
- ८३ गृह्याश्रमसंबंधी विचार आपके सामने रखनेका हेतु, तत्त्वज्ञानकी गहरी गुफाका दर्शन और निवास, जगतकी विचित्रता त्रिकाल २००
- २३ वाँ वर्ष**
- ८४ मार्ग, इतना ना तरे लिये अवश्य करने योग्य है २०२
- ८५ समझकर अल्पभाषी होनेवालेकी पहचानापका अक्सर कम, आत्मोको पहचाननेके लिये आत्म-परिचयी एवं पर वस्तुका त्यागी होना २०३
- ८६ अनतकाल हुआ, जीबकी निवृत्ति क्यों नहीं होती ? संसारमें रहना और मोक्ष होना कहना यह होना असुलभ, चार भावना २०३
- ८७ परमतत्त्वको सामान्य ज्ञानमें प्रस्तुत करनेकी हरिमद्राचार्यकी स्तुत्य चमत्कृति, नास्तिकके उपनामसे जैनदर्शनका खडन यथार्थ नहीं, अठारङ्ग अभिलाषा, तरनेका एक ही मार्ग २०३

- ८८ सर्वव्यापक चेतनका चित्तमें विचार, प्रकाश-स्वरूप धाम, अंतःकरण व आत्मा २०४
- ८९ समुच्चयवयचर्या २०५
- ९० अद्भुत योजना—धर्मके दो प्रकार—१. सर्व-मगपरित्यागी २. देशपरित्यागी, ज्ञानका उद्धार, निर्ग्रथ धर्म आदिकी योजना, मत-मतांतरादिकी विचारणा २०७
- ९१ बहु पवित्र दर्शन होनेके बाद बघन आदि नहीं, सत्स्वरूपदर्शिताकी बलिहारी २०८
- ९२ आत्मदर्शिता तब प्राप्त होगी २०८
- ९३ नवपदध्यानिषोकी वृद्धिकी अभिलाषा २०९
- ९४ बेंचें हूँकी छुटाना २०९
- ९५ उपालभ, सर्वगुणाश सम्यक्त्व २०९
- ९६ धर्म, अर्थ, कामकी एकत्रता २०९
- ९७ चार पुरुषार्थकी समझ दो प्रकारमें २०९
- ९८ समाधिभाव प्रशस्त रहता है, शीतराग देवमें वृत्तिपूर्वक प्रवृत्त रहें २१०
- ९९ चार आश्रमवाला काल धन्य २१०
- १०० श्री ऋषभदेव द्वारा व्यवहार धर्मोपदेश, भरत द्वारा वेद, आश्रम, वर्ण और पुरुषार्थकी योजना २१०
- १०१ मनुष्यात्मा चार वर्गों की सिद्धिके योग्य, आश्चर्यकारी विचित्रता, मोहदृष्टिसे दुःख २११
- १०२ मनुष्यजन्म दुर्लभ, परम पुरुषार्थ, मोक्षका स्वरूप, ध्यानरूप जहाज उपादेय २११
- १०३ कुटुम्बरूपी काजलकी कोठरीमें रहनेसे ससारवृद्धि २१२
- १०४ व्यवहारक्रम तोडकर लिखनेमें अशक्त, जिनोक्त पदार्थ यथार्थ ही हैं २१२
- १०५ महावीरके बोधका पात्र कौन ? २१२
- १०६ रचनाकी विचित्रता सम्यग्ज्ञान-बोधक, जन-समूहकी अपेक्षासे यह काल अति निकृष्ट २१३
- १०७ लोक पुरुषसंस्थाने कहो... (काव्य) पुरुषाकार लोकका रहस्य क्या ? हम कौन ? कहसि ? सुखी-दुखी क्यों ? जहाँ शका बहाँ संताप, गुरु-पहचानके लिये वैराग्य आवश्यक, सब धर्मोंमें एक तत्त्वका ही गुण-ज्ञान, जीवन्मुक्त दशा २१३

- १०८ हितकी बातें—अतमे सुख बाहरमें नहीं,
तेरे दोषमें तुझे बधन, तेरा दोष यह कि
अन्यको अपना मानना, अपनेको भूल जाना,
निर्णय योग्य विषय २१५
- १०९ आत्मा नाम मात्र या वस्तुस्वरूप ? २१६
- ११० आत्मा कैसा है ? आत्माका लक्षण क्या ? २१७
- १११ परम सत्य है, तू सर्वथा स्वयं प्रवृत्ति कर,
जीवन-अजीवनमें समवृत्ति, व्यवहारमें भी
सत्य सो मत्य हो, सबको समान ही मान २१७
- ११२ मोहाच्छादित दशासे अविवेक, कार्यमें एक
निष्ठा, आप अपना बैरी २१८
- ११३ गृहाश्रम मध्यम, तत्त्वज्ञानकी गुफाका दर्शन,
तत्त्वज्ञानका विवेक, उस पर आवरण,
असमाप्तिसे प्रवृत्ति न करनेकी प्रतिज्ञा २१८
- ११४ प्रशस्त व्यवहार करें २१९
- ११५ उपाधिकी प्रबलतामें उदासीन भावसे प्रवृत्ति,
शुभ योगकी अपेक्षासे अनारम्भी, अशुभ
योगकी अपेक्षासे आरम्भारम्भी, परारम्भी,
तदुभयारम्भी, बीतरागके उपदेशमें परायण
रहें । २१९
- ११६ जूठाभाईके समाधिमरणकी सूचना २२०
- ११७ लिङ्गदेहजन्मज्ञानमें थोड़ा परिवर्तन, जूठाभाई-
का गुणगान, मोक्षमार्ग देनेवाला सम्यक्त्व २२०
- ११८ धर्मचक्रके अनन्य सहायक, सत्यपरायणके
स्मरणार्थ एक शिक्षाग्रन्थ लिखना, आत्माका
शब्द-वर्णन, योग दशामें आहारादि नियमित,
हम भव और परभवकी निरुपाधिता करें २२०
- ११९ बीतरागत्व ही अम्याम करने योग्य, निर्भ-
यतासे विचरना श्रेयस्कर २२१
- १२० योगवामिष्ठ उपाधितापशमक चन्दन, यथा-
योग्य स्थितिकी ही इच्छा, दीनता उचित
नहीं, सहजभावमें व्यवहारकी प्रणालिका,
मुक्तभावमें मोक्ष २२१
- १२१ वैराग्य प्रेरक पुस्तक पढ़ना, दुष्काल,
त्याज्य स्वच्छन्द आदिमें जीवन्मुक्ति २२२
- १२२ कर्मबन्धका हेतु, अनारम्भी और आरम्भी,
समर्पणकी प्राप्ति और हवि, सत्पुरुषोंकी
कृपादृष्टिमें २२२

- १२३ आत्महितका रास्ता, महावीरका मार्ग,
विवेकीका कर्तव्य २२२
- १२४ अप्रतिबद्ध दशासे त्यागकी उत्पत्ति २२२
- १२५ पर्युषण मतमतातर, चित्त गुफाके योग्य २२३
- १२६ सचमुच यह कलिकाल, विश्रांतिके बदले
अविधाति, कैसी दशा आनी चाहिये ? किस
मार्गसे ? शिष्यवृत्तसे ही उपगमवृत्ति, आनंदा-
वरण दूर करनेका उपाय २२३
- १२७ दो पर्युषण दुःखदायक, मतातर कम होने
चाहिये । २२४
- १२८ प्रथम संवत्सरी-श मायाचना, अतर्जानसे
परिभ्रमण आदिका स्मरण महा वैराग्यवादी,
परिभ्रमण केवल स्वच्छन्दसे, कैसी जीनेकी
चिन्ता, नेपथ्यमें मिला उत्तर यथायोग्य,
फलनेवाली स्वभाववृत्ति आदि नहीं चाहिये,
समझ आये बिना आगम अनर्थकारक, लोक-
त्यागके बिना वैराग्य दुर्लभ, परिभ्रमणका
प्रत्याख्यान २२४
- १२९ उपाधि आदिके कारण उधर आऊँगा २२५
- १३० एक महती इच्छा, बिटबनदशा भी कल्याण-
कारक, छ महा प्रवचन, म्यामाके अनुग्रहमें
दृष्टि बढ़ाये, धर्म ही जिनका सर्वस्व है,
मनुष्यदेहमें परमात्मा, आत्मभावकी वृद्धि २२५
- १३१ भगवन्नीमूत्रके पाठके दोनो अर्थ ठीक, प्रत्या-
ख्यान व दु प्रत्याख्यानमें भेद २२६
- १३२ सज्जनसंगति नौका, परमार्थरूप होना,
अनेकको परमार्थ महायक होना २२७
- १३३ पहलेकी संगतिसे उपाधि, ईश्वरपर विश्वास,
दिनरात एक परमार्थका ही मनन, दुःखका
कारण विषमात्मा, समवृत्तिमें समाधि,
सासारिक प्रवृत्तिकी विषयता, भविष्यज्ञान
या सिद्धियोगी अनिच्छा, उनके उपयोगमें
उदासीनता २२७
- १३४ देहधारीकी विटबना एक धर्म, इस देहधारीका
जन्म होना योग्य न था, विदेही-जीवन्मुक्त-
निर्ग्रन्थदशा रहित जीवन असह्य, यथायोग्य
दशाका अभी मुमुक्षु २२८

१३५ सम्यक्दशाके पाँच लक्षण—सामाधि	२२८
१३६ देहभाव व अहंभावमे आत्मशाति दुर्लभ	२२९
१३७ अत्मशांतिमे प्रवृत्ति करे	२२९
१३८ योग्यता प्राप्त करे	२२९
१३९ आठ रुचकप्रदेश निर्बधन, शास्त्रकारकी शैली, अन्तर्मुहूर्तका अर्थ, समुद्घात वर्णनका हेतु, ज्ञानमे कुछ स्पून चौदह पूर्वचारी निगोदमे, जघन्य ज्ञानी मोक्षमे, लक्षणसमूह व मीठी 'वीरडी', उपाधिग्रस्त इस देहचारीकी पूर्ण कसौटी करे	२२९
१४० पात्रताप्राप्तिका प्रयास अधिक करे	२३१
१४१ व्यासवचन—इच्छाहं विहीनेन	२३१
१४२ आत्माका विस्मरण क्यो हुआ होगा ? अपनी किसी न्यूनताके, पूर्णता कैसे कहूँ ?	२३१
१४३ पाँच अभ्यास, निर्वाणमार्ग	२३२
१४४ चैतन्यका अविच्छिन्न अनुभव प्रिय, 'तू तू तू हो' का अस्थित प्रवाह	२३०
१४५ आत्मनिवृत्ति कीजियेगा	२३२
१४६ जो समझे वे सद्गतिको प्राप्त हुए, इस व्यक्तिके प्रति राग हितकारक कैसे होगा ?	२३३
१४७ आत्मामे ही एकता हूँ बिना परमार्थमार्ग- की प्राप्ति बहुत ही अमुलभ	२३३
१४८ सिद्धि किम प्रकारमे ?	२३३
१४९ धर्मध्यान आदिकी वृद्धि करे	२३३
१५० मोतका औषध, कर्मको आशा	२३३
१५१ वीर्यके भेद-प्रभेद, यह अर्थ समर्थ है	२३३
१५२ सर्वार्थसिद्धकी ध्वजामे बारह योजन दूर मुक्तिशिला, कबीर ध्वजासे आनंद विभोर, मूलपदका अति स्मरण, 'केवलज्ञान अब पायेगे ...' ?	२३४
१५३ उदासीनता अध्यात्मजननी, सारामे रहना, मोक्ष होना कहना	२३४
१५४ बीजां साधन बहुत कर्पा (काव्य) दूसरे बहुतसे साधन किये, सद्गुरुका योग, निश्चय, सत्सग	२३४
१५५ मात्र आत्मब्राह्म बाते, श्री मधसाप, श्री बलसाध	२३५
१५६ महावीरका जगतदर्शन	२३५

१५७ दैनदिनी—

(१) आत्मदृष्टिसे सिद्धि	२३५
(२) मोहनीय बलवत्तरतासे युवावस्था दुःख- मय, फिर सुखका समय कौनसा ? अतरंग विचारजन्य विवेकसे सुख	२३५
(३) छपस्यावस्थामें एक रात्रिकी महाप्रतिमा	२३६
(४) बहुत ध्यान देने योग्य नियम	२३६
(५) आज मने उछरग अनुपम (काव्य)	२३७
(६) मनुष्यप्राणी—अधोवृत्तिवत्, ऊर्ध्व- गामीबन्	२३७
(७) परिचयीसे अनुरोध	२३७
(८) मबेरका समय समाधिपुनः बीता, अस्वाजीके विचारोका मनन	२३७
(९) रंवाशकरजीके आनेपर क्रम	२३७
(१०) अपनं अस्तित्वमे शका ठीक नहीं	२३८
(११) अद्भुत स्वप्नसे परमानन्द	२३८
(१२) कलिकाल, धन्य व्यक्ति, सत्सग और आत्मश्रेणि	२३८
(१३) व्यवहारोपाधि ग्रहण करनेका हेतु, इसी क्रममे प्रवृत्ति कर, व्यवहारमें सबदके साथ बरताव, किसीके दोष मत देख, आत्मप्रशंसा न कर, निवृत्तिश्रेणीका लक्ष्य प्रिय	२३८
(१४) विष्वाससे व्यवहार करके अन्यथा व्यवहार करनेवाले पछतावा करते हैं ।	२३९
(१५) सुख और वाचाहीन जगत	२३९
(१६) दृष्टिकी स्वच्छता	२३९
(१७) बीजज्ञान और केवलज्ञान, ज्ञानी- रत्नाकर, नियतियाँ	२३९
(१८) बँधे हुए मोक्ष पाते हैं, पाये हुए पदार्थ- का स्वरूप शास्त्रोमे क्यो नहीं ?	२४०
१५७अ श्रीमान् पुरुषोत्तम, उनका मूर्तिमान् स्वरूप, उनकी शक्तिशक्ति	२४०
१५८ श्रीमान् पुरुषोत्तम, श्री सद्गुरु और सव तीनों एक, विश्व और भगवान्, जड़ और जीव दोनों भगवद्स्वरूप, तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि	२४०

१५९ सर्वरूपसे एक श्री हरि, श्री हरि निराकार,
श्री पुरुषोत्तम साकार, हरि स्वेच्छासे
बहुरूप २४१

१६० विश्व चैतन्याधिष्ठित, विशिष्टाद्वैत और
शुद्धाद्वैत, परमात्म-सृष्टि और जीव-सृष्टि,
हरि और माया, जीव-परिभ्रमण, परमात्मा
का अनुग्रह, ब्राह्मी स्थिति, सर्व ब्रह्म है,
हरिका अंश हैं, केवल पद, वस्तु, अबस्तु २४१

१६१ सहजात्मस्वरूपीकी दुविधा, सभी दर्शनोंमें
शका, आत्माकी आस्था, आत्माकी
व्यापकता, भक्ति-स्थान आदिमें शका ही
शका, सदगुणका अयोग, दर्शनपरिग्रह,
जहर पी या उपाय कर । २४५

१६२ शंकारूप भ्रंशमें, यथेष्ट सत्समागमकी
दुर्लभता, सामान्य सत्समागम की स्वविचार
दशाके लिये प्रतिबन्धरूप २४६

१६३ कलिकालका स्वरूप, हमें भी कलियुगका
प्रसंगी सग, जीवोंकी वृत्ति विमुक्तता हमारा
परम दुःख २४७

१६४ हे हरि ! तेरा स्वरूप परम अचिन्त्य,
अद्भुत । अनुग्रह कर । २४७

२४ वाँ सर्ग

१६५ केवलजीवसंपन्न, सर्व गुणसंपन्न भगवानमें
भी अपलक्षण, केवलज्ञान तकका परिश्रम
व्यर्थ नहीं जायेगा, निःशक्ता, निर्भयता
आदिकी जरूरत, मोक्षकी नहीं २४८

१६६ सत्पुरुषके एक-एक वाक्यमें एक-एक शब्दमें
अनंत आगम, भगलरूप वाक्य—मायिक
मुखकी इच्छा छोड़ बिना छुटकारा नहीं,
मायिक वासनाके अभावके लिये सद्गुरुको
आत्मार्पण, माक्षमार्ग आत्मामें है । २४८

१६७ सत्य एक है, दो प्रकारका नहीं, व्यवहारमें
रहने हुए वीतराग, कबीरपंथीके सत्यगके
लिये ज्ञानावतारकी प्रेरणा और शिक्षा २४९

१६८ किसे ससारका सग अच्छा नहीं लगता ?
म्यारहवें गुणस्थानके गिरे हुएका मोक्ष २५१

१६९ अभिलाषाके प्रति पुरुषार्थ करना २५१

१७० आत्माने ज्ञान पा लिया, ग्रन्थिमेद हुआ,
अंतिम निर्विकल्प समाधि सुलभ, गुप्तता,
वेदोदय तक गृहवास, तीर्थंकरके किये
अनुसार करनेकी इच्छा, उपशम और
सपक श्रेणियाँ, आधुनिक मुनियोंका सूत्रार्थ
अवगणके भी अयोग्य २५१

१७१ पत्र लिखनेका उद्देश, सग किसका ? २५३

१७२ अनंत कालसे स्वयंको स्वविषयक भ्रांति,
परम रहस्य, ईश्वरके घरका भ्रम पानेका
महा मार्ग, छुटकारा कब ? २५३

१७३ व्यवहार-बधन न होता तो अपूर्व हितकारी
होता, मार्गभ्रमदाता, २५४

१७४ सत्सग बड़ेसे बड़ा साधन, सत्पुरुष-श्रद्धा २५५

१७५ सत्सगकी वृद्धि करें २५५

१७६ मसार-परिभ्रमणका मुख्य कारण, दोन-
बधुकी दृष्टि, अलख 'ल'में आत्मा,
अवश्रुत हुए, अवश्रुत करनेकी दृष्टि, भक्ति-
सत्सग दुर्लभ २५५

१७७ धर्मच्छेदको पत्र-प्रवनादि बधनरूप, नित्य-
नियम २५६

१७८ अभी धर्म बतानेके अयोग्य हैं, पहले
विज्ञासुता २५६

१७९ उपशम भाव २५७

१८० दृढज्ञानप्राप्तिका लक्षण, अमरवरके
आनन्दका अनुभव, 'इस कालमें मोक्ष'
का स्याद्वाद, अमृतके नागियत्का पूरा वृक्ष २५७

१८१ यहाँ तीनो काल ममान, प्रवृत्ति मार्ग
जीवोको सद्दर्शन करनेमें बाधक २५८

१८२ निर्वाण मार्गके इच्छुक बिरल, इस कालमें
हमारा जन्म कारणयुक्त २५८

१८३ मत्पुरुषसेवा, जीवने अपूर्वको नहीं पाया,
पूर्वनिर्गुणकी वासनाके त्यागका अभ्यास,
क्रिया आदि सब आत्माको छुटानेके लिये २५८

१८४ आधार निमित्तमात्र, निष्ठा सबल करें २५९

१८५ हृदय भर आया है २५९

१८६ मार्गनिूसारी होनेका प्रयत्न करें २५९

१८७ अंतिम स्वरूप समझमें आया है, परिपूर्ण
स्वरूपज्ञान तो उत्पन्न, कुनबी-कोली

जातिके मार्गप्राप्तपुरुष अंतिम ज्ञानको अप्राप्त, ज्ञानीकी अपेक्षा मृत्युपर उल्लास, मुक्ति भी नहीं चाहिये, जैनका केवलज्ञान भी नहीं चाहिये, यह भूमि उपाधिकी शोभाका संग्रहालय	२५९
१८८ कहनुरूप मैं	२६०
१८९ अलखनामकी धुन लगी है	२६०
१९० पूर्वापर असमाधि न करनेकी शिक्षा	२६१
१९१ हरिजनकी भक्ति प्रिय, परमार्थकी परम आकांक्षाकी पूर्ति ईश्वराधीन	२६१
१९२ आरमसाधनरूप वृत्ति, कबीरका पद 'करना फकीरी क्या दिलगीरी' निष्कारण परमार्थवृत्ति	२६१
१९३ मृत्युओका दासत्व प्रिय, आश्रम छोड़ना अनावश्यक	२६२
१९४ मार्ग सरल परन्तु प्राप्ति-योग दुर्लभ, सन्स्वरूप-प्राप्ति किंवा ज्ञान-प्राप्तिका मार्ग ज्ञानीकी चरणसेवा है, मुनियोंकी मामाधिक, आणाए धन्मो आणाए तबो, लक्ष न समझनेका प्रधान कारण स्वच्छन्द	२६२
१९५ परिभ्रमणनिर्वात किससे हो ? हमें विचारें	२६३
१९६ दो बड़े बन्धन—स्वच्छन्द और प्रतिबन्ध, व्याख्यानको प्रतिबन्धरूप समझें	२६३
१९७ परिपूर्ण वर्णन असंगताने, एकान्तवासने परदा दूर होगा	२६४
१९८ सजीवन-मूर्तिसे सत्प्राप्ति, जीवने क्या नहीं किया ? क्या करना है ? इसे विचारें, योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य	२६४
१९९ मनुष्यताकी सफलताके लिये जियें, मिथ्या वासनाओकी निवृत्तिका विचार	२६५
२०० बचनावली—अपनेको भूलनेसे सत्पुरुषका बियोग, अनन्तानुबन्धी कथायका मूल, ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कौन कर सके, ज्ञानमार्गकी श्रेणिकी प्राप्तिसे मोक्ष	२६५
२०१ निरंजनदेवका अनुग्रह, भागवतकी कथा 'कोई माधव ले', पराभक्तिका अनुपम उदय, भागवतमें अद्भुत भक्ति, भक्ति सर्वोपरि मार्ग	२६६
२०२ परमार्थभागमें प्रेम ही धर्म	२६७

२०३ विकल्प न कीजियेगा	२६७
२०४ परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा, प्रगट होने- की अनिच्छा	२६८
२०५ तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत. वास्तविक सुख जगतकी दृष्टिमें नहीं आया, ज्ञानीको भी विचारकर पैर रखने जैसा जगत	२६८
२०६ महात्माओका रिवाज	२६८
२०७ सच्चे धर्म और ज्ञान, परमार्थ-प्रीति होनेमें सत्सग अनुपम साधन, विकट पुरुषार्थ, 'मत्' सरल है, सत्को बतानेवाला सत् चाहिये, ज्ञानियोंकी वाणी नयमें उदासीन	२६८
२०८ नयके रास्तेसे पदार्थनिर्णय अशक्य,	२६९
२०९ परम तत्त्व अनत नामोसे	२६९
२१० सब जीवोंके, विशेषत धर्मजीवके दास, पुरानेको छोड़े बिना छटकारा नहीं	२७०
२११ 'सत्' का स्वरूप और प्राप्ति, परम पद दायक बचन, समस्त द्वादशांगी, पददर्शन- का सर्वोत्तम तत्त्व और बोधबीज, गुप्त रीतिमें कहनेका हमारा मंत्र	२७०
२१२ अनन्य भक्तिभाव, सजीवनमूर्तिका योग और पहचान, मार्गकी निकटता	२७१
२१३ पुराण पुरुष और सत्पुरुष, सत्पुरुषकी विशेष- वृत्ता, महत्ता, त्रिकालिक बात और ज्ञानी, भक्ति और अमंगता प्रिय	२७१
२१४ अनेकदशा आनेके लिये रचनाके कारणसे प्रीति और अहंरूप भ्रातिका त्याग, सत्पुरुष- की शरण अपूर्व औषध, जगतके प्रति हमारा उदासीन भाव, परमात्माकी बिभूतिरूप हमारा भवितव्य	२७३
२१५ परमात्माके प्रसन्न होने योग्य भक्तिमान, हम आपके आसरेसे ही जीवित है	२७३
२१६ सत् ही सब कुछ, सत् जगतरूपसे अनेक प्रकारका	२७३
२१७ परमात्मामें परम स्नेह और अनन्य भक्ति, धर भी बनवास, जडभरतकी दशा, यमकी अपेक्षा सग दुःखदायक, 'सत्-सत्' की रटन, पागल शिक्षा, हम निर्बल परंतु सम्पत्ति सबल	२७४

२१८ सत् सर्वत्र, कालाबाधित और सबका अधि- ष्ठान, सत्की प्राप्ति, लोकस्वरूपकी रूपा- न्तरता, जैनकी बाह्य और अंतर शैली, तीर्थंकरदेव और अधिष्ठानरहित जगत निरूपण, जनक विदेहीकी दशा, श्रीकृष्ण और भागवत, स्वर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय, मोक्षकी शब्द व्याख्या, जीव एक और अनेक	२७५
२१९ "एक देखिये, जानिये," प्रेमभक्ति, पर- मार्थ उदासीनता	२७७
२२० 'अधिष्ठान' का अर्थ	२७७
२२१ श्रीमद् भागवत परम भक्तिरूप ही, ज्योति- षादि कल्पित पर ध्यान नहीं है	२७७
२२२ ज्योतिष कल्पित, कालको कलिकालका उपनाम, कलियुगकी कृपा	२७८
२२३ 'बेहाभिमाने गलिते' किंमे सर्वत्र समाधि ? निःस्पृह दशा, पराभक्तिकी आखिरी हृद, ज्ञानी तो परमात्मा ही है, परमान्म-भक्ति और कठिनाई	२७८
२२४ योगवासिष्ठ आदि वैराग्य-उपशमके शान्त	२८०
२२५ परमार्थके लिये स्पष्ट कह सकने जैसी दशा नहीं है ।	२८०
२२६ वासनाके उपशमका सर्वोत्तम उपाय, प्रति- बद्धतामें भी आत्मा अप्रमत्त चाहिये	२८०
२२७ प्रारब्धका समाधान होनेके लिये	२८०
२२८ सद्गुणेशात्मक वचन शिखनेमें वृत्तिमन्दता, उसका कारण	२८०
२२९ सत्संस्कारोकी दृढ़ता होनेके लिये लोक- लज्जाकी उपेक्षा	२८१
२३० तिनकेके दो टुकड़े करनेकी सत्ता भी हम नहीं रखते	२८१
२३१ कबीरजी और नरमिहकी भक्ति, निःस्पृहताके बिना विडबना	२८१
२३२ कार्यका जाल, मायाका स्वरूप और प्रपञ्च, कल्पद्रुमछाया प्रशस्त, योग्य व्यवहार	२८१
२३३ जबूस्वामीके त्यागका आशय, ईश्वर- प्रसन्नताका मार्ग, ज्योतिषसबकी	२८२

२३४ 'अपना-पराया' रहित दशा, निर्विकल्प हुए बिना छटकारा नहीं, परम प्रेम परमु निरूपायता	२८२
२३५ राग-द्वेषकी निवृत्ति	२८३
२३६ परमार्थ-वचनकी प्रेरणा, परमार्थमें विशेष उपयोगी बातें, अन्ध बधनयुक्त	२८३
२३७ "परिच्छानुचारीको शब्दभेद नहीं," अर्थ समागममें	२८४
२३८ परम कारुण्यमूर्तिका उपदेश	२८४
२३९ 'दिया सबको वह अक्षरचाम रे' । मंत्रका अर्थ, परम अभेद मनु सर्वत्र	२८५
२४० समुद्र-प्रतिबिम्ब भी अनिष्ट, आपको पोषण देनेकी मेरी अगम्यता	२८५
२४१ ब्राह्मीवेदना, सुगम मोक्षमार्ग	२८५
२४२ मुट्ठ स्वभावमें आत्मार्थका प्रयत्न, आत्म- कल्याण और प्रबल परिश्रम, उपाश्रयमें शांति एवं शिवकले बरताव करें ।	२८५
२४३ समागम एकांत अज्ञान स्थानमें, मन्त्र पुण्यको कैसे पहचाने ?	२८६
२४४ परब्रह्मविचार, अथाह वेदना, माना पृच्छने- बाला नहीं	२८७
२४५ उपाधि-योगमें उपेक्षा	२८७
२४६ अतिशय विन्हागिने साकान् हरिप्राप्ति, पूर्णकाम हरिके लयवाले पुरुषसे भारत शून्यवत्	२८७
२४७ हरिका स्वरूप भिन्नपर समझायेंगे, चित्त- की दशा चैतन्यमय, पूर्णकामता, जग- जीवनरसका अनुभव होनेपर हरिमें लब्ध, पराभक्ति एक तीव्र समुल्लासका अभाव, अनंत गुणगभीर ज्ञानावनारका लक्ष्य, सर्व- यत्ता हरिको अर्पण, सर्व कृति, वृत्ति और श्लिषेका हेतु	२८७
२४८ 'प्रबोधशतक' चित्तस्थिरतायें	२८८
२४९ कराल काल होनेसे समाधिकी अप्राप्ति, मत्स्य मोक्षका परम साधन, मत्स्य और परम मत्स्यंका अर्थ, प्रत्यक्ष योगमें बिना समझाये भी स्वरूपस्थिति, सत्पुरुष ही सुविमान मोक्ष	२८९

२५० भक्ति पूर्णता पानेके योग्य कब ? व्यवहार	
चिताकी व्याकुलता अयोग्य, प्रत्यक्ष दर्शन	२८९
२५१ हरीछासे जीना, परेछासे चलना	२९०
२५२ पठनीय और मननीय पुस्तकादि	२९०
२५३ अकाल और अशुचि दोष, योग्य भक्ति और स्वरूपचिन्तन भक्तिके योग्य काल, सर्व शुद्धिका कारण	२९०
२५४ निःशक्ततासे निर्भयता, उससे निःसगता, सबसे बड़ा दोष, मुमुक्षुता और तीव्र मुमुक्षुता, स्वच्छन्द-हानिसे बोधबीज योग्य भूमि, मार्गप्राप्तिके रोधक कारण, परम धर्म, परम दीनता, परमयोग्यता, महात्माके प्रति परम प्रेमार्पण, महात्माओकी शिक्षा	२९१
२५५ हमारी बिदेह दशा, हमारी दशा मद योग्य-को अलाभकर, बीजज्ञानके माध मिद्धातज्ञान आवश्यक, हमारा देण, जाति सर्व हरि है	२९२
२५६ जीव, आत्मा आदिके विषयमे समागममे बनानेका विचार	२९४
२५७ दोष देखना यह अनुकूपा त्याग	२९४
२५८ 'बिना नयन पावे नहि' '(काव्य) तृणानुर और अनुवायुरको	२९४
२५९ हरीछा मदैव मुखरूप, हमारा वियोग रहनेमे हरिको इच्छा, मूल मार्ग पूरी तरह कहेंगे, हरि हमारे हाथमे आपको परा-भक्ति दिलायेंगे, चित्त हरिमय परनु मग कलियुगका	२९५
२६० सर्वोत्तम योगीका लक्षण	२९६
२६१ निवृत्तिके योग्य स्थल	२९६
२६२ सत्सगकी प्राप्तिकी दुर्लभता, वियोगमे गुणोत्पत्तिके लिये पुरुषार्थ, निवृत्तिके कारणोंका विचार, दोषस्थितिमे जगतके जीवोंके तीन प्रकार, सद्विचारमे स्वरूपकी उत्पत्ति	२९७
२६३ प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शून्य	२९७
२६४ 'हे प्रभु, हे प्रभु' (काव्य) भक्तिके बीस दोहे—सद्गुरुभक्ति रहस्य	२९८
२६५ 'मम नियम संजम आप कियो' (काव्य)	३००
२६६ 'जड भावे जड परिणमे' (काव्य)	३०१
'परम पुरुष प्रभु सद्गुरु' (काव्य)	३०२

२६७ 'जिनवर कहे छे ज्ञान' '(काव्य)	३०२
२६८ फलदय शीश खादी ईश्रो—जीव कैसे पाया जाये ।	३०४
२६९ मोक्षकी अपेक्षा सतकी चरणसमीपता प्रिय	३०४
२७० ज्ञान एक अभिप्रायी, अनुभवज्ञानसे निबटारा	३०४
२७१ परिचय करने योग्य पदार्थ	३०५
२७२ महात्माके प्रति मुमुक्षुकी दृष्टि	३०५
२७३ कलियुगमें सत्पुरुषकी पहचान, कचन-कामिनीका मोह, जीवकी वृत्ति	३०५
२७४ 'सत्' अभी तो केवल अप्रगट, मुमुक्षुका आचरण	३०५
२७५ कलिकालमे अनर्थको परमार्थ बना दिया	३०५
२७६ धर्मज सत्सगार्थ ज्ञानकी आज्ञा	३०६
२७७ चित्तकी उदासीन स्थिति, मतभेदकी बातसे हृदयमे मृत्युसे अधिक वेदना	३०६
२७८ आत्मारामी मुनि भी भगवद्भक्तिके	३०६
२७९ मतमतांतरमे मध्यस्थता	३०६
२८० बताने जैसा तो मन है, परिपूर्ण प्रेम-भक्ति	३०६
२८१ उपजीविकाके वियोगमे वृत्ति	३०७
२८२ महात्मा व्यासजीकी तरह भक्तिमम्बन्धी विद्वलता, कलियुगकी विषमता, धर्मसम्बन्ध और मोक्षसम्बन्धसे भी विरक्ति	३०७
२८३ भगवानकी कृपणता	३०७
२८४ परसमय, स्वसमय, परद्रव्य, स्वद्रव्य, जितने बचन-मार्ग उतने नयवाद, कर्ता और कर्म, जीव और शिव	३०७
२८५ जीवका भुलावा, ठाणामे आठ वाद, तीर्थ-करकी जन्मसे ज्ञान-पहचान, परमार्थमीन-कर्मका उदय	३०८
२८६ 'हम परदेशी पक्षी', काल क्या खाता है ?	३०९
२८७ भगवत्सम्बन्धी ज्ञान और प्रगट मार्गका प्रकाशन कब ?	३०९
२८८ आदि पुरुष लीला शुरू करके बैठा है ? नया-पुराना तो एक आत्मवृत्ति	३०९
२८९ परमार्थ-पत्रव्यवहार प्रतिकूल	३१०
२९० एक दशासे प्रवृत्ति, उदयानुसार प्रवर्तन	३१०
२९१ पूर्णकाम चित्त, आत्मा ब्रह्म-समाधिमे, मन धनमे; एक दूसरेके आभासेसे देहक्रिया, धर्मज-	

निवासी मुमुक्षुओंकी दशा और प्रथा, असङ्ग	
सत्सङ्गकी ही इच्छा	३१०
२९२ निकटभवी, स्वेच्छासे अशुभभावमें प्रवृत्ति	३१०
२९३ श्री हरिकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र	३११
२९४ धर्मध्यानमें वृत्ति लगना श्रेयस्कर, स्वच्छन्द	
बहुत बड़ा दोष	३११
२९५ मन जीतनेकी सच्ची कसौटी	३११
२९६ उदयको कैसे भोगना 'अछेद अभेद वस्तु'	३११
२९७ आत्माशंके लिये विचारमार्ग और भक्ति-	
मार्ग, केवलदर्शन सम्बन्धी आशंका	३११
२५ वाँ बर्ष	
२९८ कभी भी चैन नहीं, यह बड़ा बिडबना	३१२
२९९ जगतकी विस्मृति करना और सत्के चरणमें	
रहना, एक लक्ष्य-सिद्धिके लिये सभी माधन,	
केवल उपयुक्त समझनेके लिये सभी शास्त्र	३१२
३०० प्रसिद्धि अभी प्रतिपक्षरूप	३१२
३०१ मसारमें किस तरह रहना योग्य है ?	३१३
३०२ सत्य परं भीमहि । ग्रंथ पृच्छा हनु	३१३
३०३ अभी प्रगटस्वरूप समागम बंद, अप्रगट सत्	३१३
३०४ 'परमार्थमौन' कर्म उदयमें, सत्की अप्राप्तिके	
तीन कारण	३१३
३०५ यथाय बोध सम्यग्ज्ञान, तजोमयादिक दर्शन-	
को अपेक्षा यथायथाव श्रेष्ठ है	३१४
३०६ श्री सुभाष्य प्रेमसमाधिमें	३१४
३०७ सब समर्पणमें देहाभिमान निवृत्ति	३१४
३०८ अमगवृत्ति, वस्तुको समझ	३१४
३०९ सायिक भावको प्राप्त मिट्टाव पुत्रकी भाव	
पूजा	३१५
३१० आत्मज्ञानी दर्शन या मतमें अनाग्रही, ओष-	
दृष्टि, योगदृष्टि, योगके बीज	३१५
३११ मोक्ष-सिद्धिका उपाय, वीर परमात्माका	
ध्यान, अनुभवके बिना ध्यानमुख अगम्य	३१६
३१२ सायिक चारित्रको याद करते हैं	३१६
३१३ ज्ञानीके आत्माको देखने हैं, यो महन करना	
योग्य, ज्ञानी अन्यथा नहीं करते, अपूर्व	
वीतरागता, पूर्ण वीतराग जैसे बोधकी सहज	
याद	३१६

३१४ जिनेश्वरकी आराधनासे जिनेश्वर, आत्म-	
स्वरूपका ध्यानी समत्व-आलमें नहीं फैसता	३१७
३१५ स्वरूप सहज और ज्ञानीकी चरणसेवा	३१७
३१६ 'एक परिणामके न करता दरब दोई',	३१७
३१७ 'एक परिणामके न करता दरब दोई',	
इत्यादिका विवेचन, आत्मा तो मुक्तस्वरूप	
लगता है, वीतरागता विशेष है	३१८
३१८ अन्यत्वभावनासे प्रवृत्तिका अभ्यास, प्रमाद	
और मुमुक्षुता	३१९
३१९ स्वरूपविस्मरण एवं अन्य भाव दूर करनेका	
उपाय, पूर्ण स्वरूपस्मृति संभव	३१९
३२० जीव पौद्गलिक पदार्थ नहीं है	३२०
३२१ माया दुस्तर एवं दुरत, अबचपरिणामी	
प्रवृत्ति, जनककी विदेहीरूपसे प्रवृत्ति,	
महार्माके आलम्बनकी प्रबलता	३२०
३२२ तो अलौकिक दृष्टिसे कौन प्रवृत्ति करेगा ?	
ज्ञानीमें अखंड विद्वानका फल मुक्ति, मसार	
तथा परमार्थकी चिन्ताके लिये स्पष्ट सूचन,	
सिद्धियोग और विद्यायोगसम्बन्धी प्रतिज्ञा,	
हमारी निविकल्प परमार्थका कारण, अनुभव	
ज्ञानका फल वीतरागता, जगत-कल्याणकी	
इच्छा, 'जीव नरिब पुगली'का अर्थ	३२०
३२३ पूर्णज्ञानयुक्त समाधिकी याद	३२२
३२४ उपाधिकी ज्वालामें समाधि परम दुष्कर,	
मम्मरदर्शनका मुख्य लक्षण वीतरागता	३२२
३२५ अद्भुत दया—'जबर्हते खेतन बिभावसो	
उलटि आयु'	३२२
३२६ 'दृढता विचारे ध्यावे'	३२२
३२७ अनुभवके मामध्यसे काव्यादिका परिणमन	३२२
३२८ 'लेवकों न रही ठोर' का अर्थ, स्वरूप-	
भानमें पूर्णकामता	३२३
३२९ पूर्वकर्मका निबधन, ज्ञानीको उपाधि भी	
अबाध—समाधि है, एक बड़ा आश्चर्य,	
ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार	३२३
३३० बोधबीजकी प्राप्ति, बोधबीज निश्चय	
सम्यक्त्व, दर्शन और अज्ञान परिच्छेद विद्या-	
रणीय, छ पद विचारणीय	३२४
३३१ ससारगत प्रीतिको अससारमत प्रीति करना	३२५

३३० आरम्भ-परिग्रहका मोह मिटनेसे भुमसुता	३२५	३५३ अप्रमत्त आत्माकार मन उदयाधीन	३३१
३३३ सत्यवचके प्रति अपने समान कल्पना, सैद्धांतिक ज्ञान	३२५	३५४ समकितकी स्वर्णना और दशा	३३१
३३४ हमारे जैसे उपाधि-प्रसंग और चितस्थिति- बाले अपेक्षाकृत थोड़े, 'मर्बसंग' का लक्ष्यार्थ, देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण बीतराग हो सकता है	३२६	३५५ प्रतिबंधता दुःखदायक	३३२
३३५ उदास-परिणाम, निरुपायताका उपाय काल बस्तुतः ज्ञानीको पहचाननेवाला ध्यान आदि नहीं चाहता, उत्तम भुमसु	३२६	३५६ जानियोंने शरीर आदिकी प्रवर्तनाके भानका भी त्याग किया था	३३२
३३६ 'वैराग्य प्रकरण' के वैराग्यके कारण पुनः पुन विचारणीय	३२७	३५७ क्वि सत्यके ध्यानी संत आदिमें, आत्मा तो कृतार्थ प्रतीत होता है	३३२
३३७ शीघ्रनीय बात विचारणीय, सुखदुःखका समतोलावसे वेदन करना	३२७	३५८ सम्यग्दर्शन किसे ? दो प्रकारका मार्ग— १ उपदेष्टा प्राप्तिका, २ वास्तविक : आत्मा जैनी व वेदान्ती नहीं है	३३२
३३८ पूर्वनिबद्ध कर्म निवृत्त होनेके लिये शीघ्र उदयमें आन है	३२७	३५९ अपनापन दूर करना योग्य है। देहाभिमान रहितके लिये सब कुछ सुखरूप, हरीच्छामें दृढ़ विश्वास	३३२
३३९ कर्मबंध हमारा दोष, सत्के ज्ञानमें ही क्वि, व्यवहारमें आत्मा प्रबल नहीं होता, इस कार्यके पश्चात् 'त्याग'	३२७	३६० जहाँ पूर्णकामता वहाँ सर्वज्ञता, बोधबीजकी उत्पत्तिसे स्वरूपसुखसे परितुष्टता, क्षणिक जीवनमें नित्यता, अखंड आत्मबोधका लक्षण	३३३
३४० भ्रमांतकारी ज्ञानकी प्राप्ति दुष्कर	३२८	३६१ उपाधिमें समाधि	३३३
३४१ समाधि ही बनाये रखनेकी दृढ़ता, पार- माधिक बोधका व्याल दुष्कर	३२९	३६२ आत्मता होनेसे समाधि, पूर्ण ज्ञानका लक्षण, सच्चे आत्मभानसे अहप्रत्ययी बुद्धिका विलय	३३३
३४२ भावसमाधि तो है, द्रव्यसमाधि आनेके लिये	३२९	३६३ व्यवहारकी संशयमें परमार्थका विलक्षण न हो	३३३
३४३ भाव-समाधि	३२९	३६४ ज्ञानवार्ता लिखनेका व्यवसाय	३३४
३४४ उपाधि उदयरूपसे	३२९	३६५ 'प्राणविनिमय'—मिगिरेजमकी पुस्तक सम्बन्धी	३३४
३४५ सत्संग करते रहना	३२९	३६६ अखंड आत्मध्यान, 'बनकी मारी कोयल'	३३४
३४६ पूर्वकर्म सीध निवृत्त हों ऐसा करते हैं	३२९	३६७ उपाधि-प्रसंग तथापि आत्मसमाधि	३३४
३४७ मन व्यवहारमें नहीं जमता, 'कर्तव्यरूप धीमत्स्य' दुर्लभ, क्रोधादिसे अप्रतिबद्ध, कुटुम्बादिसे मुक्त जैसे समको सत्संगका बचन	३३०	३६८ ज्ञानसे घनादिकी इच्छासे दर्शनावरणीय, ज्ञानीका उपजीवन पूर्वकर्मनुसार, ईश्वर आदि सहित सबमें उदासीनता, मोक्ष तो हमें सर्वथा निकट	३३४
३४८ लोकस्थिति और रचना	३३०	३६९ सब कुछ हरिके अधीन	३३५
३४९ लोकस्थिति आश्चर्यकारक	३३०	३७० अविच्छिन्नरूपसे आत्मध्यान, चित्तको नमस्कार	३३५
३५० ज्ञानीके सर्वसंगपरित्यागका हेतु क्या होगा ?	३३१	३७१ सत्संगसेवनसे लोकभाबना कम हो, लोक- सहवास अवरूप, भुमसुका वर्तन, प्राप्तिमें कालक्षेप हुआ नहीं, भ्राति होनेमें हासि	३३५
३५१ सद्बिचारके परिचय और उपाधिमें न उलझनेका ध्यान रखना योग्य	३३१	३७२ समागमका अभेद चित्तन	३३६
३५२ दुःखको समतासे भोगनेमें सच्चा कल्याण और सुख	३३१		

- ३७३ 'मनके कारण यह सब है', महात्माकी देह दो कारणोंसे विद्यमान, उपाधियोगमे प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर कब ? ३३५
- ३७४ ज्ञानीका वैभव और समुद्धि, वर्तमानमे समतापूर्वक प्रवृत्ति करनेका दुढ़ निश्चय करना योग्य, भविष्यचिन्तासे परमार्थका विस्मरण, लज्जा और आजीबिका मिथ्या, समपरिणाममे परिणमित होना ३३७
- ३७५ जिनानाम उपशमस्वरूप, आत्मार्थके लिये उसका आराधन, राग आदि दोषोंकी निवृत्ति एक आत्मज्ञानसे, सत्सङ्गका माहात्म्य, कर्मक्लेशकी निवृत्ति एवं आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके लिये सूत्रकृताङ्गका अध्ययन व श्रवण कर्तव्य ३३८
- ३७६ ज्ञानीकी देह और वर्तन, प्रवृत्ति-योग परेच्छासे, अविषमतामे आत्मध्यान ३३९
- ३७७ नवपदकी सपत्ति भी आत्मामे, आत्मस्थ-ज्ञानी पुरुषका स्वरूप, 'ईश्वरेच्छा' का अर्थ ३४०
- ३७८ निषचयसे अकर्ता, व्यवहारमे कर्ता इत्यादि विचारणीय, छ माससे परमार्थके प्रति निर्विकल्प ३४०
- ३७९ तरनतारन, मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ, निःस्पृह दुर्लभ, 'बनकी मारी कोयल' ३४१
- ३८० मोक्षका धुरंधर मार्ग, प्रभुभक्ति, मनकी स्थिरताका उपाय, मद्गुणोंसे योग्यता प्राप्त करना ३४१
- ३८१ वैराग्ययुक्त पुस्तके पढ़े ३४२
- ३८२ वैराग्यवर्जक अध्ययन, मतमतांतरका त्याग ३४२
- ३८३ विचारवानको मसार सर्वथा क्लेशरूप तोरहवें गुणस्थानकवर्तिका स्वरूप ३४२
- ३८४ 'दुःखम कश्चिद्युगमे' जिसका चित्त विह्वलता, विशेष आदिमे अलिप्त रहा वह 'दुःखम श्रीराम' है, लगभग १७ घंटे उपाधि-योग, अनादि-कालका दृष्टिभ्रम दूर नहीं हुआ ३४२
- ३८५ सूर्य जैसे ही ज्ञानी है, ज्ञानीके सबधमे अपने जैसी दशाकी कल्पना, हमारा चित्त नेत्र जैसा, धन्यरूप—कृतार्थरूप हममें यह उपाधि-योग ३४३

- ३८६ परिपक्व समाधिरूप ३४४
- ३८७ स्वस्वरूपज्ञानसे छुटकारा, जिन होकर जिनकी आराधना, मुख्य समाधि ३४४
- ३८८ जगत जिसमे सोता है, उसमे ज्ञानी जागता है ३४४
- ३८९ 'मत्तान' की समझ कब ? जगत और मोक्षका मार्ग एक नहीं ३४४
- ३९० त्वरामे कर्मक्षय करनेका अनेक वर्षोंका संकल्प, ध्यानसुख ३४५
- ३९१ 'सत्' एक प्रदेश भी दूर नहीं, तथापि अनंत अंतराय अप्रमत्ततासे 'सत्'का श्रवण आदि ३४५
- ३९२ सनातनधर्म—अवसरप्राप्तमे संतुष्ट रहना ३४५
- ३९३ पूर्वकालमे आराधित उपाधि उदयरूपसे समाधि है, आनन्दघनजीके दो पद्योंकी स्मृति ३४५
- ३९४ 'मन महिलानु रे बहाला उपर', और 'जिन-स्वरूप धई जिन आराधे' पद्योंका विवेचन, भक्तिप्रधान दशा, उस मूर्तिको प्रत्यक्षतामे गुहाश्रम और चित्रपटमे मन्त्रस्ताश्रम, उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा विचारणीय है ३४६
- ३९५ 'नम श्रुतधर्म रे मन दूढ़ धरे' का विवेचन, दुःख मिटनेका मार्ग ३४७
- ३९६ अनवकाश आत्मस्वरूप, उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिसे सारम-का महान फल, 'मन महिलानु बहाला उपर' का पुन विवेचन ३४८
- ३९७ क्षायिक समकित, उसके निषेधक जीवोंके प्रति केवल निष्काम करुणादृष्टि, यही परमार्थ मार्ग है, ज्ञानीपुरुषकी अवज्ञा और गुणगानका फल, क्षायिक समकितकी आश्चर्यकारक व्याख्या, व्याख्याओंको मत्पुरुषके आश्रयमे जानना सफल, माननेका फल नहीं पर दगाका फल है, उपदेशक जीव अपनी दशा विचारे, उपयुक्त शब्द आगम ही है ३४९
- ३९८ कालकी दुःखमता, परमार्थवृत्तिकी क्षीणता, कालका स्वरूप देखकर अनुकंपा, दुर्लभ पुरुषका योग, वर्तमानमें जीवोंका कल्याण हमसे ही, परमार्थ किस प्रकारके संप्राप्तसे

- कहना ? आत्माकार स्थिति, चित्त अबद्ध, संसारमुखवृत्तिसे निरतर उदामीनता, सबसे अभेददृष्टि ३५२
- ३९९ सत्सगमें आत्मसाधन अल्पकालमें ज्ञानीमें, ज्ञानीके आश्रयमें समपरिणाम, गुणगान करने योग्यका अवर्णबाद, उपाधिमें निरुपाधिका बिसर्जन न करे ३५४
- ४०० सर्वथा अप्रतिबद्ध पुरुष, उपाधियोगमें चित्तकी अपूर्व मुक्तता ३५५
- ४०१ कल्याण कैसे प्राप्त हुआ ? अपतपादि संसाररूप होनेका कारण क्या ? उपाधि ऐसी कि तीर्थंकर जैसे पुरुषके विषयमें निर्धार करना विकट, दीक्षावृत्ति शांत करे ३५६
- ४०२ उदय देखकर उदास न होवे, किसी भी जीवके प्रति दोष अकर्तव्य ३५७
- ४०३ आत्मा आत्मभाव प्राप्त करने वह प्रकार धर्मका, आत्मधर्मका ध्वजणादि आत्मस्थित पुरुषमें ही ३५७
- ४०४ क्षमायाचना ३५७
- ४०५ क्षमायाचना ३५८
- ४०६ इस सबके बिसर्जन करनेका उदामीनता ३५८
- ४०७ दीक्षा कब योग्य और सफल ? आरम्भपरिग्रहका सेवन अयोग्य ३५८
- ४०८ ज्ञानीपुरुषका मनातन आचरण हमें उदयरूप, साक्षीरूपमें रहना और कार्त्तिकी तरह भासमान होना, उपशम और ईश्वरेच्छा ३५९
- ४०९ पारंका चौदी आदि रूप हो जाना, कौतुक आत्मपरिणामके लिये अयोग्य ३५९
- ४१० बर अथवा शापसे शुभावसु कर्मका ही फल ३५९
- ४११ भवांतरका वर्णन, भवांतरका ज्ञान और आत्मज्ञान, मुखवृत्ति, पूर्ण आत्मस्वरूप और महत् प्रभावयोग, दस बोलोका विच्छेद दिखानेका आशय, सर्वथा मोक्ष और चरमशरीरिता, अशरीरी भावसे आत्मस्थिति ३६०
- ४१२ आत्माकारता ३६१
- ४१३ स्वयंप्रकाशित ज्ञानीपुरुष यथार्थ द्रष्टा ३६१

- ४१४ इतना अवकाश आत्माको रहता है, ज्ञानीपुरुषको मार्ग, तीक्ष्ण वैराग्य, तीर्थंकरके मार्गसे बाहर ३६१
- ४१५ आत्मिक-बंधनसे हम समारमें नहीं रह रहे हैं, अतरगका भेद ३६२
- ४१६ ध्यानका स्वरूप, आत्मध्यान सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानीपुरुषकी पहचान न होने देनेवाले तीन दोष, स्वच्छंद और असत्मग ३६२
- ४१७ परमकृपालुदेवका उपकार ३६४
- ४१८ रविके उदोत अस्त होत (काव्य) ३६४
- ४१९ संसारका प्रतिबन्ध ३६५
- ४२० कि बहुधा—, कितना कहे ? प्रवृत्ति कैसे करना ? ३६५
- ४२१ व्यावसाय-प्रसंग और वर्तन, आत्माको अफल प्रवृत्तिसे खेद ३६५
- ४२२ कालकी दुःखमता क्यों ? परमार्थमार्गकी प्राप्ति दुःखसे और उसके कारण शुष्क-क्रियाप्रधानता आदिमें मोक्षमार्गकी कल्पना, शुष्क अध्यात्मी, दुःखमता होने पर भी एकावतारिता शक्य, मृदुश्रुताके लक्षण ३६६
- ४२३ विचारभागमें स्थिति ३६८
- ४२४ पुनर्जन्म है—जल्द है, तापमें विश्रांतिका स्थान मृदुश्रु ३६८
- ४२५ उपाधि-बंदनके लिये अपेक्षित दृष्टता मुझमें नहीं, चित्तका उद्वेग, देह भूच्छापात्र नहीं है, देह और आत्माकी भिन्नता ३६८
- ४२६ उदासीनता एक उपाय ३६९
- ४२७ ज्ञानीपुरुषकी सेवाके इच्छावान, अपराधयोग्य परिणाम नहीं ३६९
- ४२८ प्रमाद कम होनेके लिये सदग्रन्थ पढ़े ३६९
- ४२९ मेरी चित्तवृत्तिके विषयमें लिखनेका अर्थ, उपाधिताप या लोकसंज्ञाभय ३६९
- ४३० सत्पुरुषोंके सप्रदायकी सनातन कठणा, लोकसबसे मार्ग मात्र संसार, सारे समुहमें कल्याण मानना योग्य नहीं, कल्याणमार्गके दो कारण, असंगताका अर्थ, दीक्षा संबंधी, प्रतिबन्ध और तीर्थंकरदेवका मार्ग ३७०

- ४३१ तीर्थंकरके आसयसे केवलज्ञान और पर-
मार्थसम्यक्त्व, बीजवृत्तिसम्यक्त्व, मार्गा-
नुसारी जीव, 'आत्मत्व' यही ध्वनि ३७१
- ४३२ आत्मस्व होनेके लिये ज्ञानीकी मक्ति,
स्वरूप-विरमण विचारणीय ३७१
- ४३३ हुडाजवसपिणो, मुमुक्षुता, सरलता आदि
साधन परम दुर्लभ, तीर्थंकरवाणी सत्य
करनेके लिये ऐसा उदय ३७२
- ४३४ यहाँ उपाधियोग ३७२
- ४३५ चित्तरहित परिणामसे उदयका वेदन ३७२
- ४३६ 'समता, रमता, ऊरषता ।' तीर्थंकर,
उनके वचन, मार्गबोध और उद्देशवचनको
नमस्कार ३७३
- ४३७ कल्याण-प्राप्तिकी दुर्लभता, जीव-समुदाय-
की भ्रातिके दो कारणोंका एकत्र
अभिप्राय, असत्सग आदि दूर करनेका
उपाय, आत्मत्वको जाननेके लिये तीर्थ-
करादिका दुष्कर पुरुषार्थ ३७३
- ४३८ 'समता, रमता, ऊरषता' इस दोहेमें
बताये गये जीवके लक्षणोंका विवेचन ३७४
- ४३९ वर्तमान अवस्था उपाधिरहित होनेके लिये
अत्यंत योग्य ३७५
- ४४० कल्याणके प्रतिबन्ध कारण, उनमें उदा-
सीनता ३७६
- ४४१ सत्सग योगकी इच्छा करना और अपने
बोध देखना योग्य ३७६
- ४४२ 'घार तरवारनी सोहली, ।' मार्गकी ऐसी
दुष्करता किसलिये ? ३७६
- ४४३ तीर्थंकर या तीर्थंकर जैसा पुरुष ३७६
- ४४४ अलका सूर्यादिके ताप-योग जैसा प्रवृत्ति-
योग हमें है । ३७७
- ४४५ विशेषरूपसे सत्सग करना ३७७
- ४४६ आकर्षक मसारमें अवकाश लेनेकी सर्वथा
ना, चित्ता-उपद्रव कोई शत्रु नहीं है ३७७
- ४४७ अनुकूल प्रसंगोंमें ससार-त्याग दुष्कर, प्रति-
कूल प्रसग आत्मसाधक ३७७
- ४४८ 'माहण' 'अमण' 'मिश्र' और 'निर्बन्धकी'
बीतराग अवस्थाएँ, 'आत्मवाद्यप्राप्त' का अर्थ ३७८

- ४४९ सत्सग परम साधन, ज्ञानीपुरुषकी
प्रवृत्ति, अनादिके तीन दोष, उन्हें दूर
करनेके उपाय, कल्याणका उपाय, हमारे
समायमके अंतरायमें निराश ब प्रमादी
न हो, स्वाध्याय, निवृत्ति आदिमें प्रयत्न-
शील रहे ३७८
- ४५० जीव । तू किसलिये शोक करता है ? मार्गा-
नुसारी और अज्ञानयोगी पुरुषोंमें भी
सिद्धियोग, सिद्धियोग और गुणस्थान,
ज्ञानीसे सिद्धियोग स्वाभाविक परिणामी,
सिद्धि-योग साधनका हमने कभी विचार
नहीं किया, राम, पांडव और गजसुकु-
मारके दुःखकी तुलनामें आपका और
हमारा दुःख कुछ भी नहीं ३८०
- ४५१ सत्सगके इच्छावान जीवोंकी उपकारक
देखभाल ३८१
- ४५२ दुःख कल्पित है ३८१
- ४५३ दुष्कालमें आत्मप्रत्ययी पुरुषके वचनका
एक मात्र उपाय—निरंतर सत्सग, उपाधि
परिणामसे आत्मप्रत्ययी, मूर्खकी भक्ति
उदय-व्यवहारका सेवन किया करने हैं । ३८१
- ४५४ ज्ञानीको दखने सुननेवाला पुरुष न तो
मंसाग्ने प्रीति और न स्त्रीमें राग कर
सकता है; ज्ञानीपुरुषका मार्गानुसारीको
बोध, ध्यानमें रखने योग्य बातें ३८३
- ४५५ अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारणमें अधिषमता ३८३
- ४५६ प्राणी आशासे पीते हैं, आत्मज्ञानी
आत्मस्वरूपसे जीता है, आशामें समाधि
किस तरह ? ३८३
- ४५७ रक्षा कुछ रहता नहीं, छोटा कुछ आता
नहीं ३८४
- ४५८ विचारस्थिति ३८४
- ४५९ श्री कृष्णाविकी क्रिया उदासीन-सी, भाव
अप्रतिबन्धके प्रमाणमें सम्यग्दृष्टिपन,
अनन्तानुबंधी कबाय और सम्यक्त्व, पर-
मार्थ मार्गका लक्षण, परमार्थ-बड़का बीज ३८४
- ४६० धारोक्तिके वेदना सम्यक् प्रकारसे सहन
करने योग्य, देखें अपारिणात्मिक ममता,

निर्मयता और खेदशून्यताका सेवन करनेकी शिक्षा, सद्बिचार और आत्मज्ञान आत्म-गतिके कारण हैं	३८५	४७९ बाणीका समय श्रेयरूप, जीवकी मृदुताके बिचारमे सावधानी	३९५
४६१ आत्मज्ञान वेदक होनेसे उद्विग्न नहीं करता, आत्मवार्ताका वियोग उद्विग्न करता है, चिन्तामें समता	३८६	४८० मुमुक्षु जीवको परिश्रम देना अपराध	३९६
४६२ दुर्लभ मानिकता तो अद्भुत माहात्म्य, और दुर्लभ सत्संगमें अरुचि यह आवश्यक बिचारणीय	३८६	४८१ मुमुक्षुको परिश्रम देनेमें खेद	३९६
४६३ मेद आदि सम्बन्धी, उदासी एकदम गुप्त जैसी, आत्मा समाधिप्रत्ययी	३८७	४८२ चित्तका संकोप भाव, अप्रमत्तदशामे सम्पूर्णज्ञान	३९६
४६४ गुजरातके किसी निवृत्तिशेखरका बिचार सम्भव	३८७	४८३ बिचारभूमिकामें बिचारणीय, कबिताका आराधन आत्मकल्याणके लिये	३९७
४६५ प्राणघातक उपाधियोग, असह आत्मघुन पूर्वक भक्तिकी आनुरता	३८७	४८४ उपाधि प्रसंगमे गुणकी विशेष स्पष्टता	३९७
४६६ आत्मतामार्गरूप धर्म, प्रत्यक्ष ज्ञानी मोटे पानीका कलश, ज्ञानी पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रहता है, जीवने करना बाकी रहता है	३८८	४८५ संसार-स्वरूपका वेदन मोक्षोपयोगी	३९७
४६७ ज्ञानीपुरुषमें विघ्नसमुद्धि अथवा विकल्प-बुद्धि, ज्ञानी-अज्ञानीकी दशाकी विलक्षणता	३८९	४८६ ज्ञानी और अज्ञानीका स्वरूप, सर्व धर्मोंका आधार शान्ति	३९८
४६८ सच्ची जानदशा होनेपर दुःखमे अविषमता	३९०	४८७ प्रारब्ध-कर्मकी निवृत्ति, प्रारब्ध स्थितिमें जड़ मोनदशा	३९८
४६९ सर्व आत्माओंके प्रति समदृष्टि, सर्व पदार्थोंके प्रति उदासीनता, सबसे अभिन्न भावना, अविकल्परूप स्थिति	३९०	४८८ मुहर्गन सेठ	३९९
४७० कल्याणका महान निश्चय मुमुक्षु भार्द-बहूनका परस्पर व्यवहार	३९१	४८९ 'शिक्षापत्र'मे भक्तिका प्रयोजन	३९९
४७१ सुधारत बीजज्ञान-स्वरूप कब ?	३९१	४९० उपाधि दूर करनेके लिये दो पुरुषार्थ, आकुलतामे मार्गका विरोध	३९९
४७२ सुधारतसम्बन्धी, सहजस्वभावसे परमार्थरूप प्रवर्तन	३९२	४९१ तीर्थकरका उपदेश, दुःख-मुक्तिके लिये आत्म-निवेष्टा, मत्संगकी भक्ति और सर्वोत्तम अर्चता	४००
४७३ व्याकुलता क्षीरजसे सहन करने योग्य	३९३	४९२ ससारकी प्रतिकूलदशा उपकारक	४००
४७४ आत्मभावना भाते-भाते केवलज्ञान	३९४	४९३ छ पद सम्यग्दर्शनके निवासके सर्वोत्कृष्ट स्थानक	४०१
४७५ सुधारसका माहात्म्य	३९४	४९४ दो प्रकारके पूर्वकर्म और उनकी निवृत्ति	४०३
४७६ मनुष्य प्रयत्न और प्रारब्ध	३९४	४९५ ससारमें अधिक व्यवसाय न करना, सत्संग करना, विशेष अपराधीकी भाँति आत्मामे मलग्न रहेंगे	४०४
२७ वाँ वर्ष		४९६ गृहस्थको असह नीतिके मूलके बिना उपदेशादि निष्फल	४०४
४७७ शालिग्रह और वनाश्रका वैराग्य, कालका विश्वास	३९५	४९७ उपदेशकी आकांक्षा	४०५
४७८ बाह्य चित्तकी अव्यवस्था	३९५	४९८ मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण	४०५
		४९९ व्यवसायके सक्षेपसे बोधका फलित होना	४०५
		५०० वैराग्य-उपशमका बल, सब भूलोंकी बीज-भूत मूल, उपदेशज्ञान और सिद्धातज्ञान	४०६
		५०१ साधुका पत्र-समाचार मात्र आत्मार्थके लिये, जिनेन्द्रकी आज्ञाएँ—आत्मकल्याणके लिये पाँच महाव्रत आदि और अपवाद	४०७

- ५०२ उस पुरुषकी आत्मदशा और उपकार ४१०
- ५०३ महाव्रतादिमें कभी अपवाद, ब्रह्मचर्यमें संबंध अनपवाद, साधुके पत्र-ममाचार्यादिमें अपवाद, प्रमाद सब कर्मका हेतु ४११
- ५०४ सर्वज्ञकी पहचानका फल दुषमकाल— असयतिपूजा नामसे आश्चर्ययुक्त ४१३
- ५०५ वीतरागकथित परम शान्तरमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना ४१३
- ५०६ आत्मपरिणामी ज्ञानीपुरुषकी भी प्रारब्ध व्यवसायमें जागृति रखना योग्य, दो प्रकारका बोध—सिद्धान्तबोध और उपदेश-बोध, वैराग्य, उपशम और विवेक, आरभ-परिग्रह वैराग्य उपशमके काल ४१३
- ५०७ निवृत्तिकी इच्छा, आत्माकी शिथिलतासे खेद ४१६
- ५०८ बारबार ससार भयरूप लगता है। ४१६
- ५०९ ज्ञानसंस्कारमें जीव और कायाकी भिन्नता एकदम स्पष्ट, आत्माका अव्याबाधत्व और वेदनीय, सिद्ध और ससारी जीवका समानता, आत्मस्वरूपमें जगत नहीं है। ४१६
- ५१० बन्धवृत्तियोंके उपशमन और निवर्तनका सतत अभ्यास कर्तव्य, पिता-पुत्रकी मान्यता जीवकी मूढता ४१८
- ५११ सिद्धपदका सर्वश्रेष्ठ उपाय—ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन, अज्ञानदशामें समय-समयपर अनतकर्मबन्ध होने हुए भी मोक्षका अवकाश, काम जलानेका बलवान उपाय सत्सग ४१८
- ५१२ सूक्ष्म ऐकेंद्रिय जीवोका अग्नि आदिसे व्याघात ४२०
- ५१३ वेदान्त और जिनसिद्धांत, सिद्धांत-विचार योग्यता होनेपर, मुमुक्षुका मुख्य कर्तव्य ४२१
- ५१४ आत्मासे असह्य व्यवसायको सहन करते हैं ४२२
- ५१५ आत्मबल अप्रमादी होनेके लिये कर्तव्य ४२२
- ५१६ व्यवसाय समाधिशीतल पुरुषके प्रति उष्णता-हेतु, वर्धमानस्वाभोका भी असग प्रवर्तन ४२२
- ५१७ अप्रतिबद्धता प्रधानमार्ग होते हुए भी सत्सगमें प्रतिबद्ध बुद्धि ४२२

- ५१८ त्याग, वैराग्य और उपशम प्रगट होनेपर आत्मस्वरूपका यथार्थरूपमें विचार हो सकता है ४२३
- ५१९ मकुचित चित्तपरिणामके कारण पद्मादिका लेखन अशक्य ४२३
- ५२० चित्तकी अस्थिरता, समयसार (नाटक) में बीजज्ञानका प्रकाश, बनारसीदासकी अनुभवदशा, प्रभावनाहेतुके अवरोधक बलवान कारणोंसे श्वेदपूर्वक प्रारब्धवेदन ४२३
- ५२१ प्रत्यक्ष आश्रयमार्ग प्रकाशक सत्पुरुषकी कल्याणस्वभावता ४२५
- ५२२ सत्पुरुषकी पहचानका परिणाम, सारे लोककी अधिकरणक्रियाका हेतु ४२६
- ५२३ अज्ञानमार्ग प्राप्त करते देखकर कष्टना, पदोंकी पडने आदिमें उपयोगका अभाव, सिद्धकी अवगाहना ४२७
- ५२४ क्षमायाचना ४२८
- ५२५ बोधबीज, उदामीनता, मुक्ता, ज्ञानी-पुरुषके लिये भी पुरुषार्थ वशस्त, निवृत्ति-बुद्धिकी भावना कर्तव्य, सत्सगकी आवश्यकता ४२८
- ५२६ अहवृत्तिका प्रतिकार, वचनाबुद्धि ४२९
- ५२७ कौन अधिक उपकारी महावीरश्रामी या प्रत्यक्ष सद्गुरु ? व्यावहारिक जजालमें उत्तर देने अयोग्य ४३०
- ५२८ मगारमें लौकिकभावमें आत्महित अशक्य, सत्सग भी निष्फल ४३०
- ५२९ भगवान् भगवानका संभालेगा ४३१
- ५३० गांधीजीके आत्मा, ईश्वर, मोक्ष आदि सबकी २७ प्रश्न और उनके उत्तर ४३१
- ५३१ परमार्थ-प्रमोदी आजीविका आदि विषयमें लिखें तो परेशानी ४३९
- ५३२ माखीवत् देखना श्रेयरूप ४३९

२८ वाँ वर्ष

- ५३३ दुःखमकालमें सबके प्रति अनुकंपा ४४०
- ५३४ बीस दोहरे, आठ चोटकी अनुप्रेक्षाका हेतु ४४०
- ५३५ श्रीकृष्णकी दशा विचारणीय ४४१

५३६ मुमुक्षु जीवको दो प्रकारकी दशा— विचारदशा, स्थितप्रज्ञदशा	४४१
५३७ विचारवानको भय और इच्छा, अज्ञान- परिग्रह और दर्शनपरिग्रह, जीव विज्ञानमूढ रहना चाहता है, समझे तो मोक्ष सहज, मान्यता ही ससार है	४४१
५३८ सत्पुरुषके सगका साहाय्य, निदान बुद्धिसे मन्यवत्त्वका रोष	४४३
५३९ वासानुदासरूपसे ज्ञानीकी अनन्य भक्ति, सर्वाँश दशाके बिना शिष्यमें दामानुदासता	४४३
५४० विवाह जैसे कार्यमें चित्त अप्रवेशक, हमारे प्रति व्यावहारिक बुद्धि अन्वयार्थ, प्रवृत्तिकी थकावटकी विश्रांति, दूसरे व्यवहारको मुनते-पड़ते आकुलता	४४३
५४१ ज्ञानीको समय-समयमें अनन्त मयमपरिणाम	४४५
५४२ ठाणागसूत्रकी एक चौभगी	४४५
५४३ अन्वयगवधी तादात्म्यकी निवृत्तिसे मुक्ति	४४५
५४४ निर्बल प्रारब्धोदयमें मग्नता, हमारे वचनके प्रति गौण भाव	४४५
५४५ बढ़ता हुआ व्यवसाय	४४६
५४६ परमाणुके अनन्त पर्याय, सिद्धके भी अनन्त पर्याय	४४६
५४७ अप्रतिबध भावके प्रवाहमें, बड़े आयकरूप सर्वसगमें उदासीनता	४४७
५४८ उपाजित प्रारब्ध भोगना पड़े, मलिनवासना	४४७
५४९ दुःखकालमें कौन ममसकर शांत रहेगा ? देखते रहना	४४९
५५० अयोग्य याचना, निष्काम भक्ति कर्तव्य	४४९
५५१ समाधि व असमाधि, आर्तस्थान, पदार्थके परिणाम और पर्याय, मोक्षमार्गमें कौन ?	४५०
५५२ सकाम भक्तिसे प्रतिबंध, सकाम वृत्ति दुःख- कालके कारण	४५१
५५३ असगतासे आत्मभाव सिद्ध हो उस प्रकारसे प्रवृत्ति करना	४५२
५५४ अन्तर्धर्म श्रेयरूप, परमार्थके लिये बाह्य आडंबरका निषेध	४५२
५५५ प्रत्यक्ष कारागृह	४५३
५५६ बह्मरस, त्यागवसरसम्बन्धी समावयवमें	४५३

५५७ जगत मिथ्या	४५३
५५८ उदय प्रारब्धके बिना सब प्रकारमें असगता	४५३
५५९ अधिक समागममें आनेकी उदासीनता	४५४
५६० ज्ञानीपुरुषके दृढाश्रयमें सर्व साधन सुलभ, मुमुक्षु कठिनमें कठिन आत्मसाधनकी प्रथम इच्छा करे, ज्ञानीपुरुष भी पुरुषार्थको मुख्य रखे, व्यापारादिसे निवृत्तिकी इच्छा	४५४
५६१ मुमुक्षुताको दुष्करता	४५५
५६२ ज्ञानीकी भिन्नता	४५५
५६३ उदास भावना होनेके साधन	४५५
५६४ उपरामताकी इच्छा	४५६
५६५ छूटनेका एक प्रकार	४५६
५६६ ससारके मुख्य कारण रागद्वेष, भयकर व्रत	४५६
५६७ अतर्व्यापार बधमोक्षका हेतु	४५६
५६८ अनादिकी भूल, दुःखनिवृत्तिका उपाय आत्मज्ञान; समाधि, असमाधि, धर्म, कर्म, वेदान्तादिसे भिन्नता, देहकी अनित्यता, द्रव्य अनन्त पर्यायबाला	४५७
५६९ आरमभानमें मोक्ष, मुनि-अमुनि, मनुष्यता- का मूल्य, उपाधि-कार्यसे छूटनेकी भांति, जीवन्मुक्तदशा, त्याग और ज्ञान	४५८
५७० उपाधि और समाधि, अविचारसे मोह- बुद्धि, विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दर्शन, मोह- बुद्धिको दूर करनेके लिये अत्यन्त पुरुषार्थ	४५९
५७१ मुक्तसे ससारो त्रिकाल अनन्त गुने, उपाधि और असगदशा	४६०
५७२ तीक्ष्णज्ञानदशा, उसमें मुक्ति, आश्रय भक्ति- मार्ग, ज्ञानीके आश्रयमें विरोध करनेवाले दोष तथा उनकी निवृत्ति	४६०
५७३ ससारकी आस्था छोड़नेसे आत्मस्वभावकी प्राप्ति और निर्भयता	४६१
५७४ तुष्णासे जन्ममरण	४६१
५७५ सद्गुरुका साहाय्य और आश्रयका स्वरूप	४६१
५७६ कल्पितका साहाय्य ? जगतकी प्रवृत्ति लेनेके लिये, अपनीप्रवृत्ति देनेके लिये	४६२
५७७ वेदातके पृथक्करणके लिये जिनागम विचार करने योग्य	४६२
५७८ सट्टेकी न अपनार्थ	४६२

५७९. मोन, आत्मा सबसे अत्यंत प्रत्यक्ष	४६३
५८०. पृष्ठ-निष्पत्तिमें प्रतिबंध नहीं	४६३
५८१. चेतनका चेतन पर्याय, जड़का जड़ पर्याय	४६३
५८२. आत्मवीर्यके प्रवर्तन और सकोच करनेमें विचार, आत्मदशाकी स्थिरताके लिये असंगतका ध्यान, उस तरफ अभी न आनेका आशय	४६४
५८३. एक आत्मपरिणतिके सिवाय दूसरे विषयोंमें चित्त अव्यवस्थित, लोकव्यवहार अरुचिकर, अचलित आत्मरूपमें रहनेकी इच्छा, स्मृति, बाणी और लेखनशक्तिकी मदता	४६४
५८४. 'जैम निर्मलता रे', मगमें व्यतिरिक्तता परम श्रेयरूप	४६५
५८५. अमगता और मुख्यस्वरूपता, स्थिरताके हेतु	४६५
५८६. पूर्णज्ञानी श्री ऋषभभक्तिको भी प्राग्बोध्य भोगना पड़ा, मोतीसम्बन्धी व्यापारसे छूटनेकी लालसा, परमाद्य एव व्यवहार सम्बन्धी लेखनमें कटाला, बीतरागकी शिक्षा—द्रव्यभाव संयोगमें छूटना	४६५
५८७. केवलज्ञानमें पदार्थ किम प्रकार दिलायो देते हैं ? दीपक आदिकी भांति	४६७
५८८. बीतरागकी शिक्षा द्रव्य-भाव संयोगमें छूटना, अनादिकी भूल, सर्व जीवोका परमात्मत्व	४६७
५८९. वेदात ग्रन्थ बीराग्य और उपनामके लिये	४६८
५९०. बारिदशाकी अनुप्राप्तिसे स्वस्थता, स्वस्थताके बिना ज्ञान निष्फल	४६८
५९१. ज्ञानदशाके बिना विषयकी निर्मलता असंभव, ज्ञानीपुरुषकी भोगप्रवृत्ति	४६८
५९२. क्षणभंगुर देहमें प्रीति क्या करे ? आत्मसे शरीर भिन्न देखनेवाले धन्य, महात्मा पुरुषोंकी प्रामाणिकता	४६८
५९३. सर्व ज्ञानका सार, ग्रन्थमेदके लिये वीर्य गति और उनके साधन	४६९
५९४. दुःखरूप काया और विचारवान	४६९
५९५. वेदातादि और जिनागममें आत्मस्वरूपकी विचारणामें भेद	४६९
५९६. सर्वोंकी अपेक्षा बीतराग-वचन संपूर्ण प्रतीतिका स्थान	४७०

५९७. वर्षमानस्वामी आदिका आत्मकल्याणका निर्धार अद्वितीय, वेदान्तकथित आत्मस्वरूप पूर्वापर विरोधी, जिनकथित विशेष विगेष अविरोधी, सम्पूर्ण आत्मस्वरूप प्रगट करने योग्य पुरुष	४७०
५९८. अल्पकालमें उपाधिरहित होनेके लिये, विचारवानको मानदशा अवश्य, निवृत्ति क्षेत्रमें समागम अधिक योग्य	४७०
५९९. शरण और निश्चय कर्तव्य	४७२
६००. ज्ञानीपुरुषका उपकार, कमी विचारवानकी प्रवृत्तिक्षेत्रमें समागम विशेष लाभकारक, भीड़में ज्ञानीपुरुषकी निर्मलदशा, नवबाह-विशुद्ध ब्रह्मचर्य दशासे अवर्णनीय संयमसुख	४७२
६०१. अष्टमहानिदि आदि हैं, आत्माका सामर्थ्य	४७३
६०२. समयकी मूर्खता और रागद्वेषादि मनपरिणाम और उनका उद्भव, स्वाध्याय काल	४७४
६०३. ज्ञानीपुरुषको स्वभावस्थितिका सुख, ज्ञानीका दशाफेर तो भी प्रयत्न स्वधर्ममें, सम्पूर्ण ज्ञानदशामें परिग्रहका अप्रसंग	४७४
६०४. बचनोकी पुस्तक	४७४
६०५. आत्मपरिणामकी विभावता ही मुख्य मरण	४७५
६०६. ज्ञानका फल विरति, पूर्वकर्मकी निदि	४७५
६०७. जगमकी युक्तियाँ	४७५
६०८. सात भर्तारबाली	४७५
६०९. आत्मामें निरन्तर परिणामन करने योग्य वचन—सहजस्वरूपसे स्थिति, सत्संग निर्वाणका मुख्य हेतु, अमंगता, सत्संग निष्फल क्यों ? सत्संगकी पहचान, आत्मकल्याणार्थ ही प्रवृत्ति	४७६
६१०. मिथ्याभाव प्रवृत्ति और सत्य ज्ञान, देव-लोकसे आनेवालोंकी लोभ विशेष	४७७
६११. आमका विपरिणाम काल	४७७
६१२. अहोरात्र विचारदशा, कमीरपंचीका मग	४७८
६१३. अनतानुबंधी और उसके स्थानक, मुमुक्षु पुरुषका भूमिकाधर्म	४७८
६१४. त्यागका क्रम	४७९
६१५. केवलज्ञान आदि संबंधी बोलोंके प्रति विचारपरिणति कर्तव्य	४७९

६१६ अपने दोष कम किये बिना सत्पुरुषके मार्गका फल पाना कठिन है	४८०
६१७ केवलज्ञान विशेष विचारणीय, स्वरूप प्राप्तिका हेतु विचारणीय, सब दर्शनोंका तुलनात्मक विचार, अल्पकालमें सर्व प्रकारका सबीग समाधान	४८०
६१८ उदयप्रतिबिम्ब आत्महितार्थ दूर करनेका क्या उपाय ?	४८१
६१९ सर्व प्रतिबिम्बमुक्तिके बिना सर्व दुःखमुक्ति असम्भव, अल्पकालकी अल्प असंगतताका विचार	४८२
६२० महाबीरस्वामीका मौनप्रवर्तन उपदेशमार्ग-प्रवर्तककी शिक्षाबोधक, उपयोगकी जागृति-पूर्वक प्रारम्भका वेदन, सहज प्रवृत्ति और उदीरण प्रवृत्ति	४८२
६२१ अधिक समागम नहीं कर सकने योग्य वशा, अविरतिरूप उदय विराघनाका हेतु	४८३
६२२ 'अनन्तानुबन्धी'का विशेषार्थ, उपयोगकी शुद्धतासे स्वप्नदशाकी परीक्षणता	४८४
६२३ मुमुक्षुकी आसक्तताका डर	४८४
६२४ अमूक प्रतिबिम्ब करनेकी अयोग्यता	४८५
६२५ पर्याय पदार्थका विशेष स्वरूप, मन पर्याय-ज्ञानको ज्ञानोपयोगमें गिना है, दर्शनोपयोगमें नहीं	४८५
६२६ निमित्तवासी यह जीव है	४८५
६२७ आत्मार्थके लिये विचारमार्ग और भक्तिमार्ग आराधनीय	४८५
६२८ गुणसमुदाय और गुणीका स्वरूप	४८५
६२९ गुण-गुणीके स्वरूपका विचार, इस कालमें केवलज्ञानका विचार, जातिस्मरणज्ञान, जीव प्रति समय मरता है, केवलज्ञानदर्शनमें भूत-अधिष्य पदार्थका दर्शन	४८६
६३० क्षयोपशमजन्य इन्द्रियलब्धि, जीवके ज्ञान-दर्शन (प्रवेशकी निरावरणता) लायिक भाव और क्षयोपशम भावके अधीन; वेदनाक वेदनमें उपयोग रक्ता है ।	४८७
६३१ एक आत्माको जानते हुए समस्त कोकालो-का ज्ञान, और सब जाननेका फल आत्म-	

प्राप्ति, आत्मज्ञानकी प्राप्तिाके लिये यम-नियमादि साधन, उत्पत्तिका तत्त्व	४८९
६३२ युष्माकस्यामं इन्द्रिय-विकारके कारण	४८९
६३३ आत्मसाधनके लिये कर्तव्यका विचार	४८९
६३४ संबत्सरी क्षमापना	४९०
६३५ निवृत्तिलेखमें स्थितिकी वृत्ति	४९०
६३६ निमित्ताधीन जीव निमित्तवासी जीबोंका संग छोड़कर सत्सग करें	४९०
६३७ सर्वदुःख मिटानेका उपाय	४९०
६३८ धर्म, अधर्मकी निष्क्रियता और सक्रियता, जीव, परमाणुकी सक्रियता	४९१
६३९ आत्मार्थके लिये चाहे जहाँ श्रवणादिका प्रसंग करना योग्य	४९१
६४० आत्माकी असंगता मोक्ष है, तबर्थ सत्सग कर्तव्य	४९१
६४१ देवतभूलीके प्रवाहमें न बहनेका कौन-सा आचार ?	४९१
६४२ परकथा-परवृत्तिमें बहुते बिस्वमें स्थिरता कहाँसे ? आत्मप्राप्ति एकदम सुलभ	४९१
६४३ आत्मपक्षा कैसे आये ?	४९२
६४४ वैराग्य, उपशमादि भावोंकी परिणति कठिन होनेपर भी सिद्धि	४९२
६४५ 'समज्या ते शमार्ह रक्षा' 'गया'	४९२
६४६ विचारबानकी विचारश्रेणि, अपनी त्रिकाल विद्यमानता, बस्तुता बदलती नहीं, सर्व ज्ञानका फल आत्मस्थिरता	४९२
६४७ निर्वाणमार्ग अगम-अगोचर है	४९३
६४८ ज्ञानीका अनंत ऐश्वर्य-वीर्य	४९३
६४९ जीवनाका हीन उपयोग	४९३
६५० अंतर्मुख पुरुषोंको भी सतत जागृतिकी शिक्षा	४९३
२९ वाँ वर्ष	
६५१ 'समजीने शमार्ह रक्षा' 'गया'का अर्थ, सत्सग, सद्बिचारसे शांत होने तकके पद सम्बन्ध, निःसंदेह है	४९४
६५२ वेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु तथा जिननिरूपित सम्यग्दृष्टिके लक्षण	४९५
६५३ द्रव्यसंयमरूप साधुत्व किसलिये ?	४९५
६५४ अंतर्लक्ष्यवत् वृत्ति	४९५

६५५ 'निषादिन नैनमें'—नारायण पावे'	४९५	६८० हमारा परमानन्द, दमने श्रीराम अथवा श्रीमद्भावीर—निष्कारण कल्याणसे अंतर अनुभव लिखा है	५०५
६५६ यथार्थ समाधिके योग्य लक्ष्य	४९५	६८१ चित्तस्थिरतामें वचन पठियेगा	५०६
६५७ सर्वसंगपरित्याग बलवान् उपकारी	४९६	६८२ मुमुक्षुकी वृत्तिके उत्कृष्टादिका साधन	५०६
६५८ लौकिक और शास्त्रीय अभिनिवेश	४९६	६८३ मत्समागमके अभावमें कर्तव्य	५०७
६५९ सर्व दुःखका मूल संयोग	४९६	६८४ 'अन्य पुरुषकी दृष्टिमें'—कोन व्यवहार बताय ?	५०७
६६० प्रमादका नाश न हुआ तो	४९६	६८५ उपकारभूत वचन लिल भेजियेगा	५०७
६६१ शास्त्रीय अभिनिवेश	४९६	६८६ उपदेशपत्रोंके अग्रासमें क्षयोपशमकी शुद्धि	५०७
६६२ वैराग्य ही अभय, नवपद एक योग	४९७	६८७ व्यवहारमें प्रवर्तमान आत्मपुरुषकी पहचान किस तरह ? व्यवहारत्याग तक आप्तपुरुष किस तरह प्रवृत्ति करे ?	५०७
६६३ सर्वसंगपरित्यागका उपदेश क्यों ?	४९७	६८८ वचनोंकी प्रतिमें अर्थांतर मही है	५०८
६६४ त्यागकी उत्कृष्टता, परमार्थसंयम और व्यवहारसंयम	४९७	६८९ विचारवानको खेदके प्रसंगमें विशेष प्रतिबोध, मृत्युमयमें अविनाशी पदके प्रति वृत्ति, असंगभाव प्रत्ययो खेद कर्तव्य	५०८
६६५ आरंभ-परिग्रहका त्याग	४९७	५९० नियममें जगार, ब्रह्मचर्य परम साधन, वैराग्य परिणतिके लिये मत्समागम	५०९
६६६ विचारवान पुरुषका आचरण	४९८	६०१ निर्बाणप्राप्ति, केवलज्ञान आदिके विच्छेद सम्बन्धी प्रदन	५१०
६६७ अत आदि चारको भीतनेका उपाय आत्म-ज्ञान और भक्तिमार्ग	४९८	६०२ इस मनुष्यदेहकी कृतायता, आत्मभावना	५१०
६६८ मत्सगका माहात्म्य	४९८	६०३ सुखमें कौन सोये ? ज्ञानमार्ग दुराराध्य, क्रियामार्ग और भक्तिमार्ग	५११
६६९ ज्ञानवार्ता नियमित लिखिये	४९८	६०४ केवलज्ञानका अर्थ	५११
६७० ज्ञानीका व्यवहार परमार्थमूल, मुक्त होनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय आत्मज्ञान, कर्तव्य मात्र आत्मार्थ	४९८	६०५ स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना	५१३
६७१ सुंदरदासजीके ग्रन्थ विचारणीय	४९९	६०६ श्री वर्धमान आदिका पुरुषार्थ	५१३
६७२ काया तक माया, शूरवीरता (शूरतनअग्रमे)	४९९	६०७ प्रारम्भक्य दुस्तर प्रतिबन्ध	५१४
६७३ यथार्थज्ञानसे पहले उपदेशकी पद्धति	५००	६०८ पाँच अस्तिकाय, काल औपचारिक द्रव्य, सर्वज्ञकी सर्वज्ञता, आत्मप्रतीति कब ?	५१४
६७४ ज्ञानी या भीतरागकी पहचान	५००	६०९ पञ्चास्तिकायका स्वरूप, कालका स्वरूप	५१५
६७५ शूरवीर साधु	५०१	७०० शरीर मोहका है	५१६
६७६ अनुप्रेक्षा करने योग्य आशका	५०१	७०१ कालका द्रव्यत्व, धर्म आदिका अस्तिकायत्व, अप्कायिक जीवोका स्वरूप और सचित्तता, सजीव बीज, आत्मा देखनेका यन्त्र	५१६
६७७ ज्ञानीपुरुषकी मदतासे उपदेशप्रवृत्ति, क्यों ? अतरपरिणतिपर दृष्टि, विचारवान जीवका कर्तव्य, लौकिक अभिनिवेश	५०१	७०२ आत्मदृष्टि विरल, मुखिचार दृष्टि, बाह्य-क्रियाके विधि-निषेधमें कल्याण नहीं	५१७
६७८ मुमुक्षुके लिये उपासनीय दशा	५०१		
६७९ निरावरण ज्ञान, ज्ञानी और शुष्कज्ञानीकी वाणीका भेद और परीक्षा, ज्ञानके पाँच प्रकार और उनका मभव—जिसे एक समयका, एक परमाणुका, और एक प्रदेशका ज्ञान हो उसे 'केवलज्ञान' प्रगट होता है। एक विचारयोग—कबीर आदि संबंधी अभिप्राय, केवलकोटि, जगतज्ञान और केवलज्ञान संबंधी-समाधान समुच्चयार्थ	५०२		

७०३ मनुष्यादिकी वशवृद्धि, लौकिक और अलौकिक दृष्टि, मनुष्यदेहका माहात्म्य	५१८
७०४ त्यागसबधी जिनसिद्धांत, ज्ञानीपुरुषके बचन अलौकिक दृष्टिसे विचारणीय	५२१
७०५ क्षमापना	५२३
७०६ वृत्तिका संयम, वैराग्य-उपसमके आधारसे ज्ञान, विचार आदिके लिये अनन्य आश्रय-भक्ति, तृष्णाका पराभव, परमार्थ आत्मा शास्त्रमे नहीं किन्तु सत्पुरुषमे, ज्ञानकी याचना अयोग्य परन्तु उपशमादिका उपाय कर्तव्य, आजीविका किस क्षेत्रमे ?	५२३
७०७ ब्रह्मरूप आदिका साधन आत्माके लिये	५२४
७०८ जैनदर्शनकी पद्धतिसे सम्यग्दर्शन और वेदान्तकी पद्धतिमे केवलज्ञान हमे सम्भव, जैन और वेदोक्त मार्गकी स्थिति, जैन-मार्गका उद्धार करनेकी अभिलाषा और योग्यता	५२४
७०९ धर्मान्तिके साधन	५२६
७१० आत्माका स्वरूप, छ पद, केवलज्ञान, सम्यक्त्वके भेद	५२७
७११ छ दर्शन, उनके भेद और अभिप्राय	५२८
७१२ आत्मार्थका लक्ष्य प्रथम कर्तव्य	५२८
७१३ जैनदर्शनकी स्थिति और उन्नतिके विचार	५२९
७१४ जिनकार्यत भाषाकी यथार्थता, अतीव्रिय-ज्ञानके भेद	५३०
७१५ मूल मार्ग (काव्य) मूल मार्ग रङ्गस्य	५३०
७१६ 'वासवोष्ठ' विचारणीय, अहंभाव जहर है	५३१
७१७ अनार्य क्षेत्रमे सत्याग आदिकी अप्राप्ति, आर्य आचारविचार, वर्णाश्रमादि, भक्ष्याभक्ष्यविचार	५३२
७१८ आत्मसिद्धि (काव्य)	५३४
आद्य मंगल	५३४
क्रियाजड और शुष्कज्ञानीके लक्षण	५३५
आत्मार्थका लक्षण	५३६
ठाणागसूत्रकी चौमगी	५३७
सद्गुरुसे परमार्थकी प्राप्ति	५३९
सद्गुरुके लक्षण	५४०
स्वरूपस्थितिकी स्पष्टता	५४०

सद्गुरुसे निजस्वरूपकी प्राप्ति	५४१
स्वच्छन्द रोके तो मोक्ष पाये	५४२
समकित, विनयमार्ग	५४३
मत्पार्थीके लक्षण और प्रकार	५४३
आत्मार्थीके लक्षण	५४५
वटपद नामकथन	५४६
१ आत्माके अस्तित्वमे शका और समाधान	५४७
२ शका—आत्मा नित्य नहीं है, समाधान	५४८
३. शका—आत्मा कर्मका कर्ता नहीं है, समाधान	५५२
४ शका—जीव कर्मका मोक्षता नहीं है, समाधान	५५५
५. शका—कर्मसे मोक्ष नहीं है, समाधान	५५८
६ शका—मोक्षका उपाय नहीं है, समाधान	५५९
मोक्षमार्ग या मोक्षमे जाति, वेद आदिका भेद नहीं है, जिज्ञासुके लक्षण	५६१
परमार्थ समकित, चारित्र, केवलज्ञान और आत्माका सच्चा स्वरूप	५६२
अनादि विभागका नाश, धर्मका मर्म, शिष्यकी बोध-बीजकी प्राप्ति	५६३
उपमहार	५६४
७१९ आत्मसिद्धिके अवगाहनकी रीति, ज्ञानका सम्यक्परिणामी होता, आत्मार्थके लिये उपदेश, देहका आत्मार्थमे ही उपयोग	५६६
७२० पैसा कमनेका लोभ नहीं है परन्तु परम कल्याणकी इच्छा है	५६७
७२१ अनधिकारीकी ज्ञान अहितकारी	५६७
३० वाँ वर्ष	
७२२ असातामे विचारवानकी प्रवृत्ति	५६८
७२३ ज्ञानीकी दृष्टिका वास्तविक माहात्म्य ध्यानगत न हो सके	५६८
७२४ पंथ परमपद (काव्य)	५६८
७२५ मनुष्यबचका मुख्य	५६९
७२६ मुमुक्षु जीव आत्महितका हो विचार करे	५६९
७२७ इस कालमे मार्ग दुष्कर होनेपर भी प्राप्ति	५७०

७२८ देहान्तसे पहले ही ममत्वनिवृत्ति कर्तव्य	५७०
७२९ लोकदृष्टिमें बह्मप्यनबाली वस्तुएँ प्रत्यक्ष ज़हर	५७०
७३० एक समय भी सबौलकुष्ट चिन्तामणि	५७१
७३१ कर्मानुसार आजीविकादि, प्रयत्न, निमित्त, चिन्ता आत्मगुणरोधक	५७१
७३२ भावसयमकी सफलताके साधन	५७१
७३३ वैराग्य—उपशमकी दृष्टिके लिये विचारणीय ग्रन्थ	५७१
७३४ पनोकी अलग प्रति लिले	५७१
७३५ निरपेक्ष अधिषम उपयोग	५७१
७३६ ज्ञानीके ज्ञानक विचारसे महती निर्जरा	५७२
७३७ स्वागमार्ग धनुसरणीय	५७२
७३८ अपूर्व अवसर (काव्य)	५७२
७३९ निर्ग्रन्थके लिये अप्रतिबधता	५७६
७४० सदाचार तथा समय ह्मङ्कको उपदेशसे अधिक लाभकारी	५७६
७४१ इस बार समागम विशेष लाभकारी	५७६
७४२ सस्कृतका परिचय, परस्पर ज्ञानकथा	५७७
७४३ ससारी इन्द्रियरामी आत्मरामी निष्कामी	५७७
७४४ शास्त्रानुसार चारित्र्यकी शुद्धिसेवा प्रदान करे	५७७
७४५ केवलज्ञान होनेमें श्रुतज्ञानका अवलम्बन	५७८
७४६ मोहनीयका स्वस्व्य बारवार विचारणीय	५७८
७४७ 'दीनता' के बीस दोहे मुसलमान करने योग्य	५७८
७४८ कर्मबधकी विचित्रता	५७८
७४९ मनुष्यके लिये स्मरणीय वचन—'ज्ञानका फल विरति है।' विचारकी सफलता	५७९
७५० वडवाके समागमसम्बन्धी, अद्वेषभावनामें स्वधर्म	५७९
७५१ 'आत्मसिद्धि'में तीन प्रकारके समकित, सत्पुरुषके बचनोका आलम्बन	५८०
७५२ लेश्या आदिका अर्थ	५८०
७५३ 'ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहुरो रे' और पद्यदो निहाल्ले रे' का विशेषार्थ	५८१
७५४ कालकी बलिहारी । शासनदेवीसे बिनती	५८६
७५५ दुःख किस तरह मिट सके ? दुःख, उसके कारण आदि सम्बन्धी मुख्य अभिप्राय, सम्मन्त्रानदर्शनचरित्र, दुःखसयका मार्ग, द्वावसाग, निर्ग्रन्थ सिद्धान्तकी उत्तमता	५८६

७५६ जैनमार्गविवेक	५९०
७५७ मोक्षसिद्धांत	५९०
७५८ ब्रह्मप्रकाश	५९२
७५९ दुःख क्यों नहीं मिटता ? प्राणीके भेद-प्रभेद	५९२
७६० जीवबलक्षण, ससारी जीव, सिद्धारमा, भावकर्म, ब्रह्मकर्म	५९३
७६१ नव तत्त्व, रत्नत्रय, ध्यान	५९४
७६२ मोक्ष और उसका उपाय—बीतराग सन्मार्ग	५९५
७६३ आत्मस्वरूपका ध्यान, निर्जरा	५९५
७६४ बीतराग सन्मार्गकी उपासना कर्तव्य	५९६
७६५ मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत विषय	५९६
७६६ पचास्ति काय : प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय	५९७ ६०२
७६७ कठोर क्रियाओंके उपदेशमें रहस्य दृष्टि, निर्ग्रन्थका परम धर्म, पाँच समिति	६०६
७६८ एकेन्द्रियका मैथुनादि सत्ता, ज्ञान, अज्ञान और ज्ञानावरणीय	६०७
७६९ समकित और मोक्ष	६०७
७७० मिथ्यात्वज्ञान 'अज्ञान' और सम्मन्त्रज्ञान 'ज्ञान'	६०७
७७१ समकित और ससारकाल; प्रतीतिरूप समकित	६०८
७७२ कर्मबधानुसार औषधका असर, निरबध औषधादिके द्रव्यमें आज्ञाका अनतिक्रम	६०९
७७३ वेदनीय और औषध, परिणामानुसार बंध, हिंसा और असत्य आदिका पाप, अर्हतकी प्रथम नमस्कार क्यों ?	६१०
७७४ बध और शुभाशुभ कर्मयोग, पुद्गल विपाकी वेदना	६११
७७५ अग्रमत्त उपयोग होनेका साधन, जीवका आगमन, शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन	६१२
७७६ कर्मबधके पाँच कारण, प्रवेशबधका अर्थ	६१२
७७७ आप्तपुरुषके समागम आदिमें पुण्यहेतु, विशुद्धि स्थानकका अम्यास कर्तव्य	६१३
७७८ सत्समागम परम पुण्ययोग	६१३
७७९ स्वभावजागृतवशा, अनुभव-उत्साहवशा स्थितिदशा, मुक्त और मुक्तवशा	६१३
७८० इस देहकी विशेषता; इस देहसे करने योग्य कार्य, कल्याणका मुख्य निषेध	६१५

७८१ परम पुख्कदाशवर्णन, सर्वदा असंग उपयोग- से आत्मस्थिति करें; वीतरागदशा रक्षना ही सर्व ज्ञानका फल	६१५
७८२ संसारका मुख्य बीज, देहत्याग करते हुए श्रीसोभागकी दशा, उनके अद्भुत गुणोका स्मरण	६१६
७८३ दुःखक्षयका उपाय, प्रत्यक्ष सत्पुरुषसे सर्व साधन सिद्ध, आरंभपरिग्रहकी वृत्ति मद करे	६१७
७८४ सच्चे ज्ञान और चारित्र्यसे कल्याण	६१८
७८५ ज्ञानीके बचन त्यागवैराग्यका निषेध नहीं करते	६१८
७८६ आत्मरामी निष्कामी, सोभागकी अंतर- दशा अनुप्रेक्षा योग्य	६१८
७८७ ज्ञानीका मार्ग स्पष्ट सिद्ध	६१९
७८८ परम सयमी पुख्कदाश भीष्मव्रत	६१९
७८९ सत्तात्पर्यपरिचय कर्तव्य	६१९
७९० दीर्घकालको जति अल्पकालसे लानेके ध्यानमें, एकत्वभावनासे आत्मशुद्धिकी उत्कृष्टता	६१९
७९१ सद्बर्तन आदिमें प्रमाद अकर्तव्य	६२०
७९२ परमोत्कृष्ट समयका स्वरूपविचार भी बिफट	६२०
७९३ बल आदि और सम्यग्दर्शनका बल सत्पुरुष- की बाणी	६२०
७९४ ऐसा बर्तन करे कि गुण उत्पन्न हों	६२०
७९५ किसका समागमादि कर्तव्य ?	६२१
७९६ 'मोहमुद्गर' और 'मणिरत्नमाला' पढ़ें	६२१
७९७ श्रीदुर्गाकी दशा	६२१
७९८ 'मोक्षमार्गप्रकाश' का ध्वन, श्रोताकी हितकारी दृष्टि	६२१
७९९ श्रुतज्ञानका अवलंबन	६२१
८०० आत्मवशा होनेके प्रबल अवलंबन	६२२
८०१ क्षमापना	६२२
८०२ असद्वृत्तिके निरोधके लिये	६२२
८०३ क्षमापना	६२२
८०४ क्षमापना	६२२
८०५ क्षमापना	६२३

८०६ सत्समागमसे कैवल्यपर्यंत निविघ्नता	६२३
८०७ विगम्भरत्व और स्वताम्भरत्व; 'मोक्षमार्ग- प्रकाश' में जिनायामका निषेध अव्योय	६२३
८०८ समय प्रथम दशामे कालकूट विष और परि- णामसे अमृत	६२३
८०९ निष्काम भक्तिमानका सत्संग या दर्शन यह पुण्यरूप	६२४
८१० लोकदृष्टि और ज्ञानीकी दृष्टि, प्रमादमें रति	६२४
८११ सबके प्रति क्षमादृष्टि, सत्पुरुषका योग शीतल छाया समान	६२४
८१२ निवृत्तिमान द्रव्य आदिके योगसे उत्तरोत्तर ऊँची भूमिका, जीवको मान कब आवे ?	६२४
८१३ ऊपरकी भूमिकाओंमें अमादि वासनाका संक्रमण, अंतराय-परिणाममें शूरवीरता और सद्विचार	६२५
८१४ योगदृष्टिसमूह्य आदि योग-ग्रंथ, अष्टांग योग को प्रकारसे	६२५

३१ नौ वर्ष

८१५ बिहार योग्य क्षेत्र	६२६
८१६ सर्व दुःखक्षयका उपाय, प्रमाद	६२६
८१७ सम्यग्दर्शनसे दुःखकी आत्यंतिक निवृत्ति	६२६
८१८ ज्ञान आदि समझनेके लिये अवलंबनमूल क्षयोपशमादि भाव	६२७
८१९ मोक्षपट्टन सुलभ ही है, धीर्य	६२७
८२० सद्विचारवानके लिये हितकारी प्रश्न	६२७
८२१ आत्महितके लिये बलवान प्रतिबन्ध, 'आत्म- सिद्धि' ग्रंथमें अमोहदृष्टि	६२७
८२२ समागमके प्रति उदासीनता	६२८
८२३ अवलंबनके लिये अधिकार	६२८
८२४ सत्पुरुष और सत्समागमका सेवन	६२८
८२५ आत्मस्वभावकी निर्मलताके साधन	६२९
८२६ सत्पुरुष-परिचयमें अंतराय	६२९
८२७ उत्साहका मूल हेतु क्या ?	६२९
८२८ अहमदावादासे ज्ञानीकी वृत्ति अव्योय	६२९
८२९ मुमुक्षुता दृढ़ करे	६३०
८३० विधर्मित शास्त्रावलोकन कर्तव्य	६३०
८३१ दुःखकालमें भी परम शांतिके मार्गकी प्राप्ति संभव	६३०

८३२ अतर्मुलतासे अपार आनन्दका अनुभव, किंचित्मात्र भी ग्रहण करना ही सुखका नाश, सर्वोत्कृष्ट सिद्धि	६३१
८३३ स्वरूपस्थितका अति उत्कृष्ट पराक्रम, महा- पुरुषोको जीवन-मरण समान, अचिंत्य द्रव्य, आत्मा विस्वरूप नहीं होता, अक्लेश समाधि, आत्मभाषना	६३१
८३४ श्री हृगुर देहमुक्त	६३२
८३५ सत्समागमकी दुर्लभता	६३२
८३६ वस्तुमें उत्पाद, व्यय और ध्रुत्व; जीव और परमाणुओंका सयोग	६३२
८३७ मार्गप्रकाशक सदगुरुके लक्षण—आत्मज्ञान, समदर्शिता आदि; इन लक्षणोंकी सूचकता, समदर्शिताका अर्थ, समदर्शिता और अहिंसाविषय	६३३
८३८ ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण	६३५
८३९ कल्याणमूर्ति सम्म्यग्दर्शन	६३६
८४० द्रव्य-मन	६३६
८४१ समाधिके विषयमें अवसरपर	६३६
८४२ परमार्थके लिये लोक-पद्धति रक्षणीय	६३६
८४३ जयशाली धर्मका आश्रय सदैव कर्तव्य, पूर्ण द्वादशांगी संक्षेपमें	६३७
८४४ कराल काल !	६३७
८४५ मोक्षमार्गस्य नेतार, अज्ञानतिमिराधाना...	६३७
८४६ आश्चर्यकारक निष्पापवृत्ति (आहारग्रहण), असग निग्रय पदका अभ्यास	६३८
८४७ विशेषाङ्कित रहें	६३८
८४८ परिचय बदनेका डर	६३८
८४९ हे जीव ! ससारमें निवृत्त हो	६३८
८५० चित्त, चित्तवृत्तियाँ इतनी शांत हो जाये	६३८
३२ वाँ वर्ष	
८५१ व्यवहारप्रतिषेधता, प्रतिकूल मार्गमें तत्प हृदय और शांत आत्मा	६३९
८५२ वीतरागमार्ग उपासनीय	६३९
८५३ वीतरागश्रुतका अनुप्रेक्षण, प्रमाद परम रिपु	६३९
८५४ आत्मानुशासन पढने-बिचारने योग्य	६४०
८५५ वीतरागश्रुतका अभ्यास रखिये	६४०

८५६ जिज्ञासा आदि बल बढानेके लिये ज्ञानीका समागम उपासनीय, वीतराग वचनानुप्रेक्षा चित्तस्थैर्यके लिये परम औषध	६४०
८५७ भक्ति अप्रमत्ततासे उपासनीय	६४०
८५८ स्थिरता चाहते हो तो मोह आदि न करो, निश्चय ध्यान	६४०
८५९ नियमादिका ग्रहण मुनियोंके समीप	६४१
८६० स्वरूपावलोकनदृष्टिका परिणमन	६४१
८६१ शिथिलता घटनेका उपाय सुगम	६४१
८६२ वीतरागवृत्तिका अभ्यास रखियेगा	६४२
८६३ बोध कब परिणमित हो ? असद्वृत्तियोंका निरोध कर्तव्य	६४२
८६४ 'चरमावर्त हो चरमकरण तथा रे.....' निवृत्तिक्षेत्रमें स्थिति सत्पुत्रप्राप्तिके योग्य	६४२
८६५ धीर पुरुष मोक्षपुरगामी	६४२
८६६ द्रव्यानुयोग परम राभीर, उसकी प्राप्ति, योग्यता, परिणमन और फल, समाधिका रहस्य	६४३
८६७ भवस्वयभ्रमरण तरकर पारको सप्राप्त होवे	६४३
८६८ निवृत्तिवाले क्षेत्रमें चतुर्मास	६४३
८६९ आत्महितकी अप्रमत्ततासे उपासना	६४४
८७० अनुकूलक्षेत्रमें चतुर्मास करनेसे भगवदाज्ञाका मरक्षण	६४४
८७१ निवृत्तिक्षेत्रमें चतुर्मास, सम्मार्गी उपासना- में वीर्य उत्साहयुक्त करें	६४४
८७२ शुभ ध्यानका मूल हेतुभूत सदवर्तन, 'न्याय सपन्न आजोविकादि व्यवहार' की सिद्धि कर्तव्य	६४५
८७३ असग महात्माओंके सत्सारका अत समीप	६४५
८७४ अप्रमत्त चित्तमें स्मरणीय उपदेश	६४५
८७५ अहो सत्पुरुषके वचनानामृत, मुद्रा और सत्- समागम !	६४५
८७६ उसका जीना घन्य है	६४६
८७७ आचारागश्रुतके एक वाक्यसबधी	६४६
८७८ स्वरूपनिष्ठ वृत्ति करनी	६४६
८७९ शुद्धात्मस्थितिके दो मुख्य अवलम्बन, परम तत्त्वका अधिकारी	६४६
८८० अप्रमत्त स्वभावका स्मरण, पारमार्थिक श्रुत और वृत्तिजयका अभ्यास	६४७

८८१ 'पञ्चदी पंचविणिति' मुनिवर्षके मननार्थ	६४७
८८२ प्रवृत्तिस्वभावके प्रति उपशात वृत्ति, परम-पक्षके उपदेशका आकर्षक आत्मस्वभाव	६४७
८८३ 'बिना नयन' आदिका विचार, अप्रमत्त प्रयत्न कर्तव्य	६४७
८८४ दुःखमकालमें परम सत्त्वग और असंगता कहाँसे छाजे ?	६४८
८८५ ज्ञानीकी मुख्य आज्ञा, अनेक शास्त्रोंसे होने-वाला फल सहजमें	६४८
८८६ 'पञ्चदी शास्त्र'का मनन और निदिध्यासन, महापुरुषोंके वचनामृतका मनन परम श्रेयस्कर कब ?	६४८
८८७ सच्चि समुभ्रता	६४८
८८८ ज्ञानीकी आज्ञाका अवलम्बन	६४९
८८९ ब्रह्मवासी शास्त्र	६४९
८९० क्षमायाचना	६४९
८९१ इन्द्रियनिग्रहपूर्वक सत्तात्मिका पञ्चय	६४९
८९२ क्षमायाचना	६५०
८९३ स्वप्न आदिके प्रगमने निर्बलस रहें	६५०
८९४ क्षमापना आदि कठस्य करनेके विषयमें आज्ञा	६५०
८९५ ज्ञानीपुरुषोंके लिये सत्पुरुषार्थता उपकारभर	६५०
३३ वाँ वर्ष	
८९६ दुःखमकालमें अमगत्वका योग कहाँसे हो ? सत्समागमका प्रतिबंध अयोग्य, स्वरूप-स्थिरताका प्रगट होना	६५१
८९७ परम शांत श्रुतका मनन कर्तव्य	६५१
८९८ प्रवृत्तिव्यवहारमें स्वरूपनिष्ठा दुर्घट, कैसे योगमें शांतिके मार्गकी प्राप्ति ?	६५१
८९९ 'स्वामीकातिकेयानुप्रेषा' आदिकी नकल	६५२
९०० सबके उपकारका मार्ग	६५२
९०१ अतल अभ्यासाद्य सुखका एक अनन्य उपाय—स्वरूपस्थ होना	६५२
९०२ ब्रह्म ने चेतन्य बनने इच्छासे स्वभाव भिन्न (काव्य) ब्रह्म-चेतन विवेक	६५३
९०३ प्राणीमात्रका रजक, भाव और हितकारी उपाय धर्म	६५४
९०४ लोकादि स्वरूपनिरूपण आलंकारिक भाषामें	६५४
९०५ आत्मबलकी दृष्टिके सङ्गुपाय	६५४

९०६ वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ?	६५४
९०७ 'ममयसार'की प्रति शुद्ध गुजर भाषामें	६५४
९०८ कल्याणजीभाईका देहत्याग	६५४
९०९ कातिकेयानुप्रेषा और समयसारकी नकलें	६५५
९१० 'गोमटसार' आदि ग्रन्थ	६५५
९११ स्वामी वर्षमान जन्मतिथि	६५५
९१२ धन्य ते मुनिवरा जो चाले समभावे रे	६५५
९१३ मुख्यतः असाताका ही अनुभव, साता-असाताके मूल कारणोंके गवेषणकी वृत्ति, सर्वोत्कृष्ट औषध, महात्माओंकी बारंबार शिक्षा, आत्माके कल्याणके परम कारण, जिनभावनाका भावन कर	६५६
९१४ महापुरुषोंके लिये विहारयोग्य क्षेत्र	६५७
९१५ उपशमश्रेणिमें उपशमसम्यक्त्व, अनंत वानादि लक्षिकी संप्राप्ति आत्माकी स्वरूपभूत, ज्ञानकी अनुप्रेषासे अनंत कर्मक्षय	६५७
९१६ चातुर्मासयोग्य क्षेत्र	६५८
९१७ बोया बीजन खोदना	६५८
९१८ सत्पुरुषकी ज्ञानदशा आदि, जिज्ञासासे मोक्ष, ज्ञानका लक्षण, मोक्षने बार कारण, अध्यात्ममार्ग, स्वभाव-विभावदशाके फल, आत्मार्थमें प्रवृत्तिसे अवश्य कल्याण, आत्मार्थोंका लक्षण	६५८
९१९ वर्तमान जीव प्रयत्नातिप्रमत्त	६६०
९२० स्वास्थ्य कुछ ठीक	६६०
९२१ मोक्षमालामें शब्दांतर, उपोद्घात आदि	६६०
९२२ पत्र मिला, चातुर्मास	६६०
९२३ शरीरप्रकृति सहज स्वस्थ	६६१
९२४ मुनियोगा चातुर्मास कहाँ योग्य ? आत्मार्थी को सब समान ही है	६६१
९२५ विनयभक्ति मुमुक्षुधर्म, अनादि चपल मनका क्षय	६६१
९२६ 'सायुष्यशक्ति अमर्य, सायिक एक अनन्य' ६६१	६६१
९२७ शरीर वेदनाकी मूर्ति, मानसिक असाता-की मुख्यता, वेदनाके समय आत्मार्थोंका अनुप्रेषण	६६२
९२८ त्रिभोवनका देहोत्सर्ग, असाक्षत अनित्य ऐसा यह बात	६६२

१२९ निर्ग्रय महात्माओंके दर्शन, समागम और बचन	६६२
१३० कुदकुदाचार्यकृत समयसार, आर्य त्रिभोवनकी आत्मस्थिति	६६२
१३१ बजनके बिनाका मनुष्य निकम्मा	६६३
१३२ शरीरप्रकृति स्वस्थास्वस्थ	६६३
१३३ अपूर्व शांति और अचल समाधि, पाँचो बापु	६६३
१३४ मनुष्यता, आर्यता आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ	६६४
१३५ मनुष्यदेहका एक समय भी अमूल्य, प्रभाव- अथ परमपदजय, शरीरप्रकृति	६६४
१३६ मनुष्यदेह चित्तामणि; व्यावहारिक आश्चर्य	६६४
१३७ बाकीका समय आत्मविचारमें, निर्जराका सुन्दर मार्ग	६६४
१३८ 'समयचरण सेवा शुद्ध देवो, ' शरीरस्थिति	६६५
१३९ वेदना सहन करना परम धर्म, शुद्ध चारित्रिका मार्ग, परम निर्जरा	६६५
१४० असातामनुष्यता उदयमान, आत्माके शुद्ध स्वरूपकी याद	६६५
१४१ आज्ञा करना भयकर, नियममें स्वेच्छाचार प्रवर्तनसे मरण श्रेयस्ककर	६६६
१४२ परम निवृत्तिका सेवन, दुष्कालमें प्रमाद अकर्तव्य, आत्मबलाधीनतासे पत्रलेखन	६६६
१४३ ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा, परम मंगलकारी सुदृढता	६६६
१४४ प्रमत्तभाव	६६७
१४५ श्री पर्युषण-वाराधना	६६७
१४६ श्री 'मोक्षमाला'के 'प्रज्ञाबोध' भागकी सकलता	६६८
३४ वाँ वर्ष	
१४७ वर्तमान दुष्कालमें ध्यान रखने योग्य	६६९
१४८ मदनदेखाका अधिकार आदिकी चर्चा अयोग्य	६६९
१४९ छिन्दगीका लक्ष्यबिंदु—लोकमंज्रा और आत्मशांति	६६९
१५० अधिकारीकी दीक्षा	६७०
१५१ प्रवासमें सहाराका रेगिस्तान, निष्काचित उदयमान वकान, स्वरूप अग्न्या नहीं होता	६७०
१५२ शरीरसंबन्धी अप्राकृत क्रम	६७०
१५३ वेदनीयको वेदन करनेमें हृत्पंशोक क्या ?	६७०

१५४ 'इच्छे छे जे जोगीजन, अनंत सुखस्वरूप' (काव्य), अंतिम सदेश—जिन और बीच दोनों एक, जिनप्रवचन सद्गुरुके अवलंबनसे सुगम, आत्मप्राप्तिकी प्रथम-मध्यम भूमिका, आत्मप्राप्तिके मार्गके श्रेष्ठ अधिकारी, आत्म-स्वभावमें मनका लय—ससारविलय, अनंत सुखधाम	६७१
१५५ रोग नहीं है. निर्बलता है	६७२
१५६ उपदेश तौष	
१ बद्धदर्शनसमुच्चयका भाषांतर	६७३
२ वेदाभूषा, धर्मद्रोह, प्रयोगके बहाने पशुवच	६७३
३ ज्ञानियोंका सदाचार प्रिय, अकाम और सकाम निर्जरासे प्राप्त मनुष्यदेह	६७३
४ आठ दृष्टि आत्मवशामापक यज्ञ, शास्त्र अर्थात् वास्त्यापुरुषके बचन, ऋतुको सन्निपात, व्यसन, पटा हुआ भूलनेसे छुटकारा	६७४
५ परम सत् पीडित होता हो तो, सपूर्ण निराधारण ज्ञान होने तक श्रुतज्ञानकी आवश्यकता	६७५
६ मनके पर्याय जाने जा सकते हैं, आसन-जय, परमाणुकी दृश्यता	६७५
७ मोक्षमालाकी रचना, आबनाबोध, किम विचारसे नष्ट तत्त्वके तत्त्वज्ञानका बोध ? कल्पित क्या ?	६७५
८ योगकी तरतमतासे बाननाकी तरतमता	६७६
९ श्री हेमचन्द्राचार्य और आनंदबनजीका निष्कारण लोकानुग्रह, अंतरालमें धीतराग-मार्गकी विमुक्तता, विधमताके कारण	६७६
१० जैनधर्मसे भारतवर्षकी अद्योगति या उत्पत्ति ?	६७८
११ श्री आत्मारामजी, आश्रयता या साधुता कुलसंप्रदायमें नहीं, आत्मामें है, ज्योतिष कल्पित समझकर छोड़ दिया, मानपत्र आदिमें विवेकहीनता, परिग्रहचारी यतियोंके सम्मानसे मिथ्यात्वका पोषण, बड़े जैसे कहें बैसे करना, जैसे करें बैसे नहीं करना, कबीरका दृष्टांत	६७८

- १२ सिद्धकी अवगाहना, सिद्धात्माकी ज्ञाय-
कता और भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व, गोमटे-
स्वरकी प्रतिमा, निदान बाँधना अवयव,
बगुदेवका दृष्टात ६७९
- १३ अवगाहनाका अर्थ ६८०
- १४ समतासे निर्जरा, ज्ञानीका मार्ग सुलभ,
पाना दुर्लभ ६८०
- १५ श्री सत्पुत्र ६८१
- १६ ज्ञानीको पहचाने आशाका आराधन करे ६८१
- १७ लोकभ्रातिका कारण, जीव-अजीवका भेद ६८१
- १८ 'इतीक्युलेशान' महामारीकी टीका ६८२
- १९ प्रारब्ध और पुण्यार्थ ६८२
- २० भगवद्गीतामें पूर्वपर विरोध, उसपर
भाष्य और टीका, विद्वत्ता और ज्ञान,
हरीभद्रमन्त्रो मणिभाटका अभिप्राय ६८२
- २१ क्षयरोगका मुख्य उपाय ६८२
- २२ 'प्रशमन निमग्न' देख कौन ? दर्शन-
योग्य मुद्रा कौनसी ? 'स्वामी कातिकेया-
नुप्रेक्षा' वैराग्यका उत्तम ग्रन्थ, कालिक-
स्वामी ६८३
- २३ 'षडर्शनसमुच्चय' और 'योगदृष्टि समु-
च्चय' का भाषांतर, 'योगशास्त्र' का
मंगलाचरण—नमो दुर्वाररागादिवैरिभार
निवारिण, मन्त्रा मेल ६८३
- २४ 'मोक्षमाला'के पाठ, श्रोता-वाचकमें
अपने आप अभिप्राय उत्पन्न होने दे,
'प्रज्ञावबाध के मनके, परम सत्पुत्रके
प्रचाररूप योजना' ६८३
- २५ श्री 'शातमुधारस'का विवेचनरूप भाषांतर ६८४
- २६ देवागन्धर्वोयान 'मदेवका महत्त्व, श्री
सम्तभद्रसूरि, लोक कल्याण करते हुए
ध्यान रखने योग्य ६८४
- २७ मनःपर्यायज्ञान किस तरह प्रगट होता
है ? उसका विषय ६८४
- २८ मोहनीयकर्मके त्यागका कामक अभ्यास,
यथासमय पाँच इन्द्रियोंके विषयोंको
शिथिल करना, प्रवृत्तिकी आड़में
निवृत्तिका विचार न करना एक बहाना ६८५

- २९ व्रतसंबंधी ६८५
- ३० मोहकषाय संबंधी ६८५
- ३१ आस्था तथा श्रद्धा, ज्ञानीका अवलंबन ६८६
- ३२ 'जे अनुद्धा महाभाग'—मिथ्यादृष्टिकी
क्रिया सफल, सम्यग्दृष्टिकी क्रिया अफल ६८६
- ३३ नित्यनियम ६८७
- ३४ परमार्थसत्य और व्यवहारसत्य ६८७
- ३५ सत्पुरुष अन्याय नहीं करते, आत्मा अपूर्व
वस्तु, जागृति और पुण्यार्थ, स्वच्छदसे
ध्यान, उपदेश आदि, आत्मा और देह,
सुंदर विलास' उपदेशार्थ, छः दर्शनोंपर
दृष्टात, वीतरागदर्शन त्रिवेद्य जैसा ६८९
- ३६ मन्यामी, गोसाईं, यति, किस दोषसे सभ-
कित नहीं होता ? मुनि और व्याख्यान,
कषायके सामने युद्ध, क्षत्रिय भावने वर्तन
पुत्रा में पुण्य, मुमुक्षुके लिये साधन,
'मिज्जति', 'बुज्जति' आदिका रहस्य ६९०
- ३७ अज्ञानतत्तिमिराशाना का अर्थ, मोक्ष-
मार्गस्य नेतार 'का विवेचन ६९१
- ३८ आत्मा, जड आदि संबंधी प्रश्नोत्तर ६९२
- ३९ कर्मकी मूल आठ प्रकृति, चार प्रातिनी,
चार अप्रातिनी ६९३
- ४० मुच्छिभाव और ज्ञानकी न्यूनता, ज्ञानी-
का मसारमें वर्तन ६९३
- ४१ चार गोलोके दृष्टातसे जीवके चार भेद ६९३

९५७ उपदेश छाया

- १ मूल ज्ञानसे बचित कर देनेकी भावना,
ज्ञानीपुरुषोंकी भी मर्बया असंगता श्रेय-
स्कर, निर्वन्ध परिणाम मनुष्यभक्त निर-
र्थक जानेके कारण, झूठ बोलकर सत्सगमें
आना अनावश्यक ६९५
- २ स्व-उपयोग और पर-उपयोग, सिद्धांतकी
रचना, ज्ञानीके आशाकारी और शुष्क-
ज्ञानीकी स्त्री आदि प्रसंग, प्राप्त और
आप्त, पारमाधिक और अपारमाधिकगुरु ६९६
- ३ तीन प्रकारके ज्ञानीपुरुष, सत्पुरुषकी पृष्ठ-
चान, सद्बुद्धि और सदाचारका सेवन,
आचारार्थ आदि नियमित पढ़ना, सच्चा

सम्यक्त्व, सत्पुरुषकी आशातनादि
टालना, सत्संगका फल

६९७

४ भक्ति सर्वोत्कृष्ट मार्ग, आत्मानुभवी
कौन ? ज्ञान, सम्यग्दृष्टिकी जागृति,
ज्ञानी और मिथ्यादृष्टि, बारह उपायका
सार—वृत्तियोगका नय करना, चौदह
गुणस्थानक, वृत्तियोगी ठगार्ह, सुपञ्च-
कलान, दुपञ्चकलान, पुरुषार्थधर्मका मार्ग
खुला, श्रेणिक, बार लकड़हारेके दृष्टांतसे
चार प्रकारक जीव, पहचानके अनुसार
माहात्म्य, ज्ञानीकी पहचान, ज्ञानीको
अतर्दृष्टिसे देखनेके बाद रागकी अनु-
त्पत्ति, सत्साररूपी शरीरका बल विष-
यादिरूप कमरपर, ज्ञानीपुरुषके बोधका
सामर्थ्य, श्री महावीरस्वामीकी अद्भुत
समता, दीर्घकर्ममत्त्व करते ही नहीं,
इस कालमें चरमशरीरी और एकावतारी,
केशीस्वामीकी सरलता, ज्ञानीपुरुषकी
आज्ञा, गौतमस्वामी और आनन्दभावक,
मास्वादनसमकित, निर्णय गुरु, सद्गुरुमें
सद्देव और कंबली, सद्गुरु और असद्-
गुरुको परखनेकी शांति, मिथ्यात्वरूपी
समुद्रका सारापन दूर करना, सबसे बड़ा
रोग मिथ्यात्व, दुराग्रह और स्वच्छन्द छोड़ने
से कल्याण, उदय कर्म, मोहगर्भित और
दुःखगर्भित वैराग्य, सत्संगका माहात्म्य ६९९

५ ज्ञानीको योग होता है प्रमाद नहीं होता,
स्वभावमें रहना और विभावमें छूटना,
स्वच्छन्द, अहंकार आदिसे तपस्चर्या नहीं
करना, सद्गुरुकी आज्ञासे साधन करे,
चौदह पूर्वधारी श्री निगोदमें, आसब,
सबर, वृत्तियोगको अतर्मुख करना, कर्मसे
पुरुषार्थ बलवान, मिथ्यात्वरूपी भसा,
मिथ्यादृष्टि और समकितकी जप, तप
आदि, जैन धर्ममें दयाका सूक्ष्म वर्णन,
अपूर्व बचनोंके अंतर परिणमनमें उल्लास
एवं मान, केशीस्वामीकी कठोर वाणी,
कल्याणका मुख्य मार्ग, आसब ज्ञानीको

मोक्ष हेतु-उपयोग जागृतिसे, उपयोगके
दो प्रकार, द्रव्यजीव, भावजीव, कर्मबन्ध
और उसका अभाव उपयोगानुसार ७०७

६ जीवका सामर्थ्य, जीवकी अनादि भूल,
रात्रिभोजनके दोष, ज्ञानीका सब कुछ
सीधा, अज्ञानीका सब कुछ उलटा, ज्ञानी
कोषादिका वैद्य, ज्ञानसे निर्जरा, स्वस्व-
रूप समझनेके लिये सिद्धस्वरूपका
विचार, भूल दूर होनेपर साधुता और
श्रावकपन, वस्तुओपर तुच्छभाव लानेसे
इन्द्रियवशता, लौकिक-अलौकिक भाव,
बोधज्ञानका प्रगट होना, भुक्तिमें प्रत्येक
आत्मा भिन्न, स्मृदान-वैराग्य, आज्ञा
स्वयं गयमके लिए, कठिन मार्गका प्ररू-
पण, केशीस्वामी और गौतमस्वामीकी
सरलता, आत्मोन्नतिके लिए लोकलाज
त्याग्य, शुद्धतापूर्वक सद्भक्तका सेवन,
मत्तर्हृत हितकारी, आवश्यकके छ
प्रकार, होन पुरुषार्थकी बातें, उपादान
और निमित्तकारण, मोरारबाई और
नाभा भगतकी भक्ति, सामायिकका
विधान, निधिसर्वादा आत्माधिके लिये
क्रिया मोक्षके लिये, लाग ता आत्माका
ही त्याग कर देत है, पंचमकालमें गुरु,
अध्यात्मज्ञान, अध्यात्मशास्त्र, द्रव्य-
अध्यात्मी, मोक्षमार्गमें बिघ्न, विचार-
दशामें अंतर, अध्यवसायका अर्थ ज्ञानसे,
मोक्षकी अपेक्षा सत्संग अधिक यथाय,
हूँदिया सम्प्रदाय, यथाक्यात चारित्र्य,
भय अज्ञानस, बीतरागसमय, भ्राति,
शका, आगका, आशकामोहनीय, मिथ्या
प्रतीति, अप्रतीति ७११

७ यह जीव क्या करे ? समझ आ जानेसे
आत्मा सहजमें प्रगट हो, अतःकरण
शुद्धिसे ज्ञान अपने आप, बाह्य त्याग
किसलिये श्रेष्ठ ? मायाका भुलावा,
भक्तिसे माया जीती जाये, जनक-विदेही-
की दशा, सच्चे शिष्य-गुरु, परम ज्ञानी
गुरुस्वावस्थामें मार्ग नहीं चलाते,

निरुक्तम भक्तिमे जान, ज्ञानी-अज्ञानीका उपदेश, कदाग्रह छुटानेके लिये तिथियाँ, बड़ा पाप अज्ञानका, अपनी शिथिलताके बदले उदयको दोष, पुरुषार्थ करना श्रेष्ठ ७१८

८ पुरुषार्थजयका आलम्बन, साधन मिलनेसे आत्मज्ञान, ज्ञानके दो प्रकार—बीजभूत और वृक्षभूत, आत्मा अल्पी, बघकी मूल प्रकृति आठ, गच्छके भेद, कल्याणका मार्ग एक ही, आत्माकी सामयिक, आत्माको पहचानसे कर्मनाश, सम्यक्त्वके प्रकार, मात प्रकृतियोंके क्षणसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, मच्ची भक्तिकी प्राप्ति, व्रतादि नियमसे कोमलता ७२०

९ गृहस्थाश्रममें मनुष्यका त्याग-वैराग्य, मनुष्यके गृहस्थाश्रमकी स्थिति प्रशस्त, मदाचार मनुष्य और योग्यता, स्वयं-ज्ञात रहने, दोषोंका ही दोष, ममलुका त्याग-वैराग्य, सम्यक्त्व अपने पाम ही, मच्चा शिष्य, आज्ञामें कल्याण, ममत्व मिथ्यात्व, मच्चा मम, भेद भासना अनादि भूल, माझ क्या है ' सम्यक्त्वका मार्ग, पहचान, वैदग्ध्य, सम्यक्त्व कैसे ज्ञात हा ' सम्यक्त्व सर्वोत्कृष्ट साधन, अत-रात्मा होनेके बाद परमात्मत्व, उपयोग और मन, कदाग्रह, आत्मा निलमात्र दूर नहीं है, ग्रन्थभेद, उपशम सम्यक्त्व, व्रतम उपयोग ७२२

१० कामना पाप, आत्मामें आटी, आत्मज्ञान, जीव-मुक्त होना, निष्कियता, विचारानुसार भावात्मा, ब्रह्मचर्य, देहकी मूर्च्छा, जीव कैसे वनन करे ' ज्ञानीका सदा-चरण परोपकारके लिये, जैनधर्मकी स्थिति, तीन प्रकारके जीव, पहिक्क-मामि आदिका अर्थ, सूत्र आदि साधन आत्मपहचानके लिये, समकृतिमें गुण, नय आत्माको समझनेके लिये, समकृति-को देशकेवलज्ञान, व्रतनियम, सच्चे-शूठे-की परीक्षा, उपवास तिथिके लिए नहीं

परतु आत्माके लिये, तप बारह प्रकार-का, समकित और सामयिक, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, आत्मा और सद्गुरु एक, मच्ची सामयिक, महावीरके दीक्षाजुलूसकी बात, सत्पुरुषके लक्षण, तरनेका कामी, आत्मस्वरूप, केवलज्ञान, सम्यक्त्वके प्रकार, स्वभावस्थिति ७२६

११ इस कालमें मोक्ष, शुभाशुभ क्रिया, सहज-समाधि, कुगुरु, ममकित देशचारित्र, देशकेवलज्ञान, मोक्षमार्ग है, भगवानका स्वरूप, ममकित सर्वोत्कृष्ट, उलटे मार्ग-पर सिद्धका मुख, वृत्ति रोकना, ममत्व दुःख, आहार आदिकी बातें तुच्छ, क्रोध आदि क्रुध करना, विवेक, शम और उप-शमसे मोक्ष, वेदाती और पूर्वमीमांसकी भक्तिमान्यता, मिदमे मवर-निर्जरा नहीं, धर्ममन्याम, जीव सदा ही जीवित, आत्माकी निंदा करें, पुरुषार्थमें पाँच कारण, चौथे गुणस्थानकमें व्यवहार, पुरुषार्थवृद्धिके लिये नय, मत्संगसे अना-यास गुणोत्पत्ति, सत्य बोलना बिल्कुल सहज, मच्चा नय, मदाचारका सेवन, ज्ञानका अभ्यास, विभावके त्यागके लिये सत्साधन, ममकितके मूल बारह व्रत, सत्पुरुषके योगसं व्रतादि सफल, सत्सग-में शल्य दूर हो, सदा भिवारी, सदा सुखी, सच्चे देव, गुरु और धर्मकी पह-चान, सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ ७३३

१२ मिथ्यात्व ज्ञानपर फल, जैनके साधु, सच्चा ज्ञान, मनुष्यभब वी वृथा, सत्पुरुष-की पहचान, सत्समूच पाप अल्प व्यव-हारमें बहूपन और अहंकार, परिग्रहकी मर्यादा, क्रोधादिका त्याग, ब्रह्मचर्य, मेरा स्वरूप भिन्न, क्षणिक आयु, बहूपनकी तृष्णा, अज्ञानीकी क्रिया निष्फल, विभाव ही मिथ्यात्व, अधमाधम पुरुषके लक्षण, नाककी राख, देहका स्वरूप, संसार-प्रीतिसे पराधीनताके दुःख, सच्चा आचर, जीव अविचारसे भूला है । ७४०

१३ पंद्रह भेदोसे सिद्ध, लोच किसलिये ?
यात्राका हेतु, सत्यस्वका उपदेश निष्कारण,
महावीरस्वामी, ज्ञानोका मगमे व्यवहार,
बाडा और मताग्रह, जैनमार्ग, शक्वत-
मार्ग, धर्मका मिथ्याभिमान, लिमधारी
अनत बार भटका, मनुष्यदेहकी सार्थकता ७४२

१४ देहका प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर भी मुच्छा,
देहात्मबुद्धि और सम्यक्त्व, समकितोकी
दशा छिपी नहो रहती, पश्वत्त्वान,
कल्पित ज्ञानी समकितो और मिध्यात्वी-
की वाणी, अतरकी गांठ, साधुका
आहार, तृष्णा कैसे कम हो ? कल्याणकी
कुजी, सम्यक्त्वप्राप्ति, सूत्र और अनु-
भव, यातीकर्म, निकाचितकर्म, यथार्थ-
ज्ञान, जगतकी झंझट और कल्पना,
सम्यग्ज्ञान, तरनेका कामी, जीवका
स्वरूप और कुलधर्म आदिका आप्रह,
मनुष्यभवं विचार कर्तव्य ७४४

९५८ श्री व्याख्यानसार—१ ७४९

१ प्रथम गुणस्थानक, ग्रथिभेद, चौथा गुण-
स्थानक—बोधबीज, ७४९
२ गुणस्थानकांमे आत्मानुभव, ७४९
३ केवलज्ञान, मोक्ष ७४९
७ इस कालमें मोक्ष ७५०
१२ सकाम और अकाम निर्जरा ७५०
१६ लौकिक और लोकोत्तरमार्ग ७५०
१९ अनतानुबधी उपाय ७५१
२४ केवलज्ञानमवधी विवचन, अनुभवगम्य
और बुद्धिगम्य निणय ७५१
२७ ज्ञानक्षीणताम मतभेद ७५२
२८ श्रुतश्रवण आदि निष्फल ७५२
२९ छोटी-छोटी शकात्रोम उल्लंघना ७५२
३० ग्रथिभेद ७५३
३१ पुन्यार्थमे सम्यक्त्वप्राप्ति ७५३
३२ कर्मप्रकृति और सम्यक्त्वका मामर्थ्य ७५३
३३ सम्यक्त्वका ज्ञान विचारवानको ७५३
३४ सम्यक्त्वप्राप्तिमे अतगाय ७५३
३६ इस कालमें मोक्ष और ज्ञान, दर्शन, चारित्र ७५३

४१ सामायिक और कोटियां ७५४
४३ मोक्षमार्ग तलवारकी धार जैसा ७५४
४४ बादर और बाह्य क्रियाका निषेध ७५४
४९ ज्ञानीकी आज्ञा और स्वच्छदता ७५४
५१ छ' पक्षकी नि शकता ७५४
५२ श्रद्धा दो प्रकारसे ७५५
५३ मतिज्ञान और मन पर्ययज्ञान ७५५
५७ सम्यक्त्व और निश्चयसम्यक्त्व होनेका
ज्ञान ७५५
६० सम्यक्त्वके बाद सादिसात ससार ७५५
६२ आत्मज्ञान आदिका सूक्ष्म स्वरूप प्रका-
शित करनेमें हेतु ७५६
६३ कर्मके प्रकार ७५६
६५ कर्मबंधके प्रकार ७५६
६६ सम्यक्त्वके अन्योक्तिसे दण्ड, उसकी
महत्ता ७५६
६७ सम्यक्त्वका केवलज्ञानको ताना ७५७
६८ ग्रन्थ आदि पढ़नेमें मगलाचरण और
अनुक्रम ७५७
६९ आत्मजनिमुक्त और मोक्षमुख ७५७
७० केवलज्ञानको पहचान ७५७
७१ केवलज्ञानका स्वरूप समझनेके लिये
मतिश्रुतज्ञान अपेक्षित ७५७
७२ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ७५७
७३ ज्ञानीके मार्ग और आज्ञासे चलनेवाले-
को कर्मबंध नहो, फिर भी 'ईर्ष्यापथ' की
क्रिया ७५७
७४ विद्यासे कर्मबंधन और मुक्ति ७५७
७६ श्रेष्ठसमासकी बातोंमें श्रद्धा ७५८
७७ ज्ञानके आठ प्रकार ७५८
७९ कर्म और निर्जरा ७५८
७० 'मोक्ष नहो' होता, परन्तु समझमें आता
है' का नाप्यर्थ ७५८
८१ नव पदार्थ सद्भाव ७५८
८२ वेदांत और जिनदर्शन ७५८
८३ नव तन्त्रका जीव-अजीवमें समावेश ७५८
८४ निगोद और कदमुलमें अनत जीव ७५८
८५ सम्यक्त्व होनेके लिये ७५९

८६ जीवमे संकोच-विस्तारकी शक्ति	७५९
८८ पदार्थमे अवित्य शक्ति	७५९
८९ परभावके सूक्ष्म निरूपणके कारण	७५९
९२ जीवकी अल्पज्ञता	७६०
९३ उत्तम मार्ग, द्रव्यके सामर्थ्यकी अनुभव- सिद्धिका पुरुषार्थ	७६०
९४ कर्मबंधमे देहस्थित आकाशके सूक्ष्म पुद- गलोका ग्रहण	७६०
९७ नामकर्मका मन्व	७६०
९८-१०२ विरति, अविरति, अविरतिपाके बारह प्रकार, अविरतिपनाकी पापक्रिया	७६१
१०३-१०८ व्यक्त व अभ्यन्त क्रिया क्रियासे होनेवाले वषके पाँच प्रकार	७६१
१०५-१०७ बाह्याभ्यन्तर विरतिपन, मोह- भावमे मिथ्यात्व	७६२
१०८ बारह प्रकारकी विरतिमे जांबाजीवकी विरति	७६२
१०९-११० ज्ञानीकी वाणी और आशा	७६२
१११ बन्तृस्वरूपकी प्रतिष्ठितता	७६२
११३ लोकके पदार्थोंका प्रवर्तन ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार	७६२
११४-११६ काय औपचारिक द्रव्य, ऊर्ध्व- प्रथम, तिर्यक्प्रथम	७६३
११७ द्रव्यके अन्तर्धमे	७६३
११८-११९ अमरुष्यान और अनन	७६३
१२०-१२५ नय प्रमाणका एक अंश, नय सात, जिनमे बचन उतने नय, नयका स्वरूप	७६३
१२६ केवलज्ञान और रागद्वेष	७६४
१२७ गुण और गुणी	७६४
१२८ केवलज्ञानीकी आत्मा	७६४
१२९-१३० ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानका अर्थ जैनत्व	७६४
१३१-१३२ सूत्र और सिद्धांत, उपदेशमार्ग और सिद्धांतमार्ग	७६४
१३३-१३५ सिद्धांत और तर्क	७६५
१३६-१३८ सुप्रतीतिसे अनुभवसिद्ध, सिद्धांतके दृष्टांत	७६५

१३९-१४१ अयोपशमके अतिरिक्तकी बात, पूर्ण शक्ति लगाकर शन्यभेद करनेसे मोक्षकी मुह्य, अविरतिसम्पत्ति	७६५
१४२-१४३ तैरहवा और सातवाँ गुणस्थानक	७६६
१४४-१४५ पहले और चौथे गुणस्थानकमे स्थिति अथवा भावकी भिन्नता	७६६
१४८-१५१ सातवे गुणस्थानकमे आगेके विचारकी सुप्रतीति और सिद्धा दृष्टांत, मत्तभेद आदि और सत्यकी प्रतीति	७६६
१५२ परिणाम और बादरदशा	७६६
१५३ चतुराई और स्वरुष दूर करनेके लिये, सम्यक्त्वप्राप्ति, जिनप्रतिभासे ज्ञात- दशाकी प्रतीति	७६७
१५४ जैनमार्गमे गच्छांका परस्पर मान्यता, नौकोटि	७६७
१५५ साक्षमार्ग और रुचि	७६७
१५६ सम्यक्त्वकी चमत्कृति	७६७
१५७ दुर्वर पुण्यार्थमे साक्षमार्गकी प्राप्ति	७६७
१५८-१६० सूत्र आदिकी सफलता, व्यव- हारका भेद और मोक्षमार्ग	७६७
१६१-१६४ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व विचार ज्ञान मोक्ष	७६७
१६५ कर्मपरमाणु दृश्य	७६८
१६६ पदार्थधर्मका वक्तव्य	७६८
१६७-१६८ यथाप्रवृत्ति आदि करण, युजन करण और गुणकरण	७६८
१६९-१७० कर्मप्रकृतिके बंध आदि भावोका वर्णन करनेवाला पुरुष ईश्वर कोटिका	७६८
१७१ ज्ञानस्मरण मतिज्ञानका भेद	७६८
१७२ आज्ञा और अदत्तग्रहण	७६८
१७३ उपदेशके मुख्य चार प्रकार—द्रव्यानु- योग आदि	७६९
१७४ परमाणुके गुण और पर्याय, उसके विचारमे क्रमशः ज्ञान	७६९
१७५-१७६ नेत्रम और कामंश शरीर	७६९
१७७-१७८ चार अनुयोगके विचारमे निर्जरा	७६९
१७९ पुद्गल पर्याय आदिका सूक्ष्म कथन आत्मा	७६९

१८० मान और मताग्रह मार्गमें खरोषक

स्तम्भरूप ७७०

१८१ स्वाध्यायके भेद

७७०

१८२ धर्मके मुख्य चार अंग

७७०

१८३-१८६ मिथ्यात्वके भेद और मिथ्यात्व

गुणस्थानक ७७०

१८७ मिश्रगुणस्थानक और मिथ्यात्वगुण-

स्थानक ७७०

१८८ दूसरा गुणस्थानक ७७०

१८९-१९१ श्वेताम्बर और दिगम्बर दृष्टिमें

केवलज्ञान ७७०

१९२ ओष आस्थासे विचाररहित आस्था ७७०

१९३-१९८ त्यागकी आवश्यकता, प्रकार,
त्यागकी कसरत, अग्याम किम तरह ? ७७१

१९९-२०० अनतानुबन्धो आदि कथाय,
उसके उदय और क्षयका क्रम तथा बन्ध ७७१

२०१ धनवादी और अवादी धर्मके लक्षणबन्धो ७७२

२०२ उन्माद-चारित्र्यमोहनीयका पर्याय ७७२

२०३ सज्ञाके विविध भेद ७७२

२०४ कर्म या प्रकृतिके प्रकार ७७२

२०५ भाव अथवा स्वभाव और विभाव ७७२

२०६-७ कालके अणुओंका पृथक्त्व और
धर्मास्तिकाय आदिकी प्रवेशान्यकता ७७३

२०८-२०९ वस्तु और गुण-पर्याय ७७३

२१०-२११ पदार्थमात्रमें रहनेवाली त्रिपदी
और काल ७७३

२१२ पदार्थवर्ती षट्चक्र ७७३

२१३ पदार्थके गमनमें समश्रेणिका कारण ७७३

२१४-२१९ इन्द्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान ७७३

२२०-२२१ आत्माके अस्तित्वका भासना-
सम्पत्त्वका अंग ७७४

२२२ धर्मसम्बन्धी (श्री रत्नकरद्वारावकावार) ७७५

८५९ श्री व्याख्यानसार-२

१ ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानीके वचन,
'छयस्य' और 'दौलेशीकरण' का अर्थ,
मोक्षमें अनुभव, ऊर्ध्वगमनस्थभावों आत्मा,
भरत, सगर और नमिराजकी कथायें ७७६

२ जैन आत्माका स्वभाव, अनादि आत्म धर्म,

कर्मप्रकृतिके उत्कर्ष, अपकर्ष और सक्र-

मण, परमाणु और चैतन्य द्रव्यकी शक्ति ७७६

३ वेदक सम्पत्त्व, पाँच स्थावर बाहर

व सूक्ष्म, गुणस्थानकका स्पर्श, परिणाम-

की तीन धारायें, उदय, आयुर्कर्म, चक्षु-

के प्रकार ७७७

४ अष्ट पाहुड, आत्मधर्मका भावन, द्रव्य,

और पर्याय, आत्मसिद्धि, छ दार्शन,

जीवपर्यायके भेद विषयका नाश, जिन

और जैन, आत्माका मनातन धर्म, ज्ञानी-

का आश्रय, वस्तुव्यवच्छेद और पुरुषार्थ ७७८

५ चार पुरुषार्थ, मोक्षमार्ग सम्पत्त्वज्ञान,
जीवके भेद ७८०

६ जातिमग्नज्ञान, आत्माकी नित्यता,
अप्रमत्त गुणस्थानक, स्मृति, ग्रथिके भेद,

आयुर्कर्मसम्बन्धी (कर्मग्रन्थसे) ज्ञानकी

कमीटी, परिणामकी चार धर्मासीटर ७८१

७ मोक्षमार्गमेंसे असमजसता आदि हेम-
चन्द्राचार्य ७८३

८ मरस्ती, ससाप्रपञ्चके कारण ७८३

९ बोधदृष्टिसम्बन्धी, मूत्रसिद्धात, जिनमुद्रा,
ईश्वरत्व तीन प्रकारसे ७८३

१० 'भगवती आराधना', मोक्षमार्ग अगम्य
तथा सरल, निनात विषम मार्ग परमशात

होना, काम आदि छोड़नेमें अप्रमादी

मन्त्रे गुरुमें आत्मदाति सहजमें, मोक्ष

पुरुषार्थके अधीन ७८४

११ रामभर्ता, 'भगवती आराधना' मेंसे—

परिणाम, लक्ष्या तथा योग, बन्ध, आलस्य,

मबर, दर्शन और ज्ञानमें भूल, भेदज्ञान ७८६

१२ ज्ञान-दर्शनका फल ७८८

१३ देवागमस्तोत्र, आत्मके लक्षण, करणा-

नुयोग या द्रव्यानुयोग, निराकुलता मुक्त,

सकल्य दुःख, चैतन्य स्पष्ट, मुक्ति,

मोहनीय और वेदनीय, जिनकल्पीके गुण,

चेतनाके प्रकार ७८८

- १४ इन्द्रिय, मन और आत्मा, कर्मबन्ध अदृश्य,
विपाक दृश्य अनागार आदिके अर्थ ७९०
- १५ अनुपपन्नका अर्थ ७९१
- १६ श्रावक आश्रयी अणुव्रतके विषयमे ७९१
- १७ दिगम्बर और श्वेताम्बर दृष्टिसे केवल
ज्ञान, तेजस और कर्मण आदि शरीर,
आठ रुचक प्रदेश, मोतकी ओषधि नहीं ७९२
- १८ अतवृत्ति और उसकी प्रतीति, सम्यग्दृष्टि
की निर्जरा, गाढ आदि सम्यक्त्व और
गुणस्थानक, धर्मकी कसौटी, आचार्यका
उत्तरदायित्व ७९२
- १९ अबधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान और पर-
मावधिज्ञान ७९३
- २० आराधना, उमने प्रकार और विधि, गुण-
की अतिशयता ही पूज्य, मिद्धि, लब्धि
आदि आत्माके जागृत भावमे, लब्धि
आदि जानीमे तिरस्कृत, आत्मा और
मृत्यु, स्थविरकल्प, जिनकल्प ७९४
- २१ जिनका अहिंसा धर्म, हिन्दी और
यूरोपियनका बिलाम्याम ७९५
- २२ वेदनीय कर्मका स्थिति और श्रद्धा,
प्रकृतियोगा एक साथ बन्ध, मुक्तान्तर
प्रकृतियोगा बन्ध ७९५
- २३ आयुका बन्ध, उदय और उदीरणा ७९६
- ज्ञानावरणीय आदि और क्षयोपगमभाव
ज्ञान, दर्शन और वीर्यका काम, कर्म-
प्रकृतिको वर्णनमे निश्चितता ७९६
- २५ ज्ञान घागेवालो मूर्ख ७९७
- २६ प्रतिहार, नग्न आदि शब्दोंके अर्थ, ज्ञान
और दर्शन ७९७
- २७ चयोपचय, चयविचय, चित्ताका शरीरपर
अमर, वनस्पतिमें आत्मा ७९८
- २८ साधु, यति, मुनि, ऋषि ७९८
- २९ भव्य और अभव्य ७९९
- ३० बन्ध और मोक्ष, प्रदेश आदि बन्ध, विपाक,
वार्षिक कौन ? तरहव गुणस्थानकमे एक
समयवर्ती बन्ध, कषायका रस, श्रवण,
मनन आदि, आत्माबन्धी विचारमे

कामका बहाना, सम्यग्दृष्टिकी प्रवृत्ति,
सिद्धि आदि शक्तियाँ मन्त्री, वीर्यमवता,
काम कर लेनेका योग्य समय, शानी-
पुरुषकी व्यवहारमे भी अतरात्मदृष्टि,
उपाधिमे उपाधि और समाधिमें समाधि
रखना, व्यवहारमे आत्मकर्तव्य, कर्मरूपी
कर्त्तृ, इन्द्र आदि भी अशक्तिमान,
आत्माका अप्रमत्त उपयोग, करणानुयोग
और चरणानुयोग, ९वें गुणस्थानकमे
वेदोदयका शब्द ७९९

९६० आभ्यन्तर-परिणामावलोकन

प्रस्तावना ८०२

संस्मरण पोथी—१

- १ स्वरूप दृष्टिगत न होनेका कारण ८०३
- २ छ पदका दृढनिश्चय ८०४
- ३ जीवकी व्यापकता, परिणामिता, कर्म-
सबद्धता आदिके निग्नयकी दुष्करता ८०५
- ४ महज ८०५
- ५ स्वविचारभवन—कल्याणमार्ग ८०६
- ६ अतिम मग्न ८०८
- ७ आत्मसाधन—आत्माके द्वय क्षेत्र, काल
भाव ८०८
- ८ मन बचन कायाका मयम ८०८
- ९ मुख न चाहनेवाला ८०९

- १० स्यात् मूत्रा, सच्चिदानन्द और नय प्रमाण
आदि, दृष्टिविध जानेके बाद, पुनर्जन्म
है, इस कालमे मेरा जन्म लेना, हम जो
है वह पायें, विकराल काल-कर्म-आत्मा ८०९
- ११ इतना ही खोजा जाय तो सब मिलेगा ८१०
- १२ भारग साचा मिल गया (काव्य) ८१०
- १३ स्वभुवनमे विचारमे ८११
- १४ होत आसबा परिसबा (काव्य) ८११
- १५ अनुभव ८१२
- १६ यह त्यागी भी नहीं अत्यागी भी नहीं,
संतपना अति दुर्लभ ८१२
- १७ प्रकाशभुवन—आप इस ओर मुड़े, यह
बोध सम्यक् है, यह पुरुष यथार्थवक्ता था ८१२

१९ वह दशा किस लिये आवृत हुई ? वही परमात्मा है	८१२
२० 'कोई ब्रह्मरसना भांगी - ।'	८१३
२१ परिग्रह मर्यादा	८१३
२२ चेतन और चैतन्य	८१३
२३ चक्षु और मन अत्राप्यकारी, चेतनका बाह्य अगमन	८१३
१४ समय-समयमे अनन्त समयपरिणाम, योग-दशामे आत्माका सकोच-विकाम	८१४
२५ ध्यान	८१४
२६ पुन्याकार चिदानदधनका ध्यान करें, चमत्कारका धाम	८१४
२७ विश्व, जीव, परमाणु और कर्ममवध अनादि	८१५
२८ आत्मभावना करनेका क्रम	८१५
३० प्राण, वाणी, रममे	८१५
३१ जैन सिद्धांतों ग्रन्थकी रचनाका प्रकार	८१५
३२ धन्य २ दिवस (काव्य)	८१६
३३ बध और मोक्ष	८१७
३४ छ पद	८१७
३५ आत्माके नित्यत्व आदि सम्बन्धी छ दर्शनकी मान्यताका कोष्ठक	८१८
३६ बुद्धि, आत्मा, विश्व और परमात्माके विषयमे जिन, वेदान्त आदिके कथन	८१८
३७ महावीरम्बामेके पुरुषार्थमे बाध, अपनी कल्पनामे वर्तन करनेमे भवबुद्धि	८१८
३८ सर्वसंग महान्त्र, मिश्रगुणस्थानक जैमी स्थिति, वैश्यवेष और निशेधभाव, विभावयोगका विचार, ज्ञानका तारनम्य और उदयबल, हतपुण्य लागेमे भरत-क्षेत्रको घेरा है	८१८
३९ व्यवहारका विस्तार और निवृत्ति, उदय रूप दोष	८२०
४० चित्तकी शान्तिके लिये समाधान	८२०
४१ जीवनकाल भोगनेका विचार	८२०
४२ तत्त्वज्ञानी अपनी देहमे भी ममत्व नहीं करते	८२०
४३ काम आदिका संयम	८२१

४४ व्यवसायसे निवृत्त हो, प्रारम्भसे सहज निवृत्ति	८२१
४५ सग या अश सग निवृत्तिरूप कालकी प्रतिष्ठा, निवृत्ति ही प्रशस्त	८२१
५६ प्रत्यास्थान	८२१
४७ क्षायोपशमिक ज्ञान	८२१
४८ 'जैम निर्मलता रे ' जिनवीर-प्रकाशित धर्म	८२१
४९ बीतरागदर्शनके निर्धारित ग्रन्थका विषय	८२२
५० जैन और वेदांत पद्धतिके एकीकरणके लिये विचारित विषय	८२२
५१ जैनशासनकी विचारणा	८२२
५२ जैनपद्धतिके विचारणीय मूलोत्तर प्रश्न	८२३
५३ न्यायविषयक प्रश्न	८२३
५४ आत्मदशा और लोकोपकार प्रवृत्तिसंबन्धी	८२३
५५ अल्प परिणामकी विशेष स्थिरताके लिये वाणी-कायामयम	८२३
५६ जीव आदि द्रव्यसम्बन्धी	८२४
५७ हे योग	८२४
५८ एक चैतन्यमे यह सब किस तरह घटता है ?	८२४
५९ विभाव परिणाम क्षीण न करनेसे दुःखका वेदन	८२४
६० चिंतनानाम्ना आत्माका प्रतिभासन, विचारगमन और विषयांतरता, चेतनकी अनुपपत्ति, नित्यत्व और द्रव्यत्व	८२४
६१ बीतरागके सम्पूर्ण प्रवृत्तियोग्य बचन, बीतरागनाके प्रमाणमे श्रद्धयन्त्र, जिनकी शिक्षा अविकल	८२४
६२ जैनदर्शन आदिका मथन	८२५
६३ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोक-मस्थान आदिके रहस्यसम्बन्धी प्रश्न	८२५
६४ सिद्ध आत्माकी लोकोपकार-प्रकाशकता, अगुह्यलघुता	८२६
६५ आत्मध्यानके लिये ज्ञान-तारतम्यसादि	८२६
६६ जगतका त्रिकालवर्तित्व	८२६
६७ वस्तुका अस्तित्व, दो प्रकारका पदार्थ-स्वभाव स्पष्ट	८२६

६८ गुणातिशयता क्या ? केवलज्ञानमें आहार, निहार आदि क्रियाये किस तरह ?	८२६
६९ ज्ञानके भेद	८२७
७० परमावधिके बाद केवलज्ञान, द्रव्योकी गुणातीतता, केवलज्ञानकी भिन्निकल्पता	८२७
७१ अस्तित्व, वध, अमूर्तता, पुद्गल और जीवका संयोग, धर्मादिकी क्षेत्रव्यापिता, द्रव्यस्वरूप, केवलज्ञान और अनतता- अनादिताकी शकाये	८२७
७२ सर्वप्रकाशकता और सर्वव्यापकता, आत्मा सम्बन्धी विचारणीय विषय	८२८
७३-७४ मार्गप्रवर्तनसम्बन्धी विचारणा	८२८
७५ 'मोह' आश्चर्यकारक श्वेदना, आत्म- ध्यान सम्बन्धी ऊहापोह	८२९
७६ आत्माका असक्यातप्रदेश-प्रमाणत्व	८२९
७७ अमूर्तत्व, अनतत्व, मूर्तमूर्तत्व और वध आदि	८२९
७८ केवलज्ञान और ब्रह्म	८३०
७९ जिनके अभिमतसे आत्मा	८३०
८० मध्यम परिमाणका नित्यत्व, कर्मबन्धका हेतु, द्रव्य और गुण, अभव्यक्त धर्मास्ति- काय आदिका वस्तुत्व, सर्वज्ञता	८३०
८१ वेदातके आत्मावि सम्बन्धी निरूपण	८३०
८२-८३ जैनमार्ग	८३१
८४ मोहमयीमन्त्री उपाधिकी अवधि	८३२
८५ कुछ स्वविचार	८३२
८६ देव, गुरु, धर्म	८३२
८७ जिनमदुश ध्यानसे तन्मयात्मस्वरूप कब होऊँगा ?	८३३
८८ अपूर्वसंयम प्रगट करनेके लिये	८३३
संस्मरणपोथी—२	
१ सहज शुद्ध आत्मस्वरूप	८३३
२ सर्वज्ञपदका ध्यान करें	८३३
३ सत्पुरुषको नमस्कार	८३३
४ जिनतत्त्वसंक्षेप	८३३
५ मुख्य आवरण, समुद्रता आदि उत्पन्न कैसे हों ?	८३४
६ जीवके बन्धनके मुख्य हेतु	८३४

७ सर्व द्रव्यसे मुक्त स्वरूपका अनुभव, सम्यग्दर्शनी और सम्यक्चारित्रीको उद्बोधन	८३४
८ दुःख और उसका बीज आदि, कर्मके पाँच कारण, उसके अभावका क्रम	८३५
९ ध्यान और स्वाध्याय, कैसी दशाका सेवन करते केवलज्ञान उत्पन्न हो	८३५
१० सहजात्मस्वरूप लक्षी विचारश्रेणि	८३६
११ अप्रमत्त होनेके लिये प्रतीति करने योग्य भाव	८३६
१२ तीव्र वैराग्यसे लेकर अचित्त्य सिद्धस्वरूप तत्त्वके विचार	८३६
१३ समय, समाधान, पदति और वृत्ति	८३७
१४-१५ सत्य धर्मके उद्धारसम्बन्धी	८३८
१६ नयदृष्टि विचार	८३८
१७ मैं असंग शुद्ध चेतन हूँ। अनुभवस्वरूप हूँ।	८३९
१८ चैतन्य जिनप्रतिमा हो,	८३९
१९ अतराय करनेवाले काम आदिको सम्बोधन	८३९
२० सम्यग्दर्शन, जिनवीतराग आदिको भक्तिसे नमस्कार	८३९
२१ उपासनीय समाधिमाग	८४०
२२ बंध, कर्म, मोक्ष	८४०
२३ मोक्ष और मोक्षमार्गरूप सम्यग्दर्शनसे १२वें गुणस्थानकपर्यंत दशाशोकके लक्षण	८४०
संस्मरणपोथी—३	
१ सर्वज्ञ, जिन, वीतराग, सर्वज्ञ है, जीवका ज्ञानसामर्थ्य संपूर्ण	८४१
२ सर्वज्ञपद अवधन-पठन-विचार करने योग्य और स्वानुभवसे सिद्ध करने योग्य	८४१
३ देव, गुरु, धर्म	८४१
४ प्रदेश, समय, परमाणु, द्रव्य, गुण, पर्याय; जड़, चेतन	८४२
५ मूल द्रव्य और पर्याय	८४२
६ दुःखका आत्यंतिक अभाव मोक्ष सम्य- ग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य और मोक्ष, सकर्म जीव, भावकर्म, तत्त्वार्थप्रतीति	८४२

७ शुद्ध निर्विकल्प चैतन्यकी स्वरूपरहस्यमय उक्ति—आपसे जगत भिन्न, अभिन्न, भिन्नाभिन्न है	८४३
८ केवलज्ञानका स्वरूप	८४३
९ केवलज्ञान कैसे हो ?	८४४
१० आकाशवाणी—तप करें, चैतन्यका ध्यान करे	८४४
११ अपना स्वरूप चित्रसहित	८४४
१२ शुद्ध चैतन्य, सद्भावकी प्रतीति—सम्यग्दर्शनज्ञानसम्बन्धी प्रश्न, ध्यान और अध्ययन	८४४
१३ ठाणागमे विचारणीय एक सूत्र	८४५
१४ अवप्रतवत्, विदेहवत्, जिनकल्पीवत् बिचरनेवाले पुरुष भगवानके स्वरूपका ध्यान	८४५
१५ प्रवृत्तिकी विरति, सग और स्नेहपाशको तोड़ना	८४५
१६ स्वरूपबोध आदि स्वविचार	८४५
१७ सर्वज्ञ—बीतरागदेव—ईश्वर, मनुष्यदेहमें उस पदकी प्राप्ति	८४६

१८ अप्रमत्त उपयोगसे केवल अखंडाकार स्थानुभवस्थिति	८४६
१९ ब्रह्मचर्य अद्भुत अनुपम सहायकारी	८४६
२० समय	८४६
२१ जागृतसत्ता, जायकसत्ता, आत्मस्वरूप	८४६
२२ आत्मध्यानार्थ विचरनेकी भावना	८४६
२३ सन्मार्ग, सद्देव और सद्गुरु जयवत् रहें	८४६
२४ विषयके द्रव्योका विचार	८४७
२५ परम गुणमय चारित्र आदिकी आवश्यकता, एक ग्रन्थकी सकलना	८४७
२६ स्वपर-उपकारका कार्य कर लेनेकी भावनाके मन्त्रात्मक वाक्य	८४७
२७ मिश्रग्रन्थप्रवचनसम्बन्धी सूत्रकृतागका अवतरण	८४८
२८ शरीरसबधी दूसरी बार अप्राकृत क्रम	८४८
२९ निर्विकल्परूपसे अतमुखवृत्ति करके आत्मध्यानका क्रम	८४९
३० बीतरागदर्शनसंक्षेप एक पुस्तककी संकलना	८४९

श्रीमद् राजचंद्र
.

श्रीमद् राजचंद्र

१७वें वर्षसे पहले

१

प्रथम शतक

शास्त्र लिखितवृत्त

प्रथारंभ प्रसंग रंग भरवा, कोडे करु कामना;
बोधुं धर्म मर्म भर्म हरवा, छे अन्यथा काम ना;
भाखुं मोक्ष सुबोध धर्म धनना, जोडे कथुं कामना;
एमां तत्त्व विचार सत्त्व सुखबा, प्रेरो प्रभु कामना ॥ १ ॥

उपपद्य

नाभिर्नंदन नाथ, विश्वबंधन विज्ञानी;
भव बंधनना फंद, करण खंडन सुखदानी;
प्रथ पथ आद्यंत, संत प्रेरक भगवंता;
अखंडित अरिहंत तंतहारक जयवंता;
श्री मरणहरण तारणतरण, विश्वोद्धारण अघ हरे;
ते ऋषभदेव परमेशपद, रायचंद बंदन करे ॥ २ ॥

प्रभुप्रार्थना

बोहा

जळहळ ज्योति स्वरूप तुं, केवळ कृपानिधान ।
प्रेम पुनित तुज प्रेरजे, भयभंजन भगवान ॥ ३ ॥

* भावार्थ—१. प्रथके आरंभरूप प्रसंगको सुन्दर एवं मनोहर बनानेकी उल्लासपूर्ण कामना करता हूँ । इस प्रथमे भ्रम—अज्ञानको दूर करनेके लिये धर्मका बोध करानेवाले मर्मको प्रकाशित करना चाहता हूँ, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है । इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंके सुबोध—सम्प्रज्ञानका वर्णन करना चाहता हूँ । गौतम प्रबो ! आप मुझे सुखद तत्त्वविचारकी शक्ति प्रदान करें ।

२ नाभिर्नंदन, नाथ, विश्वबंधन, विज्ञानी—विशिष्ट ज्ञानी, भवबंधनके फंदका खंडन करनेवाले, सुखदानी, प्रथके पथमें आदिसे अन्त तक उत्साहित करनेवाले भगवान, अखंडित, अरिहृत, कर्मसत्तविके नाशक, विजयी, मरण-हरण, तरणतारण, विश्वोद्धारक प्रभु पापको दूर करे । उन श्री ऋषभदेव परमेश्वरके चरणोंमें रायचंद बंदन करते हैं ।

३ हे भयभंजन भगवान ! तू प्रकाशमान, ज्योतिस्वरूप और सर्वथा कृपानिधान है । तेरा पुनित प्रेम मुझे प्रेरित करे ।

नित्य निरंजन नित्य छो, गजन गंज गुमान ।
 अभिवदन अभिवदना, भयभंजन भगवान ॥ ४ ॥
 धर्मधरण तारुतरण, शरण चरण सन्मान ।
 विघ्नहरण पावनकरण, भयभंजन भगवान ॥ ५ ॥
 भद्रभरण भीतिहरण, सुधाभरण शुभवान ।
 क्लेशहरण क्षिताचुरण, भयभंजन भगवान ॥ ६ ॥
 अविनाशी अरिहंत तुं, एक अखंड अमान ।
 अजर अमर अणजन्म तुं, भयभंजन भगवान ॥ ७ ॥
 आनंदो अपवर्गो तुं, एक गति अनुमान ।
 आशिष अनुकूल आपजे, भयभंजन भगवान ॥ ८ ॥
 निराकार निर्लेप छो, निर्मल नीतिनिधान ।
 निर्मोहक नारायणा, भयभंजन भगवान ॥ ९ ॥
 सचराचर स्वयंभू प्रभु, सुखद सौंपजे सान ।
 सृष्टिनाथ सर्वेश्वरा, भयभजन भगवान ॥ १० ॥
 संकट शोक सकल हरण, नौतम ज्ञान निदान ।
 इच्छा विकल अचल करो, भयभजन भगवान ॥ ११ ॥
 आधि व्याधि उपाधिने, हरो तत तोफान ।
 कणालु कण्ठा करो, भयभंजन भगवान ॥ १२ ॥
 किकरनी ककर मति, भूल भयंकर भान ।
 शंकर ते स्नेहे हरो, भयभंजन भगवान ॥ १३ ॥

४ हे भयभजन भगवान ! तू नित्य निरंजन, नित्य और अहकारपुजका नाशक है । मुझे बारबार अभि-
 वन्दन हो ।

५ हे भयभजन भगवान ! तू धर्मका धाक, नरनाराज विघ्नहारी एवं पावनकारी है । तेरे चरणोंकी
 उपासना मेरी शरण है ।

६ हे भयभजन भगवान ! तू कल्याणकारी, भीतिहारी, सुधाका झरना, मगलमय, क्लेशहर और क्षिप्ता-
 नाशक है ।

७ हे भयभजन भगवान ! तू अविनाशी, अरिहंत, एक अखंड एवं अमीम है । तू अजन्मा, अजर और
 अमर है ।

८ हे भयभजन भगवान ! तू आनन्दमय, मोक्षमय और अनुमानमे अगोचर है । मुझे अनुकूल आशीर्वाद दे ।

९ हे भयभजन भगवान ! तू निराकार, निर्लेप, निर्मल, नीतिनिधान और निर्मोहक नारायण है ।

१० हे भयभजन भगवान ! तू सचराचर, स्वयंभू, प्रभु, विश्वनाथ और सर्वेश्वर है । मुझे सुखद बोध दे ।

११ हे भयभजन भगवान ! तू समस्त संकट और शोकका निवारक और नूतन ज्ञानका मूल कारण है ।
 मेरी विकल इच्छाको अचल कर ।

१२ हे भयभजन भगवान ! कणालु कण्ठा कर । व्याधि, व्याधि, उपाधि और कर्मसन्तप्तिका उपद्रव दूर कर ।

१३ हे भयभजन भगवान ! किकरकी मति कण्ड जैसी है, आत्मभानकी प्रयत्न भूल है । हे शंकर ! उसे
 प्रेमसे दूर कर ।

शक्ति शिशुने आपशो, भक्ति मुक्तिनुं दान ।
 तुज जुक्ति जाहेर छे, भयभजन भगवान ॥ १४ ॥
 नीति प्रीति नम्रता, भली भक्तिनुं भान ।
 आर्य प्रजाने आपशो, भयभजन भगवान ॥ १५ ॥
 दया शांति औदार्यता, धर्म मर्म मनध्यान ।
 सप जंय वण कंय दे, भयभजन भगवान ॥ १६ ॥
 हर आळस एवीपणु, हर अघ ने अज्ञान ।
 हर भ्रमणा भारत तणी, भयभजन भगवान ॥ १७ ॥
 तन, मन, धन ने अन्ननुं, दे सुख सुधा समान ।
 आ अबनीनुं कर भलु, भयभजन भगवान ॥ १८ ॥
 विनय विनति रायनी, धरो कृपायो ध्यान ।
 मान्य करो महाराज ते, भयभजन भगवान ॥ १९ ॥

धर्म विषे

कवित

दिनकर बिना जेवो, बिनो देखाव बीन,
 शशि बिना जेवो जोजो, शर्वरी सुहाय छे;
 प्रतिपाल बिना जेवो, प्रजा पुरतणी पेखो,
 मुरस बिनानो जेवो, कविता कहाय छे;
 सलिल बिहोन जेवो सरितानी शोभा अने,
 भतार बिहोन जेवो भामिनी भळाय छे;
 वदे रायचंद वीर एम धर्ममर्म बिना,
 मानवी महान पण, कुकर्मो कळाय छे ॥ २० ॥ (अपूर्ण)

१४ हे भयभजन भगवान । तेरो यक्ति प्रसिद्ध है । शिशुको शक्ति, भक्ति और मुक्ति दान दे ।

१५ हे भयभजन भगवान । तू नीति, प्रीति, नम्रता और सद्भक्तिका ज्ञान आर्य प्रजाको दे ।

१६ हे भयभजन भगवान । तू आर्य प्रजाको दया, शांति, उदारता, धर्म-मर्मका ध्यान, एकता और निष्कल शांति दे ।

१७ हे भयभजन भगवान । तू भारतका अलस एव अकर्मण्यता दूर कर, और पाप, अज्ञान तथा भ्रान्ति दूर कर ।

१८ हे भयभजन भगवान । तन, मन, धन तथा अन्नका मुखाके समान सुख दे । इस विषयका भला कर ।

१९ हे भयभजन भगवान । रायचंदकी सविनय विनति पर कृपा ध्यान दे; हे महाराज । उसे मान्य कर ।

२० देखिये, दिनकरके बिना जैसे दिन निस्तंज वीरता है, शशिके बिना जैसे रात शोभाहीन लगती है, प्रतिपाल—रक्षकके बिना जैसे मगरकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, मुरसके बिना जैसे कविता नीरस कहावती है, जलके बिना जैसे नदी शोभित नहीं होती, पत्तिके बिना जैसे स्त्री दुःखी होती है, वैसे, रायचंद कहते हैं कि वीर भगवानके धर्मका मर्म जाने बिना महान मानव भी अधार्मिक-पापी ममज्ञा जाता है । (अपूर्ण)

पुष्पमाला

१. रात्रि बीन गई, प्रभात हुआ, निद्रासे मुक्त हुए। भावनिद्राको दूर करनेका प्रयत्न करे।
२. व्यतीत रात्रि और अतीत जीवन पर दृष्टि डाल जायें।
३. मफल हुए समयके लिये आनन्द माने, और आजका दिन भी सफल करे। निष्फल हुए दिनके लिये पश्चात्ताप करके निष्फलताको विस्मृत करें।
४. क्षण क्षण करके अनन्त काल व्यतीत हुआ, तो भी सिद्धि नहीं हुई।
५. यदि तुझसे एक भी कृत्य सफल न बन पाया हो तो बार-बार शरमा।
६. यदि तुझसे अधटित कृत्य हुए हो तो लज्जित होकर मन, वचन और कायके योगसे उन्हें न करनेकी प्रतिज्ञा ले।
७. यदि तू स्वतन्त्र हो तो ससार-समागममे अपने आजके दिनके निम्नलिखित विभाग कर—
 - (१) १ प्रहर—भक्तिकर्तव्य।
 - (२) १ प्रहर—धर्मकर्तव्य।
 - (३) १ प्रहर—आहारप्रयोजन।
 - (४) १ प्रहर—विद्याप्रयोजन।
 - (५) २ प्रहर—निद्रा।
 - (६) २ प्रहर—ससारप्रयोजन।
८. यदि तू त्यागी हो तो त्वचारहित वर्नताके स्वरूपका विचार करके समारकी ओर दृष्टि कर।
९. यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो नाचेंके कथन पर विचार कर देख—
 - (१) तू जिस स्थितिको भोग रहा है वह किस प्रमाणसे ?
 - (२) आगामी कालकी बातको क्यों नहीं जान सकता ?
 - (३) तू जो चाहता है वह क्यों नहीं मिलता ?
 - (४) चित्रविचित्रताका प्रयोजन क्या है ?
१०. यदि तुझे धर्मका अस्तित्व प्रमाणभूत लगता हो, और उसके मूल तत्त्वमे आशका हा तां नीचे कहता हूँ—
 ११. सर्व प्राणियोमे समदृष्टि,—
 १२. अथवा किसी प्राणीको प्राणरहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उमसे काम नहीं लेना।
 १३. अथवा मत्पुरुष जिस मार्ग पर चले, उस मार्गको ग्रहण कर।
 १४. मूल तत्त्वमे कही भी भेद नहीं है, मात्र दृष्टिमे भेद है, ऐसा मानकर और आशयको समझकर पवित्र धर्ममे प्रवृत्ति कर।
 १५. तू चाहे जिस धर्मको मानना हो, मुझे उसका पक्षपात नहीं है। मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस मार्गसे ससारमलका नाश हो, उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर।
 १६. तू चाह जितना परतन्त्र हो तो भी मनसे पवित्रताका विस्मरण किये बिना आजका दिन रमणीय कर।
 १७. यदि आज तू दुष्कृतकी ओर जा रहा हो, तो मरणका स्मरण कर।

१८. यदि आज किसीको दुःख देनेमें तत्पर हो तो अपने दुःखसुखकी घटनाओंकी सूची याद कर ले ।

१९. तू राजा हो या रंक हो, चाहे जो हो, परंतु यह विचार करके मदाचारकी ओर आ कि इस कायाके पुद्गल थोड़े समयके लिये मात्र गाढ़े तीन हाथ भूमि मांगनेवाले हैं ।

२०. तू राजा हो तो फिक्र नहीं, परन्तु प्रमाद न कर, क्योंकि नीचसे नीच, अधमसे अधम, व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वंशका, चाण्डालका, कसाईका और वैश्याका कण तू खाता है । तो फिर ?

२१. प्रजाके दुःख, अन्याय और करकी जाँच करके आज कम कर । तू भी हे राजन् ! कालके घर आया हुआ अतिथि है ।

२२. यदि तू वकील हो तो इससे आगे विचारका मनन कर जा ।

२३. यदि तू श्रीमत हो तो पैसके उपयोगका विचार कर । कमानेका कारण आज खोजकर कह ।

२४. धान्यादिके व्यापारमें होनेवाली असह्य हिसाका स्मरण करके आज न्यायसपन्न व्यापारमें अपने चित्तको लगा ।

२५. यदि तू कसाई हो तो अपने जीवके मुखका विचार करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

२६. यदि तू समझदार बालक हो ना विद्या और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर ।

२७. यदि तू युवान हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर ।

२८. यदि तू वृद्ध हो तो मृत्युकी ओर दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

२९. यदि तू स्त्री हो तो अपने पति सम्बन्धी धर्मकर्तव्यको याद कर,—दोष हुए हो उनकी क्षमा माँग और कुटुम्बकी ओर दृष्टि कर ।

३०. यदि तू कवि हो तो असम्भित प्रशंसाका स्मरण करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३१. यदि तू कृपण हो तो,—

३२. यदि तू अमलमन्त्र हो तो नेपालियन बोनापाटंका, दानो स्थितियोंसे स्मरण कर ।

३३. यदि कल कोई कार्य अपूर्ण रह गया हो तो उम पूर्ण करनेका सुविचार कर । आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३४. यदि आज किसी कृत्यका आरम्भ करना चाहता हो तो समय, शक्ति और परिणामका विवेकपूर्वक विचार करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३५. कदम रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, और मिर पर मोत मवार है, यह विचार करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३६. यदि आज तुझें अघोर कर्म करनेमें प्रवृत्त होना हो तो, राजपुत्र हो तो भी भिक्षाचर्या मान्य करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३७. यदि तू भाग्यशाली हो तो उसके आनन्दमें दूसरेको भी भाग्यशाली कर, परन्तु दुर्भाग्यशाली हो तो दूसरेका बुरा करनेसे रुककर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३८. धर्माचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्षदृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३९. अनुचर हो तो प्रियमें प्रिय ऐसे शरीरको निभानेवाले अपने अधिराजकी नमकहूलाली चाहकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

४०. दुराचारी हो तो अपने आरोग्य, भय, परतत्रता, स्थिति और मुखका विचार करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

४१. दुःखी हो तो (आजकी) आजीविका जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

४२. धर्मकर्मके लिये अवश्य समय निकालकर तू आजकी व्यवहारसिद्धिमें प्रवेश कर ।

४३. कदाचित् प्रथम प्रवेशमें अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनके स्वरूपका विचार करके आज कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन कर ।

४४ आहार, विहार और निहार सबधी अपनी प्रक्रियाकी जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

४५ यदि तू कारीगर हो तो आलस्य और शक्तिके दुःप्रयोगका विचार करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

४६ तू चाहे जो धधा करना हो, परतु आजीविकाके लिये अन्यायसपन्न द्रव्यका उपार्जन मत कर ।

४७. यह स्मृति ग्रहण करनेके बाद शौचक्रियायुक्त होकर भगवद्भक्तिमें लीन होकर क्षमा माँग ।

४८ यदि तू समाज प्रयोजनमें अपने हितके लिये अमुक समुदायका अहित कर डालता हो तो रुक जा ।

४९ अत्याचारों, कामी और अनाडीको उत्तर्जन देता हो तो रुक जा ।

५० कमसे कम आधा प्रहर भी धर्मकर्तव्य और विद्यामपादनमें लगा ।

५१ जिनकी छोटी है और जजाल लम्बा है, इसलिये जजाल कम कर, तो सुखरूपसे जिदगी लंबी लगेगी ।

५२ स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घरमें हो तो भी इन सुखोंमें गौणतासे दुःख रहा हुआ है, ऐसा मानकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

५३ पवित्रताका मूल मदाचार है ।

५४ चंचल हो जाते हुए मनको सँभालनेके लिये,—

५५ शांत, मधुर, कोमल, सत्य और पवित्र वचन बोलनेकी सामान्य प्रतिज्ञा लेकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

५६ काया मलमूत्रका पिण्ड है, इसके लिये 'मे यह क्या अयोग्य कार्य करके आनन्द मानता हूँ,' ऐसा आज विचार कर ।

५७ तेरे द्वारा आज किसीकी आजीविका नष्ट होनेवाली हो तो,—

५८ अब तूने आहारक्रियामें प्रवेश किया । मिताहारों अकबर सर्वात्तम बादशाह माना गया है ।

५९ यदि आज दिनमें सोनेका तेरा मन हो, तो उम समय ईश्वरभक्ति-परायण हो जा, अथवा सत्सात्त्विका लाभ उठा ले ।

६० मे ममझता हूँ कि ऐसा होना दुष्कर है, तो भी अश्र्वास सबका उपाय है ।

६१ चला आना हुआ वेग आज निर्मूल किया जाये तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रख ।

६२ इस तरह नया वेग मन बढ़ा, क्योंकि वेग करके कितने समयका सुख भांगना है यह विचार तत्त्वज्ञानी करते हैं ।

६३ आज महारभी एवं हिमायुक्त व्यापारमें लगना पड़ता हो तो रुक जा ।

६४ बहुत लक्ष्मी मिलने पर भी आज अन्यायमें किसीकी जान जाती हो तो रुक जा ।

६५ समय अभूय है, इस बातका विचार करके आजके दिनके २,१६,००० विपलोंका उपयोग कर ।

६६ वास्तविक सुख मात्र विरागम् है, इसलिये आज जजालमोहनीसे अभ्यतरमोहनीको मत बढ़ा ।

६७ फुरसतका दिन हो तो आगे कहीं हुई स्वतन्त्रताके अनुसार चल ।

६८ किसी प्रकारका निष्ठाप विनोद किवा अन्य कोई निष्ठाप साधन आजके आनन्दके लिये खोज ।

६९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रवृत्त होना हो तो विलम्ब करनेका आजका दिन नहीं है, क्योंकि आज जैसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं है ।

७० अधिकारी हो तो भी प्रजाहितको मन भूल, क्योंकि जिसका (राजाका) तू नमक खाता है, वह भी प्रजाका प्रिय सेवक है ।

७१ व्यावहारिक प्रयोजनमें भी उपयोगपूर्वक विवेको रहनेकी मत्प्रतिज्ञा लेकर आजके दिनमें प्रवृत्ति कर ।

७२. मायंकाल होनेके बाद विशेष शान्ति ले ।

७३ आजके दिनमें इनती वस्तुओंको बाया न आये तभी वास्तविक विचक्षणता मानी जाये —

१ आरोग्य, २ सद्गता, ३ पवित्रता और ४ कर्तव्य ।

७४ यदि आज तुझमें कोई महान कार्य होता हो, तो अपने सर्व सुखका त्याग भी कर दे ।

७५ करज यह नीच रज (क + रज) है, * करज यह यमके हाथमें उत्पन्न वस्तु है, (कर + ज) कर यह राक्षसी राजाका क्रूर कर उगाहनेवाला है । यह हो तो आज चुका दे, और नया करते हुए रुक जा ।

७६ दैनिक कृत्यका हिसाब अब देख जा ।

७७ सबेरे याद दिलायी है, फिर भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा ले ।

७८ कोई परोपकार, दान, लाभ अथवा दूसरेका हिन करके आया हो तो आनन्द मान और निरभिमान रह ।

७९. जाने-अनजाने भी यदि कुछ विपरीत हुआ हो तो अब ऐसा काम मन कर ।

८० व्यवहारका नियम रख और अवकाशमें समारकी निर्वृत्ति खोज ।

८१ आज तूने जैसा उत्तम दिन भोगा है वैसा अपना जीवन भोगनेके लिये तू आनदित हो, तो ही आ—

८२ आज जिस पलमें तू मेरी कथाका मनन करता है, उसीको अपनी आयु समझकर सद्बृत्तिमें लग जा ।

८३ सत्पुरुष विद्वरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य कर कि रानमें सुखमें सोया जा सके ।

८४ आजका दिन मुनहरा है, पवित्र है, कृतकृत्य होनेरूप है, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है, इसलिये मान्य कर ।

८५ जैसे हो सबेरे वैसे आजके दिनमें और स्वपत्नीमें भी विषयासक्त कम रहना ।

८६ आत्मिक और पारोिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोजा अनुभवसिद्ध वचन है ।

८७ तम्बाकू मूँघने जैसा छोटा व्ययन भी हो तो आज उसे छोड़ दे ।—(•) नवीन व्यसन करनेमें रुक जा ।

८८ देश, काल, मित्र दन सबका विचार सभी मनुष्याको इस प्रभातमें यथाशक्ति करना उचित है ।

८९ आज किनने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तविक आनन्दस्वरूप क्या हुआ ? यह चिन्तन विरले पुरुष करते है ।

९० आज तू चाहे जेंमें भयकर कितु उत्तम कृत्यके लिये तत्पर हो तो हिम्मत मत हार ।

९१ शुद्ध, सच्चिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति आजके तेरे सत्कृत्यका जीवन है ।

९२ तेरा, तेरे कुटुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, मातापिताका, गुरुका, विद्वानका, सत्पुरुषका यथाशक्ति हित, सम्मान, विनय और लाभका कर्तव्य हुआ हा ता वह आजके दिनका सुगम है ।

९३ जिसके घर यह दिन क्लेशरहित, स्वच्छतासे, शुचितासे, एकतासे, सतोषसे, सौम्यतासे, स्नेहसे, सभ्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके घरमें पवित्रताका वास है ।

* करज (कर + ज)

९४. कुशल और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञावर्लबी धर्मयुक्त अनुचर, सद्गुणी सुन्दरी, मेलजोलवाला कुटुम्ब, मत्पुरुष जैसी आनी दशा जिन पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबके लिए वन्दनीय है।

९५. इन सब लक्षणोंमें संयुक्त होनेके लिये जाँ पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन हमारे लिये माननीय है।

९६. इससे विपरीत बर्ताव जहाँ हो रहा है वह घर हमारी कटाक्षदृष्टिकी रेखा है।

९७. भले ही तू अपनी आजीविका जितना प्राप्त करता हो, परन्तु यदि निरुपाधिमय हो तो उस उपाधिमय राजमुखकी इच्छा करके अपने आजके दिनको अपवित्र मत कर।

९८. किमीने तुझे कटवचन कहा हो तो उस समय सहनशीलता—निरुपयोगी भी,

९९. दिनकी भूलके लिये रातमें हँसना, परन्तु बेसा हँसना फिरसे न हो, यह ध्यानमें रख।

१००. आज कुछ बुद्धिप्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पवित्र कृत्यकी वृद्धि की हो तो वह,—

१०१. आज अपनी किसी शक्तिका अयोग्य रीतिमें उपयोग मत कर,—मर्यादालोपनसे करना पड़े तो पापभीरु रह।

१०२. मरलता धर्मका बीजस्वरूप है। प्रजापूर्वक मरलताका सेवन किया गया हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है।

१०३. स्त्री, राजपत्नी हो या दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई परवा नहीं है। मर्यादासे चलनेवालीकी, मैंने तो क्या परन्तु पवित्र ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है।

१०४. सद्गुणके कारण यदि आप पर जगतका प्रशस्त मोह होगा तो हे स्त्री ! मैं आपको बंदन करना हूँ।

१०५. बहुमान, नम्रभाव और विशुद्ध अन्तःकरणसे परमात्माका गुणसंवधी चिन्तन, श्रवण, मनन, कीर्तन, पूजा, अर्चा—इनकी जानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजके दिनको सुशोभित कर।

१०६. मत्-शीलवान् सुखी है, दुर्गचारी दुःखी है, यह वान यदि मान्य न हो तो अभीसे आप ध्यान रखकर इस बातका विचार कर देखे।

१०७. इन सबका मरल उपाय आज कहे देता हूँ कि दोषको पहचानकर दोषको दूर करना।

१०८. लबी छोटी या कमानुकम चाहे जिस स्वरूपमें यह मेरे कहीं हुई, पवित्रताके पुष्पोसे गूँथी हुई माला प्रातःकाल, सायंकाल और अन्य अनुकूल निवृत्तिके समय विचार करनेसे मंगलदायिका होगी। विशेष क्या कहूँ ?

३

काल कोईने नहि मूके !

हरिगीत

*मोतीतणी माळा गळामा मूल्यवंती मलकती,
हीरातणा शुभ हारथी बहु कंठकांति झळकती;
आभूषणोथी ओपता भाग्या मरणने जोईने,
जन जाणीए मन मानीए नव काल मूके कोईने ॥ १ ॥

काल किसीको नहीं छोड़ता !

*भावार्थ—! जिनके गंठमें मोतियोंकी मूल्यवती माला सुशोभित हो रही थी, जिनकी कंठकांति हीरेके उत्तम हारस बहुत प्रकाशित हो रही थी, और जो अनेक आभूषणोंसे विभूषित हो रहे थे, वे भी मृत्युको देखकर

मणिमय मुगट भाथे धरीने कर्ण कुंडल नाखता,
कांचन कडा करमां धरी कशीये कबाश न राखता;
पठमां पड्या पृथ्वीपति ए भान भूतळ खोईने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ सूके कोईने ॥ २ ॥

बश आंगळोमां मांगलिक मुद्रा जडित माणिक्ययो,
जे परम प्रेमे पेरता पोंची कळा बारीकयो;
ए वेढ वींटी सर्व छोडी चालिया मुख धोईने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ सूके कोईने ॥ ३ ॥

मूछ वाकडो करी फांकडा थई लींनु धरता ते परे,
कापेल राखी कातरा हरकोईनां हैयां हरे;
ए सांकडीमां आबिया छटक्या तजो सह सोईने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ सूके कोईने ॥ ४ ॥

छो खंडना अधिराज जे खंडे करीने नीपज्या,
ब्रह्मांडमां बळवान यईने भूप भारे उपज्या;
ए चतुर चक्री चालिया होता नहोता होईने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ सूके कोईने ॥ ५ ॥

जे राजनीतिनिपुणतामां न्यायवता नीवड्या,
अवळा कयें जेना बघा सबळा सदा पासा पड्या;
ए भाग्यशाळी भागिया ते खटपटो सौ खोईने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ सूके कोईने ॥ ६ ॥

भाग गये ! अर्थात् कालकबलित हो गये । इसलिये हे मनुष्यो ! इसे भली भाँति जाने और मनमें ठानें कि काल किसीको नहीं छोड़ता ।

२. जो मस्तक पर मणिमय मुकुट धारण करने थे, कानोंमें कुण्डल पहनने थे, हाथोंमें मोनेके कडे पहनते थे, और वस्त्रालंकारसे सुशोभित होकर कोई कमी न रखने थे, ऐसे पृथ्वीपति भी क्षणभरमें बेहोश होकर भूतल पर गिर पड़े । इसलिये हे मनुष्यो ! इसे भली भाँति जाने और मनमें ठानें कि काल किसीको नहीं छोड़ता ।

३. जो दमों अगुलियोंमें माणिक्ये जडित मांगलिक अँगठियाँ पहनने थे, और कलाइयोंमें सूक्ष्म कलामय पहुँचियाँ परम प्रेमसे पहनने थे, वे अँगठियाँ आदि सब छोड़कर, मूँह धोकर चल बसे । इसलिये हे मनुष्यो ! इसे भली भाँति जाने और मनमें ठानें कि काल किसीको नहीं छोड़ता ।

४. जो मूँछें बाँकी कर, फक्कड़ बनकर मूँछोंपर निबू रखने थे, और जो मुँदर कटे हुए बालोंसे हर किसीके मनको हारते थे, वे भी संकटमें आ गये और सब सुविधाएँ छोड़कर चल दिये । इसलिये हे मनुष्यो ! इसे भली भाँति जाने और मनमें ठानें कि काल किसीको नहीं छोड़ता ।

५. जो अपने प्रनाथसे छ खंडके अधिराज बने हुए थे, और ब्रह्माण्डमें बलवान होकर महान सम्राट कहलाते थे, ऐसे चतुर चक्रवर्ती भी इस तरह चल बसे कि मानो वे हुए ही न थे । इसलिये हे मनुष्यो ! इसे भली भाँति जाने और मनमें ठानें कि काल किसीको नहीं छोड़ता ।

६. जो राजनीतिकी निपुणतामें न्यायवान सिद्ध हुए थे, और जिनके उलटे पाये सदा सीधे ही पड़ते थे; ऐसे भाग्यशाही भी सब खटपटें छोड़कर भाग निकले । इसलिये हे मनुष्यो ! इसे भली भाँति जाने और मनमें ठानें कि काल किसीको नहीं छोड़ता ।

तरवार बहादुर टेकचारी पूर्णताना देखिया,
हाथो हणे हाथे करी ए केशरी सम देखिया;
एवा भला भडवीर ते अते रहेला रोईने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ मूके कोईने ॥ ७ ॥

४

धर्म विषे

कवित्त

* साह्यबी सुखब होय, मानतणो भव होय,
खमा खमा खुब होय, ते ते कशा कामनु ?
जुवानीनु जोर होय, एशानो अंकोर होय,
बोलतनो बोर होय, ए ते सुख नामनु;
बनिता विलास होय, प्रौढता प्रकाश होय,
दख जेबा दास होय, होय सुख धामनु,
बवे रायचंब एम, सद्धर्मे धार्या बिना,
जाणी लेजे सुख ए तो, बेए ज बढामनु ! ॥ १ ॥

मोह मान मोडवाने, फेलपणुं फोडवाने,
जाळफंद तोडवाने, हेते निज हाथयी;
कुमतिने कापवाने, सुमतिने स्थापवाने,
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धांतयी;
महा मोक्ष माणवाने, जगदीश जाणवाने,
अजन्मता आणवाने, बळी भली भातयी;
अलौकिक अनुपम, सुख अनुभववाने,
धर्म धारणाने धारी, खरेखरी खातयी ॥ २ ॥

७ जो तलवार चलानेमे बहादुर थे, जो अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सब प्रकारमे परिपूर्ण दीखते थे, जो अपने हाथोंसे हाथीको मारकर केशरीके समान दिखायी दंत थे, ऐसे सुभटवीर भी अतमे रोते ही रह गये । इसलिये हे मनुष्यो ! इसे भली भाँति जानें और मनमें ठानें कि काल किसीको नहीं छोड़ता ।

धर्मविषयक

* भावार्थ—१. सुखद वैभव हो, मानका मद हो, 'जीने रहें', 'जीने रहें' के उद्गारोंसे बधाई मिलती हो—यह सब किस कामके ? जवानीका जोर हो, ऐशका सामान हो, दौलतका दौर हो—यह सब सुख ही नामका है । बनिताका विलास हो, प्रौढताका प्रकाश हो, दख जेमे दास हो, सुविधायुक्त घर हो । रायचंद यह कहते हैं कि सद्धर्मकी धारण किये बिना यह सब सुख दो ही कौडीका है ।

२. अपने ही हाथमे प्रेमपूर्वक मोह और मानको दूर करनेके लिये, ढोंगी मिटानेके लिये, कपटजालके फंदको तोड़नेके लिये, सकल सिद्धान्तकी सहायतासे कुमतिको काटनेके लिये, सुमतिको स्थापित करनेके लिये और ममत्वको मापनेके लिये, भली भाँति महामोक्षकी भोगनेके लिये, जगदीशको जाननेके लिये, अजन्मताको प्राप्त करनेके लिये, तथा अलौकिक एवं अनुपम सुखका अनुभव करनेके लिये सच्चे उत्साहसे धर्मको धारण करें ।

विमलर बिना जेबो, विनो देखाव बीसे,
शशी बिना जेबो रीते, शर्बरी सुहाय छे;
प्रजापति बिना जेबो, प्रजा पुरतणी पेसो,
सुरस बिनानी जेबो, कबिता कहाय छे;
सलिल बिहीन जेबो, सरितानी शोभा अने,
भर्तार बिहीन जेबो, भागिनी भळाय छे;
बडे रायचंद वीर, सद्धर्मने भार्या बिना,
मानवी सहान तेम, कुकर्मा कळाय छे ॥ ३ ॥

बतुरो जोपेथो चाही चितामणि चित्त गणे,
पंडितो प्रमाणे छे, पारसमणि प्रेमथी;
कविओ कल्याणकारी, कल्पतरु कथे जेने,
सुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षेमथी;
आत्मना उद्धारने उमंगथी अनुसरो जो,
निर्मळ यवाने काजे, नमो नीति नेमथी;
बडे रायचंद वीर, एवं धर्मरूप जानी,
“धर्मवृत्ति ध्यान धरो, त्रिलसो न वेमथी” ॥ ४ ॥

५

ॐ

बोधवचन

१. आहार नहीं करना ।
२. यदि आहार करना तो पुद्गलके समूहको एकरूप मानकर करना, परंतु लुब्ध नहीं होना ।
३. आत्मश्लाघाका चिन्तन नहीं करना ।
४. त्वरासे निरभिमान होना ।
५. स्त्रीका रूप नहीं देखना ।
६. स्त्रीका रूप देखा जाये तो रागयुक्त नहीं होना, परंतु अनित्यभावका विचार करना ।
७. यदि कोई निंदा करे तो उसपर द्वेषबुद्धि नहीं रखना ।
८. मतमतांतरमे नहीं पड़ना ।
९. महावीरके पथका विसर्जन नहीं करना ।
१०. त्रिपदके उपयोगका अनुभव करना ।

३. इस पथका भावार्थ पृष्ठ ३ पर देखें ।

४. जिसे बतुर लोग उत्कलसे बाहकर चित्तमं चितामणि मानते हैं, जिसे प्रेमसे पंडित लोग पारसमणि मानते हैं, जिसे कवि कल्याणकारी कल्पतरु कहते हैं, जिसे साधु शुभ क्षेमसे सुधाका सागर कहते हैं—ऐसा धर्मका स्वरूप है । यदि उत्साहपूर्वक आत्माका उद्धार करना चाहते हों तो निर्मल होनेके लिये नियमपूर्वक नीति-धर्मका पालन करें । रायचन्द वीर कहते हैं कि ऐसा धर्मका स्वरूप जानकर धर्मवृत्तिमे ध्यान रखे और भ्रान्त मान्यतासे दूःखी न हों ।

११. अनादिका जो स्मृतिमे है उसे भूल जाना ।
१२. जो स्मृतिमे नहीं है उसे याद करें ।
१३. वेदनीय कर्मका उदय हुआ हो तो पूर्वकर्मस्वरूपका विचार करके घबराना नहीं ।
१४. वेदनीयका उदय हो तो निश्चय रूप 'अवेद' पदका चिंतन करना ।
१५. पुष्प वेदका उदय हो तो स्त्रीका शरीर पृथक्करणपूर्वक देखना—ज्ञानदशासे ।
१६. त्वरासे आग्रह-वस्तुका त्याग करना, त्वरासे आग्रह 'स' दशाका ग्रहण करना ।
१७. परतु बाह्य उपयोग नहीं देना ।
१८. ममत्व ही बध है ।
१९. बध ही दुःख है ।
२०. दुःखमुखसे पराङ्मुख होना ।
२१. सकल्प-विकल्पका त्याग करना ।
२२. आत्म-उपयोग कर्मत्यागका उपाय है ।
२३. रसादिक आहारका त्याग करना ।
२४. पूर्वोदयेमे न छाड़ा जाये तो अवधरूपसे भोगना ।
२५. जो जिसकी त उसे बहु सौप दे (विपरीत परिणति) ।
२६. जो है मो है परतु मन विचार करनेके लिये शक्तिमान नहीं है ।
२७. क्षणिक सुख पर लुब्ध नहीं होना ।
२८. समदृष्टिके लिये गजसुकुमारके चरित्रका विचार करना ।
२९. रागादिमे विरक्त होना यही सम्यग्ज्ञान है ।
३०. सुगंधी पुद्गलोको नहीं सूँघना । स्वभावतः वैसी भूमिकामें आ गये तो राग नहीं करना ।
३१. दुर्गंधसे द्वेष नहीं करना ।
३२. पुद्गलकी हानिवृद्धिसे खेदखिन्न या प्रसन्न नहीं होना ।
३३. आहार अनुक्रमसे कम करना (लेना) ।
३४. हाँ सके तो कायात्सर्ग अहारात्र करना, नहीं तो एक घटा करनेमें नहीं चूकना ।
३५. ध्यान एकाचित्तसे रागद्वेष छोड़कर करना ।
३६. ध्यान करनेक बाद चाहें जैसा भय उत्पन्न हो तो भी नहीं डरना । अभय आत्मस्वरूपका विचार करना । 'अमर दशा जानकर चलविचल नहीं होना ।'
३७. अकेले शयन करना ।
३८. अन्तरगमे मदा एकाकी विचार लाना ।
३९. शका, कवा या विततिगिच्छा नहीं करना । ऐंसेकी सगति करना कि जिससे शीघ्र आत्महित हो ।
४०. द्रव्यगुण देखकर भी राजी नहीं होना ।
४१. षड् द्रव्यके गुणपर्यायका विचार करे ।
४२. सबको समदृष्टिमे देखे ।
४३. बाह्य मित्रमे जो जो इच्छा रखते हो, उसकी अपेक्षा अभ्यन्तर मित्रको शीघ्र चाहें ।
४४. बाह्य स्त्रीकी जिस प्रकारसे इच्छा रखते हो, उसमे विपरीत प्रकारसे आत्माकी स्त्री तद्रूप बही चाहे ।
४५. बाहर लड़ते हैं, उसकी अपेक्षा तो अभ्यन्तर महाराजाको हरायें ।

४६. अहंकार न करें ।
४७. भले कोई द्वेष करे परंतु आप वैसा न करे ।
४८. क्षण क्षणमें मोहका संग छोड़ें ।
४९. आत्मासे कर्मादिक अन्य है, तो ममत्वरूप परिग्रहका त्याग करें ।
५०. सिद्धके सुख स्मृतिमें लायें ।
५१. एकचित्तसे आत्माका ध्यान करें । प्रत्यक्ष अनुभव होगा ।
५२. बाह्य कुटुम्ब पर राग न करें ।
५३. अभ्यंतर कुटुम्ब पर राग न करें ।
५४. स्त्री पुरुषादिक पर अनुरक्त न हो ।
५५. वस्तुधर्मको याद करें ।
५६. कोई बांधनेवाला नहीं है, अपनी भूलसे बँधता है ।
५७. एकाको उपयोगमें लायेंगे तो सब शत्रु दूर हो जायेंगे ।
५८. गीत और गायनको विलापतुल्य जाने ।
५९. आभरण ही द्रव्यभार (भाव) भारकर्म ।
६०. प्रमाद ही भय है ।
६१. अप्रमाद भाव ही अभयपद है ।
६२. जैसे भी हो, त्वरामे प्रमाद छोड़ें ।
६३. विषमता छोड़े ।
६४. कर्मयोगसे आत्मा नयी नयी देह धारण करते है ।
६५. अभ्यंतर दयाका चिन्तन करना ।
६६. स्व और परके नाथ बने ।
६७. बाह्य मित्र आत्महितका मार्ग बताये, उसे अभ्यंतर मित्रके रूपमें—
६८. जो बाह्य मित्र पौद्गलिक बातों धीरे पर वस्तुका मग कराये, उन्हें त्वरासे छोड़ा जा सके तो छोड़े और कदाचित् छोड़ा न जा सके तो अभ्यंतरमें लुब्ध एवं आसक्त न हो । उन्हें भी, जो जानते हो उसका बोध दे ।
६९. जैसे चेतनरहित काष्ठका छेदन करनेसे काष्ठ दुःख नहीं मानता, वैसे आप भी समदृष्टि रखिये ।
७०. यतनासे चलना ।
७१. विकारको घटाये ।
७२. सत्पुरुषके समागमका चिंतन करें और मिल जाने पर दर्शनलाभसे न चूके ।
७३. कुटुम्बपरिवारके प्रति आन्तरिक चाह न रखें ।
७४. अत्यंत निद्रा न लें ।
७५. व्यर्थ समय न जाने दें ।
७६. व्यावहारिक कामसे जिस समय मुक्त हो जाये, उस समय एकांतमें जाकर आत्मदशाका विचार करें ।
७७. संकट आने पर भी धर्म न चूके ।
७८. असत्य न बोलें ।
७९. आर्त्त एवं रौद्र ध्यानका शीघ्र त्याग करें ।

८०. धर्मध्यानके उपयोगमें चलना ।
८१. शरीर पर ममत्व न रखें ।
८२. आत्मदशा नित्य अचल है, इसमें संशय न करें ।
८३. किसीकी गुप्त बात किसीसे न करे ।
८४. किसी पर जन्म पर्यन्त द्वेषबुद्धि न रखें ।
८५. यदि किसीको कुछ द्वेषवश कहा गया हो, तो अति पश्चात्ताप करें, और क्षमा माँगें । फिर कभी वैसा न करे ।
८६. कोई तुझसे द्वेषबुद्धि करे, परन्तु तू वैसा नहीं करना !
८७. जैसे भी हो, ध्यान शीघ्र करें ।
८८. यदि किसीने कृतघ्नता की हो तो उसे भी समदृष्टिसे देखे ।
८९. दूसरेको उपदेश देनेका लक्ष्य है, इसकी अपेक्षा निजधर्ममें अधिक लक्ष्य देना ।
९०. कथनकी अपेक्षा मथनपर अधिक ध्यान देना ।
९१. बीरके मार्गमें संशय न करें ।
९२. ऐसा न हो तो केवलीगम्य है, ऐसा चिन्तन करें, जिससे श्रद्धा बदलेगी नहीं ।
९३. बाह्य करनेकी अपेक्षा अभ्यन्तर करनी पर अधिक ध्यान देना ।
९४. 'मैं कहाँसे आया ?' 'मैं कहाँ जाऊँगा ?' 'मुझे क्या बंधन है ?' 'क्या करनेसे बंधन चला जाये ?' 'कैसे छूटना हो ?' ये वाक्य स्मृतिमें रखें ।
९५. स्त्रियोंके रूप पर ध्यान रखते हैं, इसकी अपेक्षा आत्मस्वरूप पर ध्यान दें तो हित होगा ।
९६. ध्यानदशा पर ध्यान रखते हैं, इसकी अपेक्षा आत्मस्वरूप पर ध्यान देंगे तो उपशम भाव सहजतासे होगा और समस्त आत्माओंको एक दृष्टिसे देखेंगे । एकचित्तसे अनुभव होगा तो आपके लिये यह इच्छा अन्तरसे अमर हो जायेगी । यह अनुभवसिद्ध वचन है ।
९७. किसीके अवगुणोंकी ओर ध्यान न देना । परन्तु अपने अवगुण हों तो उन पर अधिक दृष्टि रखकर गुणस्थ हो जाना ।
९८. बद्ध आत्माको जेम बाँधा उससे विपरीत वर्तन करनेसे वह छूट जायेगा ।
९९. स्वस्थानक पर पहुँचनेका उपयोग रखें ।
१००. महावीर द्वारा उपदिष्ट बारह भावनाएँ भावें ।
१०१. महावीरके उपदेशवचनोका मनन करें ।
१०२. महावीर प्रभु जिस मार्गसे तरे और उन्होंने जैसा तप किया वैसा तप निर्मोहतासे करना ।
१०३. परभावसे विरक्त हो ।
१०४. जैसे भी हो, आत्माका आराधन त्वरासे करे ।
१०५. सम, दम, खमका अनुभव करे ।
१०६. स्वराज पदवी स्वतः आत्माका लक्ष रख (दे) ।
१०७. रहन-सहन पर ध्यान देना ।
१०८. स्वद्रव्य और अन्य द्रव्यको भिन्न-भिन्न देखें ।
१०९. स्वद्रव्यके रक्षक शीघ्र हो ।
११०. स्वद्रव्यके व्यापक शीघ्र हो ।
१११. स्वद्रव्यके धारक शीघ्र हो ।
११२. स्वद्रव्यके रमक शीघ्र हो ।

११३. स्वद्रव्यके ग्राहक शीघ्र हों ।
११४. स्वद्रव्यकी रक्षकता पर ध्यान रखें (दें) ।
११५. परद्रव्यकी धारकता शीघ्र छोड़ें ।
११६. परद्रव्यकी रमणता शीघ्र छोड़ें ।
११७. परद्रव्यकी ग्राहकता शीघ्र छोड़ें ।
११८. जब ध्यानकी स्मृति हो तब स्थिरता करें, उसके बाद सर्दी, गर्मी, छेदन, भेदन इत्यादि-इत्यादि देहके ममत्वका विचार न करे ।
११९. जब ध्यानकी स्मृति हो तब स्थिरता करें; उसके बाद देव, मनुष्य, तिर्यचके परिषह आयें तो एक उपयोगसे, आत्मा अविनाशी है, ऐसा विचार लाये, तो आपको भय नहीं होगा, और शीघ्र कर्मबंधसे मुक्त होंगे । आत्मदशाको अवश्य देखेंगे । अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन इत्यादि-इत्यादि ऋद्धि प्राप्त करेंगे ।
१२०. फुसंतके वक्त व्यर्थ कूट और निंदा करते हैं, इसकी अपेक्षा वह वक्त ज्ञानध्यानमें लगायें तो कैसा योग्य गिना जाये ।
१२१. देनदार मिल जाये किन्तु आप कर्षा मोच-बूझ कर लेना ।
१२२. देनदार चक्रवृद्धि व्याज लेनेके लिये कर्ज दे, परंतु आप उस पर ख्याल रखें ।
१२३. यदि तू कर्षाका ख्याल नहीं रखेगा तो बादमे पछतायेगा ।
१२४. द्रव्यशृणको चुकानेकी चिंता करते हैं, इसकी अपेक्षा भावशृण चुकानेकी अधिक तत्परता रखें ।
१२५. कर्षा चुकानेके लिये अधिक शीघ्रता करे ।

६
जहाँ उपयोग वहाँ धर्म है ।
महावीरदेवको नमस्कार ।

१. अन्तिम निर्णय होना चाहिये ।
२. सर्व प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमे है ।
३. आहार, विहार, निहारकी नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन
उत्तम पुरुषोने आचरण किया है ।

७
नित्यस्मृति

१. जिस महान कार्यके लिये तू जन्मा है, उस महान कार्यका अनुप्रेक्षण कर ।
२. ध्यान धारण कर, समाधिस्थ हो जा ।
३. व्यवहारकार्यका विचार कर ले । जिसका प्रमाद हुआ है, उसके लिये अब प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिसमे साहस हुआ हो, उससे ऐसा बोध ले कि अब वैसा न हो ।
४. तू दृढ़ योगी है, वैसा ही रह ।
५. कोई भी अल्प भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती यह महाकल्याण है ।

- ६ लिस नहीं होना ।
- ७ महागंभीर हो ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका विचार कर ले ।
९. यथार्थ कर ।
१०. कार्यसिद्धि करके चला जा ।

८

सहजप्रकृति

१. परहितको ही निजहित समझना, और परदुःखको अपना दुःख समझना ।
२. सुखदुःख दोनों मनकी कल्पनाएँ हैं ।
३. क्षमा ही मोक्षका भव्य द्वार है ।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही मच्चा भूषण है ।
५. शान्त स्वभाव ही मज्जनताका सच्चा मूल है ।
६. सच्चे म्नेहीकी चाह मज्जनताका विशेष लक्षण है ।
७. दुर्जनका कम सहवास ।
८. विवेकबुद्धिसे सब आचरण करना ।
९. द्वेषभावको विषरूप समझना ।
१०. धर्मकर्ममें वृत्ति रखना ।
११. नीतिके विधान पर पैर नहीं रखना ।
१२. जितेन्द्रिय होना ।
१३. ज्ञानचर्चा और विद्याविलाममें तथा गाम्त्राध्ययनमें जुट जाना ।
१४. गंभीरता रखना ।
१५. समागमे रहते हुए भी तथा उसे नीतिसे भोगते हुए भी विदेही दशा रखना ।
१६. परमात्माकी भक्तिमें रत होना ।
१७. परनिदाको ही प्रबल पाप मानना ।
१८. दुर्जनता करके जीतना यही हारना है, ऐसा मानना ।
१९. आत्मज्ञान और मज्जन-मगनि रखना ।

९

ॐ

प्रश्नोत्तर

प्रश्न

उत्तर

- १ जगत्में आदरणीय क्या है ?
- २ शीघ्र करने योग्य क्या ?
- ३ मोक्षतत्त्वा बीज क्या ?
- ४ मदा व्याज्य क्या ?
- ५ मदा पवित्र कौन ?
- ६ सदा यौवनवान् कौन ?

- १ मद्गुरुका वचन ।
- २ कर्मका निग्रह ।
- ३ क्रियासहित सम्यग्ज्ञान ।
४. अकार्य काम ।
५. जिसका अन्तःकरण पापरहित हो ।
६. तृष्णा (लोभ दशा) ।

७. मूरखीर कौन ? ७ जो स्त्रीके कटाक्षसे बीधा न जाये ।
 ८. महत्ताका मूल क्या ? ८. किसीसे प्रार्थना (याचना) नहीं करना ।
 ९. सदा जागृत कौन ? ९. विवेकी ।
 १०. इस संसारमें नरक जैसा दुःख क्या ? १०. परतन्त्रता (परवश रहना) ।
 ११. अस्थिर वस्तु क्या ? ११. यौवन, लक्ष्मी और आयु ।
 १२. इस जगतमें अति गहन क्या ? १२. स्त्रीचरित्र और उससे अधिक पुरुषचरित्र ।
 १३. चन्द्रमाकी किरणोंके समान श्वेत कीर्तिके धारक कौन ? १३. सुमति और सज्जन ।
 १४. जिसे चोर भी न ले मके वह खजाना कौनसा ? १४. विद्या, सत्य और शीलव्रत ।
 १५. जीवका सदा अनर्थ करनेवाला कौन ? १५. आर्त्त और रौद्र ध्यान ।
 १६. अधा कौन ? १६. कामी तथा रागी ।
 १७. बहुरा कौन ? १७. जो हितकारी वचन न सुने ।
 १८. गूँगा कौन ? १८. जो अवसर आने पर प्रिय वचन न बोल सके ।
 १९. गल्यकी भाँति मदा दुःखदायी क्या ? १९. गुप्त किया हुआ काम ।
 २०. अविद्वान् करने योग्य कौन ? २०. युवती और असज्जन (दुर्जन) मनुष्य ।
 २१. मदा ध्यान रखने योग्य क्या ? २१. ससारकी असारता ।
 २२. सदा पूजनीय कौन ? २२. वीतराग देव, सुसाधु और सुधर्म ।

१०

द्वादशानुप्रेक्षा*

आत्माके लिये परमहितकारी द्वादशानुप्रेक्षा अर्थात् वैराग्यादि भाव-भावित बारह चिन्तनाओके स्वरूपका चिन्तन करता हूँ ।

१. अनित्य, २. अशरण, ३. मसार, ४. एकत्व, ५. अन्यत्व, ६. अशुचि, ७. आस्रव, ८. सवर, ९. निर्जरा, १०. लोक, ११. बोधिदुर्लभ और १२. धर्म । इन बारह चिन्तनाओके नाम प्रथम कहे हैं । भगवान् तीर्थंकर भी इनके स्वभावका चिन्तन करके संसार, देह एवं भोगसे विरक्त हुए हैं । ये चिन्तनाएँ वैराग्यकी माता हैं । समस्त जीवोका हित करनेवाली हैं । अनेक दुःखोंसे व्याप्त समारी जीवोंके लिये ये चिन्तनाएँ अति उत्तम शरण हैं । दुःस्वरूप अग्निसे संतप्त जीवोंके लिये शीतल पद्मवनके मध्यमें निवासके समान हैं । परमार्थ मार्गको दिखानेवाली हैं । तत्त्वका निर्णय करानेवाली हैं । मम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाली हैं । अशुभ ध्यानका नाश करनेवाली हैं । इन द्वादश चिन्तनाओके समान इस जीवका हित करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । ये द्वादशंगका रहस्य हैं । इसलिये इन बारह अनुप्रेक्षाओंमेंसे अब अनित्य अनुप्रेक्षाका भावसहित चिन्तन करते हैं ।

अनित्य अनुप्रेक्षा

देव, मनुष्य और तिर्यंच, यह सब देखते ही देखते पानीकी बूँद और ओसके पुंजकी भाँति विनष्ट हो जाते हैं । देखते ही देखते विलीयमान होकर चले जाते हैं । और यह सब ऋद्धि, संपदा और परिवार स्वप्न-समान है । जिस तरह स्वप्नमें देखी हुई वस्तु पुनः दिखायी नहीं देती, उसी तरह ये विनाशको

* रत्नकरङ्ग आकाशार्गमेसे प्रथम तीन अनुप्रेक्षाओंका यह अनुवाद है, जो अपूर्ण है ।

प्राप्त होते हैं। इस जगतमें धन, यौवन, जीवन और परिवार सब क्षणभंगुर है। संसारी मिथ्यादृष्टि जीव इन्हें अपना स्वरूप, अपना हित मानता है। अपने स्वरूपकी पहचान हो तो परको अपना स्वरूप क्यों माने? समस्त इन्द्रियजनित सुख जो दृष्टिगोचर होता है, वह इन्द्रधनुषके रंगोंकी भाँति देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। जवानीका जोश संध्याकालकी लालीकी भाँति क्षण क्षणमें विनाशको प्राप्त होता है। इसलिये, यह मेरा गाव, यह मेरा राज्य, यह मेरा घर, यह मेरा धन, यह मेरा कुटुम्ब, इत्यादि विकल्प करना ही महामोहका प्रभाव है। जो-जो पदार्थ आँखसे देखनेमें आते हैं, वे सब नष्ट हो जायेंगे, इन्हें देखने-जाननेवाली इन्द्रियाँ भी अवश्य नष्ट हो जायेंगी। इसलिये आत्महितके लिये ही शीघ्र उद्यम करें। जैसे एक जहाजमें अनेक देशों और अनेक जातियोंके मनुष्य इकट्ठे होकर बैठते हैं और फिर किनारे पर पहुँचकर विविध देशोंकी ओर चले जाते हैं, वैसे कुलरूप जहाजमें अनेक गतियोंसे आये हुए प्राणी एक साथ रहते हैं। फिर आयु पूरी होने पर अपने-अपने कर्मानुसार चारों गतियोंमें जाकर उत्पन्न होते हैं। जिस देहसे स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई आदिके साथ संबंध मानकर रागी हो रहा है, वह देह अग्निसे भस्म हो जायेगी, फिर मिट्टीमें मिल जायेगी। तथा इसे जीव स्वायेगे तो विष्ठा एव कृमिकलेवरूप हो जायेगी। इसके परमाणु एक-एक करके जमीन और आकाशमें अनंत विभागरूपमें बिखर जायेंगे, फिर कहसि मिलेंगे? इसलिये यह निश्चित समझें कि इसका संबंध फिर प्राप्त नहीं होगा। स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुम्ब आदिमें ममता करके धर्म बिगाड़ना, यह महान अनर्थ है। जिन पुत्र, स्त्री भाई, मित्र, स्वामी, सेवक आदिके सहवासके सुखसे जीवन चाहते हैं, वह समस्त कुटुम्ब शरत्कालके बादलोंकी तरह बिखर जायेगा। यह संबंध जो हम समय दिखायी देता है वह नहीं रहेगा, जरूर बिखर जायेगा, ऐसा नियम समझें। जिस राज्यके लिये और जमीनके लिये तथा हाट, हवेली, मकान एव आजीविकाके लिये हिंसा, असत्य, छल-कपटमें प्रवृत्ति करते हैं, भोले भालोंकी ठगते हैं, स्वयं बलवान होकर निर्बलको मारते हैं, उस समस्त परिग्रहका संबंध आपसे अवश्य बिछूड जायेगा। अल्प जीवनके लिये नरक व तिर्यचगतिक अनंतकाल पर्यंत अनंत दुःखसतानको ग्रहण न करें। उनके स्वामित्वका अभिमान करके अनेक चले गये, और अनेक प्रत्यक्ष चले जाते हुए देखते हैं। इसलिये अब तो ममता छोड़कर, अन्यायका परिहार करके अपने आत्माके कल्याणके कार्यमें प्रवृत्ति करें। जैसे ग्रीष्म ऋतुमें चौराहेके वृक्षकी छायामें अनेक देशोंके राहगीर विश्राम लेकर अपने-अपने स्थानको चले जाते हैं, वैसे कुलरूप वृक्षकी छायामें साथमें रहे हुए भाई, मित्र, पुत्र, कुटुम्ब आदि कर्मानुसार अनेक गतियोंमें चले जाते हैं। जिनसे आप अपनी प्रीति मानते हैं वे सभी मतलबके हैं। आँखके रागकी भाँति क्षणमात्रमें प्रीतिका राग नष्ट हो जाता है। जैसे पक्षी पूर्व संकेत किये बिना ही एक वृक्ष पर आकर बसते हैं, वैसे ही कुटुम्बके मनुष्य संकेत किये बिना कर्म-वश इकट्ठे होकर बिखर जाते हैं। यह सब धन, मपदा, आज्ञा, ऐश्वर्य, राज्य और इन्द्रियोंके विषयोंकी सामग्री देखते हैं। देखते अवश्य ही वियोगको प्राप्त हो जायेगी। युवानो मध्याह्नकी छायाकी तरह ढल जायेंगे, स्थिर नहीं रहेगी। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि तो अस्त होकर पुनः उदित होते हैं, और हेमन्त, वसन्त आदि ऋतुएँ भी चली जाकर फिर आ जाती हैं, परंतु गई हुई इन्द्रियाँ, युवानो, आयु, काया आदि वापस नहीं आती। जैसे पर्वतसे गिरनेवाली नदीको तरंगे रुकें बिना चली जाती हैं, वैसे ही आयु रुके बिना क्षण क्षणमें व्यतीत होती है। जिस देहके अधीन जीना है उस देहको जर्जरित करनेवाली वृद्धावस्था प्रति समय आती है। यह वृद्धावस्था युवानोरूप वृक्षकी दग्ध करनेके लिये दावाग्निके समान है। यह भायरूप पुष्पो (मौर) के नाशक कुहरेकी वृष्टिके समान है। स्त्रीकी प्रीतिरूप हरिणीके लिये व्याघ्रके समान है। जाननेत्रको अन्ध करनेके लिये घूलकी वृष्टिके समान है। तपस्वरूप कमलवनके लिये हिमके समान है। दीनताकी जननी है। तिरस्कारको बढ़ानेवाली धायके समान है। उत्साह घटानेके लिये तिरस्कार जैसी है। रूपधनको चुरानेवाली है। बलका नाश करनेवाली है। जंघाबलको बिगाड़ने-

बालो है। आलस्यको बढ़ानेवाली है। स्मृतिका नाश करनेवाली है। ऐसी यह वृद्धावस्था है। मीतसे मिलाप करानेवाली दूनी जैसी वृद्धावस्थाको प्राप्त होनेसे अपने आत्माहितका विस्मरण करके स्थिर हो रहे हैं, यह महान अनर्थ है। बारबार मनुष्यजन्मादि सामग्री नहीं मिलती। नेत्र आदि इंद्रियोका जो तेज है उसका क्षण-क्षणमे नाश होता है। समस्त संयोग वियोगरूप समझें। इन इंद्रियोंके विषयोमे राग करके कौन-कौन नष्ट नहीं हुए? ये सभी विषय भी नष्ट हो जायेंगे, और इंद्रियाँ भी नष्ट हो जानेवाली हैं। किसके लिये आत्माहितको छोड़कर घोर पापरूप अशुभ ध्यान कर रहे हैं? विषयोमे राग करके अधिकाधिक लीन हो रहे हैं? सभी विषय आपके हृदयमे तीव्र दाह उत्पन्न करके विनाशको प्राप्त होंगे। इस शरीरको सदा रोगसे व्याप्त जानें। जीवको मरणसे घिरा हुआ जानें। ऐश्वर्यको विनाशके सन्मुख जानें। यह जो संयोग है उसका नियमसे वियोग होगा। ये समस्त विषय आत्मस्वरूपको मूलानेवाले हैं। इनमे अनुरक्त होकर त्रिलोक नष्ट हो गया है। जिन विषयोंके सेवनसे सुख चाहते हैं, वह जीनेके लिये विष पीना है, शीतल होनेके लिये अग्निमे प्रवेश करनेके समान है, मीठे भोजनके लिये जहूँके वृक्ष-को पानी देना है। विषय महामोहमदके उत्पादक है, उनका राग छोड़कर आत्मकल्याण करनेका यत्न करें। अचानक मृत्यु आवेगी, फिर यह मनुष्यजन्म तथा जिनेन्द्रका धर्म चले जानेके बाद पुनः प्राप्त होने अनंतकालमे दुर्लभ है। जैसे नदीका प्रवाह निरन्तर चला जाता है, फिर नहीं आता, वैसे आयु, काया, रूप, बल, लावण्य और इंद्रियगन्धि चले जानेके बाद वापस नहीं आने। जो ये प्रिय माने हुए स्त्री, पुत्र आदि नजरसे दिखायी देते हैं, उनका संयोग नहीं रहेगा। स्वप्न-संयोगके समान जान कर, इनके लिये अनौचित्य-पाप छोड़कर शीघ्र ही संयमादि धारण करें। वह इंद्रजालकी भाँति लोगोमे भ्रम पैदा करनेवाला है। इस समारमे धन, यौवन, जीवन, स्वजन और परजनके समागममे जीव अंधा हो रहा है। यह धन-संपत्ति चक्रवर्तियोंके यहाँ भी स्थिर नहीं रही, तो फिर दूसरे पुण्यहीनके यहाँ कैसे स्थिर रहेगी? यौवन वृद्धावस्थामे नष्ट होगा। जीवन मरणमहित है। स्वजन परजन वियोगके सन्मुख है। किसमे स्थिर बुद्धि करने है? हम देहको निर्व्य स्नान कराते हैं, सुगन्ध लगाते हैं, आभरण, वस्त्र आदिसे विभूषित करते हैं; विविध प्रकारके भोजन कराते हैं, बारबार इसीकी दासतामे समय व्यतीत करते हैं; शय्या, आसन, कामभाग, निद्रा, शीतल, उष्ण आदि अनेक उपचारोसे इसे पुष्ट करते हैं। इसके रागमे ऐसे अंधे हो गये हैं कि भक्ष्य-अभक्ष्य, योग्य-अयोग्य, न्याय-अन्यायके विचारसे रहित होकर आत्मधर्मको बिगाड़ना, यशका वनाश करना, मरणको प्राप्त होना, नरकमे जाना, निगोदमे वास करना—इन सबको नहीं गिनते। इस शरीरका जल्मे भरे हुए कच्चे घड़ेकी तरह शीघ्र विनाश हो जायेगा। इस देहका उपकार कृतघ्नके लपकारकी भाँति विपरीत फलित होगा। सर्पको दूध-मिसरीका पान करानेके समान अपनेको महान दुःख, ग, क्लेश, दुःखानि, असयम, कुमरण और नरकक कारणरूप शरीरक मोह है, ऐसा निश्चयपूर्वक जाने। स शरीरको ज्या-ज्यो विषयादिसे पुष्ट करेंगे त्यों त्यों यह आत्माका नाश करनेमे समर्थ होगा। एक त इसमे आहार नहीं देंगे तो यह बहुत दुःख देगा। जो-जो शरीरके रागी हुए हैं, वे-वे ससारमें नष्ट कर एवं आत्मकार्यको बिगाड़कर अनतानंत काल नरक और निगोदमे भ्रमण करते हैं। जिन्होंने इस शरीरको तपसयममे लगाकर कृश किया है उन्होंने अपना हित किया है। ये इंद्रियाँ ज्यों ज्यों विषयोंको गती है, त्यों-त्यों तृष्णाको बढ़ाती है। जैसे अग्नि ईंधनसे तृप्त नहीं होती, वैसे ही इंद्रियाँ विषयोंसे त नहीं होती। एक-एक इंद्रियके विषयकी वांछा करके बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजा भ्रष्ट होकर नरकमे जा वे हैं, तो फिर दूसरोंका तो क्या कहना? इन इंद्रियोंको दुःखदायी, पराधीन करनेवाली, नरकमे बानेवाली जानकर, इन इंद्रियोंका राग छोड़कर इन्हे वश करें।

संसारमें हम जितने निध कर्म करते हैं, वे सब इंद्रियोंके अधीन होकर करते हैं। इसलिये इंद्रिय-। सर्पके विषसे आत्माकी रक्षा करें। यह लक्ष्मी क्षणभंगुर है। यह लक्ष्मी कुलीनमे नहीं रमती। धीरमें,

शूरे, पंडितमे, मूर्खमे, रूपवानमे, कुरूपमे, पराक्रमीमे, कायरमे, धर्मात्मांमे, अधर्मीमे, पापीमे, दानीमे, कृपणमे—कहीं भी नहीं रमती। यह तो पूर्व जन्ममे जिसने पुण्य किया हो उसकी दासी है। कुपात्र दानादि एव कुतप करके उत्पन्न हुए जीवको, बुरे भोगमे, कुमार्गमे, मदमे लगाकर दुर्गतिमे पहुँचानेवाली है। इस पंचमकालमे तो कुपात्र दान करके, कुतपस्या करके लक्ष्मी पैदा होती है। यह बुद्धिको बिगाड़ती है, महादुःखसे उत्पन्न होती है, महादुःखसे भोगी जाती है। पापमे लगाती है। दानभोगमे खर्च किये बिना मरण होने पर, आर्तध्यानसे लक्ष्मीको छोड़कर जीव तिर्यच गतिमे उत्पन्न होता है। इसलिये लक्ष्मीको तृष्णा बढ़ानेवाली और मद उत्पन्न करनेवाली जानकर दुःखित और दरिद्रीके उपकारमे, धर्म-वर्धक धर्मस्थानोमे, विद्यादानमे, वीतराग-सिद्धान्तके लिखवानेमे लगाकर सफल करें। न्यायके प्रामाणिक भोगमे, जैसे धर्म न बिगड़े वैसे लगाये। यह लक्ष्मी जलतरंगवत् अस्थिर है। अवसर पर दान एवं उपकार कर लें। यह परलोकमे साथ नहीं आयेगी। इसे अचानक छोड़कर मरना पड़ेगा। जो निरतर लक्ष्मीका संचय करते है, दान-भोगमे इसका उपयोग नहीं कर सकते, वे अपने आपको ठगते है। पापका आरम्भ करके, लक्ष्मीका सग्रह करके, महामूर्च्छासे जिसका उपार्जन किया है, उसे दूसरेके हाथमे देकर, अन्य देशोमे व्यापारादिसे बढ़ानेके लिये उसे स्थापित करके, जमीनमे अर्ध दूर गाड़कर, और दिनरात उसीका चिंतन करते-करते दुर्ध्यासे मरकर दुर्गतिमे जा पहुँचते है। कृपणको लक्ष्मीका रखवाला और दास समझना। दूर जमीनमे गाड़कर लक्ष्मीको पत्थर-सा कर दिया है। जैसे जमीनमे दूसरे पत्थर पड़े रहते है, वैसे लक्ष्मीको समझे। राजाके, उत्तराधिकारीके तथा कुटुंबके कार्य सिद्ध किये, परन्तु अपनी देह तो भस्म होकर उड़ जायेगी, इसे प्रत्यक्ष नहीं देखते ? इस लक्ष्मीके समान आत्माको ठगनेवाला दूसरा कोई नहीं है। जीव अपने समस्त परमार्थको भूलकर लक्ष्मीके लोभका मारा रात और दिन घोर आरम्भ करता है। समय पर भोजन नहीं करता। सर्दी-गर्मीकी वेदना सहन करता है। रागादिकके दुःखका नहीं जानता। चिंतातुर होकर रातको नींद नहीं लेता। लक्ष्मीका लोभी यह नहीं समझता कि भोग मरण हो जायेगा। वह मग्नमके घोर सकटमे चला जाता है। समुद्रमे प्रवेश करता है। घोर भयानक वीरान पर्वत पर जाता है। धर्मरहित देशमे जाता है, जहाँ अपनी जाति, कुल या घरका कोई व्यक्ति देवनेमे नहीं आता। ऐसे स्थानमे केवल लक्ष्मीके लोभमे भ्रमण करता-करता मरकर दुर्गतिमे जा पहुँचता है। लोभी नहीं करने योग्य और नीच भीलके करने योग्य काम करता है। अतः तू अब जिनेंद्रके धर्मको पाकर सत्पथ धारण कर। अपने पुण्यके अनुरूप न्यायमार्गको प्राप्त होकर, धनका संतोषी होकर, तीव्र राग छोड़कर, न्यायके विषय भोगोमे और दुःखित, बुभुक्षित, दीन एव अनाथके उपकारके लिये दान एव सन्मानमे लक्ष्मीको लगा। इस लक्ष्मीमे अनेकोको ठग कर दुर्गतिमे पहुँचाया है। लक्ष्मीका संग करके जगतके जीव अचेत हो रहे है। पुण्यके अमृत होते ही यह भी अस्त हो जायेगी। लक्ष्मीका सग्रह करके मर जाना ऐसा लक्ष्मीका फल नहीं है। इसके फल हैं केवल उपकार करना और धर्मका मार्ग चलाना। जो इस पापरूप लक्ष्मीको ग्रहण नहीं करते वे धन्य है। और जिन्होंने इसे ग्रहण करके इसकी ममता छोड़कर क्षण मात्रमे इसका त्याग कर दिया है वे धन्य है। विशेष क्या लिखे ? इस धन, यौवन, जीवन, कुटुम्बके सगको पानीके बुलबुलेके समान अनित्य जानकर आत्महितरूप कार्यमे प्रवृत्ति करें। संसारके जितने-जितने सम्बन्ध है उतने-उतने सभी विनाशी है।

इस प्रकार अनित्य भावनाका विचार करें। पुत्र, पौत्र, स्त्री, कुटुम्ब आदि कोई परलोकमे न तो साथ गया है और न जायेगा। अपने उपाजित किये हुए पुण्यपापादि कर्म साथ आयेगे। यह जाति, कुल, रूप आदि तथा नगर आदिका संबंध देहके साथ ही नष्ट हो जायेगा। इस अनित्य अनुप्रेक्षाका क्षण मात्र भी विस्मरण न हो, जिससे परका ममत्व छूट कर आत्मकार्यमे प्रवृत्ति हो ऐसी अनित्य भावनाका वर्णन किया ॥१॥

अशरण अनुप्रेक्षा

अब अशरण अनुप्रेक्षाका चिन्तन करते हैं—

इस संसारमें कोई देव, दानव, इन्द्र, मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसपर यमराजकी फाँसी न पड़ी हो। मृत्युके बश होने पर कोई आश्रय नहीं है। आयु पूर्ण हो जानेके समय इन्द्रका पतन क्षण मात्रमें हो जाता है। जिसके असंख्यात देव आज्ञाकारी सेवक हैं, जो सहस्रो ऋद्धियोवाला है, जिसका स्वर्गमें असंख्यात कालसे निवास है, जिसका शरीर रोग, क्षुधा, तृषादि उपद्रवोंसे रहित है, जो असंख्यात बल-पराक्रमका धारक है, ऐसे इन्द्रका पतन हो जाये वहाँ भी अन्य कोई शरण नहीं है। जैसे उजाड़ वनमें शेरसे पकड़े हुए हिरनके बच्चेकी रक्षा करनेके लिये कोई समर्थ नहीं है, वैसे मृत्युसे प्राणीकी रक्षा करनेके लिये कोई समर्थ नहीं है। इस संसारमें पहले अनन्तानन्त पुरुष प्रलयको प्राप्त हुए हैं। कोई शरण है ? कोई ऐसा औषध, मन्त्र, यन्त्र अथवा देवदानव आदि नहीं हैं कि जो एक क्षण मात्र भी कालसे रक्षा करें। यदि कोई देव, देवी, वैद्य, मन्त्र, तन्त्र आदि एक मनुष्यकी मरणसे रक्षा कर पाते तो मनुष्य अक्षय हो जाता। इसलिये मिथ्या बुद्धिको छोड़कर अशरण अनुप्रेक्षाका चिन्तन करे। मूढ़ मनुष्य ऐसा विचार करता है कि मेरे सगेका हितकारी इलाज नहीं हुआ। औषधि न दी, देवताकी शरण नहीं ली, उपाय किये बिना मर गया, इस प्रकार अपने स्वजनका शोक करता है। परन्तु अपनी चिन्ता नहीं करता कि मैं यमकी दाढ़ीके बीच बैठा हूँ। जिस कालको कराड़ों उपायोमें भी इन्द्र जैसे भी न रोक सके, उस बेचारा मनुष्य भला क्या रोकेगा ? जैसे हम दूसरेका मरण होते हुए देखते हैं वैसे हमारा भी अवश्य होगा।

जैसे दूसरे जीवोका स्त्री, पुत्रादिसे वियोग होता देखते हैं, वैसे हमारे लिये भी वियोगमें कोई शरण नहीं है। अशुभ कर्मकी उद्दीरणा होने पर बुद्धिनाश होता है, प्रबल कर्मादय होने पर एक भी उपाय काम नहीं आता। अमृत विषमें परिणमित हो जाता है, तृण भी शस्त्रमें परिणत हो जाता है, अपना प्रिय मित्र भी शत्रु हो जाता है। अशुभ कर्मके प्रबल उदयसे बुद्धि विपरीत होकर स्वयं अपना ही घात करता है। जब शुभ कर्मका उदय होता है, तब मूर्खको भी प्रबल बुद्धि उत्पन्न होती है। किये बिना अनेक सुखकारी उपाय अपने आप प्रगट होते हैं। शत्रु मित्र हो जाता है, विष भी अमृतमें परिणत हो जाता है। जब पुण्यका उदय होता है तब समस्त उपद्रवकारी वस्तुएँ नाना प्रकारके सुख देनेवाली हो जाती हैं। यह पुण्यकर्मका प्रभाव है।

पापके उदयसे हाथमें आया हुआ घन क्षण मात्रमें नष्ट हो जाता है। पुण्यके उदयसे बहुत ही दूरकी वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। जब लाभतरायका क्षयोपशम होता है तब यत्नके बिना निधिरस्त प्रगट होता है। जब पापोदय होता है तब सुन्दर आचरण करनेवालेको भी दोष एवं कलक लग जाते हैं, अपवाद तथा अपयश होते हैं। यश नाम कर्मके उदयसे समस्त अपवाद दूर होकर दोष गुणमें परिणत हो जाते हैं।

यह संसार पुण्यपापके उदयरूप है।

परमार्थसे दोनों उदयो (पुण्यपाप) को परकृत और आत्मासे भिन्न जानकर उनका ज्ञाता अथवा साक्षी मात्र रहें, हर्ष एवं खेद न करें। पूर्वमें बाँधे हुए कर्म अब उदयमें आये हैं। अपने किये हुए कर्म दूर नहीं होते। उदयमें आनेके बाद उपाय नहीं है। कर्मक फल जो जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, वेदना, दुःख आदि हैं, उनके आने पर मन्त्र, तन्त्र, देव, दानव, औषध आदि काइ उनसे रक्षा करनेके लिये समर्थ नहीं है। कर्मका उदय आकाश, पाताल अथवा कहीं भी नहीं छोड़ता। औषधादि बाह्य निमित्त, अशुभ कर्मका उदय मन्द होने पर उपकार करते हैं। दुष्ट, चोर, मील, बैरी तथा सिंह, बाघ, सर्प आदि गाँवमें या वनमें मारते हैं, जलचरादि जीव पानीमें मारते हैं, परन्तु अशुभ कर्मका उदय तो जलमें

स्थलमें, वनमें, समुद्रमें, पर्वतमें, गडमें, घरमें, शय्यामें, कुटुम्बमें, राजादि सामन्तोंके बीचमें शस्त्रोंसे रक्षा करते हुए भी कहीं भी नहीं छोड़ता। इस लोकमें ऐसे स्थान हैं कि जहाँ सूर्य व चन्द्रका प्रकाश, पवन तथा वैक्यिक ऋद्धिवाले नहीं जा सकते, परन्तु कर्मका उदय तो सर्वत्र जाता है। प्रबल कर्मका उदय होने पर विद्या, मंत्र, बल, औषधि, पराक्रम, प्रिय मित्र, सामन्त, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, गड़, कोट, शस्त्र, साम, दाम दंड, भेद आदि सभी उपाय शरणरूप नहीं होते। जैसे उदित होते हुए सूर्यको कौन रोक सकता है? वैसे कर्मके उदयको नहीं रोक जा सकता, ऐसा समझकर समताभावकी शरण ग्रहण करें, तो अशुभ कर्मको निर्जरा होती है और नया बंध नहीं होता। रोग, वियोग, दारिद्र्य, मरण आदिका भय छोड़कर परम धैर्य ग्रहण करें, अपना वीतराग भाव, सतोषभाव, और परम समताभाव ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। इस जीवके उत्तम क्षमादि भाव स्वयमेव शरणरूप हैं।

क्रोधादि भाव इस लोक एवं परलोकमें इस जीवके घातक हैं। इस जीवके लिये कषायकी मंदता इस लोकमें हजारों विघ्नोका नाश करनेवाली परम शरणरूप है, और परलोकमें नरक व तिर्यच गतिसे रक्षा करती है। मन्दकषायी जीव देवलोका तथा उत्तम मनुष्यजातिमें उत्पन्न होता है। यदि पूर्वकर्मके उदयके समय आतं एवं रौद्र परिणाम करेंगे तो उदीरणाको प्राप्त हुए कर्मोंको रोकनेमें कोई समर्थ नहीं है। केवल दुर्गतिके कारण नवीन कर्म और बढ़ेंगे। कर्मोदयके लिये अपेक्षित बाह्य निमित्त—क्षेत्र, काल और भावके मिलनेके बाद उस कर्मोदयको इन्द्र, जिनेन्द्र, मणि, मन्त्र, औषध आदि कोई भी रोकनेमें समर्थ नहीं है। रोगके इलाज तो औषधादि जगत्में हम देखते हैं, परन्तु प्रबल कर्मोदयको रोकनेके लिये औषध आदि समर्थ नहीं हैं, प्रत्युत वे विपरीतरूपसे परिणत होते हैं।

इस जीवको जब अमातावेदनीय कर्मका उदय तीव्र होता है तब औषध आदि विपरीत रूपसे परिणत होते हैं। असाताका मंद उदय हो अथवा उपशम हो तब औषध आदि उपकार करते हैं। क्योंकि मन्द उदयको रोकनेमें समर्थ तो अल्प शक्तिवाले भी होते हैं। प्रबल शक्तिवालेको रोकनेमें अल्प शक्तिवाला समर्थ नहीं है। इस पंचम कालमें अल्प मात्र बाह्य द्रव्य, क्षेत्रादि सामग्री है, अल्प मात्र ज्ञानादि, है, अल्प मात्र पुण्यार्थ है। और अशुभका उदय आनेसे बाह्य सामग्री प्रबल है, तो वह अल्प सामग्री अल्प पुण्यार्थसे प्रबल असाताके उदयको कैसे जीत सकती है? बड़ी नदियोंका प्रवाह प्रबल तरंगोंको उछालता हुआ चला आता हो तो उसमें तैरनेका कालमें समर्थ पुरुष भी तैर नहीं सकता। जब नदीके प्रवाहका वेग मन्द होता जाता है तब तैरनेकी विद्याका जानकार तैर कर पार हो जाता है, उसी प्रकार प्रबल कर्मोदयमें अपनेको अशरण जाने। पृथ्वी और समुद्र दोनों विशाल हैं, परन्तु पृथ्वीका छोर पानेके लिये और समुद्रको तैरनेके लिये बहुतसे समर्थ देखे जाते हैं, परन्तु कर्मोदयको तैरनेके लिये समर्थ दिखायी नहीं देते। इस संसारमें सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र तथा सम्यक् तप—संयम शरण हैं। इन चार आराधनाओंके बिना और कोई शरण नहीं है। तथा उत्तम क्षमादि दश धर्म इस लोकमें समस्त क्लेश, दुःख, मरण, अपमान और हानिसे प्रत्यक्ष रक्षा करनेवाले हैं। मंद कषायके फल स्वाधीन सुख, आत्मरक्षा, उज्ज्वल यश, क्लेशाभाव तथा उच्चता इस लोकमें प्रत्यक्ष देखकर उसकी शरण ग्रहण करें। परलोकमें उसका फल स्वर्गलोक है। विशेषतः व्यवहारमें चार शरण हैं—अहंता, सिद्ध, साध और केवल ज्ञानी द्वारा प्ररूपित धर्म। इन्हींको शरण जाने। इस प्रकार यहाँ इनकी शरणके बिना आत्माकी उज्ज्वलता प्राप्त नहीं होती, ऐसा बतानेवाली अशरण अनुप्रेक्षाका विचार किया ॥२॥

संसार अनुप्रेक्षा

अब संसार अनुप्रेक्षाके स्वरूपका विचार करते हैं—

इस संसारमें अनादि कालके मिथ्यात्वके उदयसे अचेत हुआ जीव, जिनेन्द्र सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्ररूपित सत्यार्थ धर्मोंको प्राप्त न होकर चारों गतियोंमें भ्रमण करता है। संसारमें कर्मरूप दृढ़ बन्धनसे

बंध कर पराधीन होकर, त्रसस्थावरमे निरन्तर घोर दुःखको भोगता हुआ बारंबार जन्ममरण करता है। जो-जो कर्मका उदय आकर रम देता है, उस उदयमें तन्मय होकर अज्ञानी जीव अपने स्वरूपको छोड़कर नया-नया कर्मबंध करता है। कर्मबंधके अधीन हुए प्राणीके लिये ऐसी कोई दुःखकी जाति बाकी नहीं रही कि जिसे उसने न भोगा हो। सभी दुःखको अनंतान्त बार भोगकर अनन्तान्त काल व्यतीत हो गया है। इस प्रकार इस ससारमें इस जीवके अनन्त परिवर्तन हुए हैं। मसारमें ऐसा कोई पुद्गल नहीं रहा कि जिसे इस जीवने शरीररूपसे, आहाररूपसे ग्रहण न किया हो। अनन्त जातिके अनन्त पुद्गलके शरीर धारणकर आहाररूप (भोजनपानरूप) किया है।

तीन सौ तैंतालोस घनरज्जुप्रमाण लोकमें ऐसा कोई एक भां प्रदेश नहीं है कि जहाँ समारी जीवने अनंतान्त जन्म-मरण नहीं किये हो। उत्पत्तिणी श्रवमपिणी कालका ऐसा एक भी समय बाकी नहीं रहा कि जिस समयमें यह जीव अनन्तवार जन्मा नहीं हो और मरा नहीं हो। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चारो पर्यायोंमें इस जीवने जघन्य आयुमें लेकर उत्कृष्ट आयु पर्यंत समस्त आयुओंके प्रमाण धारण करके अनन्तवार जन्म ग्रहण किया है। केवल अनुदिश अनुत्तर विमानमें वह उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इन चौदह विमानोंमें सम्यग्दृष्टिके बिना अन्यथा जन्म नहीं होता। सम्यग्दृष्टिको संसार-भ्रमण नहीं है। कर्मोंकी स्थितिवधके स्थान और स्थितिवधके कारण असंख्यान लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थान, उसके कारण असंख्यान लोकप्रमाण अनुभाग बधाध्यवसायस्थान तथा जगतश्रेणीके मंथ्यातर्वें भाग जितने योग-स्थानोंमें ऐसा कोई भाव बाकी नहीं रहा कि जो समारी जीवको न हुआ हो। केवल सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रिक योगभाव नहीं हुए। अन्य समस्त भाव समारमें अनन्तान्त बार हुए हैं। जिनमेंके वचनके अवलम्बनसे रहित पुद्गलको मिथ्या ज्ञानके प्रभावमें अनावृत्ति विपरीत बुद्धि हो रही है। इसलिये सम्यग्मार्गको ग्रहण न करके संसाररूप वनमें नष्ट होकर जीव निगोदमें जा गिरता है। कैसी है निगोद ? अनंतान्त काल बीत जाने पर भी जिसमेंसे निकलना बहुत मुश्किल है। कदाचित् पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय, प्रत्येक वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकायमें लगभग समस्त ज्ञानका नाश होनेसे जड़रूप होकर, एक स्पर्शेन्द्रिय द्वारा कर्मादयके अधीन होकर आत्मगणिकरहित, जिह्वा, नासिका, नेत्र, कर्णादि इन्द्रियसे रहित होकर दुःखमें दीर्घकाल व्यतीत करता है। और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियरूप विकलत्रय जीव, आत्मज्ञानरहित केवल रसना आदि इन्द्रियोंके विषयोकी अति तृष्णाके मारे उछल-उछलकर विषयोंके लिये गिर-गिर कर मरते हैं। असंख्यात काल विकलत्रयमें रहकर पुन एकैन्द्रियमें फिर-फिर कर बारंबार कुएँके रहैटकी घटीकी भाँति नयी-नयी देह धागण करते-करते चारों गतिधोमें निरन्तर जन्म, मरण, भूख, प्यास, रोग, वियोग और संताप भोगकर अनंतकाल तक परिभ्रमण करते हैं। इसका नाम संसार है।

जैसे उबलते हुए अदहनमें चावल सब तरफ फिरते हुए भी सीझ जाते हैं, वैसे समारी जीव कर्मसे तप्तायमान होकर परिभ्रमण करते हैं। आकाशमें उड़ते हुए पक्षीको दूसरा पक्षी मारता है, जलमें विचरते हुए मत्स्यादिको दूसरे मत्स्यादि मारते हैं, स्थलमें विचरते हुए मनुष्य, पशु आदिको स्थलचारी सिंह, बाघ, सर्प आदि दुष्ट तिर्यंच तथा भील, मलेच्छ, चोर, लुटेरे तथा महान निर्दय मनुष्य मारते हैं। इस संसारमें सभी स्थानोंमें निरन्तर भयभीत होकर निरन्तर दुःखमय परिभ्रमण करते हैं। जैसे शिकारीके उपद्रवसे भयभीत हुए जीव मुँह फाड़कर बैठे हुए अजगरके मुँहमें बिल समझकर प्रवेश करते हैं, वैसे अज्ञानी जीव भूख, प्यास, काम, कोप इत्यादि तथा इन्द्रियोंके विषयोकी तृष्णाके आतापसे सतप्त होकर, विषयादिरूप अजगरके मुँहमें प्रवेश करते हैं। विषयकषायमें प्रवेश करना संसाररूप अजगरके मुँहमें प्रवेश करना है। इसमें प्रवेश करके अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता आदि भावप्राणोंका नाश करके, निगोदमें अचेतन तुल्य होकर, अनन्तवार जन्म-मरण करते हुए अनन्तान्त काल व्यतीत करते हैं। वहाँ आत्मा अभाव तुल्य है; जब ज्ञानादिका अभाव हुआ तब नाश भी हुआ।

निगोदमे अक्षरका अनन्तवा भाग जान है, यह सर्वज्ञने देखा है। त्रस पर्यायमें जितने दुःखके प्रकार हैं वे सब दुःख जीव अनन्तवार भोगता है। दुःखकी ऐसी कोई जाति बाकी नहीं रही, कि जिसे इस जीवने संसारमें नहीं पाया। इस ममारमे यह जीव दुःखमय अनन्त पर्याय पाता है, तब कही एक बार इन्द्रिय-जनित सुखका पर्याय प्राप्त करना है, और वह भी विषयोंके आताप सहित, भय शंकासे संयुक्त अल्पकाल-के लिये प्राप्त करना है। पश्चात् अनन्त पर्याय दुःखके, फिर इन्द्रियजनित सुखका कोई एक पर्याय कदाचित् प्राप्त होता है।

अब चतुर्गतिके कुछ स्वरूपका परमागमके अनुसार चिन्तन करते हैं। नरककी सात पृथ्वियाँ हैं, उनमें उनचास भूमिकाएँ हैं। उन भूमिकाओंमे चौरासी लाख बिल हैं, जिन्हें नरक कहते हैं। उनकी वज्रमय भूमि दीवारकी भाँति छजी हुई है। कितने ही बिल सख्यात योजन लंबे-चौड़े हैं और कितने ही बिल असख्यात योजन लंबे-चौड़े हैं। उस एक एक बिलकी छतमे नारकीके उत्पत्तिस्थान है। वे ऊँटके मुखके आकार आदि वाले, तंग मुखवाले और उल्टे मुँह होते हैं। उनमें नारकी जीव उत्पन्न होकर नीचे सिर और ऊपर पैर किये हुए आकर वज्राम्निमय पृथ्वीमे पड़कर नारकी जोरसे गिरी हुई गेदकी तरह इधर-उधर उछलते और लोटते हैं। कैसी है नरकभूमि ? अमंख्यात बिच्छूके एक साथ काटनेसे जो वेदना होती है, उससे भी असख्यातगुनी अधिक वेदना देनेवाली है।

ऊपरकी चार पृथ्वियोंके नालीम लाख बिल और पाँचवी पृथ्वीके दो लाख बिल, यों बयालीस लाख बिलोमे तो केवल आताप, अग्निकी उष्ण वेदना है। उस नरककी उष्णता बतानेके लिये यहाँ कोई पदार्थ देखने-जाननेमें नहीं आता कि जिसकी उपमा दी जा सके। तो भी भगवान्‌के आगममें उष्णताका ऐसा अनुमान कराया गया है कि यदि लाख योजनप्रमाण मोटा लोहेका गोला छोड़े तो वह नरकभूमिमें न पहुँचकर, पहुँचनेमें पहले ही नरक क्षेत्रकी उष्णतासे रसरूप होकर बह जाता है। (अपूर्ण)

११

मुनिसमागम

राजा—हे मुनिराज ! आज मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ हूँ। एक बार मेरा अभी और आगे घटित मुनने योग्य चरित्र मुननेके बाद आप मुझे अपने पवित्र जैन धर्मका सत्त्वगुणी उपदेश दे। इतना बोलनेके बाद वह चुप हो गया।

मुनि—हे राजन् ! तेरा चरित्र धर्म सबधी हो तो भले आनंदके साथ कहूँ सूना।

राजा—(स्वगत) अहो ! इन महान् मुनिराजने 'मैं राजा हूँ', ऐसा कहाँसे जाना ! भले, यह बात फिर ! अभी तो अवसरके ही गीत गाऊँ। (प्रकट) हे भगवन् ! मैंने एकके बाद एक इस तरह अनेक धर्म देखे। परन्तु उम प्रत्येक धर्ममेंसे कुछ कारणोंसे मेरी आस्था उठ गयी। मैं जब प्रत्येक धर्मका ग्रहण करता तब उमके गुण विचार कर, परन्तु बादमें न मालूम क्या हो जाता कि जमी हुई आसक्ति एकदम नष्ट हो जाती। यद्यपि ऐसा होनेके कुछ कारण भी थे। केवल मेरी मनोवृत्ति ही ऐसी थी, यह बात नहीं थी। किसी धर्ममें धर्मगुरुओंकी घूर्तता देख कर, उम धर्मको छोड़कर मैंने दूसरा स्वीकार किया, फिर उसमें कोई व्यक्तिज जमी दुर्गंध देखकर उसे छोड़कर तीसरा ग्रहण किया। फिर उसमें हिंसायुक्त सिद्धांत देखनेसे, उसे छोड़कर चौथा ग्रहण किया। फिर किसी कारणसे उसे छोड़ देनेका फरज आ पड़नेसे उसे छोड़कर पाँचवाँ धर्म स्वीकार किया। इस तरह जैन धर्मके सिवाय अनेक धर्म अपनाये और छोड़े। जैन धर्मका केवल बराग्य ही देखकर मूलतः उस धर्म पर मुझे भाव हुआ ही नहीं था। बहुतसे धर्मोंकी उपेक्षामें आखिर ऐसा सिद्धांत निश्चित किया कि सभी धर्म मिथ्या हैं। धर्माचार्योंने अपनी-अपनी रुचिके अनुसार

पाखंडी जाल फैला रखे हैं। बाकी कुछ भी नहीं है। यदि धर्मपालन करनेका सृष्टिका स्वाभाविक नियम होता तो मारी सृष्टिमें एक ही धर्म क्यों न होता ? ऐसी-ऐसी तरंगोंसे मैं केवल नास्तिक हो गया। संसारी शृंगारको ही मैंने मोक्ष ठहरा दिया। न पाप है और न पुण्य है, न धर्म है और न कर्म है, न स्वर्ग है और न नरक है, ये सब पाखंड हैं। जन्मका कारण मात्र स्त्रीपुरुषका संयोग है। और जैसे जीर्ण वस्त्र कालक्रमसे नाशको प्राप्त होता है, वैसे यह काया धीरे-धीरे क्षीण होकर अतमें निष्प्राण होकर नष्ट हो जाती है। बाकी सब मिथ्या है। इस प्रकार मेरे अतःकरणमें दुःख हो जानेसे मुझे जैसा रुचा, जैसा अच्छा लगा, जैसा रास आया वैसा करने लगा। अनीतिके आचरण करने लगा। बेचारी दीन प्रजाको पीड़ित करनेमें मैंने किसी भी प्रकारकी कसर नहीं रखी। शीलवती सुन्दरियोंका शीलभग कराकर मैंने हाहाकार मचानेमें किसी भी प्रकारकी कसर नहीं छोड़ी। मज्जनोंको दंडित करनेमें, संतोंको सतानेमें और दुर्जनोको सुख देनेमें मैंने इतने पाप किये हैं कि किसी भी प्रकारको न्यूनता नहीं रहने दी। मैं मानता हूँ कि मैंने इतने पाप किये हैं कि उन पापोंका एक प्रबल पवन खड़ा किया जाये तो वह मेरे पर्वतसे भी सवाया हो। यह सब होनेका कारण मात्र धूर्त धर्माचार्य थे। ऐसीकी ऐसी मेरी चाडालमति अभी तक रहो है। मात्र अद्भुत कौतुक हुआ कि जिनमें मुझमें शुद्ध आस्तिकता आ गयी। अब मैं यह कौतुक आपके समक्ष निवेदन करता हूँ—

मैं उज्जयिनी नगरीका अधिपति हूँ। मेरा नाम चन्द्रसिंह है। विशेषतः दयालुओका दिल दुखानेके लिये मैं प्रबल दलके साथ शिकारके लिये निकला था। एक रक हिरनके पीछे दौड़ते हुए मैं सैन्यसे बिछुड़ गया। और उस हिरनके पीछे अपने घोड़ेको दौड़ाता-दौड़ाता इस तरह निकल पड़ा। अपनी जान बचानेकी किसे इच्छा न हो ? और वैसा करनेके लिये उस बेचारे हिरनने दौड़नेमें कुछ भो कसर नहीं रखी। परन्तु इस पापी प्राणीने अपना जुलूम गुजारनेके लिये उस बेचारे हिरनके पीछे घोड़ा दौड़ाकर उसके नजदीक आनेमें कुछ कम प्रयत्न नहीं किया। आखिर उस हिरनको इस बागमें प्रवेश करते हुए देखकर मैंने धनुष पर बाण चढ़ा कर छोड़ दिया। उस समय मेरे पापी अन्त करणमें लेशमात्र भी दयादेवीका अंश न था। मार्ग दुनियाके धीवरों और चाण्डालोंका सरदार मैं ही न होऊँ, ऐसा मेरा कलेजा क्रूरवेशमें बाँसो उछल रहा था। मैंने नाकक मारा हुआ तीर व्यर्थ जानेसे मुझे दुगुना पापावेश आ गया। इस लिये मैंने अपने घोड़ेको एड़ी मार कर इस तरह खूब दौड़ाया। दौड़ाते-दौड़ाते ज्यों ही इस सामनेवाली झाड़ीके गहरे मध्य भागमें आया त्यों ही घोड़ा ठीकर खाकर लड़खड़ाया। लड़खड़ानेके साथ वह चौंक गया। और चौंकते ही खड़ा रह गया। जैसे ही घोड़ा लड़खड़ाया था वैसे ही मेरा एक पैर एक ओर की रकाब पर और दूसरा पैर नीचे भूमिमें एक बिन्ता दूर लटक रहा था। म्यानमेंसे चमकती तलवार भी निकल पड़ी थी। जिससे यदि मैं घोड़े पर चढ़ने जाऊँ तो वह तेज तलवार मेरे गलेके आर-पार होनेमें एक पलकी भी देर करनेवाली न थी। और नीचे जहाँ दृष्टि करके देखना हूँ वहाँ एक काला एवं भयकर नाग नजर आया। मुझ जैसे पापीका प्राण लेनेके लिये ही अवतरित उस काले नागको देखकर मेरा कलेजा काँप उठा। मेरा अंग-अंग धर्यराने लगा। मेरी छाती धड़कने लगी। मेरी जिन्दगी अब पूरी हो जायेगी ! हाय ! अब पूरी हो जायेगी ! ऐसा भय मुझे लगा। हे भगवान् ! ऊपर कहे अनुसार, उस समय मैं न तो नीचे उतर सकता था और न घोड़े पर चढ़ सकता था। इसीलिये अब मैं कोई उपाय खोजनेमें निमग्न हुआ। परन्तु निरर्थक ! केवल व्यर्थ और बेकार ! धीरे से आगे खिसक कर रास्ता लूँ, ऐसा विचार करके मैं ज्यों ही दृष्टि उठाकर सामने देखना हूँ त्यों ही वहाँ एक विकराल सिंहराज नजर आया। रे ! अब तो मैं जाड़ेकी ठंडमें भी सीगुना धरने लग गया। और फिर विचारमें पड़ गया, 'खिसक कर पीछे मुड़ूँ तो कैसा ?' ऐसा लगा, वहाँ तो उस तर्फ घोड़ेकी पीठ पर गंगी पौनी तलवार देखी। इसलिये यहाँ अब मेरे विचार तो पूरे हो चुके। जहाँ देखूँ वहाँ मोत ! फिर विचार किस कामका ? चारों दिशाओंमें मोतने अपना जवरदस्त पहरा बिठा दिया। हे महामुनिराज ! ऐसा चमत्कारिक परन्तु भयकर दृश्य देखकर मुझे

अपने जीवनकी शका होने लगी। मेरा प्यारा जीव कि जिससे मैं सारे ब्रह्माण्डके राज्य जैसा वैभव भोग रहा हूँ, वह अब इस नरदेहको छोड़ कर चला जायेगा। रे चला जायेगा। अरे! अब मेरी कैसी विपरीत गति हो गयी। मेरे जैसे पापीको ऐसा ही उचित है। ले पापी जीव। तू ही अपने कर्तव्यको भोग। तूने अनेकोंके कलेजे जलाये हैं। तूने अनेक रक्त प्राणियोंका दमन किया है; तूने अनेक सतोंको सतप्त किया है। तूने अनेक मत्तों सुन्दरियोंको गील भग किया है। तूने अनेक मनुष्योंको अग्न्यागसे दंडित किया है। संक्षेपमें तूने किसी भी प्रकारके पापमें कमी नहीं रखी। इसलिये रे पापी जीव। अब तू ही अपना फल भोग। तू अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करता रहा, और साथ ही मदाघ होकर ऐसा भी मानता था कि मैं क्या दुःखी होनेवाला था? मुझे क्या कष्ट आने वाले थे? परन्तु रे पापी प्राण! अब देख ले। तू अपने इस मिथ्या मदका फल भोग ले। तू मानता था कि पापका फल है ही नहीं। परन्तु देख ले, अब यह क्या है? इस तरह मैं पश्चात्तापमें डूब गया। अरे हाय! मैं अब बर्चगा ही नहीं? यह विडम्बना मुझे हो गयी। इस समय मेरे पापी अन्तःकरणमें यह आया कि यदि अभी कोई आकर मुझे एकदम बचा ले तो कैसा मांगलिक हो। वह प्राणदाता इसी क्षण जो मांगे उसे देनेके लिये दंड जाऊँ। वह मेरे सारे मालवा देशका राज्य मांगे तो देनेमें ढील न करूँ। और इतना सब देते हुए भी और मांगे तो अपनी एक हजार नव-यौवना रानियाँ दे दूँ। वह मांगे तो अपनी विपुल राजलक्ष्मी उसके चरणकमलोमें धर दूँ। और इतना सब देते हुए भी वह कहता हो तो मैं जीवन पर्यंत उसके किकरका किकर होकर रहूँ। परन्तु मुझे इस समय कौन जीवनदान दे? ऐसी-ऐसी तरंगोंमें झोके खाता-खाता मैं आपके पवित्र जैन धर्मके चिन्तनमें पड़ गया। इसके कथनका मुझे उस समय भान हो आया। इसके पवित्र सिद्धान्त उस समय मेरे अन्तःकरणमें प्रभावक ढंगसे अंकित हो गये। और उसने उनका यथार्थ मनन शुरू कर दिया, कि जिससे आपके समक्ष आनेके लिये यह पापी प्राणी समर्थ हुआ।

१. अभयदान—यह सर्वोत्कृष्ट दान है। इसके जैसा एक भी दान नहीं है। इस सिद्धांतका प्रथम मेरा अन्तःकरण मनन करने लगा। अहां! इसका यह सिद्धांत कैसा निर्मल और पवित्र है! किसी भी प्राणीभूतको पीडा देना महापाप है। यह बात मेरे रोम-रोममें व्याप्त हो गयी—व्याप्त हुई तो ऐसी कि हजार जन्मांतरमें भी न टूटे। ऐसा विचार भी आया कि कदाचित् पुनर्जन्म न हो, ऐसा क्षणभरके लिये मान ले, तो भी की गयी हिमाका किंचित् फल भी इस जन्ममें मिलता जरूर है। नहीं तो तेरी ऐसी विपरीत दशा कहाँ होती? तुझे सदा शिकारका पापी शौक लगा था, और इसीलिये तूने आज जान-बूझकर दयालुओका दिल दुखानेका उपाय किया था, तो अब यह उसका फल तुझे मिला। तू अब केवल पापी भीतके पंजमें पँसा। तुझमें केवल हिंसाप्रतिभा न होती, तो ऐसा वक्त तुझे मिलता ही क्यों? मिलता ही नहीं। केवल यह तेरी नीच मगोवृत्तिका फल है। हे पापी आत्मन्! अब तू यहाँसे अर्थात् इस दहसे मुक्त होकर चाहे कहीं जा, तो भी इस दयाका ही पालन करना। अब तरे और इस कायाके अलग होनेमें क्या देर है? इसलिये इस सत्य, पवित्र और अहिंसायुक्त जैन धर्मके जितने सिद्धांत तुझसे मनन किये जा सकें उतने कर और अपने जीवकी शानति चाह। इसके सभी सिद्धांत, ज्ञानदृष्टिसे देखते हुए और सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करते हुए सत्य ही है। जैसे अभयदान सबधी इसका अनुपम सिद्धांत इस समय तुझे अपने इस अनुभवसे यथार्थ प्रतीत हुआ, वैसे इसके दूसरे सिद्धांत भी सूक्ष्मनामं मनन करनेसे यथार्थ ही प्रतीत होंगे। इसमें कुछ न्यूनाधिक है ही नहीं। सभी धर्मोंमें दया संबंधी थोड़ा-थोड़ा बोध जरूर है, परन्तु इसमें जैन तो जैन ही है। हर किंसा प्रकारसे भी सूक्ष्ममें सूक्ष्म जन्तुओंकी रक्षा करना, उन्हें किसी भी प्रकारसे दुःख न देना ऐसे जैनके प्रबल और पवित्र सिद्धान्तोंसे दूसरा कौनसा धर्म अधिक सच्चा था! तूने एकतः बाद एक ऐसे अनेक धर्म अपनाये और छोड़े, परन्तु तरे हाथ जैन धर्म आया ही नहीं। रे! कहाँसे आये? तरे प्रचुर पुण्यक उदयके बिना कहाँसे आये? यह धर्म तो गदा है, नहीं नहीं, म्लेच्छ जैसा

है। इस धर्मको भला कौन ग्रहण करे ? ऐसा मानकर ही तूने इस धर्मकी ओर तनिक दृष्टि तक भी नहीं की। अरे ! तू दृष्टि क्या कर सके ? अपने अनेक भवोंके तपके कारण तू राजा हुआ। तो अब नरकमे जानेसे कैसे भके ? 'तपेध्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी मो नरकेश्वरी' यह कहावत, तेरे हाथ यह धर्म आनेसे मिथ्या ठहरती। और तू नरकमे जानेगे रुक जाता। हे मूढात्मन् ! यह सब विचार अब तुझे रह रहकर सूझते हैं। परंतु अब यह सूझा हुआ किम कामना ? कुछ भी नहीं। प्रथमसे ही सूझा होता तो यह दशा कहामि होती ? होनेवाला हुआ। परंतु अब अपने अंत करणमे दृढ़ कर कि यही धर्म सच्चा है, यही धर्म पवित्र है। और अब इसके दूसरे सिद्धांतोंका अवलोकन कर।

२. तप — इस विषय संबंधी भी हमने जो उपदेश दिया है, वह अनुपम है। और तपके महान योगसे मैने मालवा देशका राज्य पाया है, ऐसा कहा जाता है, यह भी सच्चा ही है। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, ये तीन हमने तपके भाग किये हैं। ये भी सच्चे हैं। ऐसा करनेसे उत्पन्न होनेवाले सभी विकार शांत होते-होते कालक्रमसे बिलीन हो जाते हैं। जिससे बंधनेवाला कर्मजाल रुक जाता है। बैराग्य सहित धर्म भी पाला जा सकता है। और अंतमे यह महान सुखप्रद सिद्ध होता है। देख ! इसका यह सिद्धांत भी कैसा उत्कृष्ट है।

३. भाव — भावके विषयमे हमने कैसा उपदेश दिया है। यह भी सच्चा ही है। भावके बिना धर्म कैसा फलीभूत हो ? भावके बिना धर्म हो ही कहाँमे ? भाव तो धर्मका जीवन है। जब तक भाव न हो तब तक कौनमी वस्तु भली प्रतीत हो सकती थी ? भावके बिना धर्मका पालन नहीं हो सकता। तब धर्मके पालनके बिना भक्ति कहामि हो सकती है ? इसका यह सिद्धांत भी सच्चा और अनुपम है।

४. ब्रह्मचर्य — अहां ! ब्रह्मचर्य संबंधी इसका सिद्धांत भी कहाँ कम है ? सभी महाविकारोमे काम विकार अग्रसर है। उसका दमन करना महा दुर्घट है। इसे दहन करनेसे फल भी महा शांतिकारक होता है, इसमे अतिशयोक्ति क्या ? कुछ भी नहीं। दुर्गाध्य विषयको सिद्ध करना तो दुर्घट ही है ! इसका यह सिद्धांत भी कैसा उपदेशजनक है।

५. संसारत्याग — माधु होने संबंधी इसका उपदेश कुछ लोग व्यर्थ मानते हैं। परंतु यह उनकी केवल मूर्खता है। वे ऐसा मन प्रदर्शित करते हैं कि तब स्त्रीपुरुषका जोड़ा उत्पन्न होनेकी क्या आवश्यकता थी ? परंतु यह उनकी भ्रांति है। मारी सृष्टि कहीं मोक्ष जानेवाली नहीं है, ऐसा जैनका एक वचन मैने सुना था। तदनुसार थोड़े ही जीव मोक्षवासी हो सकते हैं, ऐसा मेरी अल्पबुद्धिमे आता है। फिर संसारका त्याग भी थोड़े ही जीव कर सकते हैं, यह बात कौन नहीं जानना ? संसारत्याग किये बिना मुक्ति कहाँसे हो ? स्त्रीके शृंगारमे लुब्ध हो जानेसे कितने ही विषयोमे लुब्ध हो जाना पड़ता है। सतान उत्पन्न होती है। उसका पालन-पोषण और संवर्धन करना पड़ता है। भेरा-तेरा करना पड़ता है। उदर-भरणादिके लिये प्रपंचसे व्यापारादिमे छलकपटका आयोजन करना पड़ता है। मनुष्योंका ठगनेके लिये 'सोलह पांचे बियामी और दो गये छूटके' ऐसे प्रपंच करने पड़ते हैं। अरे ! ऐसी तो अनेक झझटोमे जुटना पड़ता है। तब फिर ऐसे प्रपंचोमेसे मुक्तिको कौन सिद्ध कर सकनेवाला था ? और जन्म, जरा, मरणके दुःखोको कहाँसे दूर करने वाला था ? प्रपंचमे रहना ही बधन है। इसलिये इसका यह उपदेश भी महा मंगलदायक है।

६. मुदेवभक्ति — इसका यह सिद्धांत भी जैसा-तैसा नहीं है। जो केवल संसारसे विरक्त होकर, सत्य धर्मका पालन करके अखंड मुक्तिमे विराजमान हुए हैं, उनकी भक्ति क्यों न सुखप्रद हो ? उनकी भक्तिके स्वाभाविक गुण अपने सिरसे अवबधनके दुःख दूर कर दें, यह बात कोई संशयात्मक नहीं है। ये अखंड परमात्मा कुछ राग या द्वेषवाले नहीं हैं, परंतु परम भक्तिका यह फल स्वतः होता है। अनिकका स्वभाव जैसे उष्णता है वैसे, ये तो रागद्वेषरहित हैं परंतु इनकी भक्ति न्यायदृष्टिसे गुणदायक है। परंतु जो

भगवान् जन्म, जरा तथा मरणके दुःखमें डुबाकियाँ लगाया करते हैं, वे क्या तार सकते हैं ? पत्थर पत्थर-का कैसे तारे ? इसलिये हमका यह उपदेश भी दृढ़ हृदयसे मान्य करने योग्य है ।

७. निःस्वार्थी गुरु—जैसे किसी भी प्रकारका स्वार्थ नहीं है वैसे गुरु धारण करना चाहिये, यह बात इसकी एकदम सच्ची ही है । जितना स्वार्थ होता है उतना धर्म और बराबर कम होता है । सभी धर्मोंमें मैंने धर्मगुरुओंका स्वार्थ देखा, केवल एक जैन धर्मके सिवा । उपाश्रयमें आते वक्त चपटी चावल या आधी अंजलि ज्वाग लानेका भी इन्होंने बोध नहीं दिया और इसी तरह इन्होंने किसी भी प्रकारका स्वार्थ नहीं चलाया । तब ऐसे धर्मगुरुओंके आश्रयसे भक्ति क्यों न मिले ? मिले ही । इनका यह उपदेश महा श्रेयस्कर है । नाव पत्थरको तारती है, इसी तरह गुरु उपदेश देकर अपने शिष्योंको तार सकता है, इसमें असत्य क्या ?

८. कर्म—मुख और दुःख. जन्म और मरण आदि सब कर्मके अधीन है । जीव अनादिकालसे जैसे कर्म करता आ रहा है वैसे फल पा रहा है । यह उपदेश भी अनुपम ही है । कुछ कहते हैं कि भगवान् अपराध क्षमा करे तो यह हो सकता है । परन्तु नहीं । यह उनकी भूल है । इसमें वह परमात्मा भी रागद्वेषवाला सिद्ध होता है । और इसमें कालक्रममें मनमाना बर्तनाव करना होता है । इस तरह इन सभी दोषोंका कारण परमेश्वर होता है । तब यह बात सत्य कैसे कही जाय ? जिनियोंका सिद्धांत है कि फल कर्मानुसार होता है, यही सत्य है । ऐसा ही मन उनके नीर्थकरोने भी प्रदर्शित किया है । इन्होंने अपनी प्रशंसा नहीं चाही । और यदि चाहे तो वे मानवाले उड़ें । इसलिये उन्होंने सत्य प्ररूपित किया है । कीर्तिके बहाने धर्मवृद्धि नहीं की । तथा उन्होंने किसी भी प्रकारमें अपने स्वार्थकी गन्ध तक भी नहीं आने दी । कर्म सभीके लिये बाधक है । मुझे भी किये हुए कर्म नहीं छोड़ते और उन्हें भोगना पड़ता है । ऐसे विमल वचन भगवान् श्री वर्धमानने कहे हैं । और फिर दृष्टान्त सहित वर्णन करके उन्हें दृढ़ किया है । भरतेश्वरजीने भगवान् श्रीकृष्णभदेवजीसे पूछा—‘हे भगवन् ! अब अपने वशमें कोई तीर्थकर हागा ?’ तब आदि तीर्थकर भगवान्ने कहा—‘हा, यह बाहर बैठता हुआ त्रिदंडी वर्तमान चौबीसीमें चौबीसवा तीर्थकर हागा ।’ यह सुनकर भरतेश्वरजी आनंदित हुए, और विनययुक्त अभिवन्दन करके वहाँसे उठे । बाहर आकर त्रिदंडीको वंदन किया और सूचित किया—‘तेरा अभीका पगक्रम देखकर मैं कुछ वंदन नहीं करता; परन्तु तू वर्तमान चौबीसीमें भगवान् वर्धमानके नामसे अंतिम तीर्थकर होनेवाला है, उस पराक्रमके कारण वंदन करता हूँ ।’ यह सुनकर त्रिदंडीजीका मन प्रफुल्लित हुआ, और अहं आ गया—‘मैं तीर्थकर हाऊँ इसमें क्या आश्चर्य ? मेरा दादा कौन है ? आद्य तीर्थकर श्रीकृष्णभदेवजी । मेरा पिता कौन है ? छ खण्डके राजा-धिराज चक्रवर्ती भरतेश्वर । मेरा कुल कौनसा है ? इक्ष्वाकु । तब मैं तीर्थकर हाऊँ इसमें क्या ?’ इस प्रकार अभिमानके आवेशमें हैं, खेले और उछलें-कूदे, जिससे सत्ताईस श्रेष्ठ व अनिष्ट भव बाँधे और उन भवोंको भोगनेके बाद वर्तमान चौबीसीके अंतिम तीर्थकर भगवान् महावीर स्वामी हुए । यदि उन्होंने स्वार्थ या कीर्तिके लिये धर्मप्रवर्तन किया होता तो वे इस बातको प्रगट भी करते ? परन्तु उनका धर्म स्वार्थरहित था । इसलिये सच कहनेमें क्यों रुकते ? देखो भाई ! मुझे भी कर्म नहीं छोड़ते, तो आपको कैसे छोड़ेंगे ? इसलिये इनका यह कर्मसिद्धांत भी सच्चा है । यदि उनका स्वार्थी और कीर्तिके बहाने भुलावा देनेवाला धर्म होता तो वे यह बात प्रदर्शित भी करते ? जिन्हें स्वार्थ हो वे तो ऐसी बातको केवल भूमिम ही दफना दे, और दिखावे कि, नहीं नहीं, मुझे कर्म पीड़ा नहीं दते । मैं सबका जैसे चाहूँ बस कर सकता हूँ, तरलतारन हूँ ऐसी शान बधागते । परन्तु भगवान् वर्धमान जैसे निःस्वार्थी और सत्यनिष्ठका अपनी झूठी प्रशंसा कहना-करना छाजे ही क्यों ? ऐसे निर्विकारी परमात्मा ही यथार्थ उपदेश दे सकते हैं । इसलिये इनका यह सिद्धांत भी किसी भी प्रकारसे शका करने योग्य नहीं है ।

९. सम्यग्दृष्टि—सम्यग्दृष्टि अर्थात् भली दृष्टि । निष्पक्षतासे सदसद्का विचार करना । इसका नाम

विवेकदृष्टि और विवेकदृष्टि अर्थात् सम्यग्दृष्टि। इनका यह बोध संपूर्ण सत्य ही है। विवेकदृष्टिके बिना सत्य कहासे सूझे ? और सत्य सूझे बिना सत्यका ग्रहण भी कहाँ हो ? इसलिये सभी प्रकारसे सम्यग्दृष्टिका उपयोग करना चाहिये। यह भी इसका सूचन क्या कम श्रेयस्कर है ?

हे पापी आत्मन् ! तूने अनेक स्थलो पर जैन मनीश्वरोको आहूमा सहित इन नौ सिद्धांतोका उपदेश देते हुए सुना था। परन्तु उस समय तुझे भली दृष्टि ही कहाँ थी ? इसके ये नवो सिद्धांत कैसे निर्मल हैं ! इसमें तिलभर बढ़ती या जौ भर घटती नहीं है। इनके धर्ममें किंचित् विरोध नहीं है। इसमें जितना कहा है उतना सत्य ही है। मन, वचन और कायाका दमन करके आत्माकी शांति चाहो। यही इसका स्थल-स्थल पर उपदेश है। इसका प्रत्येक सिद्धांत सृष्टिनियमका स्वाभाविक रूपसे अनुसरण करता है। इसने शील सबधी जो उपदेश दिया है, वह कैसा प्रभावशाली है ! पुरुषोको एक पत्नीव्रत और स्त्रियोंको एक पतिव्रतका तो (संगार न छोड़ा जा सके, और कामका दहन न हो सके तो) पालन करना ही चाहिये। इसमें उभय पक्षमें कितना फल है ! एक तो मुक्तिमार्ग और दूसरा ससारमार्ग, इन दोनोंमें इससे लाभ है। आज केवल समारका लाभ तो देख। एक पत्नीव्रत (स्त्रीको पतिव्रत) को पालते हुए प्रत्यक्षमें भी उसकी सुमनोकायना धारणानुसार पूरी हो जाती है। यह कीर्तिकर और शरीरसे भी आरोग्यप्रद है। यह भी मसारी लाभ है। परस्त्रीगामी कल्किन्त होता है। आतशक, प्रमेह, और क्षय आदि रोग सहन करने पड़ते हैं। और दूसरे अनेक दुराचार लग जाने हैं। यह सब समारमें भी दुःखकारक है, तो वे मुक्तिमार्गमें किसलिये दुःखप्रद न हों ? देख, किमोको अपनी पुनीत स्त्रीसे वंसा राग हुआ मुना है ? इसलिये इसके सिद्धांत दोनों पक्षोंमें श्रेयस्कर है। सच्चा तो सर्वत्र अच्छा ही हो न ? गरम पानी पीने सबधी इसका उपदेश सभीके लिये है और अन्तमें जो वंसा न कर सके वह भी छाने बिना तो पानी न ही पिये। यह सिद्धांत दोनों पक्षमें लाभदायक है। परन्तु हे दुरात्मन् ! तू मात्र समारपक्ष ही (तेरी अल्पबुद्धि है तो) देख। एक तो रोग होनेका संभव कम ही रहता है। अनछना पानी पीनेसे कितने-कितने प्रकारके रोगोकी उत्पत्ति होती है। नारू, हैजा आदि अनेक प्रकारके रोगोकी उत्पत्ति इसीसे होती है। जब यहाँ पाँचव्रत रूपसे लाभकारक है, तब मुक्तिपक्षमें किमलिये न हों ? इन नौ सिद्धांतोंमें कितना अधिक तत्त्व रहा है ! जो एक सिद्धान्त है वह एक जवाहरानकी लड़ी है। वंसा नौ सिद्धांतोंसे बनी हुई यह नीलडी माला जो अतः-करणरूपी गलेमें पहने वह ! कमलिये दिव्य मुखका भाँका न हो ? यथार्थ एव तत्त्वाधर्म तो यह एक ही है। हे दुरात्मन् ! यह काला नाग अब कण्वट बदल कर तेरी ओर ताकनेको तैयार हुआ है। इसलिये तू अब इस धर्मके 'नवकार स्तात्र'का स्मरण कर। और अब आगेके जन्ममें भी इसी धर्मको माग। ऐसा जब मंग मन हो गया और "नमो अग्रहताण" यह शब्द मुखसे कहता हूँ तब दूसरा कौतुक हुआ। जो भयंकर नाग मेरे प्राण लेनेके लिये कण्वट बदल रहा था वह काला नाग वहाँसे धीरेसे खिसककर बाबीकी ओर जाता हुआ मालूम हुआ। इसके मनमें ही ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं धीरे-धीरे खिसक जाऊँ, नहीं तो यह बेचांग पामर प्राणी अब भयमें ही कालधर्मको प्राप्त हो जायेगा। ऐसा सोच कर वह खिसककर दूर चला गया। दूर जाते हुए वह बोला—'हे राजकुमार ! तेरे प्राण लेनेमें मैं एक पलकी भी देर करनेवाला न था, परन्तु तुझे शुद्ध वैराग्य और जैनधर्ममें निमग्न देखकर मेरा दिल धीरे-धीरे पिघलता गया। वह ऐसा तो कोमल हो गया कि हृद हो गयी ! यह सब होनेका कारण मात्र जैनधर्म ही है। तेरे अतःकरणमें जब उस धर्मकी तरंगें उठ रही थी तब मेरे मनमें उसी धर्मकी तरंगसे तुझे न मारना ऐसा स्फूर्ति हो आया था। जैसे-जैसे धीरे-धीरे तुझपर उस धर्मका असर बढ़ता गया वैसे-वैसे मेरी सुमनोवृत्ति तेरी ओर होती गयी। अन्तमें तूने जब "नमो अग्रहताण" इतना कहा तब तुझे पूरा जेनास्तिक हुआ देखकर मैंने अपना शरीर खिसका दिया। इसलिये तू मन, वचन और कायासे उस धर्मका पालन करना। तू यह मान कि मैं जैनधर्मके प्रतापसे ही अब तुझे जिदा छोड़ रहा हूँ। यह धर्म तो धर्म

ही है। रे ! मुझे मनुष्यजन्म मिला नहीं है। नहीं तो इस धर्मका ऐसा सेवन करता कि बस ! परंतु जैसा मेरा कर्मप्रभाव। तो भी मुझसे जैसे हो सकेगा वैसे मैं इस धर्मका शुद्ध आचरण करूँगा। हे राजकुमार ! अब तू आनंदसे पैर नीचे रख कर अपनी तलवारको म्यानमें डाल। जिनशासनके शृंगार-तिलकरूप महा-मुनीश्वर यहाँ सामनेवाले सुन्दर बागमें बिराजते हैं। इसलिये तू वहाँ जा। उनके सुखकमलसे पवित्र उपदेशका श्रवण करके अपना मानवजन्म कृतार्थ कर। हे महामुनिराज ! मणिधरके ऐसे वचन सुनकर मैं तो दंग रह गया। कैसा जैनधर्मका प्रताप ! मैं मीतेके पजेसे छटक गया। तब मैं सचमुच दंग तो रह गया, परंतु उस आश्चर्यके साथ अहो ! जीवदान देनेवाला तो यही जैनधर्म है। उस समय मेरे आनंदका कोई पार नहीं रहा। मेरा मारा शरीर ही मानो हृषिमें बना हुआ हो ऐसा हो गया, और तुरंत ही मैं उस दया करनेवाले नागदेवको प्रणाम करके और तलवारको म्यानमें रखकर दूसरे रास्तेसे होकर आपका पवित्र दर्शन करनेके लिये इस तरफ मुड़ा। अब मुझे उस धर्मकी यथार्थ सूक्ष्मताका उपदेश करें। एक नवकार मन्त्रके प्रतापसे मैंने जीवनदान पाया तो इस सारे धर्मका पालन करते हुए क्या नहीं हो सकेगा ? हे भगवन् ! अब आप मुझे उस नीलडी मालाका अनुपम उपदेश दें।

गार्हपत्यिकीदितवृत्त

‘पाम्या मोद मुनि मुणो मन विषे, वृत्तांत राजा तणो,
पाछुं निज चरित्र ते वरणव्यु, उत्साह राखी घणो;
धाशे त्यां मन भूपने वृद्ध दया, ने बोध जारी धरो,
प्रोजो खंड खचीत मान सुखदा, आ मोक्षमाला विषे।

(अपूर्ण)

१२

श्री परमात्मने नमः ।

ॐ नमः सच्चिदानंदाय ।

सज्जनता तीन भुवनका तिलकरूप है।
सज्जनता सच्चि प्रीतिके मूल्यमें भरपूर चमकदार हीरा है।
सज्जनता आनंदका पवित्र धाम है।
सज्जनता मोक्षका सरल और उत्तम राजमार्ग है।
सज्जनता धर्म विषयकी प्यारी जननी है।
सज्जनता ज्ञानीका परम एवं दिव्य भूषण है।
सज्जनता सुखका ही केवल स्थान है।
सज्जनता ससारकी अनित्यतामें मात्र नित्यतारूप है।
सज्जनता मनुष्यके दिव्य भागका प्रकाशित सूर्य है।
सज्जनता नीतिके मार्गमें समझदार मार्गदर्शक है।
सज्जनता निरंतर स्तुतिपात्र लक्ष्मी है।
सज्जनता सभी स्थलोंमें प्रेम करनेका प्रबल मूल है।
सज्जनता भव एवं परभवमें अनुसरणके योग्य सुंदर सड़क है।
(दूसरे स्थलमें इसका विवेचन करनेका विचार है।)

*भावार्थ—राजाका वृत्तान्त सुनकर मुनि मनमें मूढित हुए, और पश्चात् अति उत्साहसे अपना चरित्र सुनाया। उधर राजाके मनमें दया दृढ़ होगी और इधर मुनिराजका उपदेश जारी होगा। इस तरह इस मोक्ष-मालाके तीसरे खंडको सुखकारी अवश्य मानें।

आप इस सज्जनताका सम्मान करने हैं यह सचमुच इस लेखकके अतःकरणको ठंडा करनेके लिये पवित्र औषध है।

प्यारे भाई ! इस सज्जनता संबंधी मुझमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो भी जो स्वाभाविक रूपसे लिखना सूझा उसे यहाँ प्रदर्शित करता हूँ।

वृन्दसतसईमें एक दोहा ऐसे भावार्थसे सुशोभित है कि—“कानको बीध कर बढ़ाया जा सकता है। परंतु आँखके लिये वैसा नहीं हो सकता।” इसी तरह विद्या बढ़ानेसे बढ़ती है, परंतु सज्जनता बढ़ाये नहीं बढ़ती।

इस महान कविराजके मतका बहुधा हम अनुसरण करेंगे तो कुछ अयोग्य नहीं माना जायेगा। मेरे मतके अनुसार तो सज्जनता जन्मके साथ ही जोड़ी जानी चाहिये। ईश्वरकृपासे अति यत्नसे भी प्राप्त अवश्य होती है। मन जीतनेकी यह सच्ची कसौटी है।

सज्जनताके लिये शंकराचार्यजी एक श्लोकमें ऐसा भावार्थ प्रदर्शित करते हैं कि (सत्संगका) एक क्षण भी, मूर्खके जन्मभरके सहवायकी अपेक्षा, उत्तम फलदायक मित्र होता है।

संसारमें सज्जनता ही सुखप्रद है ऐसा यह श्लोक बताता है—

संसारविषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे ।

काव्यामृतरसास्वाद आलापः सज्जनैः सह ॥*

इसके बिना भी यह समझा जा सकता है कि जो नीति है वह सकल आनंदका विधान है।

१३

श्री शान्तिनाथ भगवान्

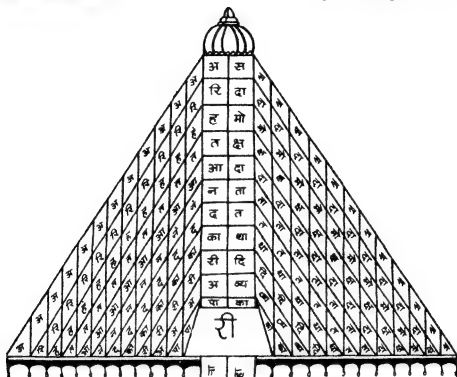
स्तुति

*परिपूर्ण जाने परिपूर्ण ध्याने,
परिपूर्ण चारित्र्य बोधित्व बाने;
नीरागी महाशांत मूर्ति तमारी,
प्रभु प्रार्थना शांति लेशो अमारी।
बऊँ उपमा तो अभिमान मारुँ,
अभिमान टाळ्या तणुं तत्त्व तारुँ;
छतां बालरूपे रह्यो शिर नामी,
स्वीकारो घणी शुद्धिए शांतिस्वामी।
स्वरूपे रही शांतिता शांति नामे,
विराज्या सहा शांति आनंद धामे।

(अपूर्ण)

*संसाररूपी विषवृक्षके अमृतगुल्य दो फल हैं—एक काव्यामृतका रसास्वाद और दूसरा सज्जनोके साथ वार्तालाप।

*भावार्थ—हे शान्तिनाथ भगवन् ! आप ज्ञान, ध्यान, और चारित्र्यमें परिपूर्ण हैं एवं बोधित्व देनेमें परिपूर्ण हैं, आप बीतराग हैं और आपकी मूर्ति महाशांत है। हे शांति प्रभो ! हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। यदि मैं आपके लिये कोई उपमा दूँ, तो यह मेरा अभिमान ठहरता है, और आपका तत्त्वबोध तो अभिमानका नाशक है। फिर भी मैं बालरूपमें अति शुद्ध भावसे सिर झुकाकर बन्दना कर रहा हूँ। हे शान्तिनाथ ! मेरी बन्दना स्वीकार करें। आपके स्वरूपमें शांतता है, आपके नाममें शांति है, और आप महाशांति एवं आनन्दके धाममें विराजमान हैं।



१
अन्तर्गत-मुक्तो छत्र
अरिहंत आनंदकारी अपारी,
सदा मोक्षदाता तथा दिव्यकारी;
विनंति वणिके विवेके विचारी,
बड़ी वंदना साथ है ! दुःखहारी ॥

२
प्रयोजन प्रमाणिका
वणिक जेतपुरना, रिक्षावावा कसूर ना;
रख्यो प्रबंध चित्तथी, चतुरभुज हितथी ॥

३
कर्ता उपजाति
ववाणियावासी वणिक ज्ञाति,
रखेल तेणे शुभ हित काति;
सुबोध दाल्यो रवजी तनुजे,
आ रायचंदे मनथी रमूजे ॥

४
इस प्रबंधमे वृष्टिबोध, हस्तबोध
या मनोबोध वृष्टिगोचर हों तो उनके
लिये क्षमा चाहते हुए विनयपूर्वक
वंदना करता हूँ। मैं हूँ,
रायचंद्र रवजी

१ अरिहंत मदा आनंद देनेवाले अपार गुणवाले, मोक्षके देनेवाले, दिव्यकर्म करनेवाले हैं। हे दुःखहारी ! यह वणिक विवेकपूर्वक विचार करके वंदनाके साथ आपसे विनती करता है।

२ जो ववाणियावासी और वणिक जातिका है उसने शुभ, हित और कार्तिके लिये यह रचना की है। श्री रवजीभाईके पुत्र इस रायचंदने मनसे विनोदमे यह सुबोध दिया है।

३ जेतपुरके वणिक निर्दोष चतुर्भुजकी प्रसन्नता तथा हितके लिये चित्तकी उसगमे यह प्रबंध रचा है।

१५

बोहे

ज्ञानी के अज्ञानी जन, सुख दुःख रहित न कोय ।
ज्ञानी वेदे धैर्यथी, अज्ञानी वेदे रोय ॥

मंत्र तंत्र औषध नहीं, जेथी पाप पलाय ।
बीतराग बाणी बिना, अवर न कोई उपाय ॥

बचनामृत बीतरागनां, परम शांतरस मूल ।
औषध जे भवरोगनां, कायरने प्रतिकूल ॥

जन्म, जरा ने मृत्यु, मुख्य दुःखना हेतु ।
कारण तेनां जे कह्यां, राग द्वेष अणहेतु ॥

नथी धर्यो देह विषय बधारवा ।
नथी धर्यो देह परिग्रह धारवा ॥

भावार्थ—ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी मनुष्य सुखदुःखसे रहित नहीं है । ज्ञानी सुखदुःखको धैर्यसे भोगता है और अज्ञानी रो रोकर भोगता है ।

ममारमें कोई भी मंत्र, तंत्र और औषध नहीं है कि जिसमें पाप दूर किया जाये । बीतरागकी बाणीके सिवाय पापका नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है ।

बीतरागके बचनामृत परम शांतरसके मूल है, जो भवरोगके औषध है; परन्तु कायरके लिये प्रतिकूल है ।

जन्म, जरा और मृत्यु दुःखके मुख्य हेतु हैं । अनावश्यक राग और द्वेष ही उनके दो कारण कहे हैं ।

हे जीव ! तूने विषयको बढ़ानेके लिये देह धारण नहीं की है, और परिग्रहको अपनानेके लिये भी देह धारण नहीं की है ।



श्रीमद् राजचन्द्र

वर्ष १६ सु

वि. स. १९४०

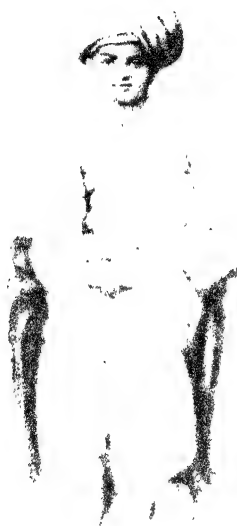


图 11 11-11-1

की है वे सब वस्तुएँ संसारमे मुख्यतः सुखरूप मानी गयी हैं। संसारका सर्वोत्तम सुखका साधन जो भोग है वह तो रोगका धाम ठहरा। मनुष्य ऊँचे कुलसे सुख मानता है, वहाँ पतनका भय दिखाया। संसारचक्र मे व्यवहारका ठाठ चलानेके लिये दडरूप लक्ष्मी है वह राजा इत्यादिके भयसे भरपूर है। कोई भी कृत्य करके यश-कीर्तिसे मान प्राप्त करना या मानना, ऐसी संसारके पामर जीवोंकी अभिलाषा है, तो उसमे महादीनता और दरिद्रताका भय है। बल-पराक्रममे भी ऐसी ही उत्कृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रही है तो उसमे शत्रुका भय रहा हुआ है। रूप-कांति भोगीके लिये मोहिनीरूप है तो उसे धारण करनेवाली स्त्रियाँ निरंतर भययुक्त ही हैं। अनेक प्रकारसे गूँधी हुई यास्त्रजालमे विवादका भय रहा है। किसी भी सांसारिक सुखका गुण प्राप्त करनेमे जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्यकी निंदाके कारण भयान्वित है। जिसमे अन्त प्रियता रही है वह काया एक समय कालरूपी सिंहके मुखमे पड़नेके भयसे भरी है। इस प्रकार संसारके मनोहर परंतु चपल सुख-साधन भयसे भरे हुए हैं। विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है वहाँ केवल शोक ही है, जहाँ शोक हो वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ तिरस्कार करना यथोचित है।

योगीन्द्र भर्तृहरि एक ही ऐसा कह गये है ऐसा नहीं है। कालानुसार सृष्टिके निर्माण समयसे लेकर भर्तृहरिमे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ ऐसे असंख्य तत्त्वज्ञानो हो गये हैं। ऐसा कोई काल या आर्य देश नहीं है जिसमे तत्त्वज्ञानियोंकी उत्पत्ति बिलकुल न हुई हो। इन तत्त्ववेत्ताओंने संसार-सुखकी प्रत्येक गामग्रोकी गोरूप बताया है, यह इनके अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पतंजलि, कपिल और युवराज शुद्धोदनने अपने प्रवचनोमे मामिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश दिया है, उसका रहस्य नीचेके शब्दोमे कुछ भा जाता है —

“अओ लोगो ! समाररूपी समुद्र अन्त एव अपार है। इसका पार पानेके लिये पुष्पायका उपयोग करो ! उपयोग करो !”

ऐसा उपदेश करनेमे इनका हेतु प्रत्येक प्राणीको शोकसे मुक्त करनेका था। इन सब ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरके वचन सर्वत्र यही हैं कि समार एकात और अन्त शोकरूप तथा दुःखप्रदे है। अहो भव्य लोगो ! इसमे मधुरी मोहिनी न लाकर इसमे निवृत्त होओ ! निवृत्त होओ !!

महावीरका एक ममयमात्रके लिये भी समारका उपदेश नहीं है। इन्होंने अपने सभी प्रवचनोमे यही प्रदर्शित किया है तथा स्वाचरणसे वैसा सिद्ध भी कर दिया है। कचनवर्णी काया, यशोदा जैसी रानी, अपार साम्राज्यलक्ष्मी और महाप्रतापा स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी उनकी मोहिनीका त्यागकर ज्ञान-दर्शनयोगपरायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता प्रदर्शित की है वह अनुपम है। यहीका यही रहस्य प्रकट करते हुए पवित्र उत्तराध्ययनसूत्रके आठवें अध्यायनकी पहली गाथांमे महावीर कपिल केवलीके समाप तत्वाभिलाषीके मुखकमलसे कहलवाते हैं :—

अधुवे असासयम्मि संसारम्मि बुक्खपउरए।

कि नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुगई न गच्छिज्जा ॥

‘अधुव एव अशश्वत संसारमे अनेक प्रकारके दुःख हैं, मैं ऐसी कौनसी करनी करूँ कि जिस करनी से दुर्गतिमे न जाऊँ ?’ इस गाथांमे इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिलमुनि फिर आगे उपदेश चलाते हैं :—

अधुवे असासयम्मि—ये महान तत्त्वज्ञानप्रमादीभूत वचन प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके सतत वेराग्यवेगके हैं। अति बुद्धिशालियोंको संसार भी उत्तमरूपसे मान्य रखता है, फिर भी वे बुद्धिशाली उसका त्याग करते हैं; यह तत्त्वज्ञानका स्तुतिपात्र चमत्कार है। वे अति मेधावी अतमे पुष्पायकी स्फुरणा कर महायोग साधक आत्माके तिमिरपटको दूर करते हैं। संसारको शोकाब्ध कहनेमे तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रांति नहीं है, परंतु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञानचंद्रकी सोलह कलाओसे पूर्ण नहीं होते; इसी कारणसे सर्वज्ञ

महावीरके वचन तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण देते हैं वे सहृदयपूर्ण, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय हैं। महावीरके तुल्य ऋषभदेव जैसे जो जो सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने निःस्पृहतासे उपदेश देकर जगत्-हितैषीकी पदवी प्राप्त की है।

संसारमे जो एकांत और अनंत भरपूर ताप है वह ताप तीन प्रकारका है—आधि, व्याधि और उपाधि। इससे मुक्त होनेके लिये सभी तत्त्वज्ञानी कहते आये हैं। संसारत्याग, शम, दम, दया, शांति, क्षमा, धृति, अप्रभुत्व, गुरुजनोंकी विनय, विवेक, निःस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्यक्त्व और ज्ञान, इन सबका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अनबन, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान और मिथ्यात्व, इन सबका त्याग करना। यही सभी दर्शनोका सामान्यतः सार है। नीचेके दो चरणोमे इस सारका समावेश हो जाता है—

प्रभु भजो नीति सजो, परठो परोपकार।

सचमुच ! यह उपदेश स्तुतिपात्र है। यह उपदेश देनेमे किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता प्रदर्शित की है। यह सब उद्देशकी दृष्टिसे तो समतुलित-से दिखायी देते हैं। परंतु सूक्ष्म उपदेशकके तौरपर सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान् प्रथम पदवीके धनी हो जाते हैं। निवृत्तिके लिये जिन-जिन विषयोंको पहले बताया है उन-उन विषयोंके सच्चे स्वरूपको समझकर सर्वांशमे मंगलमय बोध देनेमे ये राजपुत्र बाजी ले गये हैं। इसके लिये उन्हें अनंत धन्यवाद छाजता है !

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन अथवा क्या परिणाम है ? अब इसका निर्णय करें। सभी उपदेशक यो कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना, और प्रयोजन दुःखकी निवृत्ति है। इसीलिये सब दर्शनोमे सामान्यतः मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। द्वितीय अंग सूत्रकृतागके प्रथम श्रुतस्कंधके छठे अध्यायनकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमे कहा है कि—

निष्वाणसेट्टा जह सव्वधम्म।

सभी धर्मोमे मुक्तिको श्रेष्ठ कहा है।

साराश यह है कि मुक्ति अर्थात् संसारके शोकसे मुक्त होना। परिणाममे ज्ञानदर्शनादि अनुपम वस्तुओंको प्राप्त करना। जिसमे परम सुख और परमानन्दका अखंड निवास है, जन्म-मरणकी विडबनाका अभाव है, शोक एवं दुःखका क्षय है, ऐसे इस वैज्ञानिक विषयका विवेचन अन्य प्रसंगमे करेंगे।

यह भी निर्विवाद मान्य रखना चाहिये कि उस अनंत शोक एवं अनंत दुःखकी निवृत्ति इन्हीं सांसारिक विषयोंसे नहीं है। रुचिरसे रुचिरका दाग नहीं जाता, परंतु जलसे वह दूर हो जाता है, इसी तरह शृंगारमे या शृंगारमिश्रित धर्मसे संसारकी निवृत्ति नहीं होती। इसीलिये वैराग्यजलकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है, और इसीलिये बीतरागके वचनोमे अनुरक्त होना उचित है। निदान इससे विषय-रूप विषका जन्म नहीं होता। परिणाममे यही मुक्तिका कारण है। इन बीतराग सर्वज्ञके वचनोका विवेकबुद्धिसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके हे मनुष्य ! आत्माको उज्ज्वल कर।

प्रथम दर्शन

इसमे वैराग्यबोधिनी कुछ भावनाओंका उपदेश करेंगे। वैराग्य एवं आत्महितैषी विषयोंकी मुदृढ़ता होनेके लिये तत्त्वज्ञानी बारह भावनाएँ बताते हैं—

१. अनित्यभावना—शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब-परिवार आदि सर्व विनाशी हैं। जीवका मूल धर्म अविनाशी है, ऐसा चिन्तन करना, यह पहली अनित्यभावना।

२. **अशरणभावना**—संसारमे मरणके समय जीवको शरणमे रखनेवाला कोई नहीं है, मात्र एक शुभ धर्मकी शरण ही सत्य है, ऐसा चिंतन करना, यह दूसरी अशरणभावना ।

३. **संसारभावना**—इस आत्माने संसारसमुद्रमे पर्यटन करते-करते सर्व भव किये हैं । इस संसार बेड़ीसे मैं कब छूटूँगा ? यह संसार मेरा नहीं है, मैं मोक्षमयी हूँ, इस तरह चिंतन करना, यह तीसरी संसारभावना ।

४. **एकत्वभावना**—यह मेरा आत्मा अकेला है, यह अकेला आया है, अकेला जायेगा, अपने किये हुए कर्मोंको अकेला भोगेगा; अंतःकरणसे इस तरह चिंतन करना, यह चौथी एकत्वभावना ।

५. **अन्यत्वभावना**—इस संसारमे कोई किसीका नहीं है, इस तरह चिंतन करना, यह पाँचवी अन्यत्वभावना ।

६. **अशुचिभावना**—यह शरीर अपवित्र है, मल-मूत्रकी स्रान है, रोग-जराका निवासधाम है, इस शरीरसे मैं न्यारा हूँ; इस तरह चिंतन करना, यह छठी अशुचिभावना ।

७. **आलस्यभावना**—राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सर्व आलस्य है, इस तरह चिंतन करना, यह सातवी आलस्यभावना ।

८. **संवरभावना**—ज्ञान, ध्यानमे प्रवर्तमान होकर जीव नये कर्म नहीं बाँधता, यह आठवी संवर-भावना ।

९. **निर्जराभावना**—ज्ञानसहित क्रिया करना यह निर्जराका कारण है, इस तरह चिंतन करना, यह नौवी निर्जराभावना ।

१०. **लोकस्वरूपभावना**—चौदह राजूलोकके स्वरूपका विचार करना, यह दसवाँ लोकस्वरूप-भावना ।

११. **बोधिदुर्लभभावना**—संसारमे भ्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है, अथवा सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ तो चारित्र्य-सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म प्राप्त होना दुर्लभ है; इस तरह चिंतन करना, यह ग्यारहवीं बोधिदुर्लभभावना ।

१२. **धर्मदुर्लभभावना**—धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शास्त्रके बोधक गुरु और उनके उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, इस तरह चिंतन करना, यह बारहवीं धर्मदुर्लभभावना ।

इस प्रकार मुक्ति साध्य करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है उस वैराग्यकी दृढ़ करनेवाली बारह भावनाओंमेसे कुछ भावनाओंका इस दर्शनके अन्तर्गत वर्णन करेंगे । कुछ भावनाएँ कुछ विषयोंमे बाँट दी गयी हैं, और कुछ भावनाओंके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, अतः यहाँ उनका विस्तार नहीं किया है ।

प्रथम चित्र
अनित्यभावना
(उपजाति)

विद्युत् लक्ष्मी प्रभुता पतंग,
आपुण्य ते तो जळना तरंग;
पुरंदरो चाप अनंग रंग,
शुं राखीए त्यां अणनो प्रसंग !

विशेषार्थ—लक्ष्मी बिजलीके समान है। जैसे बिजलीका चमकारा हाकर विलीन हो जाता है, वैसे लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रगके समान है। पतंगका रग जैसे चार दिनकी चाँदनी है, वैसे अधिकार मात्र थोड़ा समय रहकर हाथसे चला जाता है। आयुष्य पानीकी हिलोरके समान है। जैसे पानीकी हिलोर आयो कि गयो वैसे जन्म पाया और एक देहमें रहा या न रहा, इतनेमें दूसरी देहमें जाना पड़ता है। कामभोग आकाशमें उत्पन्न होनेवाले इन्द्रधनुषके सदृश है। जैसे इन्द्रधनुष वर्षाकालमें उत्पन्न होकर क्षणभरमें विलीन हो जाता है, वैसे जीवनमें कामविकार फलीभूत होकर जरावस्थामें चले जाते हैं। संक्षेपमें हे जीव ! इन सभी वस्तुओंका सम्बन्ध क्षणभरका है, इनमें प्रेमबधनकी साँकलमें बँधकर क्या प्रसन्न होना ? तात्पर्य कि ये सब चपल एवं विनाशी हैं, तू अखंड एवं अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुको प्राप्त कर ।

भिलारीका खेद

वृष्टांत—इस अनित्य और स्वप्नवत् मुखके विषयमें एक वृष्टांत कहते हैं—

एक पामर भिलारी जगलमें भटकता था। वहाँ उसे भूख लगी। इसलिये वह बिचारा लड़खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारकी आजिजी की। उसकी गिड़गिड़ाहटसे कण्ठाद्रि हाकर उस गृहपतिकी स्त्रीने घृमेसे जीमनेसे बचा हुआ मिष्ठान्न लाकर उसे दिया। ऐसा भोजन मिलनेसे भिलारी बहुत आनन्दित होता हुआ नगरके बाहर आया। आकर एक वृक्षके नीचे बैठा। वहाँ जरा सफाई करके उसने एक ओर अपना बहुत पुराना पानीका घड़ा रख दिया, एक ओर अपनी फटी पुरानी मलिन गुदड़ी रखी और फिर एक ओर वह स्वयं उस भोजनको लेकर बैठा। खुशी-खुशीसे उसने कभी न देखे हुए भोजनको खाकर पूरा किया। भोजनको स्वधाम पहुँचानेके बाद मिरहाने एक पत्थर रखकर वह सो गया। भोजनके मदसे जरासी देरमें उसकी आँखें मिच गयीं। वह निद्रावश हुआ कि इतनेमें उसे एक स्वप्न आया। मानो वह स्वयं महा राजकृद्विको प्राप्त हुआ है, इसलिये उसने सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये हैं, सारे देशमें उसकी विजयका डंका बज गया है, समीपमें उसकी आज्ञाका पालन करनेके लिये अनुचर खड़े हैं, आगपास छड़ीदार 'खमा ! खमा !' पुकार रहे हैं, एक उत्तम महालयमें सुन्दर पलंगपर उसने शयन किया है, देवागना जैसी स्त्रियाँ उसकी पाँव-चप्पी कर रही हैं, एक ओरसे मनुष्य पखेसे सुगन्धी पवन कर रहे हैं, इस प्रकार उसने अपूर्व सुखकी प्राप्तिवाला स्वप्न देखा। स्वप्नावस्थामें उसके रोमांच उल्लसित हो गये। वह मानो स्वयं सचमुच वैसा सुख भोग रहा है ऐसा वह मानने लगा। इतनेमें सूर्यदेव बादलोसे ढँक गया। बिजली कोधने लगी, मेघ महाराज चढ़ आये, सर्वत्र अँधेरा छा गया, मूलधार वर्षा होगी ऐसा दृश्य हो गया, आर घनगर्जनके साथ बिजलीका एक प्रबल कड़का हुआ। कड़ाकेकी प्रबल आवाजसे भयभीत हो वह पामर भिलारी शीघ्र जाग उठा। जागकर देखता है तो न है वह देश कि न है वह नगरी, न है वह महालय कि न है वह पलंग, न है वे चामरछत्रधारी कि न है वे छड़ीदार, न है वह स्त्रीवृन्द कि न है वे वस्त्रालंकार, न है वे पखे कि न है वह पवन, न हैं वे अनुचर कि न है वह आज्ञा, न है वह सुखविलास कि न है वह मदान्मत्तता। देखता है तो जिस जगह पानीका पुराना घड़ा पड़ा था उसी जगह वह पड़ा है, जिस जगह फटी-पुरानी गुदड़ी पड़ी थी उसी जगह वह फटी-पुरानी गुदड़ी पड़ी है। महाशय तो जैसे थे वैसेके वैसे दिखायी दिये। स्वयं जैसे मलिन और अनेक जालो-सरोखेवाले वस्त्र पहन रखे थे वैसेके वैसे वही वस्त्र शरीरपर विराजते हैं। न तिलभर घटा कि न रतीभर बढ़ा। यह सब देखकर वह अति शाकको प्राप्त हुआ। 'जिम सुखाडंबरसे मैंने आनन्द माना, उस सुखमेंसे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे र ! मैंने स्वप्नके भाग तो भोगे नहीं और मुझे मिथ्या खेद प्राप्त हुआ।' इस प्रकार वह बिचारा भिलारी भ्रान्तिमें आ पड़ा।

प्रमाणशिक्षा—स्वप्नमें जैसे उस भिखारीने सुखसमुदायको देखा, भोग और आनन्द माना, वैसे पामर प्राणी संसारके स्वप्नवत् सुखसमुदायको महानन्दरूप मान बैठे हैं। जैसे वह सुखसमुदाय जागृतिमें उस भिखारीको मिथ्या प्रतीत हुआ, वैसे तत्त्वज्ञानरूपी जागृतिसे संसारके सुख मिथ्या प्रतीत होते हैं। स्वप्नके भोग न भोगे जानेपर भी जैसे उस भिखारीको शोककी प्राप्ति हुई, वैसे पामर भव्य जीव संसारमें सुख मान बैठते हैं, और भोगे हुएके तुल्य मानते हैं, परन्तु उस भिखारीकी भाँति परिणाममें श्वाद, पश्चात्ताप और अधोगतिकी प्राप्ति होते हैं। जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तुका सत्यत्व नहीं है, वैसे संसारकी एक भी वस्तुका सत्यत्व नहीं है। दोनों चपल और शोकमय हैं। ऐसा विचार करके बुद्धिमान पुण्य आत्मश्रेयको खोजते हैं।

इति श्री 'भावनाबोध' ग्रन्थके प्रथम दर्शनका प्रथम चित्र 'अनित्यभावना' इम विषयपर मद्दुष्टान्त बराम्बो-पदेशार्थ समाप्त हुआ।

द्वितीय चित्र

अशरणभावना

(उपजाति)

सर्वज्ञानो धर्म सुशर्ण जाणी,
आराध्य आराध्य प्रभाव आणी।
अनाथ एकांत सनाथ थाणे,
एना बिना कोई न बांछा स्हाणे ॥

विशेषार्थ—सर्वज्ञ जिनेश्वरदेवके द्वारा निस्पृहतासे उपदिष्ट धर्मको उत्तम शरणरूप जानकर, मन, वचन और कार्याके प्रभावसे हे चेतन ! उसका तू आराधन कर, आराधन कर। तू केवल अनाथरूप है सो मनाथ होगा। इसके बिना भवाटवीभ्रमणमें तेरी बाँह पकड़नेवाला कोई नहीं है।

जो आत्मा संसारके मायिक सुखको या अवदर्शनको शरणरूप मानते हैं, वे अधोगतिकी प्राप्ति करते हैं, तथा सर्व अनाथ रहते हैं, ऐसा बोध करनेवाले भगवान अनाथी मुनिका चरित्र प्रारम्भ करते हैं, इससे अशरणभावना सुदृढ़ होगी।

अनाथी मुनि

वृष्टान्त—अनेक प्रकारको लीलाओमें युक्त मगध देशका श्रेणिक राजा अश्वकीडाके लिये मंडिकुक्ष नामके वनमें निकल पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। नाना प्रकारके तरुकुञ्ज वहाँ नजर आ रहे थे, नाना प्रकारकी कोमल बल्लिकाएँ घटाटोप छाई हुई थी, नाना प्रकारके पक्षी आनन्दसे उनका सेवन कर रहे थे, नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ सुनायो दे रहे थे, नाना प्रकारके फूलोंसे वह वन छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बह रहे थे; संक्षेपमें सृष्टिसौंदर्यका प्रदर्शनरूप होकर वह वन नंदनवनकी तुल्यता धारण कर रहा था। वहाँ एक तरफ़ के नीचे महान सम्राट्ठिमान पर सुकुमार एवं सुखोचित मुनिको उस श्रेणिकने बैठे हुए देखा। उनका रूप देखकर वह राजा अत्यन्त आनन्दित हुआ। उस अतुल्य उपमारहित रूपसे विस्मित होकर मनमें उनकी प्रशंसा करने लगा—‘अहो ! इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है ! अहो ! इसका कैसा मनोहर रूप है ! अहो ! इस आर्यकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! अहो ! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाके धारक है ! अहो ! इसके अगसे वैराग्यकी कैसी उत्तम स्फूर्णा है ! अहो ! इसकी कैसी निर्लोभता मालूम होती है ! अहो ! यह संयति कैसा निर्भय अप्रभुत्व-नम्रता धारण किये हुए है ! अहो ! इसकी भोगकी निःसंगता कितनी सुदृढ़ है !’ यों चिंतन करते-करते मुदित होते-होते, स्तुति करते-करते, धीरेसे चलते-चलते, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको वंदन करके, न अति समीप और न

अति दूर वह बैठा। फिर अंजलिबद्ध होकर वित्तसे उसने मुनिको पूछा—“हे आर्य ! आप प्रशंसा करने योग्य तरुण हैं, भोगविलासके लिये आपकी वय अनुकूल है, संसारमें नाना प्रकारके सुख हैं; ऋतु-ऋतुके कामभोग, जलसंबन्धी कामभोग, तथा मनोहारिणी स्त्रियोंके मुखवचनोंका मधुर श्रवण होने पर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमें आप महान् उद्यम कर रहे हैं, इसका क्या कारण ? यह मुझे अनुग्रहसे कहिये।”

राजाके ऐसे वचन सुनकर मुनिने कहा, “मैं अनाथ था। हे महाराजन् ! मुझे अपूर्व वस्तुको प्राप्त करानेवाला तथा योगक्षेमका करनेवाला, भुक्तपर अनुकृपा लानेवाला, कष्टना करके परम सुखका देनेवाला सुहृत्-मित्र लेशमात्र भी कोई न हुआ। यह कारण मेरी अनाथताका था।”

श्रेणिक, मुनिके भाषणसे मुस्कराया। “अरे ! आप जैसे महान् ऋद्धिमानको नाथ क्यों न हो ? लीजिये, कोई नाथ नहीं है तो मैं होता हूँ। हे भयन्नाथ ! आप भोग भोगिये। हे संयति ! मित्र ! जातिसे दुर्लभ ऐसे अपने मनुष्य-भवको सफल कीजिये।”

अनाथीने कहा—“परन्तु अरे श्रेणिक, मगधदेशके राजन् ! तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ क्या होगा ? निर्धन धनाढ्य कहाँसे बना सके ? अबुध बुद्धिदान कहाँसे दे सके ? अज्ञ विद्वत्ता कहाँसे दे सके ? वध्या सन्तान कहाँसे दे सके ? जब तू स्वयं अनाथ है, तब मेरा नाथ कहाँसे होगा ?” मुनिके वचनसे राजा अति आकुल और अति विस्मित हुआ। जिन वचनोंका कभी श्रवण नहीं हुआ, उन वचनोंका यति-मुखसे श्रवण होनेसे वह शकाग्रस्त हुआ और बोला—“मैं अनेक प्रकारके अश्वोंका भोगी हूँ, अनेक प्रकारके मदीमन्त हाथियोंका धनी हूँ, अनेक प्रकारकी सेना मेरे अधीन है, नगर, ग्राम, अंतःपुर, तथा चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है, मनुष्यसम्बन्धी सभी प्रकारके भोग मुझे प्राप्त हैं, अनुचर मेरी आज्ञाका भली-भाँति पालन करते हैं, पाँचों प्रकारकी सपत्ति मेरे घरमें है, सर्व मनोवाञ्छित वस्तुएँ मेरे पास रहती हैं। ऐसा मैं जाज्वल्यमान होते हुए भी अनाथ कैसे हो सकता हूँ ? कही हे भगवन् ! आप मृषा बोलते हो।” मुनिने कहा—“हे राजन् ! मेरे कहे हुए अर्थकी उपपत्तिको तूने ठीक नहीं समझा। तू स्वयं अनाथ है, परन्तु तत्सम्बन्धी तेरी अज्ञता है। अब मैं जो कहना हूँ उसे अव्यग्र एवं सावधान चित्तसे तू सुन, मुनिकर फिर अपनी शंकाके सत्यासत्यका निर्णय करना। मैंने स्वयं जिस अनाथतासे मुनित्वको अंगीकृत किया है उसे मैं प्रथम तुझे कहना हूँ—

कौशाम्बी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारके भेदोंको उत्पन्न करनेवाली एक सुन्दर नगरी थी। वहाँ ऋद्धिसे परिपूर्ण धनसचय नामके मेरे पिता रहते थे। प्रथम यौवनावस्थामें हे महाराजन् ! मेरी आँखोंमें अनुल्य एव उपमारहित वेदना उत्पन्न हुई। दुःखप्रद दाहज्वर सारे शरीरमें प्रवर्तमान हुआ। शस्त्रसे भी अतिगंय तीक्ष्ण वह रोग वैरीकी भाँति भुक्तपर कोपायमान हुआ। आँखोंकी उस असह्य वेदनासे मेरा मस्तक दुखने लगा। इन्द्रके वज्रके प्रहार सरीखी, अन्यको भी रौद्र भय उत्पन्न करानेवाली उस अत्यंत-परम दारुण वेदनासे मैं बहुत शोकातं था। शारीरिक विद्यामें निपुण, अनन्य मंत्रमूलके सुज्ञ वैद्यराज मेरी उस वेदनाका नाश करनेके लिये आये; अनेक प्रकारके औषधोपचार किये परन्तु वे बृथा गये। वे महानिपुण गिने जानेवाले वैद्यराज मुझे उस रोगसे मुक्त नहीं कर सके। हे राजन् ! यही मेरी अनाथता थी। मेरी आँखोंकी वेदनाको दूर करनेके लिये मेरे पिता सारा धन देने लगे, परन्तु उससे भी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई। हे राजन् ! यही मेरी अनाथता थी। मेरी माता पुत्रके शोकसे अति दुःखी हुई, परन्तु वह भी मुझे उस रोगसे नहीं छुड़ा सकी, हे महाराजन् ! यही मेरी अनाथता थी। एक उदरसे उत्पन्न हुए मेरे ज्येष्ठ एव कनिष्ठ भाई भरसक प्रयत्न कर चुके परन्तु मेरी वेदना दूर नहीं हुई, हे राजन् ! यही मेरी अनाथता थी। एक उदरसे उत्पन्न हुई मेरी ज्येष्ठा एवं कनिष्ठा भगिनियोंसे मेरा दुःख दूर नहीं हुआ। हे महाराजन् ! यही मेरी अनाथता थी। मेरी स्त्री जो पतिव्रता, भुक्तपर अनुरक्त और प्रेमवती थी, वह

अश्रुपूर्ण आँखों से मेरे हृदयको सींचती और भिगोती थी। उसके अन्न-पानी देनेपर और नाना प्रकारके उबटन, चूवा आदि सुगंधी द्रव्य तथा अनेक प्रकारके फूल-चंदनादिके ज्ञात अज्ञात विलेपन किये जानेपर भी मैं उस यौवनवती स्त्रीको भोग नहीं सका। जो मेरे पाससे क्षणभर भी दूर नहीं रहती थी, अन्यत्र जाती नहीं थी, हे महाराजन् ! ऐसी वह स्त्री भी मेरे रोगको दूर नहीं कर सकी, यही मेरी अनाथता थी। यों किसीके प्रेमसे, किसीकी ओषधिसे, किसीके विलापसे या किसीके परिश्रमसे वह रोग उपशात नहीं हुआ। मैंने उस समय पुनः पुनः असह्य वेदना भोगी।

फिर मैं अनंत संसारसे खिन्न हो गया। यदि एक बार मैं इस महाविडम्बनामय वेदनासे मुक्त हो जाऊँ तो खेती, दत्ती और निरारंभी प्रव्रज्याको धारण करूँ, यों चिन्तन करता हुआ मैं शयन कर गया। जब रात्रि व्यतीत हो गयी तब हे महाराजन् ! मेरी उस वेदनाका क्षय हो गया, और मैं नीरोग हो गया। मात, तात और स्वजन, बाधव आदिसे प्रभातमें पूछकर मैंने महाक्षमावान, इन्द्रियानुग्रही और आरंभो-पाधिसे रहित अनगारत्वको धारण किया। तत्पश्चात् मैं आत्मा परात्माका नाथ हुआ। सर्व प्रकारके जीवोका मैं नाथ हूँ।” अनाथी मुनिने इस प्रकार उस श्रेणिकराजाके मनपर अशरण भावनाको दृढ़ किया। अब उसे दूसरा अनुकूल उपदेश देते हैं—

“हे राजन् ! यह अपना आत्मा ही दुःखसे भरपूर वैतरणीको करनेवाला है। अपना आत्मा ही कूर शाल्मली वृक्षके दुःखको उत्पन्न करनेवाला है। अपना आत्मा ही मनोवाञ्छित वस्तुरूपी दूध देनेवाली काम-धेनु गायके सुखको उत्पन्न करनेवाला है। अपना आत्मा ही नदनवनकी भाँति आनंदकारी है। अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाला है। अपना आत्मा ही उस कर्मको दूर करनेवाला है। अपना आत्मा ही दुःखोपाजन करनेवाला है। अपना आत्मा ही सुखोपाजन करनेवाला है। अपना आत्मा ही मित्र और अपना आत्मा ही वैरी है। अपना आत्मा ही निकृष्ट आचारमे स्थित और अपना आत्मा ही निर्मल आचारमे स्थित रहता है।” इस प्रकार तथा अन्य अनेक प्रकारसे उस अनाथी मुनिने श्रेणिक राजाको संसारकी अनाथता कह सुनायी। इससे श्रेणिकराजा अति संतुष्ट हुआ। वह अंजलिबद्ध होकर यो बोला, “हे भगवन् ! आपने मुझे भलीभाँति उपदेश दिया। आपने जैसी थी वैसी अनाथता कह सुनायी। हे महर्षि ! आप सनाथ, आप सबाधव और आप सधर्म हैं, आप सर्व अनाथोंके नाथ हैं। हे पवित्र मयति ! मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ। ज्ञानरूपी आपकी शिक्षाको चाहता हूँ। धर्मध्यानमे विघ्न करनेवाले भोग भोगने सबंधी, हे महाभाग्यवान् ! मैंने आपको जो आमन्त्रण दिया तत्संबंधी अपने अपराधकी नत-मस्तक होकर क्षमा माँगता हूँ।” इस प्रकार स्तुति करके राजपुरुष-केसरी परमानन्दको पाकर रोमांचसहित प्रदक्षिणा देकर सविनय वंदन करके स्वस्थानको चला गया।

प्रमाणशिक्षा—अहो भव्यो ! महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावान, महायशस्वी, महानिर्ग्रथ और महाश्रुत अनाथी मुनिने मगधदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो बोध दिया है वह सचमुच अशरणभावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथीके द्वारा सहन किये गये दुःखोंके तुल्य अथवा इससे अति विशेष असह्य दुःख अनंत आत्मा सामान्य दृष्टिसे भोगते हुए दिखायी देते हैं। तत्संबंधी तुम किंचित् विचार करो। संसारमे छाया हुई अनन्त अशरणाका त्याग करके सत्य शरणरूप उत्तम तत्त्वज्ञान और परम सुशीलका सेवन करो, अन्तमे ये ही मुक्तिके कारणरूप हैं। जिस प्रकार संसारमे रहे हुए अनाथी अनाथ थे, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी उत्तम प्राप्तिसे बिना सदैव अनाथ ही है। सनाथ होनेके लिये पुरुषार्थ करना यही श्रेय है !

इति श्री ‘भावनाबोध’ ग्रन्थके प्रथम दर्शनके द्वितीय चित्रमे ‘अशरणभावना’ के उपदेशार्थ महानिर्ग्रथका चरित्र समाप्त हुआ।

तृतीय चित्र
एकत्वभावना
(उपजाति)

शरीरमां व्याधि प्रत्यक्ष थाय,
ते कोई अन्ये लई ना शकाय ।
ए भोगवे एक स्व-आत्म पोते,
एकत्व एयो नयसुज गोते ॥

विशेषार्थ—शरीरमे प्रत्यक्ष दोखनेवाले रोग आदि जो उपद्रव होते है वे स्नेही, कुटुम्बी, पत्नी या पुत्र किसीसे लिये नहीं जा सकते, उन्हें मात्र एक अपना आत्मा स्वयं ही भोगता है। इसमे कोई भी भागी नहीं होता। तथा पाप-पुण्य आदि सभी विपाक अपना आत्मा ही भोगता है। यह अकेला आता है, अकेला जाता है, ऐसा सिद्ध करके विवेकको भलोभांति जाननेवाले पुण्य एकत्वको निरन्तर खोजते है।

दृष्टान्त—महापुरुषके इस न्यायको अचल करनेवाले नमिराजर्षि और शक्रेन्द्रका वैराग्योपदेशक सवाद यहाँपर प्रदर्शित करते हैं। नमिराजर्षि मिथिला नगरीके राजेश्वर थे। स्त्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःख-समूह को प्राप्त न होते हुए भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्ण पहचाननेमे राजेश्वरने किञ्चित् विभ्रम किया नहीं है। शक्रेन्द्र पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमे विराजते हैं, वहाँ विप्ररूपमे आकर परीक्षा हेतुसे अपना व्याख्यान शुरू करता है—

विप्र—हे राजन् ! मिथिला नगरीमे आज प्रबल कोलाहल व्याप्त हो रहा है। हृदय एव मनको उद्वेग करनेवाले विलापके शब्दोंसे राजमंदिर और सामान्य घर छाये हुए है। मात्र तेरी दीक्षा ही इन सब दुःखोंका हेतु है। परके आत्माको जो दुःख अपनेसे होता है उस दुःखको मंसारपरिभ्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, बोला न बन।

नमिराज—(गौरवभरे वचनोसे) हे विप्र ! तू जो कहता है वह मात्र अज्ञानरूप है। मिथिला नगरी में एक बगीचा था, उसके मध्यमे एक वृक्ष था, शीतल छायाके कारण वह रमणीय था, पत्र, पुष्प और फलसे वह युक्त था, नाना प्रकारके पक्षियोंको वह लाभदायक था, वायु द्वारा कपित होनेसे उस वृक्षमे रहनेवाले पक्षी दुःखार्त एवं शरणरहित हो जानेसे आक्रुद करते है। वे स्वयं वृक्षके लिये विलाप करते नहीं है, अपना सुख नष्ट हो गया, इसलिये वे शोकार्त है।

विप्र—परन्तु यह देख ! अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरे अन्तःपुर और मन्दिर जल रहे हैं, इसलिये वहाँ जा और उस अग्निको शांत कर।

नमिराज—हे विप्र ! मिथिला नगरी, उन अन्तःपुरों और उन मन्दिरोंके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलना है, जैसे मुखोत्पत्ति है वैसे मैं वर्तन करता हूँ। उन मंदिर आदिमे मेरा अल्पमात्र भी नहीं है। मैंने पुत्र, स्त्री आदिके व्यवहारको छोड़ दिया है। मुझे इनमेसे कुछ प्रिय नहीं है और अप्रिय भी नहीं है।

विप्र—परन्तु हे राजन् ! तू अपनी नगरीके लिये सघन किला बनाकर, सिंहद्वार, कोठे, किवाड़ और भुंगाल बनाकर और शतघनी खाई बनवानेके बाद जाना।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रेम) हे विप्र ! मैं शुद्ध श्रद्धारूपी नगरी बनाकर, संवररूपी भुंगाल बनाकर, क्षमारूपी शुभ गढ़ बनाऊँगा; शुभ मनोयोगरूपी कोठे बनाऊँगा, वचनयोगरूपी खाई बनाऊँगा, कायायोगरूपी शतघनी बनाऊँगा, पराक्रमरूपी धनुष कलूँगा, ईर्यसमितिरूपी पनच कलूँगा, धोरतारूपी कमान पकड़नेकी मूठ कलूँगा, सत्यरूपी चापमे धनुषको बांधूँगा, तपरूपी बाण कलूँगा और कर्मरूपी वेरीकी मेनाका भेदन कलूँगा। लौकिक संप्रभामकी मुझे रुचि नहीं है। मैं मात्र वैसे भावसंप्रभामको चाहता हूँ।

१. हेतु और कारणसे प्रेरित।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) हे राजन् ! शिखरबन्ध ऊँचे आवास करवाकर, मणिकंचनमय गवाक्षादि रखवाकर और तालाबमें क्रीड़ा करनेके मनोहर महालय बनवाकर फिर जाना ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) तूने जिस प्रकारके आवास गिनाये है उस उस प्रकारके आवास मुझे अस्थिर एवं अशाश्वत मालूम होते हैं । वे मार्गके धरूप लगते हैं । इसलिये जहाँ स्वधाम है, जहाँ शाश्वतता है, और जहाँ स्थिरता है वहाँ मैं निवास करना चाहता हूँ ।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) हे क्षत्रियशिरोमणि ! अनेक प्रकारके तत्करोके उपद्रवको दूर करके, और इस तरह नगरीका कल्याण करके तू जाना ।

नमिराज—हे विप्र ! अज्ञानी मनुष्य अनेक बार भिष्या दड देते हैं । चोरी न करनेवाले जो शरीरादिक पुद्गल है वे लंकामें धाये जाते हैं, और चोरी करनेवाले जा इन्द्रियविकार है उन्हें कोई बाँध नहीं सकता । तो फिर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता ?

विप्र—हे क्षत्रिय ! जो राजा तेरो आज्ञाका पालन नहीं करते हैं और जा नराधिप स्वतंत्रतासे चलते हैं उन्हें तू अपने वशमें करनेके बाद जाना ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) दस लाख सुमटोंको संग्राममें जीतना दुष्कर गिना जाता है; तो भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल जाते हैं, परन्तु एक स्वात्माको जीतनेवाला मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । उन दस लाख सुमटोंपर विजय पानेवालेकी अपेक्षा एक स्वात्माको जीतनेवाला पुरुष परभोत्कृष्ट है । आत्माके साथ युद्ध करना उचिit है । बहिर्बुद्धिका क्या प्रयोजन है ? ज्ञानरूप आत्मासे क्रोधादि युक्त आत्मा को जीतनेवाला स्मृतपात्र है । पावो इन्द्रियोंको, क्रोधको, मानको, मायाको तथा लोभको जीतना दुष्कर है । जिसने मनोयागादिको जीता उसने सबको जीता ।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) समर्थ यज्ञ करके, श्रमण, तपस्वी, ब्राह्मण आदिको भोजन देकर, सुवर्ण आदिका दान देकर, मनाज्ज भोगोंको भोगकर हे क्षत्रिय ! तू बादमें जाना ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) हर महीने यदि दस लाख गायोंका दान दे तो भी उस दस लाख गायोंके दानकी अपेक्षा जो समय ग्रहण करके समयकी आराधना करता है, वह उसका अपेक्षा विशेष मंगल प्राप्त करना है ।

विप्र—निर्वाह करनेके लिये भिक्षासे सुशील प्रव्रज्यामें असह्य परिश्रम सहना पड़ता है; इसलिये उस प्रव्रज्याका त्याग करके अन्य प्रव्रज्यामें रुचि होती है, इसलिये इस उपाधिको दूर करनेके लिये तू गृहस्थाश्रममें रहकर पोषधादि व्रतमें तत्पर रहना । हे मनुष्याधिपति ! मैं ठीक कहता हूँ ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) हे विप्र ! बाल अविवेकी चाहे जैसा उग्र तप करे परतु वह सम्यक्-श्रुतधर्म तथा चारित्र्यधर्मके तुल्य नहीं हो सकता । एकाध कला सोलह कलाओं जैसी कैसे माना जाये ?

विप्र—अहो क्षत्रिय ! सुवर्ण, मणि, मुक्ताफल, वस्त्रालंकार और अश्वोंकी वृद्धि करके पीछे जाना ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) मेरु पर्वत जैसे कदाचित् सोने-चांदीके असंख्यान पर्वत हो तो भी लोभी मनुष्यकी तुष्णा नहीं बुझती । वह किंचित् मात्र संतोषको प्राप्त नहीं होता । तुष्णा आकाश जैसी अनंत है । धन, सुवर्ण, चतुष्पाद इत्यादिसे सकल लोक भर जाये इतना सब लोभी मनुष्यकी तुष्णा दूर करनेके लिये समर्थ नहीं है । लोभकी ऐसी निकृष्टता है । इसलिये संतोषनिवृत्तिरूप तपका विवेकी मुख्य आचरण करते हैं ।

विप्र—(हेतु-कारण-प्रे०) हे क्षत्रिय ! मुझे अद्भुत आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान भोगोंको छोड़ता है । फिर अविद्यमान कामभोगके संकल्प-विकल्प करके भ्रष्ट होगा । इसलिये इस सारी मुनित्वसंबंधी उपाधिको छोड़ ।

नमिराज—(हेतु-कारण-प्रे०) कामभोग शल्य सरीखे है, कामभोग विष सरीखे है, कामभोग सर्पके तुल्य है, जिनकी इच्छा करनेसे जीव नरकादिक अधोगतिमें जाता है, तथा क्रोध एव मानके कारण दुर्गति होती है, मायाके कारण सदागतिका विनाश होता है, लोभसे इस लोक व परलोकका भय होता है। इसलिये हे विप्र ! इसका तू मुझे बोध न दे। मेरा हृदय कभी भी विचलित होनेवाला नहीं है, इस मिथ्या मोहिनीमें अभिषिच रखनेवाला नहीं है। जानबूझ कर जहर कौन पिये ? जानबूझ कर दीपक लेकर कुएँमें कौन गिरे ? जानबूझ कर विभ्रममें कौन पड़े ? मैं अपने अमृत जैसे वैराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस विषको प्रिय करनेके लिये मिथिलामें आनेवाला नहीं हूँ।

महर्षि नमिराजकी सुदृढ़ता देखकर शङ्कराचार्य परमानन्द हुआ, फिर ब्राह्मणके रूपको छोड़कर इन्द्रका रूप धारण किया। तदन करनेके बाद मधुर वाणीसे वह राजर्षीश्वरकी स्तुति करने लगा—“हे महा-यशस्विन् ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोधको जीता। आश्चर्य, तूने अहंकारका पराजय किया। आश्चर्य, तूने मायाको दूर किया। आश्चर्य, तूने लोभको वशमें किया। आश्चर्य, तेरी सरलता। आश्चर्य, तेरा निर्ममत्व। आश्चर्य, तेरी प्रधान क्षमा। आश्चर्य, तेरी निर्लोभता। हे पूज्य ! तू इस भवमें उत्तम है, और परभवमें उत्तम होगा। तू कर्मरहित होकर प्रधान सिद्धगतिमें जायँगा।” इस प्रकार स्तुति करते-करते प्रदक्षिणा देने-देते श्रद्धाभक्तिसे उस ऋषिके पादाबुजको वंदन किया। तदनंतर वह सुंदर मुकुटवाला शङ्कर आकाशमार्गसे चला गया।

प्रमाणशिक्षा—विप्ररूपमें नमिराजक वैराग्यको परखनेमें इन्द्रने क्या न्यूनता की है ? कुछ भी नहीं की। ससारकी जो-जो लोलुपताएँ मनुष्यको विचलित करनेवाली हैं, उन-उन लोलुपताओं मबधी महागौरव से प्रदान करनेमें उस पुरंदरने निर्मल भावसे स्तुतिपात्र चातुर्य चलाया है। फिर भी निरीक्षण तो यह करना है कि नमिराज सर्वथा कचनमय रहे है। शुद्ध एव अखण्ड वैराग्यके वेगमें अपने बहनेको उन्होंने उत्तरमें प्रदर्शित किया है—“हे विप्र ! तू जिन-जिन वस्तुओंको मेरी कहलवाता है वे-वे वस्तुएँ मेरी नहीं हैं। मैं एक ही हूँ, अकेला जानेवाला हूँ, और मात्र प्रशसनाय एकत्वको ही चाहता हूँ।” ऐसे रहस्यमें नमिराज अपने उत्तर और वैराग्यको दृढ़ीभूत करते गये हैं। ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उन महर्षिका चरित्र है। दोनों महात्माओंका पारस्परिक सवाद शुद्ध एकत्वको मिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्तुओंका त्याग करनेके उप-देशके लिये यहाँ दर्शित किया है। इसे भी विशेष दृढ़ीभूत करनेके लिये नमिराजने एकत्व कैसे प्राप्त किया, इस विषयमें नमिराजके एकत्व-सबधको किंचित् मात्र प्रस्तुत करते हैं।

वे विदेह देश जैसे महान राज्यके अधिपति थे। अनेक यौवनवती मनोहारिणी स्त्रियोंके ममूदायसे घिरे हुए थे। दर्शनमोहनीयका उदय न होनेपर भी वे ससारलुब्धरूप दिखायी देते थे। किसी समय उनके शरीरमें दाहज्वर नामके रोगकी उत्पत्ति हुई। सारा शरीर मानों प्रज्वलित हो जाता हो ऐसी जलन व्याप्त हो गयी। रोम-रोममें सहस्र बिच्छुओंकी दंशवेदनाके समान दुःख उत्पन्न हो गया। वैद्य-विद्यामें प्रवीण पुरुषोंके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे सवन किया, परन्तु वह सब बूथा गया। लेगमात्र भी वह व्याधि कम न होकर अधिक होती गयी। औषधमात्र दाहज्वरके हितैषी होते गये। कोई औषध ऐसा न मिला कि जिससे दाहज्वरसे किंचित् भी द्वेष हो ! निपुण वैद्य हताश हो गये, और राजेश्वर भी उस महा-व्याधिसँ तग आ गये। उसे दूर करनेवाले पुरुषकी खाँज बारो तरफ चलती थी। एक महाकुशल वैद्य मिला, उसने मलयगिरि चंदनका विलेपन करनेका सूचन किया। मनोरमा रानियाँ चन्दन घिसनेमें लग गयी। चंदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके हाथोंमें पहने हुए कंकणोंका समुदाय खलमलाहट करने लग गया। मिथिलेश के अगमें एक दाहज्वरकी अमह्य वेदना तो थी ही और दूसरी उन कंकणोंके कोलाहलसे उत्पन्न हुई। वे खलमलाहट सहन नहीं कर सके, इसलिये उन्होंने रानियोंको आज्ञा की; “तुम चंदन न घिसो, क्यों खल-मलाहट करती हो ? मुझसे यह खलमलाहट सहन नहीं हो सकती। एक तो मैं महाव्याधिसँ ग्रसित हूँ, और

यह दूसरा व्याधितुल्य कोलाहल होता है सो असह्य है ।" सभी रानियोने मंगलके तौर पर एक एक कंकण रखकर कंकण-समुदायका त्याग कर दिया, जिससे वह खलभलाहट शांत हो गयी । नमिराजने रानियोसे कहा, "तुमने क्या चंदन घिसना बन्द कर दिया ?" रानियोने बताया, "नहीं, माझ कोलाहल शांत करनेके लिये एक एक कंकण रखकर, दूसरे कंकणोंका परित्याग करके हम चंदन घिसती है । कंकणके समूहको अब हमने हाथमे नहीं रखा है, इससे खलभलाहट नहीं होती ।" रानियोके इतने वचन सुनते ही नमिराज के रोम-रोममे एकत्व स्फुरित हुआ, व्यास हो गया और समस्त दूर हो गया—“सच्चमुच । बहुतांके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है । अब देख, इस एक कंकणमे लेशमात्र भी खलभलाहट नहीं होती, कंकणके समूहके कारण सिर चकरा देनेवाली खलभलाहट होती थी । अहो चेतन ! तू मान कि एकत्वमे ही तेरी सिद्धि है । अधिक मिलनेसे अधिक उपाधि है । संसारमे अनन्त आत्माओंके सम्बन्धसे तुझे उपाधि भोगनेकी क्या आवश्यकता है ? उसका त्याग कर और एकत्वमे प्रवेश कर । देख ! यह एक कंकण अब खलभलाहटके बिना कैसी उत्तम शातिमे रम रहा है ? जब अनेक थे तब यह कैसी अशांति भोगता था ? इसी तरह तू भी कंकणरूप है । इस कंकणकी भांति तू जब तक स्नेही कुटुम्बीरूपी कंकणसमुदायमे पड़ा रहेगा तब तक भवरूपी खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा, और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी भांति एकत्वका आराधन करेगा तो सिद्धगतिरूपी महा पवित्र शांति प्राप्त करेगा ।” इस तरह वैराग्यमें उत्तरोत्तर प्रवेश करते हुए उन नमिराजको पूर्वजातिकी स्मृति हो आयी । प्रव्रज्या धारण करनेका निश्चय करके वे शयन कर गये । प्रभातमे मागल्यरूप बाजोंकी ध्वनि गूँज उठी, दाहज्वरसे मुक्त हुए । एकत्वका परिपूर्ण सेवन करनेवाले उन श्रीमान् नमिराज ऋषिको अभिवन्दन हों ।

(शार्दूलविक्रीडित)

राणी सर्व मळी सुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती,
झुझी त्यां ककळाट कंकणतणो, ओती नमि भूपति ।
संवादे पण इन्धची बुडू रह्यो, एकत्व साचूं कयुं,
एवा ए मिथिलेज्ञान चरित जा, संपूर्ण अत्रे थय ॥

विशेषार्थ—रानियोका समुदाय चंदन घिसकर विलेपन करनेमे लगा हुआ था, उस समय कंकणकी खलभलाहटको सुनकर नमिराज प्रतिबुद्ध हुए । वे इन्द्रके साथ सवादमे भी अचल रहे; और उन्होंने एकत्व को सिद्ध किया ।

ऐसे उन मुक्तिसाधक महावैरागीका चरित्र ‘भावनाबोध’ ग्रन्थके तृतीय चित्रमे पूर्ण हुआ ।

चतुर्थ चित्र

अन्यत्वभावना

(शार्दूलविक्रीडित)

ना मारां तन रूप कांति पुवती, ना पुत्र के भात ना,
ना मारां भूत स्नेहीओ स्वजन के, ना गोत्र के जात ना ।
ना मारां धन धाम यौवन धरा, ए मोह अज्ञात्वना;
रे ! रे ! जीव विचार एम ज सदा, अन्यत्ववा भावना ॥

विशेषार्थ—यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह स्त्री मेरी नहीं, ये पुत्र मेरे नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, यह गोत्र मेरा नहीं, यह जाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, ये महालय मेरे नहीं, यह यौवन मेरा नहीं और यह भूमि

मेरी नहीं, यह मोह मात्र अज्ञानताका है। मिद्वगति साधनेके लिये हे जीव ! अन्यत्वका बोध देनेवाली अन्यत्वभावनाका विचार कर। विचार कर।

मिथ्या ममत्वकी भ्रांति दूर करनेके लिये और वैराग्यकी वृद्धिके लिये उत्तम भावसे मनन करने योग्य राजराजेश्वर भरतका चरित्र यहाँ पर उद्धृत करते हैं—

वृष्टांत—जिसकी अश्वशालामे रमणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेज अश्वोंका समूह शोभा देता था; जिसकी गजशालामे अनेक जातिके मदान्मत्त हस्ती झूम रहे थे, जिसके अतःपुरमे नवयौवना, सुकुमारी और मुग्धा सहस्रो स्त्रियाँ विराजित हो रही थीं, जिनकी निधिमे समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी, जिसे विद्वान् चंचलाकी उपासे जानते हैं, स्थिर हो गयी थी, जिसकी आज्ञाकी देवदेवागनाएँ अधीन होकर मुकुटपर चढ़ा रहे थे, जिसके प्राशनके लिये नाना प्रकारके पंडुरस भोजन पल-पलमे निमित्त होते थे, जिसके कोमल कर्णके विलासके लिये बारोंक एवं मधुर स्वरसे गायन करनेवाली वारागनाएँ तत्पर थी, जिसके निरोक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक चेटक थे; जिनकी यशकीर्ति वायुरूपसे फैलकर आकाशकी तरह व्याप्त थी, जिनके शत्रुओंको दुखमे गयन करनेका वक्त नहीं आया था, अथवा जिसके वैरियोंकी वनिताओंके नयनोंसे सदैव आँसू टपकते थे, जिससे कोई शत्रुता दिखानेके लिये तो समर्थ न था, परन्तु जिनकी ओर निर्दोषतामे उँगली उठानेमे भी कोई समर्थ न था, जिसके ममक्ष अनेक मन्त्रियों का समुदाय उसकी कृपाकी याचन करता था, जिसके रूप, कानि और सौंदर्य मनाहारी थे, जिसके अंगमे महान बल, वीर्य, शक्ति और उग्र पराक्रम उछल रहे थे, जिसके क्रोडा करनेके लिये महासुगन्धिमय बाग-बगीचे और वनोपवन थे, जिनके यहाँ प्रधान कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था, जिसकी सेवामे लाखों अनुचर सज्ज होकर खड़े रहते थे, वह पुरुष जहाँ-जहाँ जाता था वहाँ-वहाँ खमा-खमाके उद्गारोंसे, कंचनके फूलों से और मोतियोंके थालोंसे उसका स्वागत होता था, जिनके कुकुमवर्णी पादपकजका स्पर्श करनेके लिये इन्द्र जैसे भी तरसते रहन थे, जिसकी आयुधशालामे महायगस्वी दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी; जिनके यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था, जिनके सिरपर महान छ खंडकी प्रभुताका तेजस्वी और प्रकाशमान मुकुट सुशोभित था। कहनेका आशय यह है कि जिसका दलकी, जिनके नगर-पुरपट्टनकी, जिसके बंधवोंको और जिसके विलासकी मगारकी दृष्टिसे किसी भी प्रकारकी न्यूनता न थी, ऐसा वह श्रीमाध्व राजराजेश्वर भरत अपने सुन्दर आदर्शभुवनमे वस्त्राभूषणोंमे विभूषित होकर मनोहर मिह्रासनपर बैठा था। चारों ओरक द्वार खुले थे, नाना प्रकारके धूपोका धूम्र सूक्ष्म रीतिसे फैल रहा था; नाना प्रकारके सुगन्धी पदार्थ खूब महक रहे थे, नाना प्रकारके सुस्वरयुक्त बाजे यांत्रिक कलामे बज रहे थे, शीतल, मंद और सुगंधी यो त्रिविध वायुकी लहरें उठ रही थी, आभूषण आदि पदार्थोंका निरोक्षण करते-करते वह श्रीमान् राजराजेश्वर भरत उस भुवनमे अपूर्वताको प्राप्त हुआ।

उसके हाथकी एक उँगलीमेसे अगूठी निकल पड़ी। भरतका ध्यान उम ओर आकृष्ट हुआ और उँगली सर्वथा शोभाहीन दिखायी दी। नौ उँगलियाँ अगूठियाँस जो मनोहरता रखती थी उस मनोहरतासे रहित इस उँगलीको देखकर भरतेश्वरका अद्भुत मूलभूत विचारको प्रेरणा हुई। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है? यह विचार करनेपर उसे मालूम हुआ कि इसका कारण अगूठीका निकल जाना है। इस बातको विशेष प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगलीको अगूठी-बौंच निकाली। उधो ही दूसरी उँगली-मेसे अंगूठी निकली तबो ही वह उँगली भी शोभाहीन दिखायी दी; फिर इस बातको सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलीमेसे भी अगूठी सरका ली, इससे यह बात और अधिक प्रमाणित हुई। फिर चौथी उँगलीमेसे अगूठी निकाल ली, जिसमे यह भी वैसी ही दिखायी दी। इस प्रकार अनुक्रमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डाली, खाली हो जानेसे सभीका देखाव शोभाहीन मालूम हुआ। शोभाहीन दीखनेसे राजराजेश्वर अन्यत्वभावनासे गदगद होकर इस प्रकार बोला—

'अहोहो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिमे उत्पन्न हुई वस्तुको पीटकर कुशलतासे घड़नेसे मुद्रिका बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुन्दर दिवायी दी, इस उँगलीमेंसे मुद्रिका निकल पड़नेसे विपरीत दृश्य नजर आया, विपरीत दृश्यसे उँगलीको शोभाहीनता और बेहूदापन खेदका कारण हुआ। शोभाहीन लगने का कारण मात्र अँगूठी नहीं, यही ठहरा न ? यदि अँगूठी होती तब तो ऐसी अशोभा मैं न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह उँगली शोभाको प्राप्त हुई, इस उँगलीसे यह हाथ शोभा पाता है, और इस हाथसे यह शरीर शोभा पाता है। तब इसमें मैं किमकी शोभा मातूँ ? अति विस्मयना ! मेरी इस मानी जानेवाली मनोहर कांतिको विशेष दीप्त करनेवाले ये मणिमणिक्पादिके अलंकार और रंग-विरंगे वस्त्र ठहरे। यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा ठहरी। यह त्वचा शरीरकी गुणताको ढँककर उसे सुन्दर दिखाने की है। अहोहो ! यह महाविपरीतता है ! जिस शरीरको मैं अपना मानता हूँ, वह शरीर मात्र त्वचामें, वह त्वचा कांतिसे और वह कांति वस्त्रालंकारसे शोभा पाती है। तो फिर क्या मेरे शरीरकी तो कुछ शोभा ही नहीं न ? रुधिर, मांस और हड्डियोंका ही केवल यह ढाँचा है क्या ? और इस ढाँचेको मैं सर्वथा अपना मानता हूँ। कैसी भूल ! कैसी भ्राति ! और कैसी विचित्रता है ! मैं केवल पर पुद्गलकी शोभासे शोभित होता हूँ। किसीसे रमणीयता धारण करनेवाले इस शरीरको मैं अपना कैसे मानूँ ? और कदाचित् ऐसा मानकर मैं इसमें ममत्वभाव रखूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और वृथा है। इस मेरी आत्माका इस शरीरसे एक समय वियोग होनेवाला है। आत्मा जब दूसरी देहको धारण करनेके लिये जायेगा तब इस देहके यही रहनेमें कोई शंका नहीं है। यह काया मेरी न हुई और न होगी तो फिर मैं उसे अपनी मानता हूँ या मानूँ, यह केवल मूर्खता है। जिसका एक समय वियोग होनेवाला है, और जो केवल अन्यत्वभाव रखती है उसमें ममत्वभाव क्या रखना ? यह जब मेरी नहीं होती तब मुझे इसका होना क्या उचित है ? नहीं, नहीं, यह जब मेरी नहीं तब मैं इसका नहीं, ऐसा विचार कष्ट, दुःख, और प्रवर्जन कष्ट, यह विवेकबुद्धिका तात्पर्य है। यह सारी सृष्टि अनंत वस्तुओंमें और पदार्थोंसे भरी हुई है, उन सब पदार्थोंकी अपेक्षा जिसके जितनी किसी भी वस्तुपर मेरी प्रीति नहीं है, वह वस्तु भी मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कौनसी वस्तु मेरी होगी ? अहो ! मैं बहुत भूल गया। मिथ्या मोहमें फँस गया। वे नवयौवनाएँ, वे माने हुए कुलदीपक पुत्र, वह अतुल लक्ष्मी, वह छ खंडका महान राज्य, ये मेरे नहीं हैं। इनमेंसे लेनामत्र भी मेरा नहीं है। इनमें मेरा किंचित् भाग नहीं है। जिस कायासे मैं इन सब वस्तुओंका उपभोग करता हूँ, वह भोग्य वस्तु जब मेरी न हुई तब अपनी मानी हुई अन्य वस्तुएँ—स्नेहो, कुटुम्बी इत्यादि—क्या मेरी होनेवाली थी ? नहीं, कुछ भी नहीं। यह ममत्वभाव मुझे नहीं चाहिये। ये पुत्र, ये मित्र, ये कलत्र, यह वैभव और यह लक्ष्मी, इन्हे मुझे अपना मानना ही नहीं है। मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं। पुण्यादिको साधक मैंने जो जो वस्तुएँ प्राप्त की वे वस्तुएँ मेरी न हुई, इसके जैसा समारंभ क्या खेदमय है ? मेरे उग्र पुण्यत्वका परिणाम यही न ? अतमें इन सबका वियोग ही न ? पुण्यत्वका यह फल प्राप्त कर इसकी वृद्धिके लिये मैंने जो जो पाप किए वह सब मेरे आत्माको ही भोगना है न ? और वह अकेले ही न ? इसमें कोई सहभोका नहीं ही न ? नहीं नहीं। इन अन्यत्वभाववालोंके लिये ममत्वभाव दिखाकर आत्माका अहितैषी होकर मैं इसे रौद्र नरकका भोका बनाऊँ इसके जैसा कौनसा अज्ञान है ? ऐसी कौनसी भ्राति है ? ऐसा कौनसा अविवेक है ? ब्रैसठ शलाकापुरुषोंमें मैं एक गिना गया, फिर भी मैं ऐसे कृत्यको दूर न कर सकूँ और प्राप्त प्रभुताको खो बैठूँ, यह सर्वथा अयुक्त है। इन पुत्रोंका, इन प्रमदाओंका, इस राजवैभवका और इन वाहन आदिके सुखका मुझे कुछ भी अनुराग नहीं है ! ममत्व नहीं है !'

राजराजेश्वर भरतके अन्तःकरणमें वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा कि तिमिरपट दूर हो गया। शुक्ल-ध्यान प्राप्त हुआ। अशेषकर्म जलकर भस्मीभूत हो गये ।।। महादिव्य और सहस्र किरणसे भी अनुपम कांतिमान केवलज्ञान प्रकट हुआ। उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि केशालुचन किया। शासनदेवोंने इन्हें संत-

साज दिया, और ये महाविरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चतुर्गति, चौबीस दंडक, तथा आधि, व्याधि एवं उपाधिसे विरक्त हुए। चपल मसारके सकल सुख-विलासमें इन्होंने निवृत्ति ली, प्रियाप्रियका भेद चला गया, और ये निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये।

प्रमाणशिक्षा—इस प्रकार ये छ' खंडके प्रभु, देवोंके देव जैसे, अतुल साम्राज्यलक्ष्मीके भोक्ता, महायुके धनी, अनेक रत्नोंके धारक, राजराजेश्वर भरत आदर्शभुवनमें केवल अन्यत्वभावना उत्पन्न होनेसे शुद्ध विरागी हुए।

सच्चमुच भरतेश्वरका मनन करने योग्य चरित्र मसारकी शोकार्तता और उदासीनताका पूरा-पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण प्रदर्शित करता है। कहिये। इनके यहाँ क्या कमी थी? न थी इन्हे नवयौवना स्त्रियोंकी कमी कि न थी राजशुद्धिकी कमी, न थी विजयसिद्धिकी कमी कि न थी नवनिधिकी कमी, न थी पुत्र समुदायकी कमी कि न थी कुटुम्ब-परिवारकी कमी, न थी रूपकातिकी कमी कि न थी यशकीर्तिकी कमी।

इस तरह पहले कही हुई इनकी शुद्धिका पुनः स्मरण कराकर प्रमाणसे शिक्षाप्रसादीका लाभ देते हैं कि भरतेश्वरने विवेकमें अन्यत्वके स्वरूपको देखा, जाना और मर्पकंबुकवत् संसारका परित्याग करके उसके मिथ्या ममत्वका सिद्ध कर दिया। महावैराग्यकी अचलता, निर्ममता और आत्मशक्तिकी प्रफुल्लितता, यह सब इस महायोगेश्वरके चरित्रमें गभित है।

एक पिताके मौ पुत्रोंमें निन्यानवे पुत्र पहलेमें ही आत्मसिद्धिको माघते थे। सीवें इन भरतेश्वरने आत्ममिद्धि साधो। पिनाने भो यही मिद्धि माधो। उत्तरोत्तर आनेवाले भरतेश्वरी राज्यासनके भोगो इसो आदर्शभुवनमें इसो मिद्धिको प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहा जाता है। यह सकल सिद्धिसाधक मंडल अन्यत्वको ही मिद्ध करके एकत्वमें प्रवेश कराता है। अभिवन्दन हो उन परमात्माओंको।

(शार्ङ्गलक्षिकीहित)

देखो आंगळी आप एक अडवी, वैराग्य बेगे गया,
छांडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्यज्ञानी बया।
चोयं चित्र पवित्र ए ज चरिते, पाम्युं अहीं पूर्णता,
ज्ञानीना मन तेह रंजन करो, वैराग्य भावे यथा ॥

विशेषार्थ—जिसने अपनी एक उँगलीको शोभाहीन देखकर वैराग्यके प्रवाहमें प्रवेश किया, और जिसने राजसमाजको छोड़कर केवलज्ञान प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेश्वरके चरित्रको धारण करके यह चौथा चित्र पूर्णताको प्राप्त हुआ। यह यथाचित वैराग्य भाव प्रदर्शित करके ज्ञानोपलब्धि के मनको रंजन करनेवाला हो।

भावनाविषय ग्रन्थमें अन्यत्वभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके चतुर्थ चित्रमें भरतेश्वरका दृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्णताको प्राप्त हुए।

पंचम चित्र

अशुचिभावना

(गीतिवृत्त)

खाण भूत्र ने मळनी, रोग जरानुं निवासनुं धाम।
काया एवी गणीने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥

विशेषार्थ—हे चेतन्य ! इस कायाको मल और मूत्रकी स्नानरूप, रोग और वृद्धताके रहनेके धाम जैसी मानकर उसका मिथ्या मान त्याग करके सनत्कुमारकी भाँति उसे सफल कर ।

इस भगवान सनत्कुमारका चरित्र अशुचिभावनाकी प्रामाणिकता बतानेके लिये यहाँ पर शुरू किया जाता है ।

बृष्टान्त—जो जो ऋद्धि, सिद्धि और वैभव भरतेस्वरके चरित्रमे वर्णित किये, उन सब वैभववादिसे युक्त सनत्कुमार चक्रवर्ती थे । उनका वर्ण और रूप अनुपम था । एक बार मुधर्मसभामे उस रूपकी स्तुति हुई । किन्हीं दो देवोंको यह बात न रुची । बादमे वे उस शंकाको दूर करनेके लिये विप्रके रूपमे सनत्कुमारके अंतःपुरमे गये । सनत्कुमारकी देहमे उस समय उबटन लगा हुआ था, उसके अंगोपर मर्दानादिक पदार्थोंका मात्र विलेपन था । एक छोटी अङ्गोछो पहनी हुई थी । और वे स्नानमज्जन करनेके लिये बैठे थे । विप्रके रूपमे आये हुए देवता उनका मनोहर मुख, कंचनवर्णा काया और चन्द्र जैमी कान्ति देखकर बहुत आनन्दित हुए और जरा सिर हिलाया । इसपर चक्रवर्तीने पूछा, “आपने सिर क्यों हिलाया ?” देवोंने कहा, “हम आपके रूप और वर्णका निरीक्षण करनेके लिये बहुत अभिलाषी थे । हमने जगह-जगह आपके वर्ण, रूपकी स्तुति सुनी थी, आज वह बात हमे प्रमाणित हुई, अतः हमे आनन्द हुआ, और सिर झुकाया कि जैसा लोगोमे कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है । उसमे अधिक है परन्तु कम नहीं ।” सनत्कुमार स्वरूपवर्णकी स्तुतिसे गर्वमे आकर बोले, “आपने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक है, परन्तु मैं जब राजसभामे वस्त्रालंकार धारण करके सर्वथा सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ, तब मेरा रूप और मेरा वर्ण देखने योग्य है, अभी तो मैं शरीरमे उबटन लगाकर बैठा हूँ । यदि उस समय आप मेरा रूप वर्ण देखेंगे तो अद्भुत चमत्कारकी प्राप्ति होगे और चकित हो जायेंगे ।” देवोंने कहा, “तो फिर हम राजसभामे आयेगे,” यो कहकर वे वहाँसे चले गये ।

तत्पश्चात् सनत्कुमारने उत्तम और अमूल्य वस्त्रालंकार धारण किये । अनेक प्रमाधनोंसे अपने शरीरको विशेष आश्चर्यकारी ढंगसे सजाकर वे राजसभामें आकर सिंहासनपर बैठे । आसपास समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान और अन्य सभासद अपने-अपने आसनोपर बैठ गये थे । राजेश्वर चमरछत्रसे और स्वामाके उद्गागनें विशेष शोभित तथा सत्कारित हो रहे थे । वहाँ वे देवता फिर विप्रके रूपमे आये । अद्भुत रूपवर्णसे आनन्दित होनेके बदले मानो खिन्न हुए हो ऐसे ढंगसे उन्होंने सिर हिलाया । चक्रवर्तीने पूछा, “अहो ब्राह्मणो ! गत समयकी अपेक्षा इस समय आपने और ही तरहसे सिर हिलाया है, इसका क्या कारण है सो मुझे बतायें ।” अवधिज्ञानके अनुसार विप्रोंने कहा, “हे महाराजन् ! उम रूपमे और इस रूपमे भूमि-आकाशका फर्क पड़ गया है ।” चक्रवर्तीने उसे स्पष्ट समझानेके लिये कहा । ब्राह्मणोंने कहा, “अधिराज ! पहले आपकी कोमल काया अमृततुल्य थी, इस समय विषतुल्य है । इसलिये जब अमृततुल्य अंग था तब हमे आनन्द हुआ था । इस समय विषतुल्य है अतः हमे खेद हुआ है । हम जो कहते हैं उस बातको मिट्ट करना हो तो आप अभी ताबूल धूँकें, तत्काल उम पर मक्षिका बैठेगी और परधामको प्राप्त होगी ।”

सनत्कुमारने यह परीक्षा की तो सत्य सिद्ध हुई । पूर्व कर्मके पापके भागमे इस कायाके मदका मिश्रण होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गयी थी । विनाशी और अशुचिमय कायाका ऐसा प्रपञ्च देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमे वैराग्य उत्पन्न हुआ । यह संसार सर्वथा त्याग करने योग्य है । ऐसीकी ऐसी अशुचि स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमे है । यह सब मोह-मान करने योग्य नहीं है, यो कहकर वे छः खण्डकी प्रभुताका त्याग करके चल निकले । वे जब साधुरूपमे विचरते थे तब महारोग उत्पन्न हुआ । उनके सत्यत्वकी परीक्षा लेनेके लिये कोई देव वहाँ बैद्यके रूपमे आया । साधुको कहा, “मे बहुत कुशल राजवंश हूँ, आपकी काया रोगका भोग बनी हुई है; यदि इच्छा हो तो तत्काल मे उस रोगको दूर कर

हूँ।" साधु बोले, "हे वैद्य ! कर्मरूपी रोग महोन्मन है, इस रोगको दूर करनेकी यदि आपकी समर्थता हो तो भले मेरा यह रोग दूर करें। यह समर्थता न हो तो यह रोग भले रहे।" देवताने कहा, "इस रोगको दूर करनेकी समर्थता तो मैं नहीं रखता।" बादमें साधुने अपनी लब्धिके परिपूर्ण बलसे धूकवाली अंगुलि करके उसे रोगपर लगाया कि तत्काल वह रोग नष्ट हो गया और काया फिर जैसी थी वैसी हो गयी। बादमें उस समय देवने अपना स्वरूप प्रगट किया, धन्यवाद देकर, वदन करके वह अपने स्थानको चला गया।

प्रमाणशिक्षा—रूपित जैसे सदैव खून-पीपसे खदबदाते हुए महारोगकी उत्पत्ति जिस कायामें है, पलभरमें विनष्ट हो जानेका जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक राममें पीने दा दो रोगोका निवास है, वैसे साढ़े तीन करोड़ रोमोंसे वह भरी होनेसे करोड़ों रोगोका वह भंडार है, ऐसा विवेकसे सिद्ध है। अन्तादिकी न्यूनाधिकतासे वह प्रत्येक रोग जिस कायामें प्रगट होता है, मल, मूत्र, विष्ठा, हृद्दी, मांस, पीप और इलेष्मसे जिसका ढाँचा टिका हुआ है, मात्र त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह सचमुच। विभ्रम ही है। सनत्कुमारने जिसका लेशमात्र मान किया वह भी जिससे सहन नहीं हुआ उस कायामें अहो पामर ! तू क्या मोह करता है ? 'यह मोह मगलदायक नहीं है।'।

ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्यदेहको मर्ब-देहोत्तम कहना पड़ेगा। इससे सिद्धगतिकी सिद्धि है, यह कहनेका आशय है। वहाँपर निःशक होनेके लिये यहाँ नाममात्रका व्याख्यान किया है।

आत्माके शुभ कर्मका जब उदय आता है तब उसे मनुष्यदेह प्राप्त होती है। मनुष्य अर्थात् दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, दा कान, एक मुख, दो आण्ड और एक नाकवाली देहका अधीश्वर ऐसा नहीं है। परन्तु उसका मर्म कुछ और ही है। यदि इस प्रकार अविवेक दिखाये ता फिर वानरको मनुष्य माननेमें क्या दोष है ? उस बेचारेने तो एक पूँछ भा अधिक प्राप्त की है। पर नहीं, मनुष्यत्वका मर्म यह है—विवेकबुद्धि। जिसके मनमें उदित हुई है, वही मनुष्य है, बाकी सभी इसके बिना दो पैरवाले पशु ही हैं। मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवत्वका मर्म इसी प्रकार प्रकाशित करते हैं। विवेकबुद्धिके उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है। और इस मार्गमें प्रवेश यही मानवदेहकी उत्तमता है। फिर भी इतना स्मृतिमें रखना उचित है कि यह देह केवल अशुचिमय और अशुचिमय ही है। इसके स्वभावमें और कुछ भी नहीं है।

भावनाबोध ग्रन्थमें अशुचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पाँचवें चित्रमें सनत्कुमारका दृष्टांत और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए।

अंतर्दर्शन : षष्ठ चित्र

निवृत्तिबोध

(नाराच छंद)

अनंत सौख्य नाम दुःख त्यां रह्यो न मित्रता !

अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्यां, विचित्रता !!

उपाध व्याय-नेत्र ने निहाळ रे ! निहाळ तूं;

निवृत्ति शीघ्रमेव धारी ते प्रवृत्ति बाळ तूं !!

विशेषार्थ—जिममें एकांत और अनंत सुखकी तरंगें उछलती हैं ऐसे शील, ज्ञानको नाममात्रके दुःखसे नंग आकर, मित्ररूप न मानने हुए उनमें अप्रीति करता है; और केवल अनंत दुःखमय ऐसे जो

१. द्वि० आ० पाठा०—'यह किंचित् स्तुतिपात्र नहीं है।'।

२. देखिये शीलशाला शिक्षापाठ ४—मानवदेह।

संसारके नाममात्रके सुख है, उनमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कैसी विचित्रता है ! अहो चेतन ! अब तू अपने न्यायरूपी नेत्रोंको खोलकर देख ! रे देख ! देखकर शीघ्रमेव निवृत्ति अर्थात् महावैराग्यको धारण कर, और मिथ्या कामभोगकी प्रवृत्तिको जला दे ।

ऐसी पवित्र महानिबृत्तिको दृढ़ीभूत करनेके लिये उच्च विरागी युवराज मृगापुत्रका मनन करने योग्य चरित्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं । तुने कैसे दुःखको सुख माना है ? और कैसे सुखको दुःख माना है ? इसे युवराजके मुखवचन तादृश सिद्ध करेंगे ।

वृष्टान्त—नाना प्रकारके मनोहर वृक्षोंसे भरे हुए उद्यानोंसे मुशोभित सुग्रीव नामक एक नगर है । उस नगरके राज्यासनपर बलभद्र नामका एक राजा राज्य करता था । उसकी प्रियवदा पटरानीका नाम मृगा था । इस दम्पतीमें बलश्री नामके एक कुमारने जन्म लिया था । वे मृगापुत्रके नामसे प्रख्यात थे । वे मातापिताको अत्यन्त प्रिय थे । उन युवराजने गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सयनिके गुणोंको प्राप्त किया था ; इसलिये वे दमोश्चर अर्थात् यतियोमें अग्रेसर गिने जाने योग्य थे । वे मृगापुत्र शिखरबद्ध आनन्दकांगी प्रसादमें अपनी प्राणप्रिया सहित दोगुंदक देवताकी भाँति विलास करते थे । वे निरंतर प्रसूदिन मनमें रहने थे । प्रामादका दीवानखाना चद्रकातादि मणियों तथा विविध रत्नोंसे जड़ित था । एक दिन वे कुमार अपने झरोखेमें बैठे हुए थे । वहाँसे नगरका परिपूर्ण निरीक्षण होना था । जहाँ चार राज-मार्ग मिलते थे ऐंसे चौकमें उनकी दृष्टि वहाँ पड़ी कि जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे । वहाँ उन्होंने महा-तप, महानियम, महामयम, महाशील, और महागुणोंके धामरूप एक शान्त तपस्वी साधुको देखा । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यों-त्यों मृगापुत्र उस मुनिको खूब गौरसे देख रहे हैं ।

इस निरीक्षणमें वे इस प्रकार बोले—“जान पड़ता है कि ऐसा रूप मैंने कहीं देखा है ।” और यों बोलते-बोलते वे कुमार शुभ परिणामको प्राप्त हुए । मोहपट दूर हुआ और वे उपशमनाको प्राप्त हुए । जाति-स्मृतिज्ञान प्रकाशित हुआ । पूर्वजातिको स्मृति उत्पन्न होनेसे महाश्रद्धिके भोक्ता उन मृगापुत्रको पूर्वके चारित्रिका स्मरण भी हो आया । शीघ्रमेव वे विषयमें अनामक्त हुए और सयममें आसक्त हुए । माता-पिताके पास आकर वे बोले, “पूर्व भवमें मैंने पाँच महाव्रत सुने थे, नरकमें जो अनन्त दुःख है वे भी मैंने सुने थे, तिर्यचमें जो अनन्त दुःख है वे भी मैंने सुने थे । उन अनन्त दुःखोंसे खिन्न होकर मैं उनसे निवृत्त होनेका अभिलाषी हुआ हूँ । ममारूपी समुद्रसे पार होनेके लिये हे गुरुजनो ! मुझे उन पाँच महाव्रतोंको धारण करनेकी अनुज्ञा दीजिये ।”

कुमारके निवृत्तिपूर्ण वचन सुनकर मातापिताने उन्हें भोग भोगनेका आमन्त्रण दिया । आमन्त्रण-वचनसे खिन्न होकर मृगापुत्र यों कहते हैं—“अहो मात ! और अहो तात ! जिन भोगोंका आप मुझे आमन्त्रण देते हैं उन भोगोंका मैं भोग चुका हूँ । वे भोग विषफल—किपाक वृक्षके फलके समान हैं, भोगनेके बाद कड़वे विपाकको देते हैं और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं । यह शरीर अनित्य और केवल अशुचिभय है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, यह जीवका अशाश्वत वास है, और अनन्त दुःखोंका हेतु है । यह शरीर रोग, जरा और क्लेशादिका भाजन है, इस शरीरमें मैं कैसे रति करूँ ? फिर ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह शरीर बचपनमें छोड़ना है या बुढ़ापेमें । यह शरीर पानीके फेनके बुलबुले जैसा है, ऐसे शरीरमें स्नेह करना कैसे योग्य हो सकता है ? मनुष्यभवन भी यह शरीर कोढ़, ज्वर आदि व्याधियोंसे तथा जरा-मरणमें प्रसित होना सम्भाव्य है । इससे मैं कैसे प्रेम करूँ ?

जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मृत्युका दुःख, इस तरह केवल दुःखके हेतु संसारमें हैं । भूमि, क्षेत्र, आवास, कंचन, कुटुम्ब, पुत्र, प्रमदा, बाधव, इन सबको छोड़कर मात्र क्लेशित होकर इस शरीरसे अवश्यमेव जाना है । जैसे किपाक वृक्षके फलका परिणाम सुखदायक नहीं है वैसे भोगका परिणाम

भी सुखदायक नहीं है। जैसे कोई पुरुष महा प्रवासमें अन्न-जल साथमें न ले तो क्षुधा-तृषासे दुःखी होता है वैसे ही धर्मके अनाचरणसे परभवमें जानेपर वह पुरुष दुःखी होता है, जन्म-जरादिकी पीड़ा पाता है। महाप्रवासमें जाता हुआ जो पुरुष अन्न-जलादि साथमें लेता है वह पुरुष क्षुधा-तृषासे रहित होकर सुख पाता है उसी प्रकार धर्मका आचरण करनेवाला पुरुष परभवमें जानेपर सुख पाता है, अल्प कर्मरहित होता है और असातावेदनीयसे रहित होता है। हे गुरुजनों! जैसे किसी गृहस्थका घर प्रज्वलित होता है तब उस घरका मालिक अमूल्य वस्त्रादिको ले जाकर जीर्ण वस्त्रादिको वही छोड़ देता है, वैसे ही लोकको जलता देखकर जीर्ण वस्त्ररूप जरामरणको छोड़कर अमूल्य आत्माको उस दाहमें (आप आज्ञा दे तो मैं) बचाऊंगा।”

मृगापुत्रके वचन सुनकर उसके मातापिता शोकार्त होकर बोले, “हे पुत्र! यह तू क्या कहता है? चारित्र्यका पालन अति दुष्कर है। यतिको क्षमादिक गुण धारण करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं, और यत्नासे सँभालने पड़ते हैं। सयतिको मित्र और शत्रुमें समभाव रखना पड़ता है, मयतिको अपने आत्मा और पगत्मापर ममबुद्धि रखनी पड़ती है, अथवा सर्व जगत्पर ममान भाव रखना पड़ता है। ऐसा पालनेमें दुष्कर प्राणःतिपातविरति प्रथम व्रत, उसे जीवनपर्यन्त पालना पड़ता है। मयतिको मदेव अग्र-मत्ततामें मृषा वचनका त्याग करना और हितकारी वचन बोलना, ऐसा पालनेमें दुष्कर दूसरा व्रत धारण करना पड़ता है। सयतिको दंत-शोधनके लिये एक सलाईके भी अदत्तका त्याग करना और निरवद्य एव दीपरहित भिक्षाका ग्रहण करना, ऐसा पालनेमें दुष्कर तीसरा व्रत धारण करना पड़ता है। कामभोगके स्वादका जानने और अब्रह्मचर्यके धारण करनेका त्याग करके ब्रह्मचर्यरूप चौथा व्रत मयतिको धारण करना तथा उसका पालन करना बहुत दुष्कर है। धनधान्य, दास-समुदाय, परिग्रहके ममत्वका वर्जन और सभी प्रकारके आरंभका त्याग करके केवल निर्ममत्वसे यह पाँचवाँ महाव्रत सयतिको धारण करना अति विकट है। रात्रिभोजनका वर्जन तथा घृतादि पदार्थोंके वासी रखनेका त्याग करना अति दुष्कर है।

हे पुत्र! तू चारित्र्य चारित्र्य क्या करता है? चारित्र्य जैसी दुःखप्रद वस्तु दूसरी कोनमी है? क्षुधा का परिषह सहन करना, तृषाका परिषह सहन करना, शीतका परिषह सहन करना, उष्ण तापका परिषह सहन करना, डोंस-मच्छरका परिषह सहन करना, आक्रोशका परिषह सहन करना, उपाश्रयका परिषह सहन करना, तृणादिके स्पर्शका परिषह सहन करना, तथा मेलका परिषह सहन करना, हे पुत्र! निश्चय मान कि ऐसा चारित्र्य कैसे पाला जा सकता है? वधका परिषह और बन्धका परिषह कैसे विकट हैं? भिक्षाचरो कैसे दुष्कर है? याचना करना कैसा दुष्कर है? याचना करनेपर भी प्राप्त न हो, यह अलाभ-परिषह कैसा दुष्कर है? कायर पुरुषके हृदयका भेदन कर डालनेवाला केशलुचन कैसा विकट है? तू विचार कर, कर्मवैरीके लिये रौद्र ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत कैसा दुष्कर है? सचमुच! अधीर आत्माके लिये यह सब अति-अति विकट है।

प्रिय पुत्र! तू मुख भोगनेके योग्य है। तेरा मुकुमार शरीर अति रमणीय गेतिमें निर्मल स्नान करनेके योग्य है। प्रिय पुत्र! निश्चय ही तू चारित्र्य पालनेके लिये समर्थ नहीं है। जीवन पर्यन्त इसमें विश्राम नहीं है। सयतिके गुणोंका महासमुदाय लोहेकी भाँति बहुत भारी है। समयका भार वहन करना अति अति विकट है। जैसे आकाशगगाके प्रवाहके सामने जाना दुष्कर है वैसे ही यौवनवयमें समय महादुष्कर है। जैसे प्रतिस्नात जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवनमें समय महादुष्कर है। भुजाओंसे जैसे समुद्रको तरना दुष्कर है वैसे ही यौवनमें समय-गुणसमुद्र पार करना महादुष्कर है। जैसे रेतका कौर नीरम है वैसे ही समय भी नीरम है। जैसे खड़ग-धारापर चलना विकट है वैसे ही तपका आचरण करना महाविकट है। जैसे सर्प एकात दृष्टिसे चलता है, वैसे ही चारित्र्यमें ईयासमिति के लिये एकांतिक चलना महादुष्कर है। हे

प्रिय पुत्र ! जैसे लोहेके चने चबाना दुष्कर है वैसे ही संयमका आचरण करना दुष्कर है। जैसे अग्निकी शिखाकी पीना दुष्कर है, वैसे ही यौवनमें यतित्व अंगीकार करना महादुष्कर है। सर्वथा मंद सहननके धनी कायर पुष्पके लिये यतित्व प्राप्त करना तथा पालना दुष्कर है। जैसे तराजूसे मेरु पर्वतका तौलना दुष्कर है वैसे ही निपचलतासे, नि शकतासे दशविध यतिधर्मका पालन करना दुष्कर है। जैसे भुजाओंसे स्वयम्भूरमणसमुद्रको पार करना दुष्कर है वैसे ही उपशमहीन मनुष्यके लिये उपशमरूपी समुद्रको पार करना दुष्कर है।

हे पुत्र ! शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श इन पाँच प्रकारसे मनुष्यसंबन्धी भोगोंको भोगकर भुक्त-भोगी होकर तू वृद्धावस्थामें धर्मका आचरण करना ।”

मातापिताका भोगसंबन्धी उपदेश सुनकर वे मृगापुत्र मातापितासे इस तरह बोल उठे—

“जिसे विषयकी वृत्ति न हो उसे संयम पालना कुछ भी दुष्कर नहीं है। इस आत्माने शारीरिक एवं मानसिक वेदना असातारूपसे अनंत बार सहन की है, भोगी है। महादुःखसे भरो, भयको उत्पन्न करनेवाली अति रौद्र वेदनाएँ इस आत्माने भोगी हैं। जन्म, जरा, मरण—ये भयके धाम हैं। चतुर्गतिरूप संसाराटवीमें भटकते हुए अति रौद्र दुःख मैंने भोगे हैं। हे गृहजनों ! मनुष्यलोकमें जो अग्नि अतिशय उष्ण मानी गया है, उस अग्निसे अनंत गुनी उष्ण तापवेदना नरकमें इस आत्माने भोगी है। मनुष्यलोकमें जो ठंड अति शीतल मानी गयी है उस ठंडसे अनंत गुनी ठंड नरकमें इस आत्माने असातासे भोगी है। लोहमय भाजनमें ऊपर पेर बांधकर और नीचे मस्तक करके देवतासे वैक्रिय की हुई धार्य धार्य जलती हुई अग्निमें आक्रंदन करते हुए इस आत्माने अत्युग्र दुःख भोगे हैं। महा दक्की अग्नि जैसे मरुदेशमें जैसी बालू है उस बालू जैसी वज्रमय बालू कदंब नामक नदीकी बालू है, उस सरीखी उष्ण बालूमें पूर्वकालमें मेरे इस आत्माको अनंत बार जलाया है।

आक्रंदन करते हुए मुझे पकानेके लिये पकानेके बरतनमें अनंत बार डाला है। नरकमें महारौद्र परमाधामियोने मुझे मेरे कड़वे विपाकके लिये अनंत बार ऊँचे वृक्षकी शाखासे बांधा था। बान्धवराहित मुझे लम्बी करवतसे चीरा था। अति तीक्ष्ण काँटोसे व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्षसे बाँधकर मुझे महाखेद दिया था। पाशमें बाँधकर आगे-पीछे खींचकर मुझे अति दुःखी किया था। अत्यन्त असह्य कोल्हूमें ईखकी भाँति आक्रंदन करता हुआ मैं अति रौद्रतासे पेला गया था। यह सब जो भोगना पड़ा वह मात्र मेरे अशुभ कर्मके अनंत बारके उदयसे ही था। साम नामके परमाधामोंने मुझे कुत्ता बनाया, शबल नामके परमाधामीने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीन पर पटका, जीर्ण वस्त्रकी भाँति फाड़ा, वृक्षकी भाँति छेदा; उस समय मैं अतीव तडफड़ाता था।

विकराल खड्गसे, भालेसे तथा अन्य शस्त्रोंसे उन प्रचंडोंने मुझे विलङ्घित किया था। नरकमें पाप कर्मसे जन्म लेकर विषम जातिके खड्गका दुःख भोगनेमें कमी नहीं रही। परतत्रतासे अनंत प्रज्वलित रथ में रोझकी भाँति बरबस मुझे जोता था। महिषकी भाँति देवताकी वैक्रिय की हुई अग्निमें मैं जला था। मैं भुरखा होकर असातासे अत्युग्र वेदना भोगता था। ढँक-गीध नामके विकराल पक्षियोंकी सँडसे जैसी चोचोसे चूँचा जाकर अनंत बिलबिलाहटसे कायर होकर मैं विलाप करता था। तृषाके कारण जलपानके चिन्तनसे बेगमें दौड़ते हुए, बैतरणीका छरपलाकी धार जैसा अनंत दुःखद पानी मुझे प्राप्त हुआ था। जिसके पत्ते खड्गकी तीव्र धार जैसे हैं, जो महातापसे तप रहा है, वह असिपत्रवन मुझे प्राप्त हुआ था। वहाँ पूर्वकालमें मुझे अनन्त बार छेदा गया था। मुद्गरसे, तीव्र शस्त्रसे, त्रिशूलसे, मूसलसे तथा गदासे मेरे शरीरके टुकड़े किये गये थे। शरणरूप सुखके बिना मैंने अशरणरूप अनन्त दुःख पाया था। वस्त्रकी भाँति मुझे छरपलाकी तीक्ष्ण धारसे, छुरीसे और कँचीसे काटा गया था। मेरे खंड खंड टुकड़े किये गये थे। मुझे

तिरछा छेदा गया था। चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गयी थी। इस प्रकार मैंने अनंत दुःख पाया था।

मैं परवशतासे मृगकी भाँति अनंत बार पाशमे पकड़ा गया था। परमाधामियोने मुझे मगर-मच्छ के रूपमे जाल डालकर अनंत बार दुःख दिया था। बाजके रूपमे पक्षीकी भाँति जालमे बाँध कर मुझे अनन्त बार मारा था। फरसा इत्यादि शस्त्रोसे मुझे अनन्त बार वृक्षकी तरह काटकर मेरे सूक्ष्म टुकड़े किये गये थे। जैसे लुहार घनसे लोहेको पीटता है वैसे ही मुझे पूर्व कालमे परमाधामियोने अनन्त बार पीटा था। ताँबे, लोहे और सीसेको अग्निसे गला कर उनका उबलता हुआ रस मुझे अनन्त बार पिलाया था। अति रौद्रतासे वे परमाधामों मुझे यो कहते थे कि पूर्व भवमे तुझे माँस प्रिय था, अब ले यह माँस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खण्ड-खण्ड टुकड़े अनन्त बार निगले थे। मद्यकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख उठाना नहीं पड़ा। इस प्रकार मैंने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे कंपयमान काया द्वारा अनन्त वेदनाएँ भागी थी। जो वेदनाएँ सहन करनेमे अति त्रास, रौद्र और उत्कृष्ट कालस्थितिवाली हैं, और जो मुननेमे भी अति भयंकर हैं, वे मैंने नरकमे अनन्त बार भागी थी। जैसी वेदना मनुष्यलोकमें है वैसी दाखती परन्तु उससे अनन्त गुनी अधिक अमातावेदना नरकमे थी। सभी भवोंमे अमातावेदना मैंने भागी है। निमेषमात्र भी वहाँ साता नहीं है।”

इस प्रकार मृगापुत्रने वराम्यभावसे मवार परिभ्रमणके दुःख कह सुनाये। इसके उत्तरमे उसके माता पिता इस प्रकार बोले—“हे पुत्र ! यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेनेकी है तो दीक्षा ग्रहण कर, परन्तु चारित्र्यमे रोगोत्पत्तिके समय चिकित्सा कौन करेगा ? दुःख-निवृत्ति कौन करेगा ? इसके बिना अति दुष्कर है।” मृगापुत्रने कहा—“यह ठोक है, परन्तु आप विचार कीजिये कि अठवौमे मृग तथा पक्षी अकेले होते हैं, उन्हें रोग उत्पन्न होता है तब उनकी चिकित्सा कौन करता है ? जैसे वनमे मृग विहार करता है वैसे ही मैं चारित्र्यवनमे विहार करूँगा, और मन्त्रह प्रकारके शुद्ध सयमका अनुरागी बनूँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यामें विचरूँगा। जब मृगको वनमे रोगका उपद्रव होता है, तब उसकी चिकित्सा कौन करता है ?” ऐसा कहकर वे पुन बोले “कौन उस मृगको औषध देता है ? कौन उस मृग को आनन्द, शांति और सुख पूछता है ? कौन उस मृगको आहार जल लाकर देता है ? जैसे वह मृग उप-द्रवमुक्त होनेके बाद गहन वनमें जहाँ सरोवर होता है वहाँ जाता है, तृण-पानी आदिका सेवन करके फिर जैसे वह मृग विचरता है वैसे ही मैं विचरूँगा। साराश यह कि मैं तद्रूप मृगचर्याका आचरण करूँगा। इस तरह मैं भी मृगकी भाँति सयमवान बनूँगा। अनेक स्थलोंमे विचरता हुआ यति मृगकी भाँति अप्रति-बद्ध रहे। मृगकी तरह विचरण करके, मृगचर्याका सेवन करके और मावद्यको दूर करके यति विचरे। जैसे मृग तृण, जल आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति गोचरी करके सयमभारका निर्वाह करे। दुरा-हारके लिये गृहस्थकी अवहेलना न करे, निंदा न करे, ऐसे सयमका मैं आचरण करूँगा।”

“एव पुत्रा जहमुर्खं—हे पुत्र ! जैसे तुम्हें मुख हाँ वैसे करो।” इस प्रकार मातापिताने अनुज्ञा दी। अनुज्ञा मिलनेके बाद ममत्वभावका छेदन करके जैसे महा नाग कबुकका त्याग करके चला जाता है वैसे ही वे मृगापुत्र ममारका त्याग कर सयम-धर्ममे मावधान हुए। कंचन, कामिनी, मित्र, पुत्र, जाति और सगे संबंधियोंके परित्यागी हुए। जैसे वस्त्रको झटक कर धूलको झाड़ डालते हैं वैसे ही वे सब प्रपंचका त्याग कर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़े। वे पवित्र पाँच महाव्रतसे युक्त हुए, पंच समितिसे सुशोभित हुए, त्रिगुप्तिसे अनुगुप्त हुए, बाह्याभ्यंतर द्वादश तपसे संयुक्त हुए, ममत्वरहित हुए, निरहंकारी हुए। स्त्री आदिके सगरे रहित हुए, आर सभी प्राणिग्रामे उनका ममभाव हुआ। आहार जल प्राप्त हो या न हो, सुख प्राप्त हो या दुःख, जीवन हो या मरण, कोई स्तुति करे या कोई निन्दा करे, कोई मान दे या कोई अपमान करे, उन सब पर वे समभावी हुए। ऋद्धि, रम और सुख इस त्रिगारवके अहपदसे वे विरक्त हुए।

मनदंड, वचनदंड और तनदंडको दूर किया। चार कषायमे विमुक्त हुए। मायाशल्य, निदानशल्य तथा मिथ्यात्वशल्य इस त्रिशल्यसे विरागी हुए। मत्त महाभयमे वे अभय हुए। हास्य और शोकसे निवृत्त हुए। निदानरहित हुए। रागद्वेषरूपी बन्धनसे छूट गये। वाछारहित हुए। सभी प्रकारके विलासोंसे रहित हुए। कोई तलवारसे काटे और कोई चन्दनका विलेपन करे, उसपर समझावी हुए। उन्होंने पाप आनेके सभी द्वार रोक दिये। शुद्ध अन्त करणसहित धर्मध्यानादिके व्यापारमे वे प्रशस्त हुए। जिनेन्द्रके शासनतत्त्वमे परायण हुए। ज्ञानसे, आत्मचारित्र्यसे, सम्यक्त्वसे, तपसे, प्रत्येक महाव्रतकी पाँच भावनाओंसे अर्थात् पाँच महाव्रतोंकी पच्चीस भावनाओंसे और निर्मलतामे वे अनुपम विभूति हुए। सम्यक् प्रकारसे बहुत वर्ष तक आत्मचारित्र्यका परिसेवन करके एक मासका अतगन करके उन महाज्ञानी युवराज मृगापुत्रने प्रधान मोक्ष-गतिमें गमन किया।

प्रमाणविज्ञा—तत्त्वज्ञानियों द्वारा सप्रमाण सिद्ध की हुई द्वादश भावनाओंमें संसार भावनाको दृढ़ करनेके लिये मृगापुत्रके चरित्रका यहाँ वर्णन किया है। समाराटवीमे परिभ्रमण करते हुए अनन्त दुःख हैं, यह विवेकसिद्ध है, और इसमे भी, निपपमात्र भी जिसमे मुख नहीं है ऐसी नरकाधोगतिके अनन्त दुःखोंका वर्णन यवज्ञानी योगीन्द्र मृगापुत्रने अपने मानापिनाके समक्ष किया है, वह केवल संसारसे मुक्त होनेका विरागी उपदेश प्रदर्शित करता है। आत्मचारित्र्यका धारण करनेमे तपपरिषद्हादिके बहिर्दुःखको दुःख माना है, और महाधोगतिके परिभ्रमणरूप अनन्त दुःखको बहिर्भावमोहिनीसे सुख माना है, यह देखो, कैसी भ्रमविचित्रता है? आत्मचारित्र्यका दुःख दुःख नहीं परन्तु परम सुख है, और परिणाममे अनन्त सुखतरंगकी प्राप्तिका कारण है, और भोगविलासादिका सुख जो क्षणिक एवं बहिर्दुष्ट सुख है वह केवल दुःख ही है, और परिणाममे अनन्त दुःखका कारण है, इसे सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी मृगापुत्रका वैराग्य यहाँ प्रदर्शित किया है। इन महाप्रभावक, महायशस्वी मृगापुत्रकी भाँति जो तपविक और आत्मचारित्र्यादिक शुद्धाचरण करे, वह उत्तम साधु त्रिलोकमें प्रसिद्ध और प्रधान परमसिद्धिदायक सिद्ध-गतिको पाये। संसारममत्त्वको दुःखवृद्धिरूप मानकर तत्त्वज्ञानी इन मृगापुत्रको भाँति परम सुख और परमानन्दके लिये ज्ञानदर्शनचारित्र्यरूप दिव्य चिन्तामणिकी आराधना करते हैं।

महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र (संसारभावनारूपमे) समार परिभ्रमणकी निवृत्तिका और उसके साथ अनेक प्रकारकी निवृत्तिका उपदेश देता है। इस परसे अतर्दशनका नाम निवृत्तिबोध रखकर आत्म-चारित्र्यकी उत्तमताका वर्णन करते हुए मृगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। तत्त्वज्ञानी समारपरि-भ्रमणनिवृत्ति और सावद्यउपकरणनिवृत्तिका पवित्र विचार निरंतर करते हैं।

इति अन्तर्दर्शनके समारभावनारूप छठे चित्रमें मृगापुत्रचरित्र समाप्त हुआ।

सप्तम चित्र

आत्मवभावना

द्वादश अविरति, षोडश कषाय, नव नोकषाय, पंच मिथ्यात्व, और पंचदश योग यह सब मिलकर सत्तावन आत्मव-द्वार अर्थात् पापके प्रवेश करनेके प्रणाल हैं।

वृष्टान्त—महाविदेहमे विशाल पुंडरीकिणी नगरीके राज्यसिंहासनपर पुंडरीक और कुंडरीक नामके दो भाई आरूढ़ थे। एक बार वहाँ महातत्त्वज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये। मुनिके वैराग्य वचना-मृतसे कुंडरीक दोक्षानुरक्त हुआ और घर आनेके बाद पुंडरीकको राज्य सौंपकर चारित्र्य अंगीकार किया। सरस-नोरस आहार करनेसे थोड़े समयमें वह रोगग्रस्त हुआ, जिससे वह चारित्र्यपरिणामसे भ्रष्ट हो गया।

पुंडरीकिणी महानगरीकी अशोकवाटिकामे आकर अपने ओषा, मुखपटी वृक्षपर लटका दिये। वह निरन्तर यह परिचितन करने लगा कि पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं? वनरक्षकने कुंडरीकको पहचान लिया। उसने जाकर पुंडरीकको विदित किया कि अकुलव्याकुल होता हुआ आपका भाई अशोकबागमे ठहरा हुआ है। पुंडरीकने आकर कुंडरीकके मनोभाव देखे और उसे चारित्रसे डगमगाते हुए देखकर कुछ उपदेश देनेके बाद राज सौंपकर घर लाया।

कुंडरीककी आज्ञाको मामंत या मंत्री कोई भी नहीं मानते थे, बल्कि वह हजार वर्ष तक प्रब्रज्या पालकर पतित हुआ, इसलिये उसे धिक्कारते थे। कुंडरीकने राज्यमे आनेके बाद अति आहार किया। इस कारण वह रात्रिमे अति पीडित हुआ और बमन हुआ। अप्रीतिके कारण उसके पास कोई आया नहीं, इससे उसके मनमे प्रचण्ड क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि इस पीडासे यदि मुझे शांति मिले तो फिर प्रभावमे इन सबको मैं देख लूंगा। ऐसे महादुर्घ्यान्से मर कर वह सातवीं नरकमे अपयथाण पाथडमे तैतीस सागरोपमकी आयुके साथ अनन्त दुःखमे जाकर उत्पन्न हुआ। कैसा विपरीत आश्रवद्वार ॥

इति सप्तम चित्रमे आश्रवभावना समाप्त हुई।

अष्टम चित्र संवरभावना

संवरभावना—उपर्युक्त आश्रवद्वार और पापप्रणालको सर्वथा रोकना (आते हुए कर्म-समूहको रोकना) यह संवरभाव है।

दृष्टांत—(१) (कुंडरीका अनुसंबंध) कुंडरीकके मुखपटी इत्यादि उपकरणोंको ग्रहण करके पुंडरीकने निश्चय किया कि मुझे पहले महर्षि गुरुके पास जाना चाहिये और उसके बाद ही अन्न-जल ग्रहण करना चाहिये। नंगे पैरोंमे चलनेके कारण पैरोंमें कंकर एवं कांटे चुभनेमे लहकों धाराएँ वह निकली, तो भी वह उत्तम ध्यानमे समताभावमे रहा। इस कारण यह महानुभाव पुंडरीक मृत्यु पाकर समर्थ सर्वार्थमिद विमान-मे तैनीम मागरोपमकी उन्कृष्ट आयुसहित देव हुआ। आश्रवमे कुंडरीककी कैसी दुःखदशा! और मवरसे पुंडरीककी कैसी सुखदशा ॥

दृष्टांत—(२) श्री वज्रस्वामी कंचनकामिनीके द्रव्यभावसे सर्वथा परित्यागी थे। एक श्रीमतकी रुक्मिणी नामकी मनोहारिणी पुत्री वज्रस्वामीके उत्तम उपदेशको सुनकर उनपर मोहित हो गयी। घर आकर उसने मातापितासे कहा, “यदि मैं इस देहसे पति करूँ, तो मात्र वज्रस्वामीको ही करूँ, अन्यके साथ संलग्न न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है।” रुक्मिणीको उसके मातापिताने बहुत ही कहा, “पगली! विचार तो सही कि क्या मुनिराज भी कभी विवाह करते हैं? उन्होंने तो आश्रवद्वारकी सत्य प्रतिज्ञा ग्रहण की है।” तो भी रुक्मिणीने कहना नहीं माना। निरुपाय होकर घनावा सेठने कुछ द्रव्य और सुरूपा रुक्मिणीको साथ लिया, और जहाँ वज्रस्वामी विराजते थे वहाँ आकर कहा, “यह लक्ष्मी है, इसका आप यथाशक्ति उपयोग करें, और वैभवविलासमें लगाये, और इस मेरी मत्स्यकुमला रुक्मिणी नामकी पुत्रीसे पाणिग्रहण करे।” यों कहकर वह अपने घर चला आया।

यौवनसागरमे तैरती हुई रूपराशि रुक्मिणीने वज्रस्वामीको अनेक प्रकारसे भोगसंबंधी उपदेश किया, भोगके मुबोका अनेक प्रकारसे वर्णन किया, मनमोहक हावभाव तथा अनेक प्रकारके अन्य चर्चित करनेके उपाय किये, परंतु वे सर्वथा वृथा गये, महासुंदरी रुक्मिणी अपने मोहकदासमे निष्फल हुई। उद्य-चरित्र विजयमान वज्रस्वामी मेरुकी भाँति अचल और अडोल रहे। रुक्मिणीके मन, वचन और तनके

सभी उपदेशों तथा हावभावोंसे वे लेशमात्र न पिघले। ऐसी महाविशाल दृढ़तासे रुक्मिणीने बोध प्राप्त करके निश्चय किया कि ये समर्थ जितेंद्रिय महात्मा कभी चलित होनेवाले नहीं हैं। लोहे और पत्थरकी पिघलाना सरल है, परन्तु इन महापवित्र माधु वज्रस्वामीको पिघलानेकी आशा निरर्थक होते हुए भी अधोगतिका कारणरूप है। इस प्रकार सुविचार करके उस रुक्मिणीने पिताकी दो हुई लक्ष्मीको शुभ क्षेत्रमें लगाकर चारित्र ग्रहण किया, मन, वचन और कामका अनेक प्रकारसे दमन करके आत्मार्थ साधा। इसे तत्त्वज्ञानी संवरभावना कहते हैं।

इति अष्टम चित्रमें संवरभावना समाप्त हुई।

नवम चित्र निर्जरा भावना

द्वादश प्रकारके तपसे कर्म-समूहको जलाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निर्जराभावना है। तपके बारह प्रकारमें छः बाह्य और छः अभ्यन्तर प्रकार हैं। अनशन, ऊनोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रस-परित्याग, काय-क्लेश और मलीनता ये छः बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, शास्त्र-वठन, ध्यान और कायोत्सर्ग ये छः अभ्यन्तर तप हैं। निर्जरा दो प्रकारकी है—एक अकाम निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा। निर्जरा-भावनापर एक विप्र-पुत्रका दृष्टांत कहते हैं।

बृष्टांत—किमी ब्राह्मणने अपने पुत्रको सप्तव्यसनभक्त जानकर अपने घरसे निकाल दिया। वह वहांमें निकल पड़ा और जाकर उसने तत्करमंडलोसे म्नेहसंबंध जोड़ा। उस मंडलीके अग्रेसरने उसे अपने काममें पराक्रमी जानकर पुत्र बनाकर रखा। वह विप्रपुत्र दुष्टदमन करनेमें दृढ़प्रहारी प्रतीत हुआ। इससे उसका उपनाम दृढ़प्रहारी रखा गया। वह दृढ़प्रहारी तत्करोंमें अग्रेसर हुआ। नगर, ग्रामका नाश करनेमें वह प्रबल हिंस्रवाला सिद्ध हुआ। उसने बहुतसे प्राणियोंके प्राण लिये। एक बार अपने संगति समुदायको लेकर उसने एक महानगरको लूटा। दृढ़प्रहारी एक विप्रके घर बैठा था। उस विप्रके यहाँ बहुत प्रेमभावसे क्षीरभोजन बना था। उस क्षीरभोजनके भाजनको उस विप्रके मनोरथी बाल-बच्चे घेर बैठे थे। दृढ़प्रहारी उस भाजनको छूने लगा, तब ब्राह्मणीने कहा, “हे मुखराराज ! इसे क्यों छूता है ? यह फिर हमारे काम नहीं आयेगा इतना भी तू नहीं समझता ?” दृढ़प्रहारीको उन वचनोंसे प्रचंड क्रोध आ गया और उसने उस दीन स्त्रीको मौतके घाट उतार दिया। हाता नहाता ब्राह्मण सहायताके लिये दौड़ आया, उसे भी उसने परभवको पहुँचा दिया। इतनेमें घरमेंसे गाय दौड़ती हुई आयी, और वह सींगोंसे दृढ़प्रहारीको मारने लगी। उस महादुष्टने उसे भी कालके हवाले कर दिया। उस गायके पेटमेंसे एक बछड़ा निकल पड़ा, उसे तड़फड़ाता देखकर दृढ़प्रहारीके मनमें बहुत बहुत पश्चात्ताप हुआ। “मुझे धिक्कार है कि मेने महाघोर हिंसाएँ कर डाली। मेरा इस महापापसे कब छुटकारा होगा ? सचमुच। आत्मकल्याण साधनेमें ही श्रेय है।”

ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्टि केशलुचन किया। नगरके द्वार पर आकर वह उग्र कायोत्सर्गमें स्थित रहा। वह पहिले सारे नगरके लिये संतापरूप हुआ था, इसलिये लोग उसे बहुविध संताप देने लगे। आते जाते हुए लोगोंके धूल-डेलों, ईट-पत्थरों और तलवारकी मूठोंसे वह अति संतापको प्राप्त हुआ। वहाँ लोगोंने डेढ़ महीने तक उसे तिरस्कृत किया, फिर थके और उसे छोड़ दिया। दृढ़प्रहारी वहाँसे कायोत्सर्ग पूरा कर दूसरे द्वार पर ऐसे ही उग्र कायोत्सर्गमें स्थित रहा। उस दिशाके लोगोंने भी उसी तरह तिरस्कृत किया, डेढ़ महीने तक छेड़छाड़ कर छोड़ दिया। वहाँसे कायोत्सर्ग पूरा कर दृढ़प्रहारी तीसरे द्वारपर स्थित रहा। वहाँके लोगोंने भी बहुत तिरस्कृत किया। डेढ़ महीने बाद छोड़ देनेसे वह वहाँसे चौथे द्वार पर डेढ़ मास तक रहा। वहाँ अनेक प्रकारके परिषद सज्जन करके वह क्षमाधर रहा। छठे मासमें अनन्त कर्म-समु-

दायको जलाकर उत्तरोत्तर शुद्ध होकर वह कर्मरहित हुआ । सर्व प्रकारके ममत्वका उसने त्याग किया । अनुपम केवलज्ञान पाकर वह मुक्तिके अनंत सुखानंदसे युक्त हो गया । यह निर्जराभावना दृढ़ हुई । अब—

दशम चित्र

लोकस्वरूपभावना

लोकस्वरूपभावना—इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपमें कहना है । जैसे पुरुष दो हाथ कमरपर रखकर पैरोंको चौड़ा करके खड़ा रहे, वैसे ही लोकनाल किंवा लोकस्वरूप जानना चाहिये । वह लोकस्वरूप निरछे थालके आकारका है । अथवा खड़े मर्दालके समान है । नीचे भवनपति, व्यतर और सात तरक हैं । मध्य भागमें अट्टाई द्वीप हैं । ऊपर बारह देवलोक, नव ग्रैवेयक, पाँच अनुत्तर विमान और उनपर अनन्त सुखमय पवित्र मिट्टीकी सिद्धशिला है । यह लोकालोकप्रकाशक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और निरुपम केवलज्ञानियोने कहा है । संक्षेपमें लोकस्वरूपभावना कही गयी ।

पापप्रणालको रोकनेके लिये आश्रयभावना और संवरभावना, महाफल, तपके लिये निर्जराभावना और लोकस्वरूपका किंचित् तत्त्व जाननेके लिये लोकस्वरूपभावना इस दर्शनके इन चार चित्रोंमें पूर्ण हुई ।

दशम चित्र समाप्त ।

‘ज्ञान ध्यान वैराग्यमय, उत्तम जहाँ विचार ।

ए भावे शुभ भावना, ते उत्तरे भव पार ॥

१. भावार्थ—ज्ञान, ध्यान और वैराग्यमय उत्तम विचारोंके साथ जो इन शुभ भावनाओंका चिंतन करता है, वह संसार से पार हो जाता है ।

मोक्षमाला

(बालावबोध)

उपोद्घात

निर्ग्रन्थ प्रवचनके अनुसार अति सक्षेपमे इस ग्रंथकी रचना करता हूँ। प्रत्येक शिक्षाविषयरूपी मन-कसे इसकी पूर्णावृत्ति होगी। आडबरी नाम ही गुह्यत्वका कारण है, यो समझते हुए भी परिणाममे अभ्रभूत्व रहा होनेसे इस प्रकार किया है, सो उचित सिद्ध होओ। उत्तम तत्त्वज्ञान और परम सुशीलका उपदेश करनेवाले पुरुष कुछ कम नहीं हुए हैं, और फिर यह ग्रंथ उससे कुछ उत्तम अथवा समान नहीं हैं; परन्तु विनयरूपमे उन उपदेशको धुरधर प्रवचनोके आगे यह कनिष्ठ है। यह भी प्रमाणभूत है कि प्रधान पुरुषके मभीप अनुचरकी आवश्यकता है, उसी तरह वैसे धुरधर ग्रन्थोके उपदेशबीजको बोनेके लिये तथा अतः-करणको कोमल करनेके लिये ऐसे ग्रन्थका प्रयोजन है।

इस प्रथम दर्शन और दूसरे अन्य दर्शनोंमे तत्त्वज्ञान और सुशीलको प्राप्तिके लिये और परिणाम-मन अनन्त सुखतरगको प्राप्त करनेके लिये जो-जो साध्य-साधन श्रमण भगवान् ज्ञातपुत्रने प्रकाशित किये हैं, उनका स्वल्पतासे किञ्चित् तत्त्वमन्त्रय करके उसमे महापुरुषोके छोटे-छोटे चरित्र एकत्र करके इस भावनावांश और इस मोक्षमालाको विभूषित किया है। यह—“विदग्धमुखमंडन भवतु।”

[संवत् १९४३]

—कर्ता पुरुष

शिक्षणपद्धति और मुखमुद्रा

यह एक स्याद्वाद तत्त्ववावबोध वृक्षका बीज है। यह ग्रंथ तत्त्वप्राप्तिकी जिज्ञासा उत्पन्न कर सकने-की कुछ अंशमे भी सामर्थ्य रखता है। यह समभावसे कहता हूँ। पाठक और वाचक वर्गसे मुख्य अनुरोध यह है कि शिक्षापाठको मुलाग्र करनेकी अपेक्षा यथाशक्ति मनन करे, उनके तात्पर्यका अनुभव करें, जिनकी समझमे न आता हो वे ज्ञाता शिक्षक या मुनियोसे समझें और ऐसा योग न मिले तो पाँच सात बार उन पाठोको पढ़ जायें। एक पाठ पढ़ जानेके बाद आधी घड़ी उसपर विचार करके अन्तःकरणसे पूछे कि क्या तात्पर्य मिला ? उस तात्पर्यमेसे हृय, ज्ञेय और उपादेय क्या है ? ऐसा करनेसे पूरा ग्रन्थ समझा जा सकेगा। हृदय कोमल होगा, विचारशक्ति खिलेगी और जैन तत्त्वपर सम्यक् श्रद्धा होगी। यह ग्रन्थ कुछ पठन करने-के लिये नहीं है, मनन करनेके लिये है। इसमे अर्थरूप शिक्षाकी योजना की है। यह योजना ‘बालावबोध’ रूप है। ‘विवेचन’ और ‘प्रज्ञावबोध’ भाग भिन्न हैं, यह उनका एक खण्ड है, फिर भी सामान्य तत्त्वरूप है।

जिन्हें स्वभाषासंबंधी अच्छा ज्ञान है, और नव तत्त्व तथा सामान्य प्रकरण ग्रन्थोकी जो समझ सकते हैं, उन्हें यह ग्रन्थ विशेष बोधदायक होगा। इतना तो अवश्य अनुरोध है कि छोटे बालकोको इन शिक्षापाठोका तात्पर्य सर्वाधि समझाये।

ज्ञानशालाके विद्यार्थियोंको शिक्षापाठ मुखाग्र करायें और वारंवार समझाये। जिन-जिन ग्रन्थोंको इसके लिये सहायता लेनी योग्य हो वह ली जाये। एक-दो बार पुस्तकको पूरा सीख लेनेके बाद उसका अभ्यास उल्टेसे कराये।

मैं मानता हूँ कि मुझ वर्ग इस पुस्तककी ओर कटाक्ष दृष्टिसे नहीं देखेगा। बहुत गहराईसे मनन करनेपर यह मोक्षमाला मोक्षका कारणरूप हो जायेगी ! इसमें मध्यस्थतासे तत्त्वज्ञान और शीलका बोध देनेका उद्देश्य है।

इस पुस्तकको प्रसिद्ध करनेका मुख्य हेतु यह भी है कि जो उगते हुए बाल युवक अविवेकी विद्या प्राप्त करके आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते हैं, उनकी भ्रष्टता रोकी जाये।

मनमाना उत्तेजन नहीं होनेसे लोगोंकी भावना कैसी होगी इसका विचार किये बिना ही यह माहस किया है, मैं मानता हूँ कि यह फलदायक होगा। शालामे पाठकोंको भेंटरूप देनेमें उत्साहित होनेके लिये और जैनशालामे अवश्य इसका उपयोग करनेके लिये मेरा अनुरोध है। तभी पारमार्थिक हेतु सिद्ध होगा।

शिक्षापाठ १ : वाचकसे अनुरोध

वाचक ! मैं आज तुम्हारे हस्तकमलमें आती हूँ। मुझे यत्नापूर्वक पढ़ना। मेरे कहे हुए तत्त्वको हृदयमें धारण करना। मैं जो-जो बात कहूँ उस-उसका विवेकसे विचार करना। यदि ऐसा करोगे तो तुम ज्ञान, ध्यान, नीति, विवेक, सद्गुण और आत्मशान्ति पा सकोगे।

तुम जानते होगे कि कितने ही अज्ञानी मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तकें पढ़कर अपना वक्त खां देते हैं, और उल्टे रास्ते पर चढ़ जाते हैं। वे इस लोकमें अपकीर्ति पाते हैं, तथा परलोकमें नीच गतिमें जाते हैं।

तुमने जिन पुस्तकोंको पढ़ा है, और अभी पढ़ते हो, वे पुस्तकें मात्र ससारकी हैं। परन्तु यह पुस्तक तो भव और परभव दोनोंमें तुम्हारा हित करेगी। भगवानके कहे हुए वचनोंका इसमें थोड़ा उपदेश किया है।

तुम किसी प्रकारसे इस पुस्तककी अविनय न करना, इसे न फाड़ना, इसपर दाग न लगाना या दूसरी किसी भी तरहसे न बिगाड़ना। विवेकमें सारा काम करना। विचक्षण पुरुषोंने कहा है कि जहाँ विवेक है वही धर्म है।

तुमसे एक यह भी अनुरोध है कि जिन्हें पढ़ना न आता हो और उनकी इच्छा हो तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़ सुनाना।

तुम जिस बातको न समझ पाओ उसे सयाने पुरुषसे समझ लेना। समझनेमें आलस्य या मनमें शंका न करना।

तुम्हारे आत्माका इसमें हित हो, तुम्हें ज्ञान शान्ति और आनन्द मिले, तुम परोपकारी, दयालु, क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो, ऐसी शुभ याचना अर्हंत भगवानसे करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ।

शिक्षापाठ २ : सर्वमान्य धर्म

शीर्षार्थ

*धर्मतत्त्व जो पूछणुं मने, तो संभळावुं स्नेहे तने;

जे सिद्धांत सकळनी सार, सर्वमान्य सहजे हितकार ॥ १ ॥

*श्रीवार्थ— यदि तूने धर्मतत्त्व मुझसे पूछा है, तो उसे तुझे स्नेहसे सुनाता हूँ। जो सकल सिद्धांतका सार है, सर्वमान्य और सर्वहितकर है ॥ १ ॥

भाख्युं भावणमां भगवान्, धर्म न बीजो दया समान;
अभयदान साथे संतोष, जो प्राणीने, दळवा दोष ॥ २ ॥
सत्य शीळ ने सखलां दान, दया होईने रह्यां प्रमाण;
दया नहीं तो ए नहीं एक, बिना सूर्य किरण नहि देख ॥ ३ ॥
पुष्पपांखडी ज्यां दूभाय, जिनवरनी त्यां नहि आत्माय;
सर्व ओषनुं इच्छो सुख, महाबीरनी शिखा मुख्य ॥ ४ ॥
सर्व दर्शने ए उपवेश, ए एकांते, नहीं विशेष;
सर्व प्रकारे जिननो बोध, दया दया निर्मळ अविरोध ॥ ५ ॥
ए भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करो उत्साह;
धर्म सकळनुं ए शुभ मूल, ए वण धर्म सदा प्रतिकूल ॥ ६ ॥
तत्त्वस्पर्शो ए ओळखे, ते जन पहांचे शास्वत सुखे;
शांतिनाथ भगवान् प्रसिद्ध, राजचंद्र करुणाए सिद्ध ॥ ७ ॥

शिक्षापाठ ३ : कर्मके चमत्कार

मैं तुम्हें बहुतसी सामान्य विचित्रताएँ बताये देता हूँ, इनपर विचार करोगे तो तुम्हें परभवकी श्रद्धा दृढ़ होगी।

एक जीव सुन्दर पलगपर पुष्पशय्यामे शयन करता है, और एकको फटी-पुरानी गुदडी भी नसीब नहीं होनी। एक भक्ति-भक्तिके भोजनसे तृप्त रहता है और एक दाने-दानेको तरसता है। एक अगणित लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फूटी कौडीके लिये दर-दर भटकता है। एक मधुर वचनसे मनुष्यका मन हरता है और एक भूक-सा होकर रहता है। एक सुन्दर वस्त्रालकारसे विभूषित होकर फिरता है और एकको कड़े जाड़ेमे चीखडा भी ओढनेको नहीं मिलता। एक रोगी है और एक प्रबल है। एक बुद्धिशाली है और एक जड़भरत है। एक मनोहर नयनवाला है और एक अंधा है। एक लूला है और एक लंगड़ा है। एक कीर्तिमान् है और एक अपयश भोगता है। एक लाखो अनुचरोपर हुकम चलाता है और एक लाखोके ताने सहन करता है। एकको देखकर आनन्द होता है और एकको देखकर वमन होता है। एककी

भगवानने प्रवचनमे कहा है कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है। दोषोका नाश करनेके लिये प्राणियोंको अभयदानके साथ संतोष दो ॥ २ ॥

सत्य, शील और सभी दान दयाके होनेपर ही प्रमाणित है। जैसे सूर्यके बिना किरणें नहीं हैं, वैसे ही दयाके न होनेपर सत्य, शील, दान आदि एक भी गुण नहीं हैं ॥ ३ ॥

जिससे पुष्पकी एक पंखडीको भी दुःख होता है, वह करनेकी जिनवरकी आज्ञा ही नहीं है। सब जीवोका सुख चाहो यही महाबीरकी मुख्य शिक्षा है ॥ ४ ॥

सब दर्शनोंमें दयाका उपवेश है। यह एकांत है, विशेष नहीं। सर्व प्रकारसे जिन भगवानका यही बोध है कि दया एवं विरोधरहित निर्मल दया परम धर्म है ॥ ५ ॥

यह संसारसे पार करनेवाला मुदर मार्ग है, इसे उत्साहसे अपनाओ और ससार-सागरको तर जाओ। यह सकल धर्मका शुभ मूल है। इसके बिना धर्म सदा अधर्म है ॥ ६ ॥

जो मनुष्य इसे तत्त्वरूपसे जान-समझ लेते हैं, वे इसके आचरणसे शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं। राजचंद्र कहते हैं कि शांतिनाथ भगवान् करुणासे सिद्ध हुए हैं यह बात प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

इन्द्रियाँ सम्पूर्ण हैं और एककी अपूर्ण है। एकको दीनदुनियाका लेश भान नहीं है और एकके दुःखका अन्त भी नहीं है।

एक गर्भमें आते ही मर जाता है, एक जन्म लेते ही मर जाता है एक मरा हुआ जन्म लेता है, और एक सौ वर्षका बूढ़ होकर मरता है।

किसीका मुख, भाषा और स्थिति समान नहीं है। मूर्ख राजगद्दीपर खमा-खमाके उद्गारोंसे अभि-नन्दन पाते हैं और समर्थ विद्वान धक्के खाते हैं।

इस प्रकार सारे जगतकी विचित्रता भिन्न-भिन्न प्रकारसे नुम देखते हो, इस परसे तुम्हें कुछ विचार आता है? मैंने कहा है, फिर भी विचार आता हो तो कहो कि यह सब किम कारणसे होता है?

अपने बाँधे हुए शुभाशुभ कर्मसे। कर्मसे सारे ससारमें भ्रमण करना पड़ता है। परभव नहीं मानने-वाला स्वयं यह विचार किससे करता है? यह विचार करे तो अपनी यह बात वह भी मान्य रखे।

शिक्षापाठ ४ : मानववेह

'तुमने सुना तो होगा कि विद्वान मानवदेहको दूसरी सभी देहोंकी अपेक्षा उत्तम कहते हैं। परन्तु उत्तम कहनेका कारण तुम नहीं जानते होगे इसलिये मैं उसे कहता हूँ।

यह ससार बहुत दुःखसे भरा हुआ है। ज्ञानी इसमेंसे नरकर पार होनेका प्रयत्न करते हैं। मोक्षको साधक वे अनंत मुखमें विराजमान होते हैं। यह मोक्ष दूसरी किसी देहमें मिलनेवाला नहीं है। देव, तिर्यक् या नरक इनमेंसे एक भी गतिमें मोक्ष नहीं है, मात्र मानवदेहसे मोक्ष है।

अब तुम पूछोगे कि सभी मानवांका मोक्ष क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भी मैं कह दूँ। जो मानवताका समक्षते हैं वे ससारशोकसे पार हो जाते हैं। जिनमें विवेकबुद्धिका उदय हुआ हो उनमें विद्वान मानवता मानते हैं। उसमें मत्स्यामत्त्वका निर्णय समझकर परम तत्त्व, उत्तम आचार और सद्धर्मका सेवन करके वे अनुपम मोक्षको पाते हैं। मनुष्यके शरीरके देखावस विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते; परन्तु उसके विवेकके कारण उम मनुष्य कहते हैं। जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, दो कान, एक मुख, दो होठ और एक नाक हो उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिये। यदि ऐसा समझें तो फिर बंदरको भी मनुष्य मानना चाहिये। उमने भी तदनुसार गव प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँछ भी है। तब क्या उसे महामनुष्य कहें? नहीं, जो मानवता समझें वही मानव कहलाये।

ज्ञानी कहते हैं कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अर्थात् पुण्यके प्रभावसे यह देह मिलती है, इसलिये इससे शीघ्र आत्ममार्थकता कर लेनी चाहिये। अयमंतकुमार, गजमुकुमार जैसे छोटे बालक भी मानवताको समझनेसे मोक्षका प्राप्त हुए। मनुष्यमें जो शक्ति विंशति है उम शक्तिसे वह मदोन्मत्त हाथी जैसे प्राणीको भी वशमें कर लेता है, इसी शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथोंको वशमें कर ले तो कितना कल्याण हो!

किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सद्बुद्धिकका उदय नहीं होता और मोक्षके राजमार्गमें प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिये हमें मिली हुई अति दुर्लभ मानवदेहको सफल कर लेना आवश्यक है। बहुतसे मूर्ख दुरा-चारमें, अज्ञानमें, विषयमें और अनेक प्रकारके मदमें, मिली हुई मानवदेहको बूधा गँवा देते हैं। अमूल्य कौस्तुभ खो बैठते हैं। ये नामके मानव गिने जा सकते हैं, बाका तो वे वानररूप ही हैं।

मौलिके पल्लो निश्चितरूपसे हम नहीं जान सकते, इसलिये यथा-संभव धर्ममें त्वरासे सावधान होना चाहिये।

शिक्षापाठ ५ : अनाथी मुनि—भाग १

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगधदेशका श्रेणिक नामक राजा अश्वक्रीडाके लिये मंडिकुक्ष नामके वनमें निकल पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। नाना प्रकारके वृक्ष वहाँ नजर आ रहे थे, नाना प्रकारकी कोमल बेले घटाटोप छाये हुई थीं, नाना प्रकारके पक्षी आनंदसे उसका सेवन कर रहे थे, नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ सुनायी दे रहे थे, नाना प्रकारके फूलोंसे वह वन छाया हुआ था; नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बह रहे थे; संक्षेपमें वह वन नदनवन जैसा लग रहा था। उस वनमें एक वृक्षके नीचे महान् समाधिमान्, पर सुकुमार एवं सुखोचित मुनिको उम श्रेणिकने बैठे हुए देखा। उसका रूप देखकर वह राजा अत्यन्त आनंदित हुआ। उपमारहित रूपसे विस्मित होकर मनमें उसकी प्रशंसा करने लगा—“इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है। इसका कैसा मनोहर रूप है। इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है। यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है। इसके अगमें वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकल रहा है। इसकी कैसी निर्लोभता मालूम होती है। यह सयति कैसी निर्भय नम्रता धारण किये हुए है। यह भोगमें कैसा विरक्त है।” यो चिंतन करते करते, मुदत होते-होते, स्तुति करते-करते, धीरे-से चलते-चलते, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको वन्दन करके, न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक बैठा। फिर अजलिबद्ध होकर वित्तये उमने उस मुनिसे पूछा—“हे आर्य। आप प्रशंसा करने योग्य तरुण है; भोगविलासके लिये आपकी वय अनुकूल है, मसगरमें नाना प्रकारके सुख हैं, ऋतु-ऋतुके कामभोग, जलसवधी विलास, तथा मनोहारिणी स्त्रियोंके मुखवचनोका मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमें आप महान् उद्यम कर रहे हैं, इसका क्या कारण? यह मुझे अनुग्रहसे कहिये।” राजाके ऐसे वचन सुनकर मुनिने कहा—“हे राजन्। मैं अनाथ था। मुझे अपूर्व वस्तुको प्राप्त करानेवाला तथा योगक्षेमका करनेवाला, मुझ पर अनुकृपा लानेवाला, कृष्णसे परम सुखका देनेवाला ऐसा मेरा कोई मित्र नहीं हुआ, यह कारण था मेरी अनाथताका।”

शिक्षापाठ ६ : अनाथी मुनि—भाग २

श्रेणिक, मुनिके आपणसे मुस्कराकर बोला—“आप जैसे महान् ऋद्धिमानको नाथ क्यों न हो? यदि कोई नाथ नहीं है तो मैं होता हूँ। हे भयत्राण! आप भोग भोगिये। हे सयति! मित्र, जातिसे दुर्लभ ऐसे अपने मनुष्यभवको मफल कीजिये।” अनाथीने कहा—“अरे श्रेणिक राजन्। परंतु तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ क्या होगा? निर्धन धनाढ्य कहसि बना सके? अबध बुद्धिदान कहसि दे सके? अज्ञ विद्वत्ता कहसि दे सके? वध्या संतान कहसि दे सके? जब तू स्वयं अनाथ है, तब मेरा नाथ कहसि होगा?” मुनिके वचनोमें राजा अति आकुल और अति विस्मित हुआ। जिन वचनोका कभी श्रवण नहीं हुआ उन वचनोंका यति मुखसे श्रवण होनेसे वह शक्ति हुआ और बोला—“मैं अनेक प्रकारके अश्वोंका भोगी हूँ; अनेक प्रकारके मदोन्मत्त हाथियोंका धनी हूँ; अनेक प्रकारकी सेना मेरे अधीन है; नगर, ग्राम, अन्तःपुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है, मनुष्य संबंधी सभी प्रकारके भोग मैंने प्राप्त किये हैं, अनुचर मेरी आज्ञाका भलीभाँति आराधन करते हैं, पाँचों प्रकारकी संपत्ति मेरे घरमें है; अनेक मनोवांछित वस्तुएँ मेरे पास रहती हैं। ऐसा मैं महान् होते हुए भी अनाथ कैसे हो सकता हूँ? कहीं हे भगवन्। आप मृषा बोलते हो।” मुनिने कहा—“राजन्। मेरा कहना तू न्यायपूर्वक समझा नहीं है। अब मैं जैसे अनाथ हुआ; और जैसे मैंने संसारका त्याग किया वह तुझे कहता हूँ। उसे एकाग्र एवं सावधान चित्तसे सुन; सुनकर फिर अपनी शंकाके सत्यासत्यका निर्णय करना—

कौशाम्बी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारकी भव्यतासे भरी हुई एक सुन्दर नगरी थी। वहाँ ऋद्धिसे परिपूर्ण धनसंचय नामके मेरे पिता रहते थे। हे महाराजन्। यौवनवयके प्रथम भागमें मेरी

आँखें अति वेदनासे श्रम्यत हुईं, मारे शरीरमें अग्नि जलने लगी; शस्त्रसे भी अतिशय तीक्ष्ण वह रोग बैरीकी भाँति मुझ पर कोपायमान हुआ। आँखोंकी उस असह्य वेदनासे मेरा मस्तक दुखने लगा। वज्रके प्रहार सरीखी, दूमरेकी भी रोद्र भय उत्पन्न करानेवाली उस दारुण वेदनासे मैं अत्यन्त शोकमें था। बहुतेसे वैद्यगास्त्र-निपुण वैद्यराज मेरी उस वेदनाका नाश करनेके लिये आये, अनेक औषधोपचार किये, परन्तु वे वृथा गये। वे महानिपुण गिने जानेवाले वैद्यराज मुझे उस रोगसे मुक्त नहीं कर सके, यही हे राजन्! मेरी अनाथता थी। मेरी आँखोंकी वेदनाको दूर करनेके लिये मेरे पिता सारा धन देने लगे; परन्तु उससे भी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई; हे राजन्! यही मेरी अनाथता थी। मेरी माता पुत्रके शोकसे अति दुःखार्ता हुई, परन्तु वह भी मुझे उस रोगसे छुड़ा नहीं सकी, यही हे राजन्! मेरी अनाथता थी। एक पेटसे जन्मे हुए मेरे ज्येष्ठ और कनिष्ठ भाई भरसक प्रयत्न कर चुके; परन्तु मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई, हे राजन्! यही मेरी अनाथता थी। एक पेटसे जन्मी हुई मेरी ज्येष्ठा और कनिष्ठा भगिनियोंसे मेरा वह दुःख दूर नहीं हुआ, हे महाराजन्! यही मेरी अनाथता थी। मेरी स्त्री जो पतिव्रता, भूषणपर अनुरक्त और प्रेमवती थी वह आँखोंसे मेरे हृदयको भिगोती थी। उसके अन्न-पानी देनेपर भी और नाना प्रकारके उबटन चूवा आदि सुगन्धी पदार्थों तथा अनेक प्रकारके फूल-चन्दनादिके ज्ञात अज्ञात विलेपन किये जानेपर भी मैं उन विलेपनोंसे अपना रोग शांत नहीं कर सका, क्षणभर भी दूर न रहती थी ऐसी वह स्त्री भी मेरे रोगको मिटा न सकी, यही हे महाराजन्! मेरी अनाथता थी। इस प्रकार किसीके प्रेमसे, किसीके औषधसे, किसीके विलापसे या किसीके परिश्रमसे वह रोग शांत नहीं हुआ। उस समय मैंने पुनः पुनः असह्य वेदना भोगी। फिर मैं प्रपञ्चो समारसे खिन्न हो गया। एक बार यदि इस महान् विद्वम्बना-भय वेदनासे मुक्त हो जाऊँ तो खती, दती और निरारभी प्रद्वज्याको धारण करूँ, यो चिन्तन करके मैं शयन कर गया। जब रात्रि व्यतीत हो गयी तब हे महाराजन्! मेरो उस वेदनाका क्षय हो गया, और मैं नीरोग हो गया। माता, पिता, स्वजन, बाधक आदिसे पूछकर प्रभातमें मैंने महाक्षमावान, इन्द्रिय-निग्रही, और आरंभोपाधिसे रहित अनगारत्वको धारण किया।

शिक्षापाठ ७ - अनाथी मुनि—भाग ३

हे श्रेणिक राजन्! तदनन्तर मैं आत्मा परात्माका नाथ हुआ। अब मैं सर्व प्रकारके जीवोंका नाथ हूँ। तुझे जो शंका हुई थी वह अब दूर हो गयी होगी। इस प्रकार सारा जगत चक्रवर्ती पर्यन्त अशरण और अनाथ है। जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है। इसलिये मैं जाँ कहता हूँ उस कथनको तू मनन कर जाना। निश्चयसे मानना कि अपना आत्मा ही दुःखसे भरपूर बैतरणीको करनेवाला है, अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मली वृक्षको उत्पन्न करनेवाला है। अपना आत्मा ही बाह्य वस्तुस्वरूपी दूध देनेवाली कामधेनु गायके सुखको उत्पन्न करनेवाला है; अपना आत्मा ही नन्दनवनकी तरह आनन्दकारी है; अपना आत्मा ही कर्मको करनेवाला है, अपना आत्मा ही इस कर्मको दूर करनेवाला है। अपना आत्मा ही दुःखोपाजन करनेवाला है। अपना आत्मा ही सुखोपाजन करनेवाला है। अपना आत्मा ही मित्र और अपना आत्मा ही वरी है। अपना आत्मा ही निकृष्ट आचारमें स्थित और अपना आत्मा ही निर्मल आचारमें स्थित रहता है।”

इस प्रकार उन अनाथी मुनिने श्रेणिकको आत्मप्रकाशक बोध दिया। श्रेणिक राजा बहुत संतुष्ट हुआ। अंजलिबद्ध होकर वह इस प्रकार बोला—“हे भगवन्! आपने मुझे अलीभाँति उपदेश दिया। आपने जैसी थी वैसी अनाथता कह मुनायी। महर्षि! आप सनाथ, आप सबांधव, और आप सधर्म हैं, आप सर्व अनाथोंके नाथ हैं। हे पवित्र संयति! मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ। आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षासे

मुझे लाभ हुआ है। धर्मध्यानमें विघ्न करनेवाले भोग भोगने सम्बन्धी, हे महामाग्यवान् ! मैंने आपको जो आमन्त्रण दिया तत्सम्बन्धी अपने अपराधकी नतमस्तक होकर क्षमा माँगता हूँ।” इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुषकेसरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया।

महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावान्, महायशस्वी, महानिर्गन्ध और महाश्रुत अनाथी मुनिने मगध देशके राजा श्रेणिकका अपने बीते हुए चरित्रसे जो बोध दिया है वह सबमुच अशरणभावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथीसे भोगी हुई वेदना जैसी अथवा उससे अति विशेष वेदनाको भोगते हुए अनन्त आत्माओंको हम देखते हैं, यह कैसा विचारणीय है। संसारमें अशरणता और अनन्त अनाथता छादी हुई है; उसका त्याग उत्तम तत्त्वज्ञान और परम शीलका सेवन करनेसे ही होता है। यही मुक्तिका कारणरूप है। जैसे संसारमें रहते हुए अनाथी अनाथ ये, वैसे ही प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिसे बिना सदैव अनाथ ही है। सनाथ हानेके लिये सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरुको जानना आवश्यक है।

शिक्षापाठ ८ : सद्देवतत्त्व

तीन तत्त्व हमें अवश्य जानने चाहिये। जब तक इन तत्त्वोंके सम्बन्धमें अज्ञानता रहती है तब तक आत्महित नहीं होता। ये तीन तत्त्व हैं—सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरु। इस पाठमें सद्देवस्वरूपके विषयमें कुछ कहना है।

जिन्हें केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त होता है; जो कर्मसमुदायको महोन्नतपोषध्यानसे विशोधन करके जला डालते हैं, जिन्होंने चन्द्र और शंखसे भी उज्ज्वल शुक्लध्यान प्राप्त किया है, चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होते हुए भी जो संसारको एकात अनंत शोकका कारण मानकर उसका त्याग करते हैं, जो केवल दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्मसमुद्धिसे त्रिविध तापका नाश करते हैं; संसारमें मुख्य माने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अतराय इन चार कर्मोंको भस्मीभूत करके जो स्व-स्वरूपमें विहार करते हैं; जो सर्व कर्मोंके मूलको जला डालते हैं; जो केवल मोहिनीजनित कर्मा का त्याग करके निद्रा जैसी तीव्र वस्तुको एकातनः दूर करके शिथिल कर्मोंके रहने तक उत्तम शीलका सेवन करते हैं, जो विरागतासे कर्मशीलसे अकुलाते हुए पामर प्राणियोंको परम शांति प्राप्त होनेके लिये शुद्धबोधबीजका मेघधारा वाणीसे उपदेश करते हैं, किसी भी समय किंचित्मात्र भी संसारी वैभव विलासका स्वप्नाश भी जिनको नहीं रहा है, जो कर्मदलका क्षय करनेसे पहले छद्मस्थता मानकर श्रीमुखवाणीसे उपदेश नहीं करते, जो पाँच प्रकारके अतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, मिथ्यात्व, अज्ञान, अप्रत्याख्यान, राग, द्वेष, निद्रा और काम इन अठारह दोषोंसे रहित हैं; जो सच्चिदानन्द स्वरूपमें विराजमान हैं, और जिनमें महोद्योतकर बाह्य गुण प्रकट होते हैं, जिनका जन्म, मरण और अनन्त संसार चला गया है, उन्हें निर्गन्ध आगममें सद्देव कहा है। वे दोषरहित शुद्ध आत्म-स्वरूपको प्राप्त होनेसे पूजनीय परमेश्वर कहलाते हैं। जहाँ अठारह दोषोंमेंसे एक भी दोष होता है वहाँ सद्देवका स्वरूप नहीं है। इस परम तत्त्वको उत्तम सूत्रोंसे विशेष जानना आवश्यक है।

शिक्षापाठ ९ : सद्धर्मतत्त्व

अनादिकालसे कर्मजालके बन्धनसे यह आत्मा संसारमें भटका करता है। समयमात्र भी इसे सच्चा सुख नहीं है। यह अधोगतिका सेवन किया करता है; और अधोगतिमें गिरते हुए आत्माको धारण करनेवाली जो वस्तु है उसका नाम ‘धर्म’ है। इस धर्मतत्त्वके सर्वज्ञ भगवानने भिन्न-भिन्न भेद कहे हैं। उनमेंसे मुख्य दो हैं—१. व्यवहार धर्म, २. निश्चय धर्म।

व्यवहार धर्ममे दया मुख्य है। शेष चार महाव्रत भी दयाकी रक्षाके वास्ते है। दयाके आठ भेद हैं—१ द्रव्यदया, २ भावदया, ३ स्वदया, ४ परदया, ५. स्वरूपदया, ६ अनुबन्धदया, ७ व्यवहारदया, ८ निश्चयदया।

१ प्रथम द्रव्यदया—किमी भी कामको यत्नापूर्वक जीवरक्षा करके करना यह 'द्रव्यदया' है।

२ दूसरी भावदया—दूसरे जीवको दुर्गतिमे जाते देखकर अनुकपाबुद्धिसे उपदेश देना यह 'भावदया' है।

३ तीसरी स्वदया—यह आत्मा अनादिकालसे मिथ्यात्वसे ग्रसित है, तत्त्वको नहीं पाता है, जिनाज्ञाको पाल नहीं सकता है, इस प्रकार चिन्तन करके धर्ममे प्रवेश करना यह 'स्वदया' है।

४ चौथी परदया—छःकाय जीवकी रक्षा करना यह 'परदया' है।

५ पाँचवी स्वरूपदया—सूक्ष्म विवेकसे स्वरूपका विचार करना यह 'स्वरूपदया' है।

६ छठी अनुबन्धदया—गुरु या शिक्षकका शिष्यको कड़वे वचनसे उपदेश देना, यह देखनेमे तो अयोग्य लगता है, परंतु परिणाममे करुणाका कारण है, इसका नाम 'अनुबन्धदया' है।

७ सातवी व्यवहारदया—उपयोगपूर्वक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम 'व्यवहारदया' है।

८ आठवी निश्चयदया—शुद्ध साध्य उपयोगमे एकता भाव और अमेद उपयोगका होना यह 'निश्चयदया' है।

इन आठ प्रकारकी दयायुक्त व्यवहार धर्म भगवानने कहा है। इसमे सर्व जीवोंका मुख, संतोष और अभयदान, ये सब विचारपूर्वक देखनेमे आ जाते हैं।

दूसरा निश्चयधर्म—अपने स्वरूपका भ्रम दूर करना, आत्माको आत्मभावसे पहचानना। 'यह संसार मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न, परम असंग सिद्धसदृश शुद्ध आत्मा हूँ', ऐसी आत्मस्वभाववर्तना यह निश्चयधर्म है।

जिममे किसी प्राणीका दुःख, अहित या असंतोष रहा है वहाँ दया नहीं है, और जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। अहत भगवानके कहे हुए धर्मतत्त्वसे सर्व प्राणी अभय होते हैं।

शिक्षापाठ १० : सद्गुरुतत्त्व—भाग १

पिता—पुत्र ! तू जिस शालामे अभ्यास करने जाता है उस शालाका शिक्षक कौन है ?

पुत्र—पिताजी ! एक विद्वान और समझदार ब्राह्मण है।

पिता—उसकी वाणी, चाल-चलन आदि कैसे हैं ?

पुत्र—उनकी वाणी बहुत मधुर है। वे किसीको अविवेकमे नहीं बुलते और बहुत गंभीर हैं। जब बोलते हैं तब मानो मुखमे फूल झड़ते हैं। वे किसीका अपमान नहीं करते, और हमें समझपूर्वक शिक्षा देते हैं।

पिता—तू वहाँ किमलिये जाता है ? यह मुझे कह तो सही।

पुत्र—आप ऐसा क्यों कहते हैं, पिताजी ? ससारमे विचक्षण होनेके लिये युक्तियाँ समझूँ, व्यवहार-नीति सीखूँ, इसीलिये तो आप मुझे वहाँ भेजते हैं।

पिता—तेरे ये शिक्षक दुराचारी अथवा ऐसे होते तो ?

पुत्र—तब तो बहुत बुरा होता। हमें अविवेक और कुवचन बोलना आता, व्यवहारनीति तो फिर सिखाता भी कौन ?

पिता—देख पुत्र, इसपरसे मैं अब तुझे एक उत्तम शिक्षा देता हूँ। जैसे संसारमें पड़नेके लिये व्यवहारनीति सीखनेका प्रयोजन है, वैसे ही परभवके लिये धर्मतत्त्व और धर्मनीतिमें प्रवेश करनेका प्रयोजन है। जैसे यह व्यवहारनीति सदाचारो शिक्षकसे उत्तम मिल सकती है, वैसे ही परभवमें श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे मिल सकती है। व्यवहारनीतिके शिक्षक तथा धर्मनीतिके शिक्षकमें बहुत भेद है। बिल्लौरके टुकड़े जैसा व्यवहार-शिक्षक है और अमूल्य कौस्तुभ जैसा आत्मधर्म शिक्षक है।

पुत्र—सिरछत्र। आपका कहना वाजिव है। धर्मक शिक्षककी संपूर्ण आवश्यकता है। आपने बारंबार संसारके अनन्त दुःखोंके संबधमें मुझे कहा है। इससे पार पानेके लिये धर्म ही सहायभूत है। तब धर्म कैसे गुरुसे प्राप्त किया जाये तो वह श्रेयस्कर सिद्ध हो, यह मुझे कृपा करके कहिये।

शिक्षापाठ ११ : सद्गुरुतत्त्व—भाग २

पिता—पुत्र ! गुरु तीन प्रकारके कहे जाते हैं—१. काष्ठस्वरूप, २. कागजस्वरूप, ३. पत्थरस्वरूप। १. काष्ठस्वरूप गुरु सर्वोत्तम है, क्योंकि ससाररूपी समुद्रको काष्ठस्वरूप गुरु ही तरते हैं, और तार सकते हैं। २. कागजस्वरूप गुरु मध्यम है। ये संसारसमुद्रको स्वयं तर नहीं सकते, परंतु कुछ पुण्य उपाजन कर सकते हैं। ये दूसरेको तार नहीं सकते। ३. पत्थरस्वरूप गुरु स्वयं डूबते हैं और परको भी डुबाते हैं। काष्ठस्वरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवानके शासनमें हैं। बाकी दो प्रकारके जो गुरु हैं वे कर्मविरणकी वृद्धि करनेवाले हैं। हम सब उत्तम वस्तुको चाहते हैं, और उत्तमसे उत्तम वस्तु मिल सकती है। गुरु यदि उत्तम हों तो वे भवसमुद्रमें नाविकरूप होकर सद्धर्मनावमें बैठकर पार पहुँचा दें। तत्त्वज्ञानके भेद, स्व-स्वरूपभेद, लोकालोक विचार, समार स्वरूप यह सब उत्तम गुरुके बिना मिल नहीं सकते। अब तुझे प्रश्न करनेकी इच्छा होगी कि ऐसे गुरुके लक्षण कौन-कौनसे हैं ? उन्हें मैं कहता हूँ। जो जिनेश्वर भगवानकी कही हुई आज्ञाको जानें, उसे यथातथ्य पालें, और दूसरेको उसका उपदेश करें, कचनकामिनी के सर्वभावमें त्यागी हों, विशुद्ध आहार-जल लेंते हों, बाईस प्रकारके परिषह सहन करने हों, क्षात, दात, निरारंभी और जितेन्द्रिय हों, मैत्रीतिक ज्ञानमें निमग्न रहते हों, मात्र धर्मके लिये शरीरका निर्वाह करते हों, निर्ग्रन्थ पथ पालते हुए कायर न हों, सलाई मात्र भी अदत्त न लेंते हों, सर्व प्रकारके रात्रि-भोजनके त्यागी हों, समभावी हों और नीरागतासे मृत्योपदेशक हों। संक्षेपमें उन्हें काष्ठस्वरूप सद्गुरु जानना। पुत्र ! गुरुके आचार एवं ज्ञानके संबधमें आगममें बहुत विवेकपूर्वक वर्णन किया है। 'ज्यो-ज्यो तू आगे विचार करना सीखता जायेगा, त्यों त्यों फिर मैं तुझे उन विशेष तत्त्वोंका उपदेश करता जाऊँगा।

पुत्र—पिताजी ! आपने मुझे संक्षेपमें भी बहुत उपयोगी और कल्याणमय बताया है। मैं निरन्तर इसका मनन करता रहूँगा।

शिक्षापाठ १२ : उत्तम गृहस्थ

संसारमें रहते हुए भी उत्तम श्रावक गृहाश्रमसे आत्मसाधनको साध्य करते हैं, उनका गृहाश्रम भी सराहा जाता है।

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चौविहार-प्रत्याख्यान इत्यादि धमनियमोंका सेवन करते हैं।

परपत्नीकी ओर सां-वहनकी दृष्टि रखते हैं।

यथाशक्ति सत्पात्रमें दान देते हैं।

शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं।

सत्प्राश्नका मनन करते हैं।

यथासंभव उपजीविकामे भी माया, कपट इत्यादि नहीं करते ।
 स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सन्मान करते हैं ।
 माँ-बापको धर्मका बोध देते हैं ।
 यत्नासे घरकी स्वच्छता, राँधना, शयन इत्यादिको कराते हैं ।
 स्वयं विचक्षणतासे आचरण करके स्त्रा-पुत्रको विनयी और धर्मी बनाते हैं ।
 सारे कुटुम्बमे ऐक्यकी वृद्धि करते हैं ।
 आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्मान करते हैं ।
 यावकको क्षुधातुर नहीं रखते ।
 सत्पुरुषोका समागम और उनका बोध धारण करते हैं ।
 निरन्तर मर्यादासहित और सन्तोषयुक्त रहते हैं ।
 यथाशक्ति घरमे शास्त्रसंचय रखते हैं ।
 अल्प आरम्भसे व्यवहार चलाते हैं ।
 ऐसा गृहस्थाश्रम उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं ।

शिक्षापाठ १३ : जिनेश्वरकी भक्ति—भाग १

जिज्ञासु—विचक्षण सत्य ! कोई शकरको, कोई ब्रह्माकी, कोई विष्णुका, काई सूर्यकी, काई अग्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्बरकी और कोई ईसाका भक्ति करता हूँ । ये भक्ति करके क्या आशा रखते होंगे ?

सत्य—प्रिय जिज्ञासु ! ये भाविक मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोंकी भक्ति करते हैं ।

जिज्ञासु—तब कहिये, क्या आपका ऐसा मत है कि ये इससे उत्तम गति प्राप्त करेंगे ?

सत्य—ये उनकी भक्तितसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता । जिनको ये परमेश्वर कहते हैं वे कुछ मोक्षको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो फिर वे उपासकों को मोक्ष कहाँसे देंगे ? शकर इत्यादि कर्मक्षय नहीं कर सके हैं और दूषणसहित हैं, इसलिये वे पूजनीय नहीं हैं ।

जिज्ञासु—वे दूषण कौन-कौनसे हैं ? यह कहिये ।

सत्य—“अज्ञान, काम, हास्य, रति, अरति इत्यादि मिलकर अठारह” दूषणोंमें एक दूषण हो तो भी वे अपूज्य हैं । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि, ‘मैं परमेश्वर हूँ’ यो मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वयं अपनेको ठगते हैं, क्योंकि पासमें स्त्री होनेसे वे विषयी ठहरते हैं, शस्त्र धारण किये होनेसे वे द्वेषी ठहरते हैं । जप माला धारण करनेसे यह सूचित होता है कि उनका चित्त व्यग्र है । ‘मेरी शरणमें आ, मैं सब पापोंको हर लूँगा’, यो कहनेवाले अभिमानी और नास्तिक ठहरते हैं । ऐसा है तो फिर वे दूसरेको कैसे तार सकते हैं ? और कितने ही अवतार लेनेके रूपमें अपनेका परमेश्वर कहलवाते हैं, ना ऐसी स्थितिमें यह सिद्ध होता है कि अमुक कर्मका प्रयोजन शेष है ।’

जिज्ञासु—भाई ! तब फिर पूज्य कौन और भक्ति किसकी करना कि जिससे आत्मा स्वर्शक्तिका प्रकाश करे ?

द्वि० आ० पाठ०—१ ‘अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अविरति, मय, शोक, जुगुप्सा, दानातराय, लाभान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय, काम, हास्य, रति और अरति, ये अठारह ।’

२ ‘ऐसी स्थितिमें यह सिद्ध होता है कि उनके लिये अमुक कर्मका भोगना बाकी है ।’

सत्य—शुद्धसच्चिदानन्दस्वरूप 'अनन्त सिद्धकी' भक्तिसे तथा सर्वदूषणरहित, कर्ममलहीन, मुक्त, नीराग, सकलभयरहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी जिनेश्वर भगवानकी भक्तिसे आत्मशान्ति प्रकाशित होती है।

जिज्ञासु—इनकी भक्ति करनेसे ये हमें मोक्ष देते हैं, ऐसा मानना ठीक है ?

सत्य—भाई जिज्ञासु ! ये अनन्तज्ञानी भगवान तो नीराग और निर्विकार हैं। इन्हें स्तुति-निदाका हमें कुछ भी फल देनेका प्रयोजन नहीं है। हमारा आत्मा जो कर्मदलसे घिरा हुआ है, तथा अज्ञानी एवं मोहार्थ बना हुआ है, उसे दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थकी आवश्यकता है। सर्व कर्मदलका क्षय करके 'अनन्त जीवन, अनन्त वीर्य, अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनसे स्वस्वरूपमय हुए' ऐसे जिनेश्वरकी स्वरूप आत्माकी निश्चयनयसे श्रद्धा होनेसे 'यह पुरुषार्थता देता है', विकारसे विरक्त करता है, शान्ति और निर्जरा देता है। जैसे हाथमें तलवार लेनेसे शौर्य और भांगसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इस गुण-चिन्तनसे आत्मा स्वस्वरूपानन्दकी श्रेणि पर चढ़ता जाता है। हाथमें दर्पण लेनेसे जैसे मुखाकृतिका भान होता है वैसे ही सिद्ध या जिनेश्वर-स्वरूपके चिन्तनरूप दर्पणसे आत्मस्वरूपका भान होता है।

शिक्षापाठ १४ : जिनेश्वरकी भक्ति—भाग २

जिज्ञासु—आर्य सत्य ! सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्ति करनेकी कुछ जरूरत है ?

सत्य—हां, अवश्य है। अनन्त सिद्धस्वरूपका ध्यान करते हुए जो शुद्ध स्वरूपका विचार आता है वह तो कार्य है, परन्तु वे जिनसे उस स्वरूपको प्राप्त हुए वे कारण कौनसे हैं ? इसका विचार करते हुए उग्र तप, महान वैराग्य, अनन्त दया, महान ध्यान, इन सबका स्मरण होगा। अपने अर्हत तीर्थकर-पदमें जिस नामसे वे विहार करते थे उस नामसे उनके पवित्र आचार और पवित्र चरित्रका अन्तःकरणमें उदय होगा, जो उदय परिणाममें महा लाभदायक है। जैसे महावीरका पवित्र नामस्मरण करनेसे वे कौन थे ? कब हुए ? उन्होंने किम प्रकारसे सिद्धि पायी ? उन चरित्रकी स्मृति होगी, और इससे हमें वैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होगा।

जिज्ञासु—परन्तु 'लोग्स' में तो चौबीस जिनेश्वरोंके नाम सूचित किये हैं, इसका क्या हेतु है ? यह मुझे समझाइये।

सत्य—इस कालमें इस क्षेत्रमें जो चौबीस जिनेश्वर हुए, उनके नाम और चरित्रका स्मरण करनेसे शुद्ध तत्त्वका लाभ हो, यह इसका हेतु है। वैरागीका चरित्र वैराग्यका बोध देता है। अनन्त चौबीसीके अनन्त नाम सिद्धस्वरूपमें ममग्रत आ जाते हैं। वर्तमानकालके चौबीस तीर्थकरोंके नाम इस कालमें लेनेसे कालकी स्थितिका अति सूक्ष्म ज्ञान भी याद आ जाता है। जैसे इनके नाम इस कालमें लिखे जाते हैं वैसे ही चाबोमी चौबीसीके नाम, काल और चौबीसी बदलने पर लिखे जाते रहते हैं। इसलिये अमुक नाम लेना ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, परन्तु उनका गुण और पुरुषार्थकी स्मृतिके लिये वर्तमान चौबीसीकी स्मृति करना, ऐसा तत्त्व निहित है। उनका जन्म, विहार, उपदेश यह सब नामनिधेपसे जाना जा सकता है। इससे हमारा आत्मा प्रकाश पाता है। सर्प जैसे बासुरीक नादसे जागृत होता है वैसे ही आत्मा अपनी सत्य श्रद्धा सुननेसे मोहान्द्रासे जागृत होता है।

जिज्ञासु—आपने मुझ जिनेश्वरकी भक्तिसम्बन्धी बहुत उत्तम कारण बताया। आधुनिक शिक्षासे जिनेश्वरकी भक्ति कुछ फलदायक नहीं है ऐसी मेरा आस्था हुई थी, वह नष्ट हो गयी है। जिनेश्वर भगवानकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये, यह मैं मान्य रखता हूँ।

द्वि० आ० पाठा०—१ 'सिद्ध भगवानकी।' २. 'अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चरित्र, अनन्त वीर्य, और स्वस्वरूपमय हुए।' ३. 'उन भगवानका स्मरण, चिन्तन, ध्यान और भक्ति ये पुरुषार्थता देते हैं।'

सत्य—जिनेश्वर भगवानकी भक्तिसे अनुपम लाभ है। इसके कारण महान है। 'उनके उपकारसे उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये। उनके पुरुषार्थका स्मरण होता है, जिससे कल्याण होता है। इत्यादि इत्यादि मात्र सामान्य कारण मैंने यथामति कहे हैं। वे अन्य भाविकोंके लिये भी मुखदायक हैं।'

शिक्षापाठ १५ : भक्तिका उपदेश

ठांटक छन्द

*शुभ शीतलतामय छांय रही, मनवाछित ज्या फळपक्ति कही।
जिनभक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो, भजीने भगवंत भवंत लहो ॥१॥
निज आत्मस्वरूप मुवा प्रगटे, मनताप उताप तमाम मटे।
अति निर्जरता वणदाम ग्रहो, भजीने भगवंत भवंत लहो ॥२॥
समभावो सदा परिणाम थसे, जड मंद अधोगति जन्म जसे।
शुभ मंगळ आ परिपूर्ण चहो, भजीने भगवंत भवंत लहो ॥३॥
शुभ भाव बडे मन शुद्ध करो, नवकार महापवने समरो।
नहि एह समान सुमत्र कहो, भजीने भगवंत भवंत लहो ॥४॥
करशो क्षय केवल रागकथा, घरझो शुभ तत्त्वस्वरूप यथा।
नृपचंद्र प्रपंच अनंत व्हो, भजीने भगवंत भवंत लहो ॥५॥

शिक्षापाठ १६ : सच्ची महत्ता

कितने मानते हैं कि लक्ष्मीसे महत्ता मिलती है। कितने मानते हैं कि महान कुटुम्बसे महत्ता मिलती है, कितने मानते हैं कि पुत्रसे महत्ता मिलती है, कितने मानते हैं कि अधिकारसे महत्ता मिलती है। परंतु उनका यह मानना विवेकदृष्टिसे मिथ्या मिद्ध होता है। वे जिसमें महत्ता मानते हैं उसमें महत्ता नहीं, परन्तु लघुता है। लक्ष्मीसे संसारमें खानपान, मान, अनुचरोपर आज्ञा, वैभव, ये सब मिलते हैं और यह

१ द्वि० आ० पाठा०—'उनके परम उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये। और उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेमें भी शुभ वृत्तियोंका उदय होता है। ज्यों-ज्यों श्रीजिनेन्द्रके स्वरूपमें वृत्तिका लय होता है, त्यों-त्यों परम शांति प्रगट होनी है। इस प्रकार जिनभक्तिके कारण यहाँ मक्षेपमें कहे हैं, वे आत्माधिष्ठिके लिये विशेषरूपसे मनन करने योग्य हैं।'

*भाषार्थ—जिसकी शुभ शीतलतामय छाया है, जिसमें मनवाछित फलोंकी पंक्ति लगी है। अहो भव्यो ! तुम कल्पतरुकी जिनभक्तिका आश्रय लो, और भगवद्भक्ति करके भवात प्राप्त करो ॥१॥

इससे अपने आत्मस्वरूपका आनंद प्रगट होता है, मनका ताप एवं अन्य सब उलास मिट जाते हैं। मुक्तमें कमौकी अति निर्जरा होती है। तुम भगवद्भक्ति करके भवात प्राप्त करो ॥२॥

इससे परिणाम सदा समभावी होगे, जड, मद और अधोगतिके जन्म नष्ट होंगे; इस परिपूर्ण शुभ मंगलकी इच्छा करो और भगवद्भक्ति करके भवात प्राप्त करो ॥३॥

शुभ भावसे मनको शुद्ध करो, नवकार महामत्रका स्मरण करो, इसके समान दूसरा कोई सुमंत्र नहीं है। तुम भगवद्भक्ति करके भवात प्राप्त करो ॥४॥

रागकथाका सर्वथा क्षय करो, यथार्थ शुभ तत्त्वस्वरूपको धारण करो। राजचंद्र कहते हैं कि भगवद्भक्तिसे संसारके अनंत प्रपंचका दहन करो, और भगवद्भक्ति करके भवात प्राप्त करो ॥५॥

महत्ता है, ऐसा तुम मानते होंगे; परन्तु इतनेमें उसे महत्ता माननेकी जरूरत नहीं है। लक्ष्मी अनेक पापोंसे पैदा होती है। आनेके बाद यह अभिमान, बेभानता और मूढता लाती है। कुटुम्बसमुदायकी महत्ता पानेके लिये उसका पालन-पोषण करना पड़ता है। उससे पाप और दुःख सहन करने पड़ते हैं। हमे उपाधिसं पाप करके उसका उदर भरना पड़ता है। पुत्रसे कोई शाश्वत नाम नहीं रहता। इसके लिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहने पड़ते हैं, फिर भी इससे अपना क्या मगल होता है ? अधिकारसे परतन्त्रता या सत्तामद आता है और इससे जुलूम, अनीति, रिश्वत तथा अन्याय करने पड़ते हैं अथवा होते हैं। तब कहिये, इसमेंसे महत्ता किसकी होती है ? मात्र पापजन्य कर्मकी। पापकर्मसे आत्माकी नीच गति होती है, जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं है परन्तु लघुता है।

आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार और समतामें रही है। लक्ष्मी आदि तो कर्ममहत्ता है। ऐसा होने पर भी सयाने पुरुष लक्ष्मीको दानमें देते हैं, उत्तम विद्याशालाएँ स्थापित करके परदुःखभजन होते हैं। 'एक स्त्रीमें विवाह करके' मात्र उसमें वृत्ति रोककर परस्त्रीकी ओर पुत्रीभावसे देखते हैं। कुटुम्ब द्वारा अमुक समुदायका हितकाम करते हैं। पुत्र होनेसे उसे संसारभार देकर स्वयं धर्म-मार्गमें प्रवेश करने हैं। अधिकार द्वारा चतुराईसे आचरण करके राजा-प्रजा दोनोंका हित करके धर्म-नीतिका प्रकाश करते हैं। ऐसा करनेसे कुछ सच्ची महत्ता प्राप्त होती है, फिर भी यह महत्ता निश्चित नहीं है। मरण-भय सिर पर सवार है। धारणा धरी रह जाती है। योजित योजना या विवेक शायद हृदयमें चला जाय। ऐसी ससारमोहिनी है, इसलिये हमे यह निःसंशय समझना चाहिये कि सत्य वचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य और समता जैसी आत्ममहत्ता किसी भी स्थलमें नहीं है। बुद्ध पंच महाव्रतधारी भिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की है उसे ब्रह्मदत्त जेने चक्रवर्तीने लक्ष्मी, कुटुम्ब, पुत्र या अधिकारसे प्राप्त नहीं की, ऐसा मेरा मानना है।

शिक्षापाठ १७ : बाहुबल

बाहुबल अर्थात् अपनी भुजाका बल यह अर्थ यहाँ नहीं करना है, क्योंकि बाहुबल नामके महा-पुरुषका यह एक छोटा परन्तु अद्भुत चरित्र है।

ऋषभदेवजी भगवान् सर्वमंगका परित्याग करके भरत और बाहुबल नामके अपने दो पुत्रोंको राज्य सौंप कर विहार करते थे। तब भरतेश्वर चक्रवर्ती हुआ। आयुधशालामें चक्रकी उत्पत्ति होनेके बाद उसने प्रत्येक राज्य पर अपना आम्नाय स्थापित किया और छः खंडकी प्रभुता प्राप्त की। मात्र बाहुबलने ही यह प्रभुता अंगीकार नहीं की। इससे परिणाममें भरतेश्वर और बाहुबलके बीच युद्ध शुरू हुआ। बहुत समय तक भरतेश्वर या बाहुबल इन दोनोंमेंसे एक भी पीछे नहीं हटा, तब कोषावेशमें आकर भरतेश्वरने बाहुबल पर चक्र छोड़ा। एक वीर्यसे उत्पन्न हुए भाई पर वह चक्र प्रभाव नहीं कर सकता, इस नियमसे वह चक्र फिरकर वापस भरतेश्वरके हाथमें आया। भरतके चक्र छोड़नेसे बाहुबलको बहुत क्रोध आया। उसने महाबलवत्तर मुष्टि उठायी। तत्काल वहाँ उसकी भावनाका स्वरूप बदल। उसने विचार किया, "मैं यह बहुत निंदनीय कर्म करता हूँ। इसका परिणाम कैसा दुःखदायक है ! भले भरतेश्वर राज्य भोगे। व्यर्थ ही परस्परका नाश किसलिये करना ? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं है; तथा उठायी है तो इसे अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं है।" यों कहकर उसने पंचमुष्टि केशलुचन किया; और वहीसे मुनित्वभावसे चल निकला। उसने, भगवान् आदीश्वर जहाँ अठानवे दीक्षित पुत्रों और आर्यआर्यिक साथ विहार करते थे, वहाँ जानेकी इच्छा की; परन्तु मनमें मान आया। "वहाँ मैं जाऊँगा तो अपनेसे छोटे

अठानवें भाइयोंको वदन करना पड़ेगा। इसलिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं।" फिर वनमें वह एकाग्र ध्यानमें रहा। धीरे-धीरे बारह मास हो गये। महानपसे काया हड्डियोंका ढोचा हो गयी। वह सूखे पेड़ जैसा दीखने लगा, परंतु जब तक मानका अकुर उसके अन्तःकरणमें हटा न था तब तक उसने सिद्धि नहीं पायी। ब्राह्मी और मुंदरीने आकर उसे उपदेश दिया, "आर्य वीर! अब मदनोन्मत्त हाथीसे उतरिये, इसके कारण तो बहुत महन किया।" उनके इन वचनोंसे बाहुबल विचारमें पड़ा। विचार करने-करते उसे भान हुआ, "सत्य है। मैं मानरूपी मदनोन्मत्त हाथीसे अभी कहाँ उतरा हूँ? अब इससे उतरना ही मंगलकारक है।" ऐसा कहकर उसने बंदन करनेके लिये कदम उठाया कि वह अनुपम दिव्य कैवल्यकमलाको प्राप्त हुआ। पाठक! देखो, मान कैसी दुरित वस्तु है ॥

शिक्षापाठ १८ चार गति

१ सातावेदनीय और अमानावेदनीयका वेदन करना हुआ शुभाशुभ कर्मका फल भोगनेके लिये इस समारवणमें जीव चार गतियोंमें भ्रमण करता रहता है। ये चार गति अवश्य जाननी चाहिये।

१ नरकगति—महाराभ, मदिरापान, मासभक्षण इत्यादि तीव्र हिंसाके करनेवाले जीव भयानक नरकमें पड़ते हैं। वहाँ लेशमात्र भी साता, विधाम या सुख नहीं है। महान अधकार व्याप्त है। अगच्छेदन सहन करना पड़ता है, अग्निमें जलना पड़ता है, अग्नि छरपलाकी धार जैसा जल पीना पड़ता है। जहाँ अनन दुःखसे प्राणीभूतोंको तंगी, अयाता और बिल्वबिलाहटको महन करना पड़ता है, जिन दुःखोंको केवलज्ञानी भी नहीं कह सकते। अहोहो ॥ वे दुःख अनन्त बार इस आत्माने भोगे हैं।

२ तिर्यचगति—छल, झूठ, प्रपञ्च इत्यादिके कारण जीव सिंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, भैस, बैल इत्यादि तिर्यचके शरीर धारण करता है। इस तिर्यचगतिमें भूख, प्यास, ताप, बध, वधन, ताड़न, भार-वाहन इत्यादिके दुःख महन करता है।

३ मनुष्यगति—खाद्य, अखाद्यके विषयमें विवेकरहित हैं, लज्जाहीन, माता-पुत्रीके साथ कामगमन करनेमें जिनहे पापापापका भान नहीं है; निरन्तर मास-भक्षण, चोरी, परस्त्रीगमन इत्यादि महापातक किया करते हैं, ये तो मानो अनाय देशके अनाय मनुष्य हैं। आर्य देशमें भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि मतिहीन, दरिद्री, अज्ञान और रोगसे पीड़ित मनुष्य हैं। मान-अपमान इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख वे भोग रहे हैं।

४ देवगति—परस्पर वैर, द्वेष, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुधा, इत्यादिमें देवता भी आयु व्यतीत कर रहे हैं, यह देवगति है।

इस प्रकार चार गति सामान्यरूपसे कही। इन चारों गतियोंमें मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ है। आत्माका परम हित मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है। इस मनुष्यगतिमें भी कितने ही दुःख और आत्मसाधन करनेमें अन्तराय हैं।

एक तरह मुकुमारको रोम रोममें लाल अगारे सूँँ भोकनेसे जो असह्य वेदना उत्पन्न होती है, उसमें आठ गुनी वेदना गर्भस्थानमें रहते हुए जीव पाना है। मल, मूत्र, लूह, पीप आदिमें लगभग नौ महीने अहोरात्र मूच्छागत स्थितिमें वेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। जन्मके समय गर्भस्थानकी वेदनासे अनन्त गुनी वेदना उत्पन्न होती है। उसके बाद बाल्यावस्था प्राप्त होती है। मल, मूत्र, घृल और नग्नावस्थामें नाममस्त्रीमें रो-भटककर यह बाल्यावस्था पूर्ण होती है, और युवावस्था आती है। धन-उपाजन करनेके लिये नाना प्रकारके पाप करने पड़ते हैं। जहाँसे उत्पन्न हुआ है वहाँ अर्थात् विषय-विकारमें वृत्ति जानी है। उन्माद आलस्य, अभिमान, निष्ठादृष्टि, संयोग, वियोग आदिके चक्करमें युवा-

१ द्वि० अ० पाठा०—'समारवणमें जीव सातावेदनीय-अमानावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ कर्मफल भोगनेके लिये इन चार गतियोंमें भ्रमण करता रहता है।'।

वस्था चली जाती है। फिर वृद्धावस्था आती है। शरीर काँपता है, मुखसे लार झरती है; त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं; सूँघने, सुनने और देखनेकी शक्तियाँ सर्वथा मंद हो जाती हैं; केश सफेद होकर झड़ने लगते हैं। चलनेकी शक्ति नहीं रहती, हाथमें लकड़ी लेकर लड़खड़ाते हुए चलना पड़ता है, या तो जीवनपर्यंत खाट पर पड़ा रहना पड़ता है। श्वास, खासी इत्यादि रोग आकर घेर लेते हैं, और थोड़े कालमें काल आकर कबलित कर जाता है। इस देहमेंसे जीव चल निकलता है। काया हुई न हुई हो जाती है। मरण के समय कितनी अधिक वेदना होती है? चतुर्गतिमें श्रेष्ठ जो मनुष्य-देह है उसमें भी कितने अधिक दुःख रहे हुए हैं। फिर भी ऊपर कहे अनुसार अनुक्रमसे काल आता है ऐसा नहीं है। चाहे जब वह आकर ले जाता है। इसीलिये विचक्षण पुरुष प्रमाद किये बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं।

शिक्षापाठ १९ : संसारकी चार उपमाएँ—भाग १

१ महातत्त्वज्ञानी संसारको एक समुद्रकी उपमा भी देते हैं। संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। अहो लोगो! इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो। उपयोग करो। इस प्रकार उनके स्थान-स्थान पर वचन हैं। संसारको समुद्रकी उपमा छाजती भी है। समुद्रमें जैसे मौजोंकी उछालें उछाला करती है, वैसे संसारमें विषयरूपी अनेक मौजें उछलती है। समुद्रका जल जैसे ऊपरसे सपाट दिखाई देता है वैसे संसार भी मगल दिखायी देता है। समुद्र जैसे कहीं बहुत गहरा है, और कहीं भँवरोंमें डाल देता है, वैसे संसार कामविषयप्रपंचादिमें बहुत गहरा है, वह मोहरूपी भँवरोंमें डाल देता है। थोड़ा जल होते हुए भी समुद्रमें खड़े रहनेमें जेस कीचड़में धँस जाते हैं, वैसे संसारके लेशभर प्रसंगमें बूँतूषणरूपी कीचड़में फँसा देता है। समुद्र जैसे नाना प्रकारकी चट्टानों और तूफानोंसे नाव या जहाजको हानि पहुँचाता है, वैसे स्त्रियोरूपी चट्टानों और कामरूपी तूफानोंसे संसार आत्माको हानि पहुँचाता है। समुद्र जैसे अगाध जलसे शीतल दिखायी देने पर भी उसमें वडवानल नामकी अग्निका वास है, वैसे संसारमें मायारूपी अग्नि जला हो करती है। समुद्र जैसे चौमासेमें अधिक जल पाकर गहरा हो जाता है, वैसे पापरूपी जल पाकर संसार गहरा हो जाता है, अर्थात् जड़ जमाता जाता है।

२ संसारको दूसरी उपमा अग्निकी छाजती है। अग्निसे जैसे महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे संसारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। अग्निसे जला हुआ जीव जैसे महान बिलबिलाहट करता है, वैसे संसारमें जला हुआ जीव अनन दुःखरूप नरकमें असह्य बिलबिलाहट करता है। अग्नि जैसे सब वस्तुओंका भक्षण कर जाती है वैसे अपने मूलमें पड़े हुएोंको संसार भक्षण कर जाता है। अग्निमें ज्यों-ज्यों घी और ईंधन होमें जाते हैं त्यों-त्यों वह वृद्धि पाती है, वैसे संसारमें ज्यों-ज्यों तीव्र मोहिनीरूपी घी और विषयरूपी ईंधन होमें जाते हैं त्यों-त्यों वह वृद्धि पाता है।

३ संसारको तीसरी उपमा अधकारकी छाजती है। अधकारमें जैसे रस्सी सर्पका ज्ञान कराती है, वैसे संसार सत्यको असत्यरूप बताता है। अधकारमें जैसे प्राणी इधर-उधर भटक कर विपत्ति भोगते हैं; वैसे संसारमें बेभान होकर अनन आत्मा चतुर्गतिमें इधर-उधर भटकते हैं। अधकारमें जैसे काँच और हिरिका ज्ञान नहीं होता, वैसे संसाररूपी अधकारमें विवेक-अविवेकका ज्ञान नहीं होता। जैसे अधकारमें प्राणी आँखें होने पर भी अंध बन जाते हैं, वैसे शक्तिके होनेपर भी संसारमें वे मोहोंध बन जाते हैं। अधकारमें जैसे उल्लू इत्यादिका उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे संसारमें लोभ, माया आदिका उपद्रव बढ़ जाता है। अनेक प्रकारसे देखते हुए संसार अधकाररूप ही प्रतीत होता है।

१. दि० आ० पाठा०—‘उसी प्रकार संसाररूपी आत्ममें तीव्र मोहिनीरूपी घी और विषयरूपी ईंधन होमा आनेसे वह वृद्धि पाती है।’

शिक्षापाठ २० : संसारकी चार उपमाएँ—भाग २

४. संसारको चौथी उपमा शकटचक्र अर्थात् छकड़ेके पहियेकी छाजती है। चलता हुआ शकटचक्र जैसे घूमता रहता है, वैसे संसारमें प्रवेश करनेसे वह फिरता रहता है। शकटचक्र जैसे धुराके बिना नहीं चल सकता, वैसे संसार मिथ्यात्वरूपी धुराके बिना नहीं चल सकता। शकटचक्र जैसे आरामे टिका हुआ है, वैसे संसार शंका, प्रमाद आदि आरामे टिका हुआ है। इस तरह अनेक प्रकारसे शकटचक्रकी उपमा भी संसारको लागू हो सकती है।

‘संसारको’ जितनी हीन उपमाएँ दे उतनी थोड़ी है। हमने ये चार उपमाएँ जानी। अब इनमें से तत्त्व लेना योग्य है।

१. जैसे सागर मजबूत नाव और जानकार नाविकसे तैरकर पार किया जाता है, वैसे सद्धर्मरूपी नाव और सद्गुरुरूपी नाविकसे संसारसागर पार किया जा सकता है। सागरमें जैसे चतुर पुरुषोंने निर्विघ्न मार्ग खोज निकाला होता है, वैसे जिनेश्वर भगवानने तत्त्वज्ञानरूप उत्तम मार्ग बताया है, जो निर्विघ्न है।

२. जैसे अग्नि सबका भक्षण कर जाती है परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे वैराग्यजलसे संसाराग्नि बझाई जा सकती है।

३. जैसे अधकारमें दीया ले जानेसे प्रकाश होनेपर देखा जा सकता है, वैसे तत्त्वज्ञानरूपी न बुझनेवाला दीया समाररूपी अधकारमें प्रकाश करके सत्य वस्तुको बताता है।

४. जैसे शकटचक्र बैलके बिना नहीं चल सकता, वैसे संसारचक्र रागद्वेषके बिना नहीं चल सकता।

इस प्रकार इस संसार रोगका निवारण उपमा द्वारा अनुपानके साथ कहा है। आत्महितैषी निरंतर इसका मनन करे और दूसरोंको उपदेष्टा दे।

शिक्षापाठ २१ : बारह भावना

वैराग्यकी और ऐसे आत्महितैषी विषयोंकी सुदृढताके लिये तत्त्वज्ञानी बारह भावनाओंका चिन्तन करनेको कहते हैं—

१. शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब, परिवार आदि सर्व विनाशी है। जीवका मूल धर्म अविनाशी है, ऐसा चिन्तन करना, यह पहली ‘अनित्यभावना’।

२. संसारमें मरणके समय जीवको श्मशान देनेवाला कोई नहीं है; मात्र एक शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चिन्तन करना, यह दूसरी ‘अशरणभावना’।

३. इस आत्माने संसारसमुद्रमें पर्यटन करते-करते सर्व भव किये हैं। इस संसारकी बेड़ोसे मैं कब छूटूंगा? यह संसार मेरा नहीं है, मैं मोक्षमयी हूँ ऐसा चिन्तन करना, यह तीसरी ‘संसारभावना’।

४. यह मेरा आत्मा अकेला है, यह अकेला आया है, अकेला जायेगा; अपने किये हुए कर्मोंको अकेला भोगेगा, ऐसा चिन्तन करना, यह चौथी ‘एकत्वभावना’।

५. इस संसारमें कोई किसीका नहीं है, ऐसा चिन्तन करना, यह पाँचवी ‘अन्यत्वभावना’।

६. यह शरीर अपवित्र है, मलमूत्रकी खान है, रोग-जराके रहनेका धाम है, इस शरीरमें मैं भिन्न हूँ, ऐसा चिन्तन करना, यह छठी ‘अशुचिभावना’।

७. राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सर्व आस्रव है, ऐसा चिन्तन करना, यह सातवी ‘आस्रव-भावना’।

१. द्वि० आ० पाठ०—‘इस प्रकार संसारको’।

८. ज्ञान, ध्यानमे प्रवर्तमान होकर जीव नये कर्म नहीं बाँधता, ऐसा चिन्तन करना, यह आठवीं 'संवरभावना' ।

९. ज्ञानसहित क्रिया करना यह निर्जराका कारण है, ऐसा चिन्तन करना, यह नौवीं 'निर्जराभावना' ।

१०. लोकस्वरूपकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके स्वरूपका विचार करना, यह दसवीं 'लोक-स्वरूपभावना' ।

११. संसारमे परिभ्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है, अथवा सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ तो चारित्र्य—सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म—प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसा चिन्तन करना, यह ग्यारहवीं 'बाधिदुर्लभभावना' ।

१२. धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शास्त्रके बोधक गुरु तथा उनके उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चिन्तन करना, यह बारहवीं 'धर्मदुर्लभभावना' ।

इन बारह भावनाओंका मननपूर्वक निरन्तर विचार करनेसे सत्पुरुष उत्तम पदको प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होते हैं, और प्राप्त होंगे ।

शिक्षापाठ २२ : कामदेव श्रावक

महावीर भगवानके समयमे द्वादश व्रतको विमल भावमे धारण करनेवाला, विवेकी और निर्ग्रथ-वचनानुगत कामदेव नामका एक श्रावक उनका शिष्य था । एक समय इन्द्रने सुधर्मासभामे कामदेवकी धर्म-अचलताकी प्रशंसा की । उस समय वहाँ एक तुच्छ बुद्धिमान देव बैठा हुआ था । "वह बोला— 'यह तो समझमे आया, जब तक नारी न मिले तब तक ब्रह्मचारी तथा जब तक परिषह न पड़े हों तब तक सभी सहनशील और धर्मदृढ़ ।' यह मेरी बात में उसे चलायमान करके सत्य कर दिखाऊँ ।" धर्मदृढ़ कामदेव उस समय कायोत्सर्गमे लीन था । देवताने विक्रियासे हाथीका रूप धारण किया; और फिर कामदेवको खूब रोड़ा तो भी वह अचल रहा. फिर मूसल जैसा अंग बनाकर काले वर्णका सर्प होकर भयंकर फुँकार किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे लेशमात्र चलित नहीं हुआ । फिर अट्टहास्य करते हुए राक्षसकी देह धारण करके अनेक प्रकारके परिषह किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे डिगा नहीं । सिंह आदिके अनेक भयंकर रूप किये, तो भी कामदेवने कायोत्सर्गमे लेश हीनता नहीं आने दी । इस प्रकार देवता रात्रिके चारो प्रहर उपद्रव करता रहा, परंतु वह अपनी धारणामे सफल नहीं हुआ । फिर उसने उपयोगसे देखा कि कामदेवको मेरुके शिखरकी भाँति अडोल पाया । कामदेवकी अद्भुत निश्चलता जानकर उसे विनयभावसे प्रणाम करके अपने दोषोंकी क्षमा माँगकर वह देवता स्वस्थानको चला गया ।

^१'कामदेव श्रावककी धर्मदृढ़ता हमें क्या बोध देती है, यह बिना कहे भी समझमे आ गया होगा । इससे यह तत्त्वविचार लेना है कि निर्ग्रथ-प्रवचनमे प्रवेश करके दृढ़ रहना । कायोत्सर्ग इत्यादि जो ध्यान करना है उस यथासंभव एकाग्र चित्तसे और दृढ़तासे निर्दोष करना ।' चलविचल भावसे कायोत्सर्ग बहुत दोषयुक्त होता है । ^२'पाईके लिये धर्मकी सौगन्ध खानेवाले धर्ममे दृढ़ता कहाँसे रखे ? और रखें तो कैसी रखें ?' यह विचारते हुए खेद होता है ।

दि० आ० पाठा०—१. 'उसने ऐसी सुदृढ़ताके प्रति अविश्वास बताया और कहा कि जब तक परिषह न पड़े हों तब तक सभी सहनशील और धर्मदृढ़ मालूम होते हैं ।' २. 'कामदेव श्रावककी धर्मदृढ़ता ऐसा बोध करती है कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिज्ञामे परम दृढ़ रहना और कायोत्सर्गादिको यथासंभव एकाग्र चित्तसे और सुदृढ़तासे निर्दोष करना ।' ३. 'पाई जैसे द्रव्यलाभके लिये धर्मकी सौगन्ध खानेवालेकी धर्ममे दृढ़ता कहाँसे रह सके ? और रह सके तो कैसी रहे ?'

शिक्षापाठ २३ : सत्य

सामान्य कथनमें भी कहा जाता है कि सत्य इस 'सृष्टिका आधार' है, अथवा सत्यके आधार पर यह 'सृष्टि टिकी है'। इस कथनसे यह शिक्षा मिलती है कि धर्म, नीति, राज और व्यवहार ये सब सत्य द्वारा चल रहे हैं, और ये चार न हो तो जगतका रूप कैसा भयंकर हो? इसलिये सत्य 'सृष्टिका आधार' है, यह कहना कुछ अतिशयोक्ति जैसा या न मानने योग्य नहीं है।

वसुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना दुःखदायक हुआ था, "उसे तत्त्वविचार करनेके लिये मे यहाँ कहता हूँ।"

वसुराजा, नारद और पर्वत ये तीनों एक गुरुके पास विद्या पढ़े थे। पर्वत अध्यापकका पुत्र था। अध्यापक चल बसा! इसलिये पर्वत अपनी माँके साथ वसुराजाके राजमें आकर रहा था। एक रात उसकी माँ पासमें बैठी थी, और पर्वत तथा नारद शास्त्राभ्यास कर रहे थे। इस दौरानमें पर्वतने 'अजैर्यष्टव्यम्' ऐसा एक वाक्य कहा। तब नारदने कहा, "अजका अर्थ क्या है, पर्वत?" पर्वतने कहा, "अज अर्थात् बकरा।" नारद बोला "हम तीनों जब तेरे पिताके पाम पढ़ते थे तब तेरे पिताने तो 'अज' का अर्थ तीन वर्षके 'ब्रीहि' बताया था; और तू उलटा अर्थ क्यों करता है?" इस प्रकार परस्पर वचन-विवाद बढ़ा। तब पर्वतने कहा, "वसुराजा हमें जो कहे वह सही।" यह बात नारदने भी मान ली और जो जिते उसके लिये अमुक शर्त की। पर्वतकी माँ जो पाममें बैठो थी उमने यह सब सुना। 'अज' अर्थात् 'ब्रीहि' ऐसा उसे भी याद था। शर्तमें अपना पुत्र हार जायेगा इस भयसे पर्वतकी मा रातको राजाके पास गयी और पूछा, 'राजन्! 'अज' का क्या अर्थ है?" वसुराजाने संबधपूर्वक कहा, "अजका अर्थ 'ब्रीहि' है।" तब पर्वतकी माँने राजासे कहा, "मेरे पुत्रने अजका अर्थ बकरा कह दिया है, इसलिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा। आपसे पूछनेके लिये वे आयेगे।" वसुराजा बोला, "मे असत्य कैसे कहूँ? मुझसे यह नहीं हो सकेगा।" पर्वतकी माताने कहा, "परंतु यदि आप मेरे पुत्रका पक्ष नहीं लेंगे, तो मैं आपको हत्याका पाप दूँगी।" राजा विचारमें पड़ गया—"सत्यके कारण मैं मणिमय सिंहासन पर अधरमें बैठता हूँ। लोकसमुदायका न्याय करता हूँ। लाग भी यह जानते हैं कि राजा सत्य गुणके कारण सिंहासनपर अंतरिक्षमें बैठता है। अब क्या करूँ? यदि पर्वतका पक्ष न लूँ तो ब्राह्मणा मरती है, और यह तो मेरे गुरुकी स्त्री है।" लाचार होकर अतमें राजाने ब्राह्मणीसे कहा, "आप खुशीसे जाइये। मैं पर्वतका पक्ष लूँगा।" ऐसा निश्चय कराकर पर्वतकी माता घर आयी। प्रभातमें नारद, पर्वत और उसकी माता विवाद करते हुए राजाके पाम आये। राजा अनजान होकर पूछने लगा—"पर्वत, क्या है?" पर्वतने कहा, "राजाधिराज! 'अज' का अर्थ क्या है? यह बताइये।" राजाने नारदसे पूछा—"आप क्या कहते हैं?" नारदने कहा—"अज' अर्थात् तीन वर्षके 'ब्रीहि', आपको कहाँ याद नहीं है?" वसुराजाने कहा—"अजका अर्थ है बकरा, ब्रीहि नहीं।" उसी समय देवताने उसे सिंहासनसे उछालकर नीचे पटक दिया, वसु काल-परिणामको प्राप्त हुआ।

इसपरसे यह मुख्य बोध मिलता है कि "हम सबको सत्य और राजाको सत्य एवं न्याय दोनों ग्रहण करने योग्य है।"

१. द्वि० आ० पाठा०—"जगतका आधार।"

२. द्वि० आ० पाठा०—"जगत टिका है।"

३. द्वि० आ० पाठा०—"बहु प्रसंग विचार करनेके लिये यहाँ कहते हैं।"

४. द्वि० आ० पाठा०—"सामान्य मनुष्योंको सत्य तथा राजाको न्यायमें अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य है।"

भगवानने जो पाँच महाव्रत प्रणीत किये हैं, उनमेंसे प्रथम महाव्रतकी रक्षाके लिये शेष चार व्रत बाड़रूप हैं, और उनमें भी पहली बाड़ सत्य महाव्रत है। इस सत्यके अनेक भेदोंको सिद्धांतसे श्रवण करना आवश्यक है।

शिक्षापाठ २४ सत्संग

सत्संग सर्व सुखका मूल है। 'सत्संग मिला' कि उसके प्रभावसे वाञ्छित मिद्धि हो ही जाती है। चाहे जैसा पवित्र होनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है। सत्संगकी एक घड़ी जो लाभ देती है वह लाभ कुसंगके एक करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते, अपितु वे अधोगतिमय महापाप कराते हैं, तथा आत्माको मलिन करते हैं। सत्संगका सामान्य अर्थ यह कि उत्तमका सहवास। जहाँ अच्छी हवा नहीं आती वहाँ रोगकी वृद्धि होती है, वैसे जहाँ सत्संग नहीं वहाँ आत्मरोग बढ़ता है। दुर्गंधसे तग आकर जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, वैसे ही कुसंगका सहवास बंद करना आवश्यक है। संसार भी एक प्रकारका संग है, और वह अनंत कुसंगरूप एव दुःखदायक होनेसे त्याग करने योग्य है। चाहे जिस प्रकारका सहवास हो परंतु जिससे आत्मसिद्धि नहीं है वह सत्संग नहीं है। आत्माको जो सत्यका रंग चढाये वह सत्संग है। जो मोक्षका मार्ग बताये वह मैत्री है। उत्तम शास्त्रमे निरंतर एकाग्र रहना यह भी सत्संग है; सत्पुरुषोंका समागम भी सत्संग है। मलिन वस्त्रको जैसे साबुन तथा जल स्वच्छ करते हैं वैसे आत्माकी मलिनताको, शास्त्रबोध और सत्पुरुषोंका समागम दूर करके शुद्ध करते हैं। जिनके माथ सदा परिचय रहकर राग, रंग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवित होत हो वह तुम्हें चाहे जैसा प्रिय हो, तो भी निश्चित मानो कि वह सत्संग नहीं प्रत्युत कुसंग है। सत्संगसे प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ देता है। तत्त्वज्ञानियोने मुख्य बोध यह दिया है कि सर्वसंगका परित्याग करके, अंतरमे रहे हुए सर्व विचारसे भी विरक्त रहकर एकांतका सेवन करो। इसमें सत्संगकी स्तुति आ जाती है। सर्वथा एकांत तो ध्यानमे रहना या योगाभ्यासमे रहना यह है, परंतु समस्वभावोंका समागम, जिससे एक ही प्रकारकी वर्तनताका प्रवाह निकलता है वह, भावसे एक ही रूप होनेमे बहुत मनुष्योंके होने पर भी और परस्परका सहवास होनेपर भी एकांतरूप ही है और ऐसा एकांत मात्र सत समागममे रहा है। कदाचित् कोई ऐसा विचार करेगा कि विषयीमडल मिलता है वहाँ समभाव होनेसे उसे एकांत क्यों न कहा जाये ? इसका समाधान तत्काल हो जाता है कि वे एक-स्वभावो नहीं होते। उनमे परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुप्रधान होता है; और जहाँ इन दो कारणों-से समागम होता है वह एकस्वभावो या निर्दोष नहीं होता। निर्दोष और समस्वभावो समागम तो परस्पर शांत मुनीश्वरोंका है, तथा धर्म-ध्यानप्रगस्त अल्पांभी पुरुषोंका भी कुछ अंशमे है। जहाँ स्वार्थ और माया-कपट ही है वहाँ समस्वभावता नहीं है और वह सत्संग भी नहीं है। सत्संगसे जो सुख, आनन्द मिलता है वह अति स्तुति-पात्र है। जहाँ शास्त्रोंके सुन्दर प्रण होत हो, जहाँ उत्तम ज्ञान-ध्यानकी सुकथा होती हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्र पर विचार किया जाता हो, जहाँ तत्त्वज्ञानके तरंगकी लहरें उठती हों, जहाँ सरल स्वभावसे सिद्धांतविचारकी चर्चा होती हो और जहाँ मोक्षजनक कथनपर पुष्कल विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग महादुर्लभ है। कोई यो कहे कि सत्संगमडलमे क्या कोई मायावी नहीं होता ? तो इसका समाधान यह है—जहाँ माया और स्वार्थ होता है वहाँ सत्संग ही नहीं होता। राजहंसकी सभामें काग देखावने कदाचित् न भाँपा जाये तो रागसे अवश्य भाँपा जायेगा, मौन रहा तो मुखमुद्रासे ताड़ा जायेगा; परन्तु वह छिपा नहीं रह पायेगा। उसी प्रकार मायावी स्वार्थसे सत्संगमे जाकर क्या करेगे ? वहाँ पेट भरनेकी बात तो होती नहीं। दो घड़ी वहाँ जाकर विश्रांति लेते हो तो भले लें कि जिससे रंग लगे, और रंग न लगे, तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होगा। जैसे पृथ्वी पर तैरा नहीं जाता, वैसे ही

सत्संगसे ढूँढा नहीं जाता, ऐसी सत्संगमे चमत्कृति है। निरन्तर ऐसे निर्दोष समागममे माया लेकर आये भी कौन ? कोई दुर्भाग्य ही; और वह भी असंभव है। सत्संग आत्माका परम हितेयी औषध है।

शिक्षापाठ २५ : परिग्रहको मर्यादित करना

जिस प्राणीको परिग्रहकी मर्यादा नहीं है, वह प्राणी सुखी नहीं है। उसे जो मिला वह कम है; क्योंकि उसे जितना मिलता जाये उतनेसे विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती है। परिग्रहकी प्रबलतामे जो कुछ मिला हो उसका सुख तो भाँगा नहीं जाता, परन्तु जो होता है वह भी कदाचित् चला जाता है। परिग्रहसे निरन्तर चलविचल परिणाम और पापभावना रहती है; अकस्मात् योगसे ऐसी पापभावनामे यदि आयु पूर्ण हो जाये तो बहुधा अधोगतिका कारण हो जाता है। संपूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर त्याग सकते हैं, परन्तु गृहस्थ उसको अमुक मर्यादा कर सकते हैं। मर्यादा हो जानेसे उससे अधिक परिग्रहकी उत्पत्ति नहीं है, और इसके कारण विशेष भावना भी बहुधा नहीं होती, और फिर जो मिला है उसमे सन्तोष रखनेकी प्रथा पडती है, जिससे सुखमे समय बीतता है। न जाने लक्ष्मी आदिमे कैसी विचित्रता है कि ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता है त्यो-त्यो लोभ बढ़ता जाता है। धर्मसंबन्धी कितना ही ज्ञान होने पर, धर्मकी दृढता होने पर भी पाँचग्रहके पाशमे पड़ा हुआ पुरुष कई विरल ही छूट सकता है, वृत्ति इसीमे लटकी रहती है, परन्तु यह वृत्ति किमी कालमे सुखदायक या आत्महितेयी नहीं हुई है। जिन्होंने इसकी मर्यादा कम नहीं की वे बहुत दुःखके भोगी हुए हैं।

छ खंडोको जीतकर आज्ञा मनानेवाले राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाते हैं। इन समय चक्रवर्तियोंमे सुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। उसने छ खंड जीत लिये इसलिये वह चक्रवर्ती माना गया, परन्तु इतनेसे उसकी मनोवाछा तृप्त न हुई अभी वह प्यासा रहा। इसलिये धातकी खडके छ खंड जीतनेका उसने निश्चय किया। “सभी चक्रवर्ती छ खंड जीतते हैं, और मैं भी इतने ही जीत, इसमे महत्ता कौनसी ? बारह खंड जीतनेसे मैं चिरकाल तक नामांकित रहूँगा, और उन खंडोपर जीवनपर्यंत समय अज्ञा चल सकूँगा।” इस विचारसे उसने समुद्रमे चर्मरत्न छोड़ा, उसपर सर्व सैन्यादिका आधार था। चर्मरत्नके एक हजार देवता सेवक कहे जाते हैं, उनमेसे प्रथम एकने विचार किया कि न जाने कितने ही वर्षोंमे इसमे छुटकारा होगा ? इसलिये देवागनामे तो मिल आऊँ, ऐसा साधकर वह चला गया; फिर दूसरा गया, तीसरा गया, और यो करते-करते हजारके हजार देवता चले गये। तब चर्मरत्न डूब गया, अश्व, गज और सर्व सैन्यसहित सुभूम नामका वह चक्रवर्ती भी डूब गया। पापभावनामे और पापभावनामे भरकर वह अनन्त दुःखसे भरे हुए सातवे तमसप्रभा नरकमे जाकर पड़ा। देखो ! छ खंडका आधिपत्य तो भोगना एक ओर रहा, परन्तु अकस्मात् और भयंकर रीतिसे परिग्रहकी प्रीतिमे इस चक्रवर्तीको मृत्यु हुई, तो फिर दूसरेके लिये तो कहना ही क्या ? परिग्रह पापका मूल है; पापका पिता है, अन्य एकादश व्रतको महादूषित कर दे ऐसा इसका स्वभाव है। इसलिये आत्महितेयीको यथासंभव इसका त्याग करके मर्यादापूर्वक आचरण करना चाहिये।

शिक्षापाठ २६ : तत्त्वको समझना

जिन्हे शास्त्रोके शास्त्र मुखाग्र हो, तेमे पुरुष बहुत मिल सकते हैं परन्तु जिन्होंने थोड़े वचनोपर प्रौढ और दिवेकपूर्वक विचार करके शास्त्र जितना ज्ञान हृदयगत किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। तत्त्वको पा जाना यह कोई छोटी बात नहीं है, कूदकर समुद्र लॉच जाना है।

अर्थ अर्थात् लक्ष्मी, अर्थ अर्थात् तत्त्व और अर्थ अर्थात् शब्दका दूसरा नाम। इस प्रकार ‘अर्थ’ शब्दके बहुत अर्थ होते हैं। परन्तु यहाँ ‘अर्थ’ अर्थात् ‘तत्त्व’ इस विषयपर कहना है। जो निर्ग्रन्थ-ग्रन्थचर्चमें

आये हुए पवित्र वचनोंको मुखाग्र करते हैं, वे अपने उत्साहके बलसे सत्फलका उपार्जन करते हैं, परन्तु यदि उनका मन पाया हो तो इससे वे मुख, आनन्द, विवेक और परिणाममें महान फल पाते हैं। अनपढ़ पुत्र्य मुन्दर अक्षर और खीची हुई मिथ्या लकीरें इन दोनोंके भेदको जितना जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रंथ-विचार और निर्ग्रन्थ-प्रवचनको भेदरूप मानता है, क्योंकि उसने अर्थपूर्वक निर्ग्रन्थ-वचनामृतको धारण नहीं किया है और उस पर यथार्थ तत्त्व-विचार नहीं किया है। यद्यपि तत्त्वविचार करनेमें ममर्थ बुद्धिप्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार कर सकता है, पत्थर पिघलता नहीं तो भी पानीसे भीग जाता है। इसी प्रकार जो वचनामृत कंठस्थ किये हों, वे अर्थसहित हों तो बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो तोतेवाला रामनाम। तोतेको कोई परिचयसे रामनाम कहना सिखला दे; परन्तु तोतेकी बला जाने कि राम अनाम है या अंगूर। सामान्य अर्थके समझे बिना ऐसा होता है। कच्छी बैद्योका एक दृष्टांत कहा जाता है, वह कुछ हास्ययुक्त जरूर है परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मिल सकती है। इसलिये उसे वहाँ कह देता हूँ।

कच्छके किसी गाँवमें श्रावक धर्मको पालते हुए रायसी, देवसी और खेतसी नामके तीन ओसवाल रहते थे। वे मध्याह्नकाल और प्रातःकालमें नियमित प्रतिक्रमण करते थे। प्रातःकालमें रायसी और संध्या-कालमें देवसी प्रतिक्रमण कराते थे। रात्रिसंबंधी प्रतिक्रमण रायसी कराता था, और रात्रिके संबंधसे, 'रायसी पडिक्कमणुं ठायमि' इस तरह उसे बुलवाना पड़ता था। इसी तरह देवसीको दिनका संबंध होनेसे 'देवसी पडिक्कमणुं ठायमि' ऐसा बुलवाना पड़ता था। योगानुयोगसे बहुतोंके आग्रहसे एक दिन संध्या-कालमें खेतसीको प्रतिक्रमण बुलवानेके लिये बैठाया। खेतसीने जहाँ 'देवसी पडिक्कमणुं ठायमि', ऐसा आया, वहाँ 'खेतनी पडिक्कमणुं ठायमि' यह वाक्य लगा दिया। यह सुनकर सब हास्यग्रस्त हो गये और पूछा, ऐसा क्यों? खेतसी बोला, 'क्यों, इसमें क्या हो गया?' वहाँ उत्तर मिला, 'खेतनी पडिक्कमणुं ठायमि' ऐसा आप क्यों बोलते हैं? खेतसीने कहा, 'मे गरीब हूँ इसलिये मेरा नाम आया कि तुरन्त ही तकरार खड़ी कर दी, परन्तु रायसी और देवसीके लिये तो किसी दिन कोई बोलता भी न था। ये दोनों क्यों 'रायसी पडिक्कमणुं ठायमि' और 'देवसी पडिक्कमणुं ठायमि' ऐसा कहते हैं, तो फिर मैं 'खेतनी पडिक्कमणुं ठायमि' यों क्यों न कहूँ?' इसकी भद्रिकताने तो सबका मन बहलाया, बादमें उसे प्रतिक्रमणका कारण सहित अर्थ समझाया, जिससे खेतसी अपने रटे हुए प्रतिक्रमणसे शर्मिन्दा हुआ।

यह तो एक सामान्य वार्ता है, परन्तु अर्थकी खूबी न्यायी है। तत्त्वज्ञ उसपर बहुत विचार कर सकते हैं। बाकी तां गुड़ जैसे मीठा ही लगता है वैसे निर्ग्रन्थ-वचनामृत भी सत्फल ही देते हैं। अहो! परन्तु मम पानेकी बातकी तो बलिहारी ही है।

शिक्षापाठ २७ : यत्ना

जैसे विवेक धर्मका मूलतत्त्व है, वैसे ही यत्ना धर्मका उपतत्त्व है। विवेकसे धर्मतत्त्वको ग्रहण किया जाता है और यत्नासे वह तत्त्व शुद्ध रखा जा सकता है, उसके अनुसार आचरण किया जा सकता है। पाँच समितिरूप यत्ना तो बहुत श्रेष्ठ है; परन्तु गृहस्थाश्रमीसे वह सब भावसे पाली नहीं जा सकती, फिर भी जितने भावांशमें पाली जा सके उतने भावांशमें भी असावधानीसे वे पाल नहीं सकते। जिनेश्वर भगवान द्वारा बोधित स्थूल और सूक्ष्म दयाके प्रति जहाँ बेपरवाही है वहाँ बहुत दोषसे पाली जा सकती है। इसका कारण यत्नाकी न्यूनता है। उतावली और वेगभरी चाल, पानी छानकर उसकी जीवानी रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ठादि ईर्ष्यका बिना झाड़े, बिना देखे उपयोग, अनाजमें रहे हुए सूक्ष्म जन्तुओंकी अपूर्ण देखभाल, पोंछे-माँजे बिना रहने दिये हुए बरतन, अस्वच्छ रखे हुए कमरे, आंगनमें पानीका

गिराना, जूठनका खब छोड़ना, पट्टेके बिना खूब गरम थालीका नीचे रखना, इनसे अपनेको अस्वच्छता, असुविधा, अनारोग्य इत्यादि फल मिलते हैं, और ये महापापके कारण भी हो जाते हैं। इसलिये कहनेका आशय यह है कि चलनेमें, ठनेमें, उठनेमें, जोमनेमें और दूसरी प्रत्येक क्रियामें यत्नाका उपयोग करना चाहिये। इससे द्रव्य एव भाव दोनों प्रकारसे लाभ है। चाल धांसो और गम्भीर रखनी, घर स्वच्छ रखना, पानी त्रिधिसहित छनवाना, काष्ठादि ईंधन झाड़कर डालना, ये कुछ हमारे लिये असुविधाजनक कार्य नहीं हैं और इनमें विशेष वक भी नहीं जाता। ऐसे नियम दाखिल कर देनेके बाद पालने मुश्किल नहीं हैं। इनमें बिचारे असंख्यात निरपराधी जन्तु बचते हैं।

प्रत्येक कार्य यत्नापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तव्य है।

शिक्षापाठ २८ : रात्रिभोजन

अहिंसादिक पंच महाव्रत जैसा भगवानने रात्रिभोजनत्याग व्रत कहा है। रात्रिमें जो चार प्रकारका आहार है वह अभक्ष्यरूप है। जिस प्रकारका आहारका रंग होता है उस प्रकारके तमस्काय नामके जीव उस आहारमें उत्पन्न होते हैं। रात्रिभोजनमें इसके अतिरिक्त भी अनेक दोष हैं। रात्रिमें भोजन करने-वालेको रसोईके लिये अग्नि जलानो पड़ती है; तब समीपकी भीतपर रते हुए निरपराधी सूक्ष्म जन्तु नष्ट होते हैं। ईंधनके लिये लाये हुए काष्ठादिकमें रते हुए जन्तु रात्रिमें न दीखनेसे नष्ट होते हैं; तथा सर्पके बिषका, मकड़ीकी लारका और मच्छरादिक सूक्ष्म जन्तुओंका भी भय रहता है। कदाचित् यह कुटुम्ब आदिको भयङ्कर रोगका कारण भी हो जाता है।

पुराण आदि मतोंमें भी सामान्य आचारके लिये रात्रिभोजनके त्यागका विधान है, फिर भी उनमें परम्परागत रूढ़िसे रात्रिभोजन घुस गया है, परन्तु ये निषेधक तो है ही।

शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल हैं, वे सूर्यास्तसे मङ्कुचित हो जाते हैं। इसलिये रात्रिभोजनमें सूक्ष्म जीवोंका भक्षण होनेरूप अहित होता है, जो महारोगका कारण है, ऐसा कई स्थलोपर आयुर्वेदका भी मन है।

मनुष्य तो दो घड़ी दिन रहनेपर ब्यालू करते हैं, और दो घड़ी दिन चढ़नेमें पहले किसी भी प्रकारका आहार नहीं करते। रात्रिभोजनके लिये विशेष विचार मुनि-समागमसे या शास्त्रसे जानना चाहिये। इस सम्बन्धमें बहुत सूक्ष्म भेद जानने आवश्यक है। रात्रिमें चारों प्रकारके आहारका त्याग करनेसे महान फल है, यह जिन-वचन है।

शिक्षापाठ २९ : सर्व जीवोंकी रक्षा—भाग १

दया जैसा एक भी धर्म नहीं है। दया ही धर्मका स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। जगतीतलमें ऐसे अनर्थकारक धर्ममत विद्यमान है जो, जीवका हनन करनेमें लेश भी पाप नहीं होता, बहुत तो मनुष्यदेहकी रक्षा कर्ने, ऐसा कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये धर्ममतवाले जंतुनी और मदान्ध हैं, और दयाका लेश स्वरूप भी नहीं जानते। यदि ये लोग अपने हृदयपट्टको प्रकाशमें रखकर विचार करे तो उन्हें अवश्य मालूम होगा कि एक सूक्ष्मसे सूक्ष्म जन्तुके हननमें भी महापाप है। जैसा भूषे अपना आत्मा प्रिय है, वैसा उसे भी अपना आत्मा प्रिय है। मैं अपने थोड़ेसे व्यसनके लिये या लाभके लिये ऐसे असंख्यात जीवोंका बेधड़क हनन करता हूँ, यह भूषे कितने अधिक अनन्त दुःखका कारण होगा? उनमें बुद्धिका बीज भी न होनेसे वे ऐसा विचार नहीं कर सकते। वे दिन-रात पाप ही पापमें मग्न रहते हैं। वेद और वैष्णव आदि पन्थोंमें भी सूक्ष्म दया सम्बन्धी कोई विचार देखनेमें नहीं आता, तो भी ये दयाको

सर्वथा न समझनेवालोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं। स्थूल जीवोंकी रक्षा करनेमें ये ठीक समझे हैं; परन्तु इन सबकी अपेक्षा हम कैसे भाग्यशाली हैं कि जहाँ एक पुष्पपङ्कटकी मी पीड़ा हो वहाँ पाप है, इस यथार्थ तत्त्वको समझे हैं और यज्ञ-यागादिकी हिसासे तो सर्वथा विरक्त रहे हैं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जीवोंको बचाते हैं, फिर भी जानबूझकर जीवहंसा करनेकी हमारी लेशमात्र इच्छा नहीं है। अनन्तकाय अभक्ष्यसे प्रायः हम विरक्त ही हैं। इस कालमें यह समस्त पुण्यप्रताप सिद्धार्थ भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत्त्वबोधके योगबलसे बढ़ा हैं। मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुन्दर स्त्री पाते हैं, आज्ञाकारी पुत्र पाते हैं, बड़ा कुटुम्ब-परिवार पाते हैं, मानप्रतिष्ठा और अधिकार पाते हैं, और यह सब पाना कुछ दुर्लभ नहीं है, परन्तु यथार्थ धर्मतत्त्व या उसकी श्रद्धा या उसका थोड़ा अंश भी पाना महादुर्लभ है। यह ऋद्धि इत्यादि अविवेकित पापका कारण होकर अनन्त दुःखमें ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धाभावना भी उत्तम पदवीपर पहुँचानी है। ऐसा दयाका मत्परिणाम है। हमने धर्मतत्त्वयुक्त कुलमें जन्म पाया है, तो अब यथासम्भव हमें विमल दयामय वर्तनको अपनाना चाहिये। बारम्बार यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सब जीवोंकी रक्षा करनी है। दूसरोंको भी युक्ति-प्रयुक्तिसे ऐसा ही बोध देना चाहिये। सर्व जीवोंकी रक्षा करनेके लिये एक बोधदायक उत्तम युक्ति बुद्धिगाली अभयकुमारने की थी उसे मैं अगले पाठमें कहता हूँ। इसी प्रकार तत्त्वबोधके लिये यौक्तिक न्यायसे अनार्य जैसे धर्ममतवादियोंको शिक्षा देनेका अवसर मिले तो हम कैसे भाग्यशाली !

शिक्षापाठ ३० : सर्व जीवोंकी रक्षा—भाग २

मगध देशकी राजगृही नगरीका अधिराज श्रेणिक एक बार सभा भरकर बैठा था। प्रसंगोपात् बात-चीतके दौरान जो मासलुब्ध सामत थे वे बोले कि आजकल मास विशेष सस्ता है। यह बात अभयकुमारने सुना। इसलिये उसने उन हिसक सामतोंको बांध देनेका निश्चय किया। सायं सभा विरसित हुई; राजा अंत पुरमें गया। उसके बाद अभयकुमार कर्तव्यके लिये जिस-जिसने मांसकी बात कही थी उस-उसके घर गया। जिसके घर गया वहाँ स्वागत करनेके बाद उसने पूछा—“आप किसलिये परिश्रम उठा कर मेरे घर पधारे हैं ?” अभयकुमारने कहा—“महाराज श्रेणिकको अकस्मात् महारोग उत्पन्न हुआ है। वैद्योंको इकट्ठे करनेपर उन्होंने कहा कि कोमल मनुष्यके कलेजेका सवा टंकभर मास हो तो यह रोग मिटे। आप राजाके प्रियमान्य हैं, इसलिये आपके यहाँ यह मास लेने आया हूँ।” सामंतने विचार किया—“कलेजेका मास मैं मरे बिना किस तरह दे सकूँ ?” इसलिये अभयकुमारने पूछा—“महाराज, यह तो कैसे हो सके ?” ऐसा कहनेके बाद अपनी बात राजाके आगे प्रकट न करनेके लिये अभयकुमारको बहुतसा द्रव्य “दिया जिसे वह” अभयकुमार लेता गया। इस प्रकार अभयकुमार सभी सामंतोंके घर फिर आया। सभी मास न दे सके और अपनी बातको छुपानेके लिये उन्होंने द्रव्य दिया।

फिर जब दूसरे दिन सभा मिली तब सभी सामत अपने-अपने आसनपर आकर बैठे। राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। सामत आ-आकर राजासे कलकी कुशल पूछने लगे। राजा इस बातसे विस्मित हुआ। अभयकुमारकी ओर देखा। तब अभयकुमार बोला—“महाराज ! कल आपके सामंत सबामें बोले थे कि आजकल मास सस्ता मिलता है, इसलिये मैं उनके यहाँ मांस लेने गया था; तब सबने मुझे बहुत द्रव्य दिया; परन्तु कलेजेका सवा पैसा भर मास नहीं दिया। तब यह मास सस्ता या महंगा ?” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने लगे, कोई कुछ बोल न सका। फिर अभयकुमारने कहा—
“यह मैंने कुछ आपको दुःख देनेके लिये नहीं किया परन्तु बोध देनेके लिये किया है। यदि हमें अपने

१. द्वि० आ० पाठा० ‘प्रत्येक सामंत देता गया और वह’

शरीरका मांस देना पड़े तो अनंत भय होता है, क्योंकि हमें अपनी देह प्रिय है। इसी प्रकार जिस जीवका वह मांस होगा उसे भी अपना जीव प्यारा होगा। जैसे हम अमूल्य वस्तुएँ देकर भी अपनी देहको बचाते हैं वैसे ही उन बिचारे पामर प्राणियोंको भी होना चाहिये। हम समझवाले, बोलते-चालते प्राणी हैं, वे बिचारे अवाचक और नासमझ हैं। उन्हें यौतका दुख दें यह कैसा पापका प्रबल कारण है? हमें इस वचनको निरंतर ध्यानमें रखना चाहिये कि सब प्राणियोंको अपना जीव प्यारा है, और सब जीवोंकी रक्षा करना इसके जैसा एक भी धर्म नहीं है।" अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महाराजा संतुष्ट हुए, सभी सामंत भी प्रतिबुद्ध हुए। उन्होंने उस दिनसे मांस न खानेकी प्रतिज्ञा की, क्योंकि एक तो यह अभक्ष्य है, और किसी जीवको मारे बिना मिलता नहीं है, यह बड़ा अधर्म है। इसलिये अभय मन्त्रीका कथन सुनकर उन्होंने अभयदानमें ध्यान दिया, जो आत्माके परम सुखका कारण है।

शिक्षापाठ ३१ : प्रत्याख्यान

‘पञ्चकस्त्रान’ शब्द बारंबार तुम्हारे सुननेमें आया है। इसका मूल शब्द ‘प्रत्याख्यान’ है, और यह अमृक वस्तुकी ओर चित्त न जाने देनेका जो नियम करना उसके लिये प्रयुक्त होता है। प्रत्याख्यान करनेका हेतु अति उत्तम तथा सूक्ष्म है। प्रत्याख्यान न करनेसे चाहे किसी वस्तुको न खाओ अथवा उसका भोग न करो तो भी उससे सवर नहीं होता, कारण कि तत्त्वरूपमें इच्छाका निरोध नहीं किया है। रातमें हम भोजन न करते हैं, परन्तु उसका यदि प्रत्याख्यानरूपसे नियम न किया हो तो वह फल नहीं देता, क्योंकि अपनी इच्छाके द्वार खुले रहते हैं। जैसे घरका द्वार खुला हो और श्वान आदि प्राणी या मनुष्य भीतर चले आते हैं वैसे ही इच्छाके द्वार खुले हो तो उनमें कर्म प्रवेश करते हैं। अर्थात् उस ओर अपने विचार यथेच्छरूपसे जाते हैं, यह कर्मबंधनका कारण है। और यदि प्रत्याख्यान हो तो फिर उस ओर दृष्टि करनेकी इच्छा नहीं होती। जैसे हम जानते हैं कि पोठका मध्य भाग हमसे देखा नहीं जा सकता, इसलिये उस ओर हम दृष्टि भी नहीं करते, वैसे ही प्रत्याख्यान करनेसे अमृक वस्तु खायी या भांगी नहीं जा सकती; इसलिये उस ओर अपना ध्यान स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता। यह कर्मोंका रोकनेके लिये बीचमें दुर्गरूप हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके बाद विस्मृति आदिक कारण कोई दोष लग जाये तो उसके निवारणके लिये महात्माओंने प्रायश्चित्त भी बताया है।

प्रत्याख्यानसे एक दूसरा भी बड़ा लाभ है, वह यह कि अमृक वस्तुओंमें ही हमारा ध्यान रहता है, बाकी सब वस्तुओंका त्याग हो जाता है। जिम-जिम वस्तुका त्याग किया है, उस-उस वस्तुके सबधमें फिर विशेष विचार, उसका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई उपाधि नहीं रहती। इससे मन बहुत विशालताको पाकर नियमरूपी सड़कपर चला जाता है। अथ यदि लगाममें आ जाता है तो फिर चाहे जैसा प्रबल होनेपर भी उसे इच्छित रास्तेसे ले जाया जाता है, वैसे ही मन इस नियमरूपी लगाममें आनेके बाद चाहे जैसी शम राहमें ले जाया जाता है, और उसमें बारबार पर्यटन करानेसे वह एकाग्र, विचार-शील और विवेकी हो जाता है। मनका आनंद शरीरको भी नीरोग बनाता है। और अभक्ष्य, अनंतकाय, परस्त्री आदिका नियम करनेसे भी शरीर नीरोग रह सकता है। मादक पदार्थ मनको उलटे रास्तेपर ले जाते हैं, परंतु प्रत्याख्यानमें मन वहाँ जाता हुआ रहता है; इससे वह विमल होता है।

प्रत्याख्यान यह कैसी उत्तम नियम पालनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इस परसे तुम समझें होंगे। विशेष सद्गुरुके मुखसे और शास्त्रावलोकनसे समझनेका मैं बोध करता हूँ।

शिक्षापाठ ३२ : विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है

राजगृही नगरीके राज्यासनपर जब श्रेणिक राजा विराजमान था तब उस नगरीमें एक चांडाल रहता था। एक बार उस चांडालकी स्त्रीको गर्भ रहा तब उसे आम खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई। उसने आम ला देनेके लिये चांडालसे कहा। चांडालने कहा, “यह आमका मोसम नहीं है, इसलिये मैं निरुपाय हूँ, नहीं तो मैं आम चाहे जितने ऊँचे स्थानपर हो वहाँसे अपनी विद्याके बलसे लाकर तेरी इच्छा पूर्ण करूँ।” चांडालीने कहा, “राजाकी महारानीके बागमें एक असमयमें आम देनेवाला आम्रवृक्ष है, उसपर अभी आम लचक रहे होंगे, इसलिये वहाँ जाकर आम ले आओ।” अपनी स्त्रीकी इच्छा पूरी करनेके लिये चांडाल उस बागमें गया। गुप्तरूपसे आम्रवृक्षके पास जाकर मन्त्र पढ़कर उसे झुकाया और आम तोड़ लिये। दूसरे मंत्रसे उसे जैसाका तैसा कर दिया। बादमें वह घर आया और अपनी स्त्रीकी इच्छापूर्तिके लिये निरन्तर वह चांडाल विद्याके बलसे वहाँसे आम लाने लगा। एक दिन फिरते-फिरते मालीकी दृष्टि आम्रवृक्षकी ओर गयी। आमोकी चोरी हुई देखकर उसने जाकर श्रेणिक राजाके सामने नम्रतापूर्वक कहा। श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाली मंत्रीने युक्तिसे उस चांडालको खोज निकाला। चांडालको अपने सामने बुलाकर पूछा, “इतने सब मनुष्य बागमें रहते हैं, फिर भी तू किस तरह चढ़कर आम ले गया कि यह बात किसीके भाँपनेमें भी न आई? सो कह।” चांडालने कहा, “आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैं मच कह देता हूँ कि मेरे पास एक विद्या है, उसके प्रभावसे मैं उन आमोको ले सका।” अभयकुमारने कहा, “मुझसे तो क्षमा नहीं दी जा सकती, परन्तु महाराजा श्रेणिकको तू यह विद्या दे तो उन्हें ऐसी विद्या लेनेकी अभिलाषा होनेसे तेरे उपकारके बदलेमें मैं अपराध क्षमा करा सकूँ।” चांडालने वंसा करना स्वीकार किया। फिर अभयकुमारने चांडालको जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर बैठा था वहाँ लाकर सामने खड़ा रखा, और सारी बात राजाको कह सुनायी। इस बातको राजाने स्वीकार किया। फिर चांडाल सामने खड़े रहकर धरधराते पंरोसे श्रेणिकको उस विद्याका बोध देने लगा; परन्तु वह बोध लगा नहीं। तुरन्त खड़े होकर अभयकुमार बोले, “महाराज! आपको यदि यह विद्या अवश्य सीखनी हो तो सामने आकर खड़े रहे, और इसे सिंहासन दे।” राजाने विद्या लेनेके लिये बैसा किया तो तत्काल विद्या सिद्ध हो गयी।

यह बात केवल बोध लेनेके लिये है। एक चांडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक जैसे राजाको विद्या सिद्ध न हुई। तो इसमेंमें यह तत्त्व ग्रहण करना है कि, सद्विद्याको सिद्ध करनेके लिये विनय करनी चाहिये। आत्मविद्या पानेके लिये यदि हम निर्ग्रन्थ गुरुकी विनय करें तो कैसा मंगलदायक हो।

विनय यह उत्तम वशीकरण है। भगवानने उत्तराध्ययनमें विनयको धर्मका मूल कहकर वर्णित किया है। गुरुकी, मुनिकी, विद्वानकी, माता-पिताकी, और अपनेसे बड़ोकी विनय करनी यह अपनी उत्तमताका कारण है।

शिक्षापाठ ३३ : सुदर्शन सेठ

प्राचीन कालमें शुद्ध एकपत्नीव्रतको पालनेवाले असंख्य पुरुष हो गये हैं, उनमेंसे सकट सहन करके प्रसिद्ध होनेवाला सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी है। वह धनाढ्य, सुन्दर मुखाकृतिवाला, कातिमान और युवावस्थामें था। जिस नगरमें वह रहता था, उस नगरके राजदरबारके सामनेसे किसी कार्य-प्रसंगके कारण उसे निकलना पड़ा। वह जब वहाँसे निकला तब राजाकी अभया नामकी रानी अपने आवासके झरोखेमें बैठी थी। वहाँसे सुदर्शनकी ओर उसकी दृष्टि गयी। उसका उत्तम रूप और काया देखकर उसका मन ललचाया। एक अनुचरीको भेजकर कपटभावसे निर्मल कारण बताकर सुदर्शनको ऊपर

बुलाया। अनेक प्रकारकी बातचीत करनेके बाद अभयाने सुदर्शनको भोग भोगनेका आमन्त्रण दिया। सुदर्शनने बहुत-सा उपदेश दिया तो भी उसका मन शांत नहीं हुआ। आखिर तग आकर सुदर्शनने युक्तिके कहा, “बहिन ! मैं पुरुषस्वहीन हूँ।” तो भी रानीने अनेक प्रकारके हावभाव किये। परंतु उन सारी काम-चेष्टाओंसे सुदर्शन विचलित नहीं हुआ; इससे तंग आकर रानीने उसे जाने दिया।

एक बार उस नगरमें उत्सव था, इसलिये नगरके बाहर नगरजन आनंदसे इधर-उधर घूमते थे। धूमधाम मची हुई थी। सुदर्शन सेठके छ. देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे। अभया रानी कपिला नामकी दासीके साथ ठाटबाटसे वहाँ आयी थी। सुदर्शनके देवपुत्रले जैसे छः पुत्र उसके देखनेमें आये। उसने कपिलासे पूछा, “ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ?” कपिलाने सुदर्शन सेठका नाम लिया। यह नाम सुनते ही रानीकी छातीमें मानो कटार भोकी गयी, उस घातक चोट लगी। सारी धूमधाम बीत जानेके बाद माया-कथन गढ़कर अभया और उसकी दासीने मिलकर राजासे कहा—“आप मानते होंगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नैतिकता प्रवर्तन है, दुर्जनोंसे मेरी प्रजा दुःखा नहीं है, परंतु यह सब मिथ्या है। अतः पुरमें भी दुर्जन प्रवेश करे यहाँ तक अभी अधर है। तो फिर दूसरे स्थानोंके लिये तो पूछना हो क्या ? आपके नगरके सुदर्शन नामके सेठने मुझे भोगका आमन्त्रण दिया, न कहने योग्य कथन मुझे सुनने पड़े; परंतु मैंने उसका तिरस्कार किया। इससे विशेष अधर कौनसा कहा जाय ?” राजा मूलतः कानके कच्चे होते हैं, यह बात तो यद्यपि सर्वमान्य ही है, उसमें फिर स्त्रियोंके मायावी मधुर वचन क्या असर न करे ? तत्तत् तेलमें ठंडे जल जैसे वचनोंसे राजा क्रोधायमान हुआ। उसने सुदर्शनको शूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काल आज्ञा कर दी, और तदनुसार सब कुछ हो भी गया। मात्र सुदर्शनके शूली पर चढ़नेकी देर थी।

चाहे जो हो परन्तु “सृष्टिके” दिव्य भण्डारमें उजाला है। सत्यका प्रभाव ढका नहीं रहता। सुदर्शनको शूलीपर बिठाया कि शूली भिंट कर जगमगाता हुआ मोनेका सिंहासन हो गयी, और देव-दुर्भुम्भिका नाद हुआ, सर्वत्र आनन्द छा गया। सुदर्शनका सत्य शील विश्वमण्डलमें झलक उठा। सत्य शीलकी सदा जय है। शील और सुदर्शनकी उत्तम दृढ़ता ये दोनों आत्माकी पवित्र श्रेणिपर चढ़ाते हैं।

शिक्षापाठ ३४ : ब्रह्मचर्य सम्बन्धी सुभाषित

(बोहे)

* नीरस्त्रीने नवयौवना, लेश न विषयनिबान।

गणे काळती पुतळी, ते भगवान समान ॥१॥

आ सघळा संसारनी, रमणी नायकरूप।

ए त्यागी, त्याग्युं बधुं, केवळ शोकस्वरूप ॥२॥

एक विषयने जीततां, जीत्यो सौ संसार।

नृपति जीततां जीतिये, बळ, पुर ने अधिकार ॥३॥

१ द्वि० आ० पाठा०—“जगतके”

* भाषार्थ—नवयौवनाकी देखकर जिसके मनमें विषय-विकारका लेश भी उदय नहीं होता और जो उसे काठकी पुतली समझता है, वह भगवानके समान है ॥१॥

इस सारे संसारकी नायकरूप रमणी सर्वथा दुःख-स्वरूप है; जिसने इसका त्याग कर दिया उसने सब कुछ त्याग दिया ॥२॥

जैसे एक नृपतिको जीतनेसे उसका सैन्य, नगर और अधिकार जीते जाते हैं, वैसे एक विषयको जीतनेसे सारा संसार जीता जाता है ॥३॥

विषयरूप अंकुरणी, टढे ज्ञान ने ध्यान ।
 लेश मरिरापानणी, छाके ज्यम अज्ञान ॥४॥
 जे नल बाढ विशुद्धणी, धरे शियल सुखबाई ।
 भव तेनो सब पछी रहे, तत्त्ववचन ए भाई ॥५॥
 सुन्दर शियल सुरतध, मन वाणी ने बेह ।
 जे नरनारी सेवसे, अनुपम फळ ले तेह ॥६॥
 पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान ।
 पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान ॥७॥

शिक्षापाठ ३५ : नवकारमंत्र

नमो अरिहन्ताणं ।
 नमो सिद्धाणं ।
 नमो आयरियाणं ।
 नमो उवज्झायाणं ।
 नमो लोए सव्वसाहूणं ।

इन पवित्र वाक्योंको निर्ग्रन्थप्रवचनमे नवकारमन्त्र, नमस्कारमन्त्र या पंचपरमेष्ठीमन्त्र कहते हैं।

अर्हंत भगवानके बारह गुण, सिद्ध भगवानके आठ गुण, आचार्यके छत्तीस गुण, उपाध्यायके पच्चीस गुण, और साधुके सत्ताईस गुण मिलकर एक सौ आठ गुण होते हैं। अंगूठेके बिना बाकीकी चार अंगुलियोंकी बारह पोरें होती हैं, और इनसे इन गुणोंका चिन्तन करनेकी योजना होनेसे बारहको नीसे गुणा करनेपर १०८ होते हैं। इसलिये नवकार कहनेमे ऐसा सूचन भी गमित मालूम होता है कि हे भव्य ! अपनी अंगुलियोंकी पोरोंसे नवकार मन्त्र नौ बार गिन । 'कार' शब्दका अर्थ 'करनेवाला' भी होता है। बारहको नीसे गुणा करनेपर जितने हों उतने गुणोंसे भरा हुआ मन्त्र, इस प्रकार नवकारमन्त्रके तौरपर इसका अर्थ हो सकता है। और पंचपरमेष्ठी अर्थात् इस सकल जगतमे पाँच वस्तुएँ परमोत्कृष्ट हैं, वे कौन-कौनसी ? तो कह बतायी कि अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन्हें नमस्कार करनेका जो मन्त्र वह परमेष्ठीमन्त्र, और पाँच परमेष्ठियोंको एक साथ नमस्कार होनेसे 'पंचपरमेष्ठीमन्त्र' ऐसा शब्द हुआ। यह मन्त्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध है अर्थात् ये पाँचों पात्र आदिरूप नहीं हैं। ये प्रवाहमे अनादि हैं, और उसके जपनेवाले भी अनादिसिद्ध हैं, इसलिये यह आप भी अनादिसिद्ध ठहरता है।

प्रश्न—इस पंचपरमेष्ठीमन्त्रको परिपूर्ण जाननेसे मनुष्य उत्तम गति पाता है, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं। इस विषयमे आपका क्या मत है ?

जैसे लेश भर मरिरापानसे मनुष्य ज्ञान छोकर नशेसे उन्मत्त हो जाता है, वैसे थोड़ी-सी विषय-वासनासे ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाते हैं ॥४॥

जो नौ बाह्यपूर्वक विशुद्ध एवं सुखदायी ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसका भवभ्रमण लवलेख रह जाता है; हे माई ! यह तत्त्ववचन ॥५॥

जो नर-नारी मन-वचन-कायासे शीलरूप सुन्दर कल्पवृक्षका सेवन करेंगे वे अनुपम फलको पायेंगे ॥६॥

पात्रके बिना वस्तु नहीं रहती, पात्रमे ही आत्मज्ञान होता है। हे मतिमान मनुष्यो ! पात्र बननेके लिये सदा ब्रह्मचर्यका सेवन करो ॥७॥

उत्तर—यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा मैं मानता हूँ।

प्रश्न—इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है ?

उत्तर—हाँ। यह मैं तुम्हें समझाता हूँ—मनके निग्रहके लिये एक तो सर्वोत्तम जगद्भूषणके सत्य गुणोंका यह चिन्तन है तथा तत्त्वसे देखनेपर अहंतस्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्यायस्वरूप और साधुस्वरूप, इनका विवेकपूर्वक विचार करनेका भी यह सूचक है। क्योंकि वे किस कारणसे पूजने योग्य हैं ? ऐसा विचार करनेपर इनके स्वरूप, गुण इत्यादिका विचार करनेकी सत्पुरुषकी तो सच्ची आवश्यकता है। अब कहो कि इससे यह मन्त्र कितना कल्याणकारक है ?

प्रश्नकर्त्ता—सत्पुरुष नवकारमन्त्रका मोक्षका कारण कहते हैं, इसे इस व्याख्यानसे मैं भी मान्य रखता हूँ।

अहंत भगवान्, सिद्ध भगवान्, आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक-एक प्रथम अक्षर लेनेसे “असिआउसा” यह महान् वाक्य बनता है। जिसका ॐ ऐसा यागबिन्दुका स्वरूप होता है। इसलिये हमें इस मन्त्रका अवश्य ही विमलभावसे जाप करना चाहिये।

शिक्षापाठ ३६ : अनानुपूर्वी

१	२	३	४	५
२	१	३	४	५
१	३	२	४	५
३	१	२	४	५
२	३	१	४	५
३	२	१	४	५

पिता—इस प्रकारके कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटी पुस्तक है उसे तूने देखा है ?

पुत्र—हाँ, पिताजी।

पिता—इसमें उल्टे-सीधे अंक रखे हैं उसका कुछ भी कारण तेरी समझमें आता है ?

पुत्र—नहीं पिताजी, मेरी समझमें नहीं आता। इसलिये आप वह कारण बताइये।

पिता—पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचल वस्तु है, और इसे एकाग्र करना अत्यन्त विकट है। वह जब तक एकाग्र नहीं होता तब तक आत्ममलिनता नहीं जाती, पापके विचार कम नहीं होते। इस एकाग्रताके लिये बारह प्रतिज्ञा आदि अनेक मद्दान साधन भगवान् ने कहे हैं। मनकी एकाग्रतासे महायोगकी श्रेणिपर चढ़नेके लिये और उसे अनेक प्रकारसे निर्मल करनेके लिये सत्पुरुषोंने यह एक कोष्ठकावली बनायी है। इसमें पहले पंचपरमेष्ठी मन्त्रके पाँच अंक रखे हैं, और फिर लोमविलोमस्वरूपमें लक्ष्यबद्ध इन्हीं पाँच अंकोंको रखकर भिन्न-भिन्न प्रकारसे कोष्ठक बनाये हैं। ऐसा करनेका कारण भी यही है कि मनकी एकाग्रता प्राप्त करके निर्जरा की जा सके।

पुत्र—पिताजी, अनुक्रमसे लेनेसे ऐसा क्यों नहीं हो सकता ?

पिता—यदि लोमविलोम हो तो उन्हें व्यवस्थित करते जाना पड़े और नाम याद करते जाना पड़े। पाँचका अंक रखनेके बाद दोका अंक आये कि ‘नमो लोए सव्वसाहूण’के बाद ‘नमो अरिहन्ताण’

यह वाक्य छोड़कर 'नमो सिद्धार्ण' यह वाक्य याद करना पड़े। इस प्रकार पुनः पुनः लक्ष्यकी दृढ़ता रखनेसे मन एकाग्रतापर पहुँचता है। यदि ये अंक अनुक्रमबद्ध हों तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि विचार करना नहीं पड़ता। इस सूक्ष्म गमयमे मन परमेष्ठीमन्त्रमेमे निकलकर संसारतन्त्रकी खटपटमें जा पड़ता है, और कदाचित् धर्म करते हुए अनर्थ भी कर डालता है, इसलिये सत्पुरुषोंने इस अनानुपूर्वीकी योजना की है, यह बहुत सुन्दर और आत्मशान्तिको देनेवाली है।

शिक्षापाठ ३७ : सामायिकविचार—भाग १

आत्मशक्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्यग्ज्ञानदर्शनका उदय करनेवाला, शुद्ध समाधि-भावमें प्रवेश करानेवाला, निर्जराका अमूल्य लाभ देनेवाला, रागद्वेषमे मध्यस्थबुद्धि करनेवाला ऐसा सामायिक नामका शिक्षाव्रत है। सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन शब्दोंसे होती है। 'सम' अर्थात् रागद्वेष-रहित मध्यस्थ परिणाम, 'आय' अर्थात् उस समभावसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानदर्शनचारित्र्यरूप मोक्षमार्गका लाभ, और 'इक'का अर्थ भाव होता है। अर्थात् जिससे मोक्षके मार्गका लाभदायक भाव उत्पन्न हो वह 'सामायिक'। आर्त्त और रौद्र इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके, मन, वचन और कायाके पाप भावोंको रोककर विवेकी श्रावक सामायिक करता है।

मनके पुशुगल' दोरंगे है। सामायिकमे जब विशुद्ध परिणामसे रहना कहा है तब भी यह मन आकाश-पातालको योजनाएँ बनाया करता है। इसी तरह भूल, विस्मृति, उन्माद इत्यादिसे वचनकायामें भी दूषण आनेमें सामायिकमें दोष लगता है। मन, वचन और कायाके मिलकर बत्तीस दोष उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस वचनके और बारह कायाके इस प्रकार बत्तीस दोषोंको जानना आवश्यक है। जिन्हें जाननेसे मन सावधान रहता है।

मनके दस दोष कहता हूँ—

१. अविवेकदोष—सामायिकका स्वरूप न जाननेसे मनमें ऐसा विचार करे कि इससे क्या फल होनेवाला है ? इसमें तो कौन तरा होगा ? ऐसे विकल्पोंका नाम 'अविवेकदोष' है।

२. यशोवांछादोष—स्वयं सामायिक करता है यह अन्य मनुष्य जाने तो प्रशंसा करे, इस इच्छासे सामायिक करे इत्यादि, यह 'यशोवांछादोष' है।

३. धनवांछादोष—धनकी इच्छासे सामायिक करना, यह 'धनवांछादोष' है।

४. गर्वदोष—मुझे लोग धर्मी कहते हैं और मैं सामायिक भी वैसी ही करता हूँ, यह 'गर्वदोष' है।

५. भयदोष—मैं श्रावक कुलमें जन्मा हूँ, मुझे लोग बड़ा समझकर सम्मान देते हैं; और यदि मैं सामायिक नहीं करूँ तो कहेंगे कि इतना भी नहीं करता, इससे निंदा होगी, यह 'भयदोष' है।

६. निदानदोष—सामायिक करके उसके फलसे धन, स्त्री, पुत्र आदि प्राप्त करनेकी इच्छा करना, यह 'निदानदोष' है।

७. संशयदोष—सामायिकका परिणाम होगा या नहीं ? यह विकल्प करना 'संशयदोष' है।

८. कषायदोष—क्रोध आदिसे सामायिक करने बैठ जाय अथवा किसी कारणसे फिर क्रोध, मान, माया और लोभमें वृत्ति रखे, यह 'कषायदोष' है।

९. अविनयदोष—विनयरहित सामायिक करे, यह 'अविनयदोष' है।

१०. अबहुमानदोष—भक्तिभाव और उर्मंगपूर्वक सामायिक न करे, यह 'अबहुमानदोष' है।

शिक्षापाठ ३८ : सामायिकविचार—भाग २

मनके दस दोष कहे; अब वचनके दस दोष कहता हूँ :—

१. कुवचनदोष—सामायिकमें कुवचन बोलना, यह 'कुवचनदोष' है।
२. सहसात्कारदोष—सामायिकमें साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना, यह 'सहसात्कारदोष' है।
३. असदारोपणदोष—दूसरेको छोटा उपदेश दे, यह 'असदारोपणदोष' है।
४. निरपेक्षदोष—सामायिकमें शास्त्रकी अपेक्षा बिना वाक्य बोले, यह 'निरपेक्षदोष' है।
५. संक्षेपदोष—सूत्रके पाठ इत्यादिक संक्षेपमें बोल डाले, और यथार्थ उच्चारण नहीं करे, यह 'संक्षेपदोष' है।
६. क्लेशदोष—किसीसे झगड़ा करे, यह 'क्लेशदोष' है।
७. विकथादोष—चार प्रकारकी विकथा ले बैठे यह 'विकथादोष' है।
८. हास्यदोष—सामायिकमें किसीकी हँसी, मसखरी करे, यह 'हास्यदोष' है।
९. अशुद्धदोष—सामायिकमें सूत्रपाठ न्यूनाधिक और अशुद्ध बोले, यह 'अशुद्धदोष' है।
१०. मुणमुणदोष—सामायिकमें गड़बड़से सूत्रपाठ बोले, जिसे स्वयं भी पूरा मुश्किलसे समझ सके, यह 'मुणमुणदोष' है।

ये वचनके दस दोष कहे, अब कायाके बारह दोष कहता हूँ :—

१. अयोग्यासनदोष—सामायिकमें पैरपर पैर चढ़ाकर बैठे यह गूर्वादिकका अविनयरूप आसन है, इसलिये यह पहला 'अयोग्यासनदोष' है।
२. चलासनदोष—डगमगाते आसनसे बैठकर सामायिक करे, अथवा जहाँसे बारंबार उठना पड़े ऐसे आसनपर बैठे यह 'चलासनदोष' है।
३. चलदृष्टिदोष—कायोत्सर्गमें आँखें चंचल रखे, यह 'चलदृष्टिदोष' है।
४. सावधक्रियादोष—सामायिकमें कोई पाप क्रिया या उसकी सज्ञा करे, यह 'सावधक्रियादोष' है।
५. आलंबनदोष—भीत आदिका सहारा लेकर बैठे, इससे वहाँ बैठे हुए जन्तु आदिका नाश हो और खुदको प्रमाद हो, यह 'आलंबनदोष' है।
६. आकुंचनप्रसारणदोष—हाथ-पैरको सिकोड़े, लम्बा करे आदि, यह 'आकुंचनप्रसारणदोष' है।
७. आलसदोष—अंगको मरोड़े, उँगलियाँ चटकावे आदि, यह 'आलसदोष' है।
८. मोहनदोष—उँगली आदिको टेढ़ी करे, उसे चटकावे यह 'मोहनदोष' है।
९. मलदोष—घिस-घिस कर सामायिकमें खुजाकर मेल उतारे, यह 'मलदोष' है।
१०. विमासणदोष—गलेमें हाथ डालकर बैठे इत्यादि, यह 'विमासणदोष' है।
११. निद्रादोष—सामायिकमें ऊँध आना, यह 'निद्रादोष' है।
१२. वस्त्रसंकोचनदोष—सामायिकमें ठंड आदिकी भीतिसे वस्त्रसे शरीरको सिकोड़े, यह 'वस्त्र-संकोचनदोष' है।

इन बत्तीस दूषणोंसे रहित सामायिक करनी चाहिये और पाँच अतिचार टालने चाहिये।

शिक्षापाठ ३९ : सामायिकविचार—भाग ३

एकाग्रता और सावधानीके बिना इन बत्तीस दोषोंमेंसे कोई न कोई दोष लग ही जाते हैं। विज्ञान-वेत्ताओंने सामायिकका जप्य प्रमाण दो घड़ीका बाँधा है। यह व्रत सावधानीपूर्वक करनेसे परम शांति देता है। कितने ही लोगोका यह दो घड़ीका काल जब नहीं बीतता तब वे बहुत लंग आ जाते हैं। सामा-

यिकमें निठल्ले बैठनेसे काल बीते भी कहसि ? आधुनिक कालमें मावधानीसे सामायिक करनेवाले बहुत ही थोड़े हैं। प्रतिक्रमण सामायिकके साथ करना होता है तब तो वक् गुजरना सुगम पड़ता है। यद्यपि ऐसे पामर लक्षपूर्वक प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, फिर भी केवल निठल्ले बैठनेकी अपेक्षा इसमें जरूर कुछ अन्तर पड़ता है। जिन्हें सामायिक भी पूरी नहीं आती वे बिचारे फिर सामायिकमें बहुत व्याकुल हो जाते हैं। बहुतसे बहुलकर्मी इस अवसरमें व्यवहारके प्रपच भी गढ़ रखते हैं। इससे सामायिक बहुत दूषित होती है।

विधिपूर्वक सामायिक न हो यह बहुत खेदकारक और कर्मकी बहुलता है। साठ घड़ीका अहोरात्र व्यर्थ चला जाता है। असंख्यान दिनोंसे भरपूर अनत कालचक्र व्यतीत करते हुए भी जो सार्थक नहीं हुआ उसे दो घड़ोकी विगुड सामायिक मार्थक कर देती है। लक्षपूर्वक सामायिक होनेके लिये सामायिकमें प्रवेश करनेके बाद चार लांगम्में अधिक लोगस्मका कायोत्सर्ग करके चित्तकी कुछ स्वस्थता लाना। फिर सूत्रपाठ या उत्तम ग्रन्थका मनन करना। वैराग्यके उत्तम काव्य बोलना। पिछले अध्ययन किये हुयेका स्मरण कर जाना। नूतन अभ्यास हो मके तो करना। किसीको शास्त्राधारसे बोध देना। इस तरह सामायिकका काल व्यतीत करना। यदि मुनिराजका समागम हो तो आगमवाणी सुनना और उसका मनन करना, वंसा न हो और शास्त्रपरिचय न हो तो विचक्षण अभ्यासीसे वैराग्यबोधक कथन श्रवण करना, अथवा कुछ अभ्यास करना। यह सारा योग न हो तो कुछ समय लक्षपूर्वक कायोत्सर्गमें लगाना, और कुछ समय महापुरुषोंकी चरित्रकथामें उपयोगपूर्वक लगाना। परन्तु जैसे बने वैसे विवेक और उत्साह से सामायिकका काल व्यतीत करना। कोई साधन न हो तो पंचपरमेष्ठीमन्त्रका जप ही उत्साहपूर्वक करना। परन्तु कालकी व्यर्थ नही जाने देना। धर्मसे, शांतिसे और यत्नासे सामायिक करना। जैसे बने वैसे सामायिकमें शास्त्रपरिचय बढ़ाना।

साठ घड़ोके वक्तमेंसे दो घड़ी अवश्य बचाकर सामायिक तो सद्भावसे करना।

शिक्षापाठ ४० : प्रतिक्रमण विचार

प्रतिक्रमण अर्थात् सामने जाना—स्मरण कर जाना—फिरसे देख जाना—ऐसा इसका अर्थ हो सकता है। "जिस दिन जिस समय प्रतिक्रमण करनेके लिये बैठे उस समयसे पहले उस दिन जो-जो दोष हुए हैं उन्हे एकके बाद एक देख जाना और उनका पश्चात्ताप करना या दोषोंका स्मरण कर जाना इत्यादि सामान्य अर्थ भी है।"

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक सध्याकालमें और रात्रिके पिछले भागमें दिन और रात्रिमें यो अनुक्रमसे हुए दोषोंका पश्चात्ताप या क्षमापना करते हैं, इसका नाम यहाँ प्रतिक्रमण है। यह प्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिये, क्योंकि आत्मा मन, वचन और कायाके योगसे अनेक प्रकारके कर्म बाँधता है। प्रतिक्रमणसूत्रमें इसका दोहन किया हुआ है, जिससे दिन-रातमें हुए पापोंका पश्चात्ताप उसके द्वारा हो सकता है। शुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे लेश पाप होते हुए परलोकभय और अनुकंपा प्रगट होते हैं, आत्मा कोमल होता है। त्याग करने योग्य वस्तुका विवेक आता जाता है। भगवानकी साक्षीसे, अज्ञान इत्यादि जिन-जिन दोषोंका विस्मरण हुआ हो उनका पश्चात्ताप भी हो सकता है। इस प्रकार यह निर्जरा करनेका उत्तम साधन है।

१ द्वि० आ० पाठ०—'भावकी अपेक्षासे जिस दिन जिस समय प्रतिक्रमण करना हो, उस समयसे पहले अथवा उस दिन जो-जो दोष हुए हो उन्हे एकके बाद एक अंतर्गतभावसे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके दोषोंसे पीछे हटना, यह प्रतिक्रमण है।'

इसका 'आवश्यक' ऐसा भी नाम है। आवश्यक अर्थात् अवश्य करने योग्य, यह सत्य है। इसमें आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये अवश्य करने योग्य ही है।

सार्यकालमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका नाम 'देवसिय पडिक्कमण' अर्थात् 'दिवससंबंधी पापका पश्चात्ताप, और रात्रिके पिछले भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, वह 'राइय पडिक्कमण' कहलाता है। 'देवसिय' और 'राइय' ये प्राकृत भाषाके शब्द हैं। पक्षमें किया जानेवाला प्रतिक्रमण पाक्षिक और संवत्सरमें किया जानेवाला प्रतिक्रमण सावत्सरिक कहलाता है। सत्पुरुषोंने योजनासे बांधा हुआ यह सुन्दर नियम है।

कितने ही सामान्य बुद्धिमान ऐसा कहने हैं कि दिन और रात्रिका सबेरे प्रायश्चित्तरूप प्रतिक्रमण किया हो तो कुछ हानि नहीं है, परन्तु यह कहना प्रामाणिक नहीं है। रात्रिमें यदि अकस्मात् कोई कारण या मृत्यु हो जाये तो दिवससंबंधी भी रह जाये।

प्रतिक्रमणसूत्रकी योजना बहुत सुन्दर है। इसके मूल नत्त्व बहुत उत्तम है। जैसे बने वैसे प्रतिक्रमण धैर्यसे, समझमें आये ऐसी भाषासे, शांतिसे, मनकी एकाग्रतासे और यत्नापूर्वक करना चाहिये।

शिक्षापाठ ४१ : भिल्लारीका खेद—भाग १

एक पामर भिल्लागे जंगलमें भटकता था। वहाँ उसे भूल लगी इसलिये वह बिचारा लडखडाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारकी आज्ञा की, उसकी गिड़गिड़ाहटसे कष्टग्राह होकर उस गृहस्थकी स्त्रीने उसे घरमेंसे जीभनेमें बचा हुआ मिश्रान्न भोजन लाकर दिया। भोजन मिलनेसे भिल्लारी बहुत आनंदित होता हुआ नगरके बाहर आया, आकर एक वृक्षके नीचे बैठा, वहाँ जरा सफाई करके उसने एक ओर अपना बहुत पुराना पानीका घड़ा रख दिया। एक ओर अपनी फटी-पुरानी मलिन गुदड़ी रखी और एक ओर वह स्वयं उस भोजनको लेकर बैठा। बहुत खुश होते हुए उसने वह भोजन खाकर पूरा किया। फिर सिरहाने एक पत्थर रखकर बह सो गया। भोजनके मदसे जरासी देरमें उसकी आँख लग गयी। वह निद्रावश हुआ कि इतनेमें उसे एक स्वप्न आया। वह स्वयं मानो महा राजशुद्धिको प्राप्त हुआ है; उसने सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये हैं, सारे देशमें उसकी विजयका डंका बज गया है, समीपमें उसकी आज्ञाका पालन करनेके लिये अनुचर खड़े हैं, आसपास छड़ी-दार खमा-खमा पुकार रहे हैं, एक रमणीय महलमें सुन्दर पलंगपर उसने शयन किया है, देवागना जैमी स्त्रियाँ उसकी पाँवचप्पी कर रही हैं, एक आरमें पक्षसे मद-मंद पवन दिया जा रहा है, ऐसे स्वप्नमें उसका आत्मा तन्मय हो गया। उस स्वप्नका भोग करते हुए उसके रोम उल्लसित हो गये। इतनेमें मेघ महाराज चढ़ आये, बिजली कौघने लगी, सूर्यदेव बादलोंसे ढक गया, सर्वत्र अंधकार छा गया, मूलधार वर्षा होगी ऐसा मालूम हुआ और इतनेमें घनगर्जनके साथ बिजलीका एक प्रबल कडाका हुआ। कड़ाके की आवाजसे भयभीत होकर वह बिचारा पामर भिल्लारी जाग उठा।

शिक्षापाठ ४२ : भिल्लारीका खेद—भाग २

देखता है तो जिम जगह पानीका टूटा-फूटा घड़ा पड़ा था उसी जगह वह घड़ा पड़ा है; जहाँ फटी-पुरानी गुदड़ी पड़ी थी वही वट पड़ी है। उसने जैसे मलिन और जाली झरोखेवाले कपड़े पहन रखे थे वैसे के वैसे वे वस्त्र शरीरपर विराजते हैं। न तिलभर बढ़ा कि न जौभर घटा। न हैं वह देश कि न है वह नगरी, न है वह महल कि न है वह पलंग, न हैं वे चमरछत्रधारी कि न हैं वे छड़ीदार, न हैं वे स्त्रियाँ

कि न है वे वस्त्रालंकार, न है वह पखा कि न है वह पवन, न है वे अनुचर कि न है वह आज्ञा, न है वह सुख-विलास कि न है वह मदनमत्तता। महाशय तो स्वयं जैसे थे वैसेके वैसे दिखायी दिये। इससे उस देखावको देखकर वह खेदको प्राप्त हुआ। स्वप्नमें मेने मिथ्या आडंबर देखा, उससे आनंद माना, उसमेंसे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मेने स्वप्नके भोग तो भोगे नहीं, और उसका परिणाम जो खेद है उसे मैं भोग रहा हूँ, इस प्रकार वह पामर जीव पश्चात्तापमें पड़ गया।

अहो भव्यो ! भिखारीके स्वप्नकी भाँति संसारके सुख अनित्य हैं। जिस प्रकार स्वप्नमें उस भिखारीने सुखसमुदायको देखा और आनंद माना, उसी प्रकार पामर प्राणी संसारस्वप्नके सुखसमुदायमें आनंद मानते हैं। जैसे वह सुखसमुदाय जागृतिमें मिथ्या मालूम हुआ वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर संसारके सुख वैसे मालूम होते हैं। स्वप्नक भोग न भोगनेपर भी जैसे भिखारोको खेदकी प्राप्ति हुई, वैसे ही मोहाध प्राणी संसारमें सुख मान बैठते हैं, और उन्हें भागे हुआओंके समान मानते हैं, परंतु परिणाममें खेद, दुर्गति और पश्चात्ताप पाते हैं। वे चपल और विनाशी होनेपर भी उनका परिणाम स्वप्नके खेद जैसा रहा है। इसलिये बुद्धिमान पुरुष आत्महितको खोजते हैं। संसारकी अनित्यतापर एक काव्य है कि—

(उपजाति)

विद्युत् लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जळना तरंग;

पुरंदरी चाप अनंगरंग, शं राखिये त्यां क्षणनो प्रसंग ?

विशेषार्थ—लक्ष्मी बिजली जैसी है। जैसे बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, वैसे लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रंग जैसा है। पतंगका रंग जैसे चार दिनकी चाँदनी है, वैसे अधिकार मात्र थाड़ा समय रहकर हाथमेंसे चला जाता है। आयु पानीकी लहर जैसी है। जैसे पानीकी हिलोर आयी कि गयी वेग जन्म पाया, और एक देहमें रहा या न रहा कि इतनेमें दूसरी देहमें जाना पड़ता है। कामभांग आकाशमें उत्पन्न होनेवाले इन्द्रधनुष जैसा है। जैसे इन्द्रधनुष वर्षाका उत्पन्न होकर क्षण-भरमें विलीन हो जाता है, वैसे जीवनमें कामके विकार फलीभूत होकर जरावयमें चले जाते हैं। संक्षेपमें हे जीव ! इन सारी वस्तुओंका सबध क्षणभरका है। इसमें प्रेमधनकी साकलसे बंधकर क्या प्रसन्न होना ? तात्पर्य यह कि ये सब चपल और विनाशी हैं, तू अखंड और अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुको प्राप्त कर। यह बोध यथार्थ है।

शिखापाठ ४३ : अनुपम क्षमा

क्षमा अतंशुको जीतनेका खड्ग है। पवित्र आचारको रक्षा करनेका बख्तर है। शुद्धभावसे असह्य दुःखमें समपरिणामसे क्षमा रखनेवाला मनुष्य भवसागरको तर जाता है।

कृष्ण वामुदेवक गजमुकुमार नामके छोटे भाई महा मुरुपवान एव मुकुमार मात्र बारह वर्षको आयुमें भगवान नेमिनाथके पास संसारत्यागी होकर स्मशानमें उग्र ध्यानमें स्थित थे; तब वे एक अद्भुत क्षमामय चरित्रसे महा सिद्धिको पा गये, उसे मैं यहाँ कहता हूँ।

सोमल नामके ब्राह्मणकी मुरुपवर्णसंपन्न पुत्रीके साथ गजमुकुमारकी संगर्षा हुई थी। परंतु विवाह होनेसे पहले गजमुकुमार तो संसार त्यागकर चले गये। इसलिये अपनी पुत्रीके सुखनाशके द्वेषसे उस सोमल ब्राह्मणको भयकर क्रोध व्याप्त हो गया। गजमुकुमारकी खोज करता करता वह उस स्मशानमें आ पहुँचा जहाँ महा मुनि गजमुकुमार एकाग्र विशुद्ध भावसे कायोत्सर्गमें थे। उसने कोमल गजमुकुमारके माथेपर चिकनी मिट्टीकी बाड़ बनाई और उसके अदर धधकते हुए अंगारे भरे और ईधन भरा जिससे महा ताप उत्पन्न हुआ। इससे गजमुकुमारकी कोमल देह जलने लगी, तब सोमल वहाँसे

जाता रहा। उस समय गजसुकुमारके असह्य दुःखके बारेमें भला क्या कहा जाये ? परंतु तब वे समभाव परिणाममें रहे। किंचित् क्रोध या द्वेष उनके हृदयमें उत्पन्न नहीं हुआ। अपने आत्माको स्वरूपस्थित करके बोध दिया, “देख ! यदि तूने इसको पुत्रीके साथ विवाह किया होता तो यह कन्यादानमें तुझे पगड़ो देता। वह पगड़ी थोड़े समयमें फट जाने वाली तथा परिणाममें दुःखदायक होती। यह इसका बड़ा उपकार हुआ कि उस पगड़ोके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी बंधवायी।” ऐसे विशुद्ध परिणामोंसे अडिग रहकर समभावसे उस असह्य वेदनाको सहकर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर वे अनंत जीवनसुखको प्राप्त हुए। कैसी अनुपम क्षमा और कैसा उसका सुन्दर परिणाम ! तत्त्वज्ञानियोंके वचन है कि आत्मा मात्र स्वसद्भावमें आना चाहिये, और वह उसमें आया तो मोक्ष हथेलीमें ही है। गजसुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा कैसा विशुद्ध बोध देती है !

शिक्षापाठ ४४ : राग

श्रमण भगवान महावीरके अग्रसर गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत बार पढ़ा है। गौतमस्वामीके प्रबोधित कितने ही शिष्य केवलज्ञानको प्राप्त हुए, फिर भी गौतम स्वयं केवलज्ञानको पाते न थे, क्योंकि भगवान महावीरके अगोपाग, वर्ण, वाणी, रूप इत्यादि पर अभी गौतमको मोहनी थी। निग्रन्थ प्रवचनका निष्पक्ष न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक है। राग ही माहिनी और मोहिनी ही संसार है। गौतमके हृदयसे यह राग जब तक दूर नहीं हुआ तब तक वे केवलज्ञानको प्राप्त नहीं हुए। फिर श्रमण भगवान ज्ञातपुत्र जब अनुपमेय सिद्धिको प्राप्त हुए, तब गातम नगरमेंसे आ रहे थे। भगवानके निर्वाणके समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ। वे विरहसे अनुरागपूर्ण वचन बोले, “हे महावीर ! आपने मुझे साथ तो न लिया, परन्तु याद भी न किया। मेरी प्रीतिको और आपने दृष्टि भी नहीं की। ऐसा आपको छाजता न था।” ऐसे विचार करते-करते उनका लक्ष्य बदला और वे नीरागर्थेण पर आरुढ़ हुए। “मेरे बहुत मूर्खता करता हूँ। ये नीराग निर्विकारी और नीरागी भला मुझमें कैसे मोहिनी रखे ? इनकी शत्रु और मित्र पर सर्वथा समानदृष्टि थी। मैं इन नीरागीका मिथ्या मोह रखता हूँ। मोह संसारका प्रबल कारण है।” इस प्रकार विचार करते-करते वे शोक छोड़कर नीरागी हुए। तब उन्हें अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और अन्तमें वे निर्वाण पधारे।

गौतम मुनिका राग हमें बहुत सूक्ष्म बोध देता है। भगवान पर का मोह गौतम जैसे गणधरको दुःखदायक हुआ, तो फिर संसारका और वह भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनन्त दुःख देता होगा ! संसाररूपी गाड़ीके रागद्वेषरूप दो बेल हैं। यदि ये न हों तो संसारका रोध है। जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष नहीं है; यह मान्य सिद्धान्त है। राग नीच कर्मबंधका कारण है, इसके क्षय में आत्मसिद्धि है।

शिक्षापाठ ४५ सामान्य मनोरथ

(सर्वथा)

*मोहिनीभाव विचार अधीन आई, ना नीरखु नयने परनारी;
पथरतुल्य गणु परबैभव, निर्मल तात्त्विक लोभ समारी।
द्वादश व्रत अने दीनता धरी, सात्त्विक बाउं स्वरूप विचारी;
ए मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी॥१॥

*भावार्थ—मोहिनीभावके विचारोंके अधीन होकर नयनोंसे परनारीको नहीं देखूँ, लोभको निर्मल एवं तात्त्विक बनाकर परबैभवको पथरतुल्य समझूँ। द्वादश व्रत और दीनता धारण कर स्वरूपका विचार करके सात्त्विक बनूँ। यह मेरा सदा शुभ क्षेमकारी और भवहारी नियम नित्य अखंड रहे॥१॥

ते त्रिशलातनये मन चितवी, ज्ञान, विवेक, विचार बधाई ;
नित्य विशेष करी नव तत्त्वों, उत्तम बोध अनेक उच्चार ।
संशयबीज ऊगे नहीं अन्धर, जे जिननां कथनो अवधार ,
राज्य, सदा मुज ए ज मनोरथ, धार, यसे अपवर्ग उताह ॥१॥

शिक्षापाठ ४६ कपिलमुनि—भाग १

कोशाम्बी नामकी एक नगरी थी । वहाँके राजदरबारमे राज्यका आभूषणरूप काश्यप नामका एक शास्त्री रहता था । उसकी स्त्रीका नाम श्रीदेवी था । उसके पेटसे कपिल नामका एक पुत्र जन्मा था । जब वह पंद्रह वर्षका हुआ तब उसके पिताका स्वर्गवास हो गया । कपिल लाड़प्यारमे पला होनेसे विशेष विद्वत्ताको प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिये उसके पिताका स्थान किसी दूसरे विद्वानको मिला । काश्यप शास्त्री जो पूँजो कमाकर गये थे, उसे कमानेमे अशक कपिलने खाकर पूरी कर दी । एक दिन श्रीदेवी घरके दरवाजेमे खड़ी थी कि इतनेमे दो-चार नौकरो सहित अपने पतिकी शास्त्रीय पदवीको प्राप्त विद्वान जाता हुआ उसके देखनेमे आया । बहुत मानसे जाते हुए उस शास्त्रीको देखकर श्रीदेवीको अपनी पूर्व-स्थितिका स्मरण हो आया । “जब मेरे पति इस पदवीपर थे तब मैं कैसा सुख भोगती थी । यह मेरा सुख तो गया, परन्तु मेरा पुत्र भी पूरा पड़ा ही नहीं ।” इस प्रकार विचारमे डोलते-डोलते उसकी आँखोंमेसे टपाटप आँसू गिरने लगे । इतनेमे घूमता-घूमता कपिल वहाँ आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुई देखकर उसका कारण पूछा । कपिलके बहुत आग्रहसे श्रीदेवीने जो था वह कह बताया । फिर कपिल बोला, “देख माँ ! मैं बुद्धिगाली हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये वैसा नहीं हो सका । इसलिये विद्याके बिना मेने यह पदवी प्राप्त नहीं की । तू जहाँ कहे वहाँ जाकर अब मैं यथाशक्ति विद्या सिद्ध करूँ ।” श्रीदेवीने खेदपूर्वक कहा, “यह तुझसे नहीं हो सकेगा, नहीं तो आर्यावर्तको सीमापर स्थित श्रावस्ती नगरीमे इन्द्रदत्त नामका तेंर पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्याधियोंको विद्यादान देता है; यदि तू वहाँ जा सके तो अभीष्ट मिट्टि अवश्य होगी ।” एक दो दिन रुक कर सज्ज होकर ‘अस्तु’ कह कर कपिलजीने रास्ता पकड़ ।

अत्रधि बीतनेपर कपिल श्रावस्तीमे शास्त्रीजीके घर आ पहुँचा । प्रणाम करके अपना इतिहास कह सुनाया । शास्त्रीजीने मित्रपुत्रको विद्यादान देनेके लिये बहुत आनन्द प्रदर्शित किया । परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी कि उससे वह खाये और अभ्यास कर सके, इसलिये उसे नगरमे भिक्षा माँगनेके लिये जाना पड़ता था । माँगते-माँगते दीपहरुं जाती थी, फिर रसोई बनाता और खाता कि इतनेमे संध्याका थोड़ा समय रहता था, इसलिये वह कुछ भी अभ्यास नहीं कर सकता था । पण्डितजीने उसका कारण पूछा तो कपिलने सब कह सुनाया । पण्डितजी उसे एक गृहस्थके पास ले गये और उस गृहस्थने कपिलपर अनुकंपा करके एक विधवा ब्राह्मणीके घर ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसे हमेशा भोजन मिलता रहे, जिससे कपिलकी यह एक चिंता कम हुई ।

शिक्षापाठ ४७ कपिलमुनि—भाग २

यह छोटी चिन्ता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी झंझट खड़ी हुई । भद्रिक कपिल अब जवान हो गया था, और जिसके यहाँ वह खाने जाता था वह विधवा स्त्री भी जवान थी । उसके साथ उसके घरमे

उन त्रिशलातनयका मनमें चिन्तन करके ज्ञान, विवेक और विचारको बढाऊँ, नित्य नव तत्त्वोंका विशेषधन करके अनेक प्रकारके उत्तम बोधबचन मुझसे कहूँ । जिनभगवानके जो कथन है उनका अवधारण करूँ ताकि मनमें संशयबीजका उदय न हो । राजचन्द्र कहते हैं कि मेरा सदा यही मनोरथ है, इसे धारण कर मोक्षपथिक बनूँ ॥२॥

दूसरा कोई आदमी नहीं था। दिन प्रतिदिन पारस्परिक बातचीतका संबंध बढ़ा, बढकर हास्य-विनोद-रूपमे परिणत हुआ, यो होते होते दोनों प्रेमपाशमे बंध गये। कपिल उससे लुभाया। एकात बहुत अनिष्ट वस्तु है।

वह विद्या प्राप्त करना भूल गया। गृहस्थकी ओरसे मिलने वाले नीधेसे दोनोका मुश्किलसे निर्वह होता था, परन्तु कपडे लत्ते की तकलीफ हुई। कपिलने गृहस्थाश्रम बसा लेने जैसा कर डाला। चाहे जैसा होनेपर भी लघुकर्मी जीव हानेसे उसे ससारके प्रपञ्चकी विशेष जानकारी भी नहीं थी। इसलिये वह बेचारा यह जानता भी न था कि पेसा कैसे पैदा करना। चंचल स्त्रीने उसे रास्ता बताया कि ब्याकुल होनेसे कुछ नहीं होगा, परन्तु उपायसे मिद्धि है। इस गाँवके राजाका ऐमा नियम है कि सबेरे पहले जा कर जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे उसे वह दो माशा मोना देता है। वहाँ यदि जा सका और प्रथम आशीर्वाद दे सका तो वह दो माशा सोना मिले। कपिलने यह बात मान ली। आठ दिन तक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानेके बाद पहुँचनेसे कुछ हाथ नहीं आता था। इसलिये उसने एक दिन निश्चय किया कि यदि मैं चौकमे सोऊँ तो सावधानी रखकर उठा जायगा। फिर वह चौकमे सोया। आधी रात बीतनेपर चद्रका उदय हुआ। कपिल प्रभात समीप समझकर मुट्टियाँ बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दौड़ते हुए जाने लगा। रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड़ लिया। लेनेके देने पड़ गये। प्रभात होने पर रक्षपालने उसे ले जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया। कपिल बेसुध-सा खड़ा रहा, राजाको उसमे चारके लक्षण दिखाई नहीं दिये। इसलिये उससे सारा वृत्तान्त पूछा। चद्रके प्रकाशको सूर्यके समान माननेवालेकी भद्रिकतापर राजाको दया आयी। उसकी दण्डना दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई, इसलिये कपिलसे कहा, “आशीर्वाद देनेके लिये यदि तुझे इतनी श्रमश्रुत खड़ी हो गई है तो अब तू यथेष्ट माँग ले, मैं तुझे दूँगा।” कपिल थोड़ा देर मूढ़ जैसा रहा। इससे राजाने कहा, “क्यों विप्र! कुछ माँगते नहीं हो?” कपिलने उत्तर दिया, “मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ है, इसलिये क्या माँगूँ यह नहीं सूझता।” राजाने सामनेके बागमे जाकर वहाँ बैठकर स्वस्थतापूर्वक विचार करके कपिलको माँगनेके लिये कहा। इसलिये कपिल उस बागमे जाकर विचार करने बैठा।

शिक्षापाठ ४८ : कपिलमुनि—भाग ३

दो माशा सोना लेनेकी जिमकी इच्छा थी, वह कपिल अब तृष्णातरंगमे बहने लगा। पाँच मुहरें माँगनेकी इच्छा की, तो वहाँ विचार आया कि पाँचसे कुछ पूरा होनेवाला नहीं है। इसलिये पच्चीस मुहरें माँगूँ। यह विचार भी बदला। पच्चीस मुहरोसे कही साग वर्ष नहीं निकलेगा, इसलिये सौ मुहरें माँग लूँ। वहाँ फिर विचार बदला। सौ मुहरोसे दो वर्ष कट जायेगे, वैभव मोगकर फिर दुःखका दुःख, इसलिये एक हजार मुहरोकी याचना करना ठीक है; परन्तु एक हजार मुहरोसे, बाल-बच्चोके दो चार खर्च आ जायें। या ऐसा कुछ हो तो पूरा भी क्या हो? इसलिये दस हजार मुहरें माँग लूँ कि जिमसे जीवन-पर्यंत भी चिन्ता न रहे। वहाँ फिर इच्छा बदली। दस हजार मुहरें खत्म हो जायेगी तो फिर पूँजीहीन होकर रहना पड़ेगा। इसलिये एक लाख मुहरोकी माँग करूँ कि जिसके ब्याजमे सारा वैभव भागूँ; परन्तु जीव! लक्षाधिपति तो बहुतसे हैं, इनमे मैं नामांकित कहाँ हूँ पाऊँगा? इसलिये करोड़ मुहरें माँग लूँ कि जिससे मैं महान श्रीमान कहा जाऊँ। फिर रग बदला। महती श्रीमत्तासे भी घरमे सत्ता नहीं कहलायेगी, इसलिये राजाका आधा राज्य माँगूँ। परन्तु यदि आधा राज्य माँगूँगा तो भी राजा मेरे तुल्य गिना जायेगा, और फिर मैं उसका याचक भी माना जाऊँगा। इसलिये माँगूँ तो पूरा राज्य ही माँग लूँ। इस तरह वह तृष्णामे डूबा, परन्तु वह था तुच्छ संसार, इसलिये फिरे पीछे लौटा। भले जीव! मुझे ऐसी कृतघ्नता किसलिये करनी पड़े कि जो मुझे इच्छानुसार देनेको तत्पर हुआ उसीका राज्य ले लेना और

उमीको भ्रष्ट करना ? यथार्थ दृष्टिसे तो इसमें मेरी ही भ्रष्टता है। इसलिये आधा राज्य माँगना, परन्तु यह उपाधि भी मुझे नहीं चाहिये। तब पैसैकी उपाधि भी कहाँ कम है ? इसलिये करोड़ लाख छोड़कर सौ दो सौ मुहरें ही माँग लूँ। जीव ! सौ दो सौ मुहरें अभी मिलेगी तो फिर विषय-वैभवमें बक बला जायेगा, और विद्याभ्यास भी घरा रहेगा, इसलिये अभी तो पाँच मुहरें ही ले जाऊँ, पीछेकी बात पीछे। अरे ! पाँच मुहरोकी भी अभी कुछ जरूरत नहीं है; मात्र दो मागा मोना लेने आया था वही माँग लूँ। जीव ! यह तो हृद हो गई। तृष्णासमुद्रमें तूने बहुत गोते खाये। सम्पूर्ण राज्य माँगते हुए भी जो तृष्णा नहीं बुझती थी, मात्र संतोष एवं विवेकसे उसे घटाया तो घट गई। यह राजा यदि चक्रवर्ती होता तो फिर मैं इससे विशेष क्या माँग सकता था ? और जब तक विशेष न मिलता तब तक मेरी तृष्णा शांत भी न होनी, जब तक तृष्णा शांत न होनी तब तक मैं सुखी भी न होता। इतनेसे भी मेरी तृष्णा दूर न हो तो फिर दो माशेसे कहाँसे दूर होगी ? उसका आत्मा सुलटे भावमें आया और वह बोला, “अब मुझे दो माशे सोनेका भी कुछ काम नहीं, दो माशेसे बढ़कर मैं किस हृद तक पहुँचा। सुख तो संतोषमें ही है। यह तृष्णा ससारवृक्षका बीज है। इसकी डे जीव ! तुझे क्या आवश्यकता है ? विद्या ग्रहण करते हुए तू विषयमें पड़ गया, विषयमें पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ा, उपाधिके कारण तू अनंत तृष्णासमुद्रकी तरंगोंमें पड़ा। इस प्रकार एक उपाधिसे इस ससारमें अनंत उपाधियाँ सहनी पड़ती है। इसलिये इसका त्याग करना उचित है। मत्स्य संतोष जैसा निरुपाधि सुख एक भी नहीं है।” यो विचार करते करते तृष्णाको शान्त करनेमें उस कपिलके अनेक आवरण क्षय हो गये। उसका अन्त करण प्रफुल्लित और बहुत विवेकशील हो गया। विवेक ही विवेकमें उत्तम ज्ञानमें वह स्वात्माका विचार कर सका। अपूर्व श्रेणिपर चढ़कर वह केवलज्ञानको प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाता है।

तृष्णा कैनी कनिष्ठ वस्तु है। ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाश जैसी अनंत है। निरंतर वह नवयोवना रहती है। कुछ चाह जितना मिला कि वह चाहको बढ़ा देती है। संतोष ही कल्पवृक्ष है; और यही मात्र मनोवाछाको पूर्ण करता है।

शिक्षापाठ ४९ : तृष्णाकी विचित्रता

मनहर छन्द

(एक गरीबकी बढ़ती हुई तृष्णा)

*हृती चीनताई त्यारे ताकी पटेलाई अने,
मळी पटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने;
सांपडी शेठाई त्यारे ताकी मंत्रिताई अने,
आबी मंत्रिताई त्यारे ताकी नृपताईने;
मळी नृपताई त्यारे ताकी देवताई अने,
बीठी देवताई त्यारे ताकी शंकराईने;
अहो ! राजचंद्र मानो मानो शंकराई मळी,
बबे तृषनाई तोय जाय न मराईने ॥१॥

*भाषार्थ—जब गरीब था तब मुखिया होनेकी इच्छा हुई, जब मुखिया हो गया तब नगरसेठ होनेकी इच्छा हुई, जब नगरसेठ हुआ तब मन्त्री होनेकी इच्छा हुई, जब मन्त्री हुआ तब राजा होनेकी इच्छा हुई, जब राजा हुआ तब देव होनेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तब शंकर —महादेव होनेकी इच्छा हुई। राजचंद्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि यदि वह शंकर हो जाये तो भी उसकी तृष्णा बढ़ती ही रहे, मरे नहीं ॥१॥

करोधली पड़ी बाड़ी डाचां तणो दाट बळघो,
काळी केशपटी बिषे श्वेतता छवाई गई;
सूघवं, सांभळवं, ने देखवं ते मांडी बाळवं,
तेम दांत आवली ते, खरी के खवाई गई ।
बळी केड बांकी, हाड गया, अंगरंग गयो,
ऊठवानी आय जतां लाकडी लेवाई गई;
अरे ! राजचंद्र एम, युवानो हराई पण,
मनथी न तोय रांड ममता मराई गई ॥२॥

करोडोना करजना शिर पर डंका बागे,
रोगथी रूखाई गयूं, शरीर सुकाईने;
पुरपति पण भाये, पीडवाने ताकी रह्यो,
पेट तणी बैठ पण, शके न पुराईने ।
पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक धंध,
पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खाउं दुःखवाईने;
अरे ! राजचंद्र तोय जीव भावा दावा करे,
जंजाळ छंडाय नहीं, तजो तूषनाईने ॥३॥

थई क्षीण नाडी अवाचक जेवो रह्यो पडी,
जीवन दीपक पाम्यो केवळ झंखाईने;
छेल्लो ईसे पळ्यो भाळी भाईए त्यां एम भाळ्युं;
हथे टाखी माटी धाय तो तो ठीक भाईने ।
हाथने हलावी त्यां तो खीजो बुद्धे सूक्ष्म्यं ए,
बोल्या बिना बेस बाळ तारो चतुराईने !
अरे ! राजचंद्र देखो देखो आशापाश केवो ?
जतां गई नहीं डोरो ममता मराईने ॥४॥

मुंहपर झुरियां पड गईं, गाल बिचक गये, काली केशपट्टियां सफेद हो गईं, सूंघने, सुनने और देखनेकी शक्ति जाती रही, दांत गिर गये या मट गये, कमर टेढ़ी हो गई, हड्डियां कमजोर हो गईं, शरीरकी शोभा जाती रही, उठने-बैठनेकी शक्ति जाता रही, और चलने-फिरनेमें लकड़ी लेना पडी । राजचन्द्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि इस तरह जवानी तो चली गई, परन्तु फिर भी मनसे यह राड ममता नहीं मरी ॥२॥

करोडोके कर्जका मिरपर डका बज रहा है शरीर सुखकर रोगोका घर हो गया है, राजा भी पीडा देनेके लिये मौका ताक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे भरा नहीं जा सकता, माता-पिता और स्त्री अनेक उपद्रव मचाते हैं, पुत्र-पुत्री दुःखदायीको खानेको दौडते हैं । राजचन्द्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि तो भी यह जीव मिथ्या प्रयत्न करता रहता है परन्तु इससे तृष्णाको छोडकर जजाल नहीं छोड़ा जाता ॥३॥

नाडी क्षीण हो गई है, अवाचकको भाति पडा हुआ है, जीवनका दीया बुझनेको है, इस अन्तिम अवस्थामें पडा देखकर भाईने यों कहा कि अब मिट्टी ठंडी हो जाय तो ठीक है । इतनेमें उस बुद्धिने खीजकर हाथको हिलाकर ईशारेसे कहा—“अरे मूर्ख ! चुप रह, अपनी चतुराईको जूल्हेमें डाल ।” राजचन्द्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि देखिये, देखिये आशापाश कैसा है । मरते-मरते भी बुद्धिकी ममता नहीं मरी ॥४॥

शिक्षापाठ ५० : प्रमाद

धर्मका अनादर, उन्माद, आलस्य और कषाय ये सब प्रमादके लक्षण हैं।

भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमें गौतममें कहा—“हे गौतम ! मनुष्यकी आयु कुशकी अनीपर पड़े हुए जलके बिन्दु जैसी है। जैसे उस बिन्दुके गिरनेमें देर नहीं लगती, वैसे इस मनुष्यकी आयुके बीत जानेमें देर नहीं लगती।” इस बोधके काव्यमें चौथी पंक्ति स्मरणमें अवश्य रखने योग्य है। ‘समयं गौयम मा पमायए ।’ इस पवित्र वाक्यके दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि हे गौतम ! समय अर्थात् अवसर पाकर प्रमाद नहीं करना, और दूसरा यह कि निमेषोन्मेषमें बीतते हुए कालका असंख्यातवाँ भाग जो समय कहलाता है, उतने बक्का भी प्रमाद नहीं करता। क्योंकि देह क्षणभंगुर है। कालशिकारी सिरपर घनुषबाण चढाकर खड़ा है। उसने शिकारको लिया अथवा लेगा यह दुविधा हो रही है, वहाँ प्रमादसे धर्मकर्तव्यका करना रह जायेगा।

अति विचक्षण पुरुष ससारकी सर्वोपाधिका त्याग करके अहोरात्र धर्ममें सावधान होते हैं; पलका भी प्रमाद नहीं करते। विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागको भी निरन्तर धर्मकर्तव्यमें बिताते हैं, और अवसर अवसरपर धर्मकर्तव्य करते रहते हैं। परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, भोज-शौक और विकथा एव रागरंगमें आयु व्यतीत कर डालते हैं। इसके परिणाममें वे अधोगतिको प्राप्त करते हैं।

यथाम्भव यत्ना और उपयोगसे धर्मको सिद्ध करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमें बीस घड़ी तो हम निद्रामें बिता देते हैं। बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गपशप और बेकार धूमने-फिरनेमें गुजार देते हैं। इसकी अपेक्षा साठ घड़ीके समयमेंसे दो चार घड़ी विशुद्ध धर्मकर्तव्यके लिये उपयोगमें लें तो यह आसानीसे हो सकता है। इसका परिणाम भी कैसा सुन्दर हो ?

पल एक अमृत्य वस्तु है। चक्रवर्ती भी यदि एक पल पानेके लिये अपनी सारी श्रद्धा दे दे तो भी वह उसे पा नहीं सकता। एक पल व्यर्थ खोनेसे एक भव हार जाने जैसा है, यह तात्त्विक दृष्टिसे सिद्ध है !

शिक्षापाठ ५१ : विवेक किसे कहते हैं ?

लघु शिष्य—भगवन् ! आप हमें स्थान-स्थानपर कहते आये हैं कि विवेक महान श्रेयस्कर है। विवेक अन्धकारमें पड़े हुए आत्माको पहचाननेका दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं, ता विवेक किसे कहते हैं ? यह हमें कहिये।

गुरु—आयुष्मानो ! सत्यासत्यको अपने-अपने स्वरूपसे समझना, इसका नाम विवेक है।

लघु शिष्य—सत्यको सत्य और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं। तब महाराज ! वे धर्मके मूलको पा गये ऐसा कहा जा सकता है ?

गुरु—तुम जो बात कहते हो उसका एक दृष्टांत भी तो दो।

लघु शिष्य—हम स्वयं कड़वको कड़वा ही कहते हैं, मधुरको मधुर कहते हैं, जहरको जहर और अमृतको अमृत कहते हैं।

गुरु—आयुष्मानो ! ये सब द्रव्य पदार्थ हैं। परन्तु आत्माको कौनसी कटुता और कौनसी मधुरता, कौनसा विष और कौनसा अमृत है इन भावपदार्थोंको इससे क्या परीक्षा हो सकती है ?

लघु शिष्य—भगवन् ! इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं है।

गुरु—तब यही समझना है कि ज्ञानदर्शनरूप आत्माके सत्य भावपदार्थको अज्ञान और अदर्शनरूप असत् वस्तुने घेर लिया है। इसमें इतनी अधिक मिश्रता हो गई है कि परीक्षा करना अति अति दुष्कर है। आत्माने संसारके सुख अनन्त बार भोगे फिर भी उसमेंसे अभी तक मोह दूर नहीं हुआ और उसे अमृत जैसा माना यह अविवेक है; क्योंकि संसार कड़वा है, कड़वे विपाकको देता है। इसी प्रकार

वैराग्य जो इस कड़वे विपाककी औषध है, उसे कड़वा माना; यह भी अविवेक है। ज्ञान, दर्शन आदि गुणोंको अज्ञान और अदर्शनने घेरकर जो मिथ्यता कर डाली है उसे पहचान कर भाव अमृतमे आना, इसका नाम विवेक है। अब कहो कि विवेक कैसी वस्तु ठहरी ?

लघु शिष्य—अहो ! विवेक ही धर्मका मूल और धर्मरक्षक कहलाता है, यह सत्य है। आत्म-स्वरूपको विवेकके बिना पहचाना नहीं जा सकता, यह भी सत्य है। ज्ञान, शील, धर्म, तत्त्व और तप ये सब विवेकके बिना उदयको प्राप्त नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है। जो विवेकी नहीं है वह अज्ञानी और मन्द है। वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमे लिपटा रहता है। आपकी विवेकसम्बन्धी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेंगे।

शिक्षापाठ ५२ : ज्ञानियोंने वैराग्यका बोध क्यों दिया ?

संसारके स्वरूपके सम्बन्धमे पहले कुछ कहा गया है वह तुम्हारे ध्यानमे होगा।

ज्ञानियोंने इस अनन्त खेदमय, अनन्त दुःखमय, अव्यवस्थित, चलविचल और अनित्य कहा है। ये विशेषण लगानेसे पहले उन्होने संसारसम्बन्धी सम्पूर्ण विचार किया है, ऐसा मालूम होता है। अनन्त भवोका पर्यटन, अनन्त कालका अज्ञान, अनन्त जीवनका व्याघात, अनन्त मरण और अनन्त शोकसे आत्मा संसारचक्रमे भ्रमण किया करता है। संसारकी दीखती हुई इन्द्रवाहणी जैसी सुन्दर मोहिनीने आत्माको सम्पूर्ण लीन कर डाला है। इस जैसा सुख आत्माको कहीं भी भासित नहीं होता। मोहिनीसे सत्य सुख और उसके स्वरूपको देखनेको इसने आकाक्षा भी नहीं की है। पतंगकी जैसे दीपकके प्रति मोहिनी है वैसे आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है। ज्ञानी इस संसारको क्षणभरके लिये भी स्वरूप नहीं कहते। इस संसारकी तिलभर जगह भी जहरके बिना नहीं रही है। एक सूअरसे लेकर एक चक्रवर्ती तक भावकी अपेक्षासे ममानता है, अर्थात् चक्रवर्तीकी संसारमे जितनी मोहिनी है उतनी ही बल्कि उससे अधिक मोहिनी सूअरकी है। चक्रवर्ती जैसे समग्र प्रजापर अधिकार भांगता है वैसे उसकी उपाधि भी भोगता है। सूअरको इससे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता। अधिकारकी अपेक्षा उलठे उपाधि विशेष है। चक्रवर्तीका अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही बल्कि उससे विशेष सूअरका अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहा है। चक्रवर्ती भोगमे जितना रस लेता है उतना ही रस सूअर भी मान बैठा है। चक्रवर्तीको जितनी वैभवकी बहुलता है, उतनी ही उपाधि है। सूअरको उसके वैभवके अनुसार उपाधि है। दोनो उत्पन्न हुए हैं और दोनो मरनेवाले हैं। इस प्रकार अति सूक्ष्म विचार करनेपर क्षणिकता, रोग और जरासे दोनो ग्रसित हैं। द्रव्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महापुण्यशाली है, सानावेदनीय भोगता है, और सूअर बेचारा असातावेदनीय भोग रहा है। दोनोंको असाता-साना भी है, परन्तु चक्रवर्ती महासमर्थ है। परन्तु यदि वह जीवनपर्यन्त मोहाध रहा तो सारी बाजी हार जाने जैसा करता है। सूअरका भी यही हाल है। चक्रवर्ती गलाकापुरुष होनेसे सूअरसे इस रूपमे उसकी तुलना ही नहीं है, परन्तु इस स्वरूपमे है। भोग भोगनेमे भी दोनो नुच्छ हैं, दोनोंके शरीर मांस, मज्जा आदिके हैं। संसारकी यह उत्तमोत्तम पदवी ऐसी है, उसमे ऐसा दुःख, क्षणिकता, नुच्छता और अन्धता रहे है तो फिर अन्यत्र सुख किसलिये मानना चाहिये ? ये सुख नहीं हैं, फिर भी सुख मानो तो जो सुख भयवाले और क्षणिक है वे दुःख ही हैं। अनन्त ताप, अनन्त शोक, अनन्त दुःख देखकर ज्ञानियोंने इस संसारको पीठ दी है, यह सत्य है। इस ओर पीछे मुड़कर देखने जैसा नहीं है, वहाँ दुःख, दुःख और दुःख ही है। दुःखका यह समुद्र है।

वैराग्य ही अनन्त सुखमे ले जानेवाला उत्कृष्ट मार्गदर्शक है।

शिक्षापाठ ५३ : महावीरशासन

अभी जो शासन प्रवर्तमान है वह श्रमण भगवान महावीरका प्रणीत किया हुआ है। 'भगवान महावीर'को निर्वाण पक्षारे २४१४ वर्ष हो गये। मगध देशके क्षत्रियकुण्ड नगरसे त्रिशलादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे सिद्धार्थ राजासे भगवान महावीर जन्मे थे। महावीर भगवानके बड़े भाईका नाम नन्दिवधन था। महावीर भगवानकी स्त्रीका नाम यशोदा था। ये तीस वर्ष गृहस्थाश्रममे रहे। एकांतिक विहारमे साढ़े बारह वर्ष एक पक्ष, तपादिक सम्यक् आचारसे इन्होंने अशेष धनघाती कर्मोंको जलाकर भस्मीभूत किया; और अनुपमय केवलज्ञान तथा केवलदर्शन ऋजुवालाका नदीके किनारे प्राप्त किया। कुल लगभग ७२ वर्षकी आयु भोगकर सब कर्मोंको भस्मीभूत करके सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया। वर्तमान चौबीसोके ये अंतिम जिनेश्वर थे।

इनका यह धर्मतीर्थ प्रवर्तमान है। यह २१००० वर्ष अर्थात् पंचम कालकी पूर्णता तक प्रवर्तमान रहेगा, ऐसा भगवतीसूत्रमे प्रवचन है।

यह काल दस अपवादोसे युक्त होनेसे हम धर्मतीर्थपर अनेक विपत्तियाँ आ गयी है, आती है और प्रवचनके अनुसार आयेगी भी सही।

जैन समुदायमे परस्पर मतभेद बहुत पड़ गये है। परस्पर निन्दार्प्रयोगसे जंजाल माँड़ बैठे हैं। मध्यस्थ पुरुष विवेक-विचारसे मतमतातरमे न पडते हुए जैनशिक्षाके मूल तत्त्व पर आते है, उत्तम शीलवान मुनियोपर भक्ति रखते है, और सत्य एकाग्रतासे अपने आत्माका दमन करते है।

समय समयपर शासन कुछ सामान्य प्रकाशमे आता है, परन्तु कालप्रभावके कारण वह यथेष्ट प्रफुल्लित नहीं हो पाता।

'बंक जडा य पच्छिमा' ऐसा उत्तराध्ययनसूत्रमे वचन है, इसका भावार्थ यह है कि अंतिम तीर्थंकर (महावीरस्वामी) के शिष्य बंक एवं जड होंगे, और उनकी सत्यताके विषयमे किसीको कुछ बोलने जैसा नहीं रहता। हम कहा तत्त्वका विचार करते है ? कहाँ उत्तम शीलका विचार करते है ? नियमित समय धर्ममे कहाँ व्यतीत कर्ते है ? धर्मतीर्थके उदयके लिये कहाँ ध्यान रखते है ? कहाँ लगनसे धर्मतत्त्वकी खोज करते है ? श्रावककुलमे जन्मे इसलिये श्रावक, यह बात हमें भावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये, इसके लिये आवश्यक आचार, ज्ञान, खोज अथवा इनमेसे कोई विशेष लक्षण जिसमे हो उसे श्रावक मानें तो वह यथायोग्य है। अनेक प्रकारकी द्रव्यादिक सामान्य दया श्रावकके घर जन्म लेती है और वह उसका पालन भी करता है, यह बात प्रशंसा करने योग्य है, परन्तु तत्त्वकी कोई विरले ही जानते हैं, जाननेकी अपेक्षा अधिक शका करनेवाले अर्धदग्ध भी है, जानकर अहंकार करनेवाले भी है; परन्तु जानकर तत्त्वके काँटेमे तालनेवाले कोई विरले ही है। परंपर आम्नायसे केवल, मन परम्य और परमाविधि-ज्ञानका विच्छेद हो गया। दृष्टिवादका विच्छेद हो गया, मिद्धातके बहुतसे भागका विच्छेद हो गया; मात्र थोड़े रहे हुए भागपर सामान्य समझसे शका करना योग्य नहीं है। जो शका हो उसे विशेष जानकारसे पूछना चाहिये। वहाँसे मनमाना उत्तर न मिले तो भी जिन-वचनकी श्रद्धा चलविचल नहीं करनी चाहिये। अनेकात शैलीके स्वरूपको विरले जानते है।

भगवानके कथनरूप मणिके घरमे कई पामर प्राणी दोषरूपी छिद्रको खोजनेका मयन करके अधो-गतिजनक कर्म बोधते ह। हरी शाकभाजीके बदलेमे उसे मुलाकर उपयोगमे लेनेकी बात किसने और किस विचारसे दूढ़ निकाली होगी ?

यह विषय बहुत बड़ा है। इस संबंधमे यहाँ कुछ कहना योग्य नहीं है। संक्षेपमे कहना यह है कि

हमें अपने आत्माकी सार्यकताके लिये मत्तभेदमें नहीं पड़ना चाहिये। उत्तम और शीत मुनिका समागम, विमल आचार, विवेक, दया, क्षमाका सेवन करना चाहिये। हो सके तो महावीर तीर्थके लिये विवेकी बोध कारण सहित देना चाहिये। तुच्छ बुद्धिसे शक्ति नहीं होना चाहिये, इसमें अपना परम मगल है, इसका विसर्जन नहीं करना चाहिये।

शिक्षापाठ ५४ : अशुचि किसे कहना ?

जिज्ञासु—मुझे जैन मनीषियोंके आचारकी बात बहुत अच्छी लगी है। इनके जैसा किसी दर्शनके संतोका आचार नहीं है। चाहे जैसे जाड़ेकी ठंडमें इन्हें अमुक वस्त्रोंसे निभाना पड़ता है, गरमीमें चाहे जैसा ताप पड़नेपर भी ये पैरमें जूते अथवा सिरपर छत्री नहीं रख सकत। इन्हें गरम रेतमें आतप लेना पड़ता है। यावज्जीवन गरम पानी पीते हैं। गृहस्थके घर ये बैठ नहीं सकते। शुद्ध ब्रह्मचर्य पालते हैं। फूटी कोई भी पासमें नहीं रख सकते। ये अयोग्य वचन नहीं बोल सकते। ये वाहन नहीं ले सकते। ऐसे पवित्र आचार, सचमुच। मोक्षदायक है। परंतु नौ बाढ़में भगवानने स्नान करनेका निषेध किया है यह बात तो मुझे यथार्थ नहीं जँचती।

सत्य—किसलिये नहीं जँचती ?

जिज्ञासु—क्योंकि इससे अशुचि बढ़ती है।

सत्य—कौनसी अशुचि बढ़ती है ?

जिज्ञासु—शरीर मलिन रहता है यह।

सत्य—भाई ! शरीरकी मलिनताको अशुचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं है। शरीर स्वयं किसका बना है, यह तो विचार करो। रक्त, पित्त, मूत्र, श्लेष्मका यह भंडार है। इसपर मात्र त्वचा है तब फिर यह पवित्र कैसे हो ? और फिर साधुओंने ऐसा कोई संसारी कर्तव्य किया नहीं होता कि जिससे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता रहे।

जिज्ञासु—परंतु स्नान करनेसे उन्हें हानि क्या है ?

सत्य—यह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रश्न है। नहानेसे असंख्यात जन्तुओंका विनाश, कामाग्नि की प्रदीप्तता, व्रतका भंग, परिणामका बदलना, यह सारी अशुचि उत्पन्न होती है और इससे आत्मा महा मलिन होता है। प्रथम इसका विचार करना चाहिये। शरीरकी, जीवहिंसायुक्त जो मलिनता है वह अशुचि है। अन्य मलिनतासे तो आत्माकी उज्ज्वलता होती है, इसे तत्त्वविचारसे समझना है। नहानेसे व्रत भंग होकर आत्मा मलिन होता है; और आत्माकी मलिनता ही अशुचि है।

जिज्ञासु—मुझे आपने बहुत सुन्दर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरके कथनसे बोध और अत्यानंद प्राप्त होता है। अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको जीवहिंसा या संसार-कर्तव्यसे हुई शरीरकी अशुचि दूर करनी चाहिये या नहीं ?

सत्य—समस्तपूर्वक अशुचि दूर करनी ही चाहिये। जैन जैसा एक भी पवित्र दर्शन नहीं है, और वह अपवित्रताका बोध नहीं करता। परन्तु शोचाशोचका स्वरूप समझना चाहिये।

शिक्षापाठ ५५ : सामान्य नित्यनियम

प्रभातसे पहले जागृत होकर नमस्कार मंत्रका स्मरण करके मन विशुद्ध करना चाहिये। पाप-व्यापारकी वृत्तिको रोककर रात्रि-संधी हुए दोषोंका उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये।

प्रतिक्रमण करनेके बाद यथावसर भगवानकी उपासना, स्तुति तथा स्वाध्यायसे मनको उज्ज्वल करना चाहिये।

माता-पिताकी विनय करके, आत्महितका लक्ष्य विस्मृत न हो इस तरह यत्नासे संसारी काममें प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्याग्रहे दान देनेकी परम आतुरता रखकर बैसा योग मिलनेपर यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

आहार-विहारका नियमित समय रखना चाहिये, तथा सत्शास्त्रके अभ्यासका और तात्त्विक ग्रन्थके मननका भी नियमित समय रखना चाहिये ।

सायंकालमें सध्यावश्यक उपयोगपूर्वक करना चाहिये ।

चौविहार प्रत्याख्यान करना चाहिये ।

नियमित निद्रा लेनी चाहिये ।

संनैसे पहले अठारह पापस्थान, द्वादशव्रतदोष और सर्व जीवोंसे क्षमा मांगकर, पंचपरमेष्ठी मन्त्रका स्मरण करके महा शांतिसे समाधिभावसे शयन करना चाहिये ।

ये सामान्य नियम बहुत लाभदायक होंगे । ये तुम्हें सक्षेपमें कहे हैं । सूक्ष्म विचारसे और तदनुसार प्रवर्तन करनेसे ये विशेष मंगलदायक होंगे ।

शिक्षापाठ ५६ : क्षमापन

हे भगवन् ! मैं बहुत भूल गया, मैंने आपके अमूल्य वचनोंको ध्यानमें लिया नहीं । आपके कहे हुए अनुपम तत्त्वोंका मैंने विचार किया नहीं । आपके प्रणीत किये हुए उत्तम शीलका सेवन किया नहीं । आपकी कही हुई दया, शांति, क्षमा और पवित्रताको मैंने पहचाना नहीं । हे भगवन् ! मैं भूला, भटका, घूमा-फिरा और अनन संसारकी विडंबनामें पड़ा हूँ । मैं पापी हूँ । मैं बहुत मदीन्यस्त और कर्मरजसे मलिन हूँ । हे परमात्मन् ! आपके कहे हुए तत्त्वोंके बिना मेरा मोक्ष नहीं । मैं निरंतर प्रपंचमें पड़ा हूँ । अज्ञानसे अध हुआ हूँ, मुझमें विवेकशक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूँ, मैं निराश्रित हूँ, अनाथ हूँ । नीरागी परमात्मन् ! मैं अब आपकी, आपके धर्मकी ओर आपके भुनियोंकी शरण लेता हूँ । मेरे अपराधोंका क्षय होकर मैं उन सब पापोंसे मुक्त होऊँ यह मेरी अभिलाषा है । पूर्वकृत पापोंका मैं अब पश्चात्ताप करता हूँ । ज्यों-ज्यों मैं सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता हूँ त्यों त्यों आपके तत्त्वोंके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं । आप नीरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंदस्वरूप, सहजानंदी, अनंतज्ञानी, अनंतदर्शी और त्रैलोक्यप्रकाशक हैं । मैं मात्र अपने हितके लिये आपकी साक्षीमें क्षमा चाहता हूँ । एक पल भी आपके कहे हुए तत्त्वोंकी शंका न हो, आपके बताये हुए सागमें अहोरात्र मैं रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो । हे सर्वज्ञ भगवन् ! आपसे मैं विशेष क्या कहूँ ? आपसे कुछ अज्ञात नहीं है । मात्र पश्चात्तापसे मैं कर्मजन्य पापोंकी क्षमा चाहता हूँ ।

ॐ शांति. शांति शांति. ।

शिक्षापाठ ५७ : वैराग्य धर्मका स्वरूप है

एक वस्त्र खूनसे रंगा गया । उसे यदि खूनसे धोयें तो वह धोया नहीं जा सकता, परंतु अधिक रंगा जाता है । यदि पानीसे उस वस्त्रको धोयें तो वह मलिनता दूर होना संभव है । इस दृष्टांतसे आत्माका विचार करें । आत्मा अनादिकालसे संसाररूप खूनसे मलिन हुआ है । यह मलिनता रोम-राममें व्याप्त हो गई है । इस मलिनताको हम विषयशृंगारसे दूर करना चाहे तो यह दूर नहीं हो सकती । खूनसे जैसे खून नहीं धोया जाता, वैसे शृंगारसे विषयजन्य आत्म-मलिनता दूर होनेवाली नहीं है यह मानो निश्चित ही है । अनेक धर्ममत इस जगतमें प्रचलित हैं, उनके संबंधमें अपक्षपातसे विचार करते हुए पहले इतना विचार करना आवश्यक है कि, जहाँ स्त्रियाँ भोगनेका उपदेश किया हो, लक्ष्मी-लीलाकी शिक्षा दी

हो, रंग, राग, मौज-शौक और ऐशो-आराम करनेका तत्त्व बताया हो वहाँसे अपने आत्माको सत्-शांति नहीं है। कारण कि इसे धर्ममत माना जाये तो सारा संसार धर्ममतयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर होता है। बाल-बच्चे, स्त्रो, राग-रंग, गान-तान वहाँ जमा रहता है, और उस घर-को धर्म-मंदिर कहे तो फिर अधर्म-स्थान कौन-सा ? और फिर जैसे हम बरताव करते हैं वैसे बरताव करनेसे बुरा भी क्या ? यदि कोई यां कहे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रभुकी भक्ति हो सकती है तो उनके लिये खेदपूर्वक इतना ही उत्तर देना है कि वे परमात्मतत्त्व और उसकी वैराग्यमय भक्तिको जानते नहीं हैं। चाहे जो हो परन्तु हमें अपने मूल विचारपर आना चाहिये। तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे आत्मा संसारमें विषया-दिक मलिनतासे पर्यटन करता है। उस मलिनताका क्षय विशुद्ध भावजलसे होना चाहिये। अर्हंतके कहे हुए तत्त्वरूपी साबुन और वैराग्यरूपी जलसे उत्तम आचाररूप पत्थरपर रखकर आत्मवस्त्रको धोनेवाला निर्यन्त्र गुरु है। इसमें यदि वैराग्यजल न हो ना मभी माधन कुछ नहीं कर सकते, इसलिये वैराग्यको धर्म-का स्वरूप कहा जा सकता है। यदि अर्हंतप्रणीत तत्त्व वैराग्यका ही बोध देते हैं तो वही धर्मका स्वरूप है ऐसा समझना चाहिये।

शिक्षापाठ ५८ . धर्मके मतभेद—भाग १

इस जगतीतलपर अनेक प्रकारके धर्ममत विद्यमान हैं। ऐंम मतभेद अनाविकालसे हैं, यह न्याय-सिद्ध है। परन्तु ये मतभेद कुछ-कुछ रूपान्तरित होते रहते हैं। इस सम्बन्धमें कुछ विचार करें।

कितने मतभेद परस्पर मिलते हुए और कितने परस्पर विरुद्ध हैं; कितने ही मतभेद केवल नास्तिकको द्वारा फैलाये हुए भी हैं। कितने सामान्य नीतिको धर्म कहते हैं। कितने ज्ञानको ही धर्म कहते हैं। कितने अज्ञानको धर्ममत कहते हैं। कितने भक्तिको कहते हैं, कितने क्रियाको कहते हैं, कितने विनयको कहते हैं और कितने शरीरकी रक्षा करना इसे धर्ममत कहते हैं।

इन धर्ममतस्थापकोंने ऐसा उपदेश किया मालूम होता है कि हम जो कहते हैं वह सर्वज्ञवाणीरूप और सत्य है, बाकीके सभी मत असत्य और कुतर्कवादी हैं, इसलिये उन मतवादियोने परस्पर योग्य या अयोग्य खडन किया है। वेदान्तक उपदेशक यही उपदेश देते हैं, सांख्यका भी यही उपदेश है, बुद्धका भी यही उपदेश है, न्याय-मतवालोका भी यही उपदेश है, वैशेषिकोका यही उपदेश है, शक्तिपंथीका यही उपदेश है, वैष्णवादिकका यही उपदेश है, इस्लामका यही उपदेश है, और ईसा मसीहका यही उपदेश है कि यह हमारा कथन आपकी सर्व सिद्धि देगा। तब हमें अब क्या विचार करना ?

बादी प्रतिवादी दोनों सच्चे नहीं होते और दोनों झूठे भी नहीं होते। बहुत हुआ तो बादी कुछ अधिक सच्चा और प्रतिवादा कुछ कम झूठा होता है।^१ दोनोंकी बात संबंधा झूठी नहीं होनी चाहिये। ऐसा विचार करने पर तो एक धर्ममत सच्चा ठहरता है और बाकीके झूठे ठहरते हैं।

जिज्ञासु—यह एक आश्चर्यकारक बात है। सबको असत्य और सबको सत्य कैसे कहा जा सकता है ? यदि सबको असत्य कहे तो हम नास्तिक ठहरते हैं और धर्मकी सच्चाई जाती रहती है। यह तो निश्चित है कि धर्मकी सच्चाई है, और सृष्टिपर उसकी आवश्यकता है। एक धर्ममत सत्य और बाकीके सब असत्य ऐसा कह तो इस बातकी सिद्ध करके बनलाना चाहिये। सबको सत्य कहे तो फिर यह बालूकी भीन हुई; क्योंकि फिर इतने सारे मतभेद किसलिये हो ? सब एक ही प्रकारके मत स्थापित करनेका यत्न किसलिये न करें ? इस तरह अन्योन्यके विरोधाभासके विचारसे थोड़ी देर रुकना पड़ता है।

१. द्वितीयावृत्तिमें यह पाठ विशेष है—‘अथवा प्रतिवादी कुछ अधिक सच्चा और बादी कुछ कम झूठा होता है।’

तो भी तत्संबंधी यथामति मैं कुछ स्पष्टता करता हूँ। यह स्पष्टता सत्य और मध्यस्थ-भावनाकी है, एकांतिक या मताग्रही नहीं है, पक्षपाती या अविवेकी नहीं है, परन्तु उत्तम और विचार करने योग्य है। देखनेमें यह सामान्य लगेगी, परन्तु सूक्ष्म विचारसे बहुत मर्मवाली लगेगी।

शिक्षापाठ ५९ : धर्मके मतभेद—भाग २

इतना तो तुम्हें स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस सृष्टिपर संपूर्ण सत्यता रखता है। अब एक दर्शनको सत्य कहते हुए बाकीके धर्ममतोको सर्वथा असत्य कहना पड़े, परन्तु मैं ऐसा नहीं कह सकता। शुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो वे असत्यरूप सिद्ध होते हैं; परन्तु व्यवहारनयसे वे असत्य नहीं कहे जा सकते। एक सत्य और बाकीके अपूर्ण और सदोष हैं ऐसा मैं कहता हूँ। तथा कितने ही कुतर्कवादी और नास्तिक हैं वे सर्वथा असत्य हैं, परन्तु जो परलोकसंबंधी या पापसंबंधी कुछ भी बोध या भय बताते हैं उस प्रकारके धर्ममतोंको अपूर्ण और सदोष कहा जा सकता है। एक दर्शन जिसे निर्दोष और पूर्ण कहनेका है उसकी बात अभी एक ओर रखे।

अब तुम्हें शंका होगी कि सदोष और अपूर्ण कथनका उपदेश उसके प्रवर्तकने किसलिये दिया होगा? उसका समाधान होना चाहिये। उन धर्ममतवालोकी जहाँ तक बुद्धिकी गति पहुँची वहाँ तक उन्होंने विचार किये। अनुमान, तर्क और उपमा आदिके आधारसे उन्हें जो कथन सिद्ध प्रतीत हुआ वह प्रत्यक्षरूपसे माना मिद्ध है ऐसा उन्होंने बनाया। जो पक्ष लिया उसमें मुख्य एकांतिकवाद लिया, भक्ति, विश्वास, नीति ज्ञान या क्रिया इनमेंसे एक विषयका विशेष वर्णन किया, इससे दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दूषित कर दिया। फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया वे सर्व भावभेदसे उन्होंने कुछ जाने नहीं थे, फिर भी अपनी महाबुद्धिके अनुसार उनका बहुत वर्णन किया। तार्किक सिद्धांत तथा दृष्टांत आदिसे सामान्य बुद्धिवालो या जडभरनोके आगे उन्होंने मिद्ध कर बताया। कीर्ति, लोकहित या भगवान् मनवानेकी आकांक्षा इनमेंसे एकाध भी उनके मनका भ्रम होनेसे अत्युग्र उद्यमादिसे वे विजयको प्राप्त हुए। कितनोने भृगुगार और लहरी^१ साधनोस मनुष्योंक मन जीत लिये। दुनिया मोहिनीमें तो मूलतः डूबी पड़ी है, इसलिये ऐसे लहरी दर्शनसे भेडियाधसानरूप होकर उन्होंने प्रसन्न होकर उनका कहना मान्य रखा। कितनोने नीति तथा कुछ वैराग्य आदि गुण देखकर उस कथनको मान्य रखा। प्रवर्तककी बुद्धि उनकी अपेक्षा विशेष होनेसे उसे फिर भगवान् रूप ही मान लिया। कितनोने वैराग्यसे धर्ममत फैलाकर पीछे से कुछ मुखशोल साधनोका बोध घुसड़ दिया। अपने मतका स्थापन करनेके महान् भ्रमसे और अपनी अपूर्णता इत्यादि चाहे जिस कारणसे दूसरेका कहा हुआ स्वयंको न रचा इसलिये उसने अलग ही मार्ग निकाला। इस प्रकार अनेक मतमतांतरोका जाल फैलता गया। चार-पाच पीढ़ियों तक एकका एक धर्मका पालन हुआ इसलिये फिर वह कुलधर्म हो गया। इस प्रकार स्थान-स्थानपर होता गया।

शिक्षापाठ ६० : धर्मके मतभेद—भाग ३

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतोको अपूर्ण और असत्य किसी प्रमाणसे नहीं कहा जा सकता; इसलिये जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है उसके तत्त्वप्रमाणसे दूसरे मतोंकी अपूर्णता और एकांतिकता देखे।

इन दूसरे धर्ममतोंमें तत्त्वज्ञानसंबंधी यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं हैं। कितने ही जगत्कर्ताका उपदेश करते हैं, परन्तु जगत्कर्ता प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता। कितने ज्ञानसे मोक्ष है ऐसा कहते हैं वे एकांतिक हैं; इसी प्रकार क्रियासे मोक्ष है, ऐसा कहनेवाले भी एकांतिक हैं। ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष

कहनेवाले उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और वे इन दोनोंके भेदको श्रेणिबद्ध नहीं कह सके, इसीसे उनकी सर्वज्ञताकी कमी सिद्ध होती है। सदेवतत्त्वमे कहे हुए अठारह दूषणोंसे वे धर्ममतस्थापक रहित नहीं थे ऐसा उनके रचे हुए चरित्रोंसे भी तत्त्वका दृष्टिसे दिखायी देता है। कितने ही मतोंमें हिंसा, अन्नह्यचर्य इत्यादि अपवित्र विषयोंका उपदेश है वे तो सहज ही अपूर्ण और सरागी द्वारा स्थापित दिखायी देते हैं। इनमेंसे किसीने सर्वव्यापक मोक्ष, किसीने शून्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष, किसीने अमुक काल तक रहकर पतित हानेरूप मोक्ष माना है, परन्तु इनमेंसे उनकी कोई भी बात सप्रमाण नहीं हो सकती। 'उनके अपूर्ण विचारोंका खंडन वस्तुतः देखने जैसा है और वह निर्णय आचार्योंके रचे हुए शास्त्रोंमें मिल सकेगा।'

वेदके अतिरिक्त दूसरे मतोंके प्रवर्तक, उनके चरित्र, विचार इत्यादि पढ़नेसे वे अपूर्ण हैं ऐसा मालूम हो जाता है। 'वेदने प्रवर्तकोंको भिन्न-भिन्न करके बेधडकतामे बातको मर्ममें डालकर गभीर डोल भी किया है। फिर भी उसके पुलकल मतोंको पढ़नेसे यह भी अपूर्ण और एकात्मिक मालूम हो जायेगा।'

जिस पूर्ण दर्शनके विषयमें यहाँ कहना है वह जैन अर्थात् नीरागीके स्थापन किये हुए दर्शनके विषयमें है। इसके बोधदाना सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। कालभेद है तो भी यह बात सैद्धांतिक प्रतीत होती है। दया, ब्रह्मचर्य, शील, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिका इनके जैसा पूर्ण वर्णन एकने भी नहीं किया है। उनके साथ शुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटिया, जीवके च्यवन, जन्म, गति, विगति, योगिन्दार, प्रदेश, काल और उनके स्वरूपके विषयमें ऐसा सूक्ष्म बोध है कि जिससे उनकी सर्वज्ञताकी निःशकता होती है। कालभेदसे परम्परागमनायमे केवलज्ञानादि ज्ञान देखनेमें नहीं आते, फिर भी जो जो जिनेश्वरके रहे हुए सैद्धांतिक वचन हैं वे अव्वड है। उनके कतिपय सिद्धांत ऐसे सूक्ष्म हैं कि जिनमेंसे एक एकका विचार करते हुए मारी जिदगी ब्रोत जाये ऐसा है। आगे इस संबंधमें बहुत कुछ कहना है।

जिनेश्वरके कहे हुए धर्मतत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेशमात्र छेद उत्पन्न नहीं होता। सर्व आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रवाश इसमें निहित है। इन भेदोंको पढ़नेसे, समझनेसे और इन पर अति अति सूक्ष्म विचार करनेमें आत्मशक्ति प्रकाश पाकर जैनदर्शनकी सर्वज्ञताके लिये, सर्वात्कृत्यताके लिये हों कहलवानो है। बहुत मननपूर्वक सभी धर्ममतोंका जानकर फिर तुलना करनेवालेको यह कथन अवश्य मत्त सिद्ध होगा।

इस सर्वज्ञदर्शनके मूल तत्त्वों और दूसरे मतोंके मूल तत्त्वोंके विषयमें यहाँ विशेष कह सकने जितनी जगह नहीं है।

शिक्षापाठ ६१ सुखसंबंधी विचार—भाग १

एक ब्राह्मण दरिद्रावस्थासे बहुत पीडित था। उसने तंग आकर आखिर देवकी उपासना करके लक्ष्मी प्राप्त करनेका निश्चय किया। स्वयं विद्वान होनेसे उसने उपासना करनेसे पहले विचार किया कि कदाचित् कोई देव तो मनुष्य होगा, परन्तु फिर उससे कौन-सा सुख माँगना ? तप करनेके बाद माँगनेमें कुछ सूझे नहीं, अथवा न्यूनाधिक सूझे तो किया हुआ तप भी निरर्थक हो जाये; इसलिये एक बार सारे देशमें प्रवास करूँ। समारक महापुरुषोंके धाम, वैभव और सुख देखूँ। ऐसा निश्चय करके वह प्रवासमें निकल पड़ा। भारतके जो जो रमणीय और ऋद्धिमान शहर थे वे देखे। युक्ति-प्रयुक्तिसे राजाधिराजोंके अन्तःपुर सुख और वैभव देखे। श्रीमानोंके आवास, कारोबार, बाग-झगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे;

दि० आ० पाठा०—१ 'उनके विचारोंकी पूर्णता नि स्पष्टी तत्त्ववेत्ताओंने बताया है उसे यथास्थित जानना योग्य है।' २ 'वर्तमानमें जो वेद हैं वे बहुत प्राचीन ग्रन्थ हैं, इसलिये उस मतकी प्राचीनता है। परन्तु वे भी हिंसाके कारण दूषित होनेमें अपूर्ण हैं, और सरागी के वाक्य हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है।'

परन्तु इससे उनका मन किसी तरह माना नहीं। किसीको स्त्रीका दुःख, किसीको पतिका दुःख, किसीको अज्ञानसे दुःख, किसीको प्रियजनोके वियोगका दुःख, किसीको निधनताका दुःख, किसीको लक्ष्मीकी उपाधिका दुःख, किसीको शरीरसंबंधी दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शत्रुका दुःख, किसीको जड़ताका दुःख, किसीको माँ-बापका दुःख, किसीको वैधव्यदुःख, किसीको कुटुम्बका दुःख, किसीको अपने नीच कुलका दुःख, किसीको प्रीतिका दुःख, किसीको ईर्ष्याका दुःख, किसीको हानिका दुःख, इस प्रकार एक, दो, अधिक अथवा सभी दुःख स्थान स्थानपर उस ब्राह्मणके देखनेमें आये। इससे उसका मन किसी स्थानमें नहीं माना, जहाँ देखे वहाँ दुःख तो था ही। किसी भी स्थानमें संपूर्ण सुख उसके देखनेमें नहीं आया। अब फिर क्या माँगना? यो विचार करते-करते एक महाधनाढ्यकी प्रशंसा सुनकर वह द्वारिकामें आया। द्वारिका महाऋद्धिसम्पन्न, वभवयुक्त, बागबगीचोंसे सुशोभित और बस्तीसे भरपूर शहर उसे लगा। सुन्दर एव भव्य आवालोंको देखता हुआ और पूछता-पूछता वह उस महाधनाढ्यके घर गया। श्रीमान् दीवानखानेमें बैठा हुआ था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका सम्मान किया, कुशलता पूछी और उसके लिये भोजनकी व्यवस्था करवाई। थोड़ी देरके बाद सेठने धीरजसे ब्राह्मणको पूछा, “आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये।” ब्राह्मणने कहा, “अभी आप क्षमा कीजिये। पहले आपको अपने सभी प्रकारके वैभव, धाम, बागबगीचे इत्यादि मुझे दिखाने पड़ेंगे, उन्हें देखनेके बाद मैं अपने आगमनका कारण कहूँगा।” सेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण जानकर कहा, “भले आनंदपूर्वक अपनी इच्छाके अनुसार करिये।” भोजनके बाद ब्राह्मणने सेठको स्वयं साथ चलकर धामादिक बतानेके लिये विनती की। धनाढ्यने उसे मान्य रखा, और स्वयं साथ जाकर बागबगीचा, धाम, वैभव यह सब दिखाया। सेठकी स्त्री, पुत्र भी वहाँ ब्राह्मणके देखनेमें आये। उन्होंने योग्यतापूर्वक उस ब्राह्मणका सत्कार किया। उनके रूप, विनय स्वच्छता तथा मधुरवाणीसे ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। फिर उसकी दुकानका कारोबार देखा। सो एक कारिदे वहाँ बैठे हुए देखे। वे भी मायालु, विनयी और नम्र उस ब्राह्मणके देखनेमें आये। इसमें वह बहुत मनुष्य हुआ। उसके मनको यहाँ कुछ संतोष हुआ। सुखी तो जगतमें यही मालूम होता है ऐसा उसे लगा।

शिक्षापाठ ६२ : सुखसम्बन्धी विचार—भाग २

कैसे सुन्दर हमके भवन हैं। इनकी स्वच्छता और संभाल कैसी सुन्दर है। कैसी मयानी और मनोज्ञ। हमकी मुशील स्त्री है। हमके कमरे कातिमान और आजाकारी पुत्र है। कैसा मेलजोलवाला इसका कुटुम्ब है। लक्ष्मीकी कृपा भी इसके यहाँ कैसी है। सारे भारतमें इसके जैसा दूसरा कोई सुखी नहीं है। अब तप करके यदि मैं माँगू तो इस महाधनाढ्य जैसा ही सब माँगू, दूसरी चाह न करूँ।

दिन बीत गया और रात्रि हुई। सोनेका वक्त हुआ। धनाढ्य और ब्राह्मण एकातमें बैठे थे; फिर धनाढ्यने विप्रसे आगमनका कारण कहनेकी विनती की।

विप्र—मैं घरसे ऐसा विचार करके निकला था कि सबसे अधिक सुखी कौन है यह देखूँ; और तप करके फिर उस जैसा सुख प्राप्त करूँ। सारा भारत और उसके सभी रमणीय स्थल देखे, परन्तु किसी राजाधिराजके वहाँ भी सम्पूर्ण सुख मेरे देखनेमें नहीं आया। जहाँ देखा वहाँ आधि, व्याधि और उपाधि देखनेमें आई। हम और आने पर आपकी प्रशंसा सुनी, इसलिये मैं यहाँ आया; और सन्तोष भी पाया। आपके जैसी ऋद्धि, सत्पुत्र, कमाई, स्त्री, कुटुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कहीं भी नहीं आये। आप स्वयं भी धर्मशील, सद्गुणी और जिनेश्वरके उत्तम उपासक हैं। इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके जैसा सुख अन्यत्र नहीं है। भारतमें आप विशेष सुखी हैं। उपासना करके कदाचित् देवसे माँगू तो आपके जैसी सुखस्थिति माँगूँ।

वनाध्य—पंडितजी, आप एक बड़े मर्मभरे विचारसे निकले हैं, इसलिये मैं अवश्य आपसे अपने अनुभवकी बात ज्यों की त्यों कहता हूँ, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। मेरे यहाँ आपने जो-जो सुख देखे वे वे सुख भारत भरमें कहीं भी नहीं हैं यह आपने कहा, तो वैसा होगा, परन्तु सचमुच यह मुझे सम्भव नहीं लगता। मेरा सिद्धान्त ऐसा है कि जगतमें किसी स्थानमें वास्तविक सुख नहीं है। जगत दुःखसे जल रहा है। आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वस्तुतः मैं सुखी नहीं हूँ।

विप्र—आपका यह कहना कोई अनुभव-सिद्ध और मार्मिक होगा। मैंने अनेक शास्त्र देखे हैं; फिर भी ऐसे मर्मपूर्वक विचार ध्यानमें लेनेका मैंने परिश्रम ही नहीं उठाया और मुझे ऐसा अनुभव सबके लिये नहीं हुआ। अब आपको क्या दुःख है, वह मुझसे कहिये।

वनाध्य—पंडितजी, आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ, वह ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है; और इस पर से कोई मार्गदर्शन मिल सकता है।

शिक्षापाठ ६३ सुखसम्बन्धी विचार—भाग ३

आप अभी मेरी जैसी स्थिति देखते हैं वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुटुम्ब और स्त्रीके सम्बन्धमें पहले भी थी। जिस समयकी मैं बात कर रहा हूँ, उस समयको लगभग बीस वर्ष हो गये। व्यापार और वैभवकी बहुलता यह सब कारोबार उलटा पड़नेसे घटने लगी। करोड़पति कहलानेवाला मैं लगातार घाटेका भार वहन करनेसे मात्र तीन वर्षमें लक्ष्मीहीन हो गया। जहाँ सर्वथा सीधा मसकर दाव लगाया था वहाँ उलटा दाव पड़ा। उस अरसेमें मेरी स्त्री भी गुजर गई। उस समय मेरे पारिवारिक सन्तान न थी। प्रबल हानियोंके कारण मुझे यहाँसे निकल जाना पड़ा। मेरे कुटुम्बियोंने यथाशक्ति रक्षा की, परन्तु वह आकाश फटनेपर घिगली लगाना था। अन्न और दाँतमें बैर हानेकी स्थितिमें मैं बहुत आगे निकल पड़ा। जब मैं वहाँसे निकला तब मेरे कुटुम्बी मुझे रोककर कहने लगे—“तूने गाँवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसलिये तुझे जाने नहीं दिया जा सकता। तेरा कोमल शरीर कुछ भी कर नहीं सकेगा, और तू वहाँ जाये और सुखी हो जाये तो फिर वापस भी नहीं आयेगा, इसलिये यह विचार तुझे छोड़ देना चाहिये।” मैंने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया और यदि मैं अच्छी स्थिति प्राप्त करूँगा तो यहाँ अवश्य आऊँगा ऐसा वचन देकर मैं जावाबन्दरके पर्यटनमें निकल पड़ा।

प्रारब्ध फलटनेकी तैयारी हुई। देवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी रही न थी। एक या दो महीने उदरपोषण चलाने जितना साधन भी रहा न था। फिर भी मैं जावामे गया। वहाँ मेरी बुद्धिने मेरे प्रारब्धको चमकाया। जिस जहाजमें मैं बैठा था उस जहाजके नाविकने मेरी चपलता और नम्रता देखकर अपने सेठमें मेरे दुःखकी बात की। उस सेठने मुझे बुलाकर एक काममें लगा दिया, जिसमें मैं अपने पोषणसे चौगुना पैदा करता था। इस व्यापारमें मेरा चित्त जब स्थिर हो गया तब भारतके साथ इस व्यापारको बढ़ानेका मैंने प्रयत्न किया और उममें सफल हुआ। दो वर्षमें पाँच लाख जितनी कमाई हुई। फिर सेठने राजी-खुशीसे आज्ञा लेकर मैं कुछ माल खरीदकर द्वारिकाकी ओर चल दिया। थोड़े समयमें वहाँ आ पहुँचा, तब बहुतेसे लोग मेरा स्वागत करने आये थे। मैं अपने कुटुम्बियोंसे आनन्दपूर्वक जाकर मिला। वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने लगे। जावेमें लिये हुए मालने मुझे एकके पाँच कराये। पंडितजी। वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने पड़े थे, पेटभर खानेको भी मुझे नहीं मिला था; परन्तु एक बार लक्ष्मी सिद्ध करनेकी जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वह प्रारब्धयोगसे पूर्ण हुई। जिस दुःखदायक स्थितिमें मैं था उसमें दुःखकी क्या कमी थी? स्त्री, पुत्र ये तो यद्यपि थे ही नहीं; मैं-बाप पहलेसे परलोक सिंघार गये थे। कुटुम्बियोंके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस समय मैं जावा गया था उस समयकी स्थिति अज्ञान-दृष्टिसे आँखोंमें आँसू ला देती है। ऐसे समयमें भी मैंने धर्ममें ध्यान रखा था, दिनका अमुक भाग उसमें

लगाता था, वह लक्ष्मी या ऐसी किसी लालचसे नहीं, परन्तु यह मानकर कि यह संसारदुःखसे पार करने-वाला साधन है। मौतका भय क्षणभर भी दूर नहीं है, इसलिये यथासम्भव यह कर्तव्य कर लेना चाहिये, यह मेरी मुख्य नीति थी। दुराचारसे कोई सुख नहीं है, मनकी तृप्ति नहीं है, और आत्माकी मलिनता है। इस तत्त्वकी ओर मैंने अपना ध्यान लगाया था।

शिक्षापाठ ६४ : सुखसम्बन्धी विचार—भाग ४

यहाँ आनेके बाद मैंने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की। वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशील निकली। उससे मेरे तीन पुत्र हुए। कारोबार प्रबल होनेसे और पैसा पैसेको खींचता है इस न्यायसे मैं दस वर्षमें महान करोड़पति हो गया। पुत्रोंकी नीति, विचार और बुद्धिको उत्तम रखनेके लिये मैंने बहुत सुन्दर साधनोंकी व्यवस्था की, जिससे वे इस स्थितिको प्राप्त हुए हैं। अपने कुटुम्बियोंको यथायोग्य स्थानोंमें लगाकर उनकी स्थितिको सुधारा। दुकानके मैंने अमुक नियम बनाये। उत्तम मकान बनवानेका आरम्भ कर दिया। यह मात्र एक ममत्वके लिये किया। गया हुआ फिर प्राप्त किया, और कुल परंपराकी प्रसिद्धि-को जानेसे रोका। ऐसा कहलवानेके लिये मैंने यह सब किया। इसे मैं सुख नहीं मानता। यद्यपि मैं दूसरोंकी अपेक्षा सुखी हूँ, तो भी यह सातावेदनीय है, सत्सुख नहीं है। जगतमें बहुधा असातावेदनीय है। मैंने धर्म-में अपना समय बितानेका नियम रखा है। मत्तुशास्त्रोंका वाचन, मनन, सत्पुरुषोंका समागम, यमनियम, एक मासमें बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथागति गुप्तदान, इत्यादि धर्ममें अपना समय बिताता हूँ। सर्व व्यवहारसंबंधी उपाधियोंमें कितना ही भाग मैंने अधिकतर छोड़ दिया है। पुत्रोंको व्यवहारमें यथायोग्य बनाकर मैं निर्ग्रय होनेकी उच्छा रखता हूँ। अभी निर्ग्रय हो सकूँ ऐसा स्थिति नहीं है; इसमें संसारमोहिनी या ऐसा कोई कारण नहीं है, परन्तु वह भी धर्मसंबंधी कारण है। गृहस्थधर्मके आचरण बहुत निकृष्ट हो गये हैं, और मैं उनसे सुधार नहीं सकते। गृहस्थ गृहस्थको विशेष बोध दे सकना है, आचरणसे भी असर डाल सकना है। इसीलिये मैं गृहस्थवर्गको प्रायः धर्मसंबंधी बोध देकर यमनियममें लगाता हूँ। प्रति सप्ताह अपने यहाँ लगभग पाँचसौ सद्गृहस्थोंकी सभा होती है। उन्हें आठ दिनके नये अनुभव और बाकीके पिछले धर्मानुभवका दो-तीन मुहूर्त तक बोध देता हूँ। मेरी स्त्री धर्मशास्त्रकी कुछ जानकार होनेसे वह भी स्त्रीवर्गको उत्तम यमनियमका बोध देकर साप्ताहिक सभा करती है। पुत्र भी शास्त्रोंका यथा-शक्ति परिचय रखते हैं। विद्वानोंका सम्मान, अतिथिका सम्मान, विनय और सामान्य सत्यता, एक ही भाव—ऐसे नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पालते हैं। इसलिये ये सब माता भोग सकते हैं। लक्ष्मीके साथ-साथ मेरी नीति, धर्म, सद्गुण और विनयने जनसमुदायपर बहुत अच्छा असर किया है। राजा तक भी मेरी नीतिकी बातको अङ्गीकार करे, ऐसा स्थिति हो गयी है। यह सब मैं आत्मप्रशंसाके लिये कहता नहीं हूँ, यह आप ध्यानमें रखें, मात्र आपकी पूछी हुई बातकी स्पष्टताके लिये यह सब संक्षेपमें कह रहा हूँ।

शिक्षापाठ ६५ : सुखसंबंधी विचार—भाग ५

इन सब बातोंसे आपको ऐसा लग सकेगा कि मैं सुखी हूँ और सामान्य विचारसे आप मुझे बहुत सुखी मानें तो माना जा सकता है। धर्म, शील और नीतिसे तथा शास्त्रावधानसे मुझे जो आनन्द प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है। परन्तु तत्त्वदृष्टिसे मैं सुखी न माना जाऊँ। जब तक मैंने बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहका सब प्रकारसे त्याग नहीं किया तब तक रागदोषका भाव है। यद्यपि वह बहुत अंशमें नहीं है, परन्तु है सही; तो वहाँ उपाधि भी है। सर्वसंगपरित्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण आकांक्षा है, परन्तु जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब तक अभी किसी माने गये प्रियजनका वियोग, व्यवहारमें हानि और कुटुम्बीका दुःख ये बोधे अंशमें भी उपाधि दे सकते हैं। अपनी देहमें मौतके सिवाय भी नाना प्रकारके रोगोंका

होना सम्भव है। इसलिये जब तक सर्वथा निर्णय बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग, अल्पारम्भका त्याग यह सब नहीं हुआ तब तक मैं अपनेको सर्वथा सुखी नहीं मानता। अब आपको तत्त्वदृष्टिसे विचार करनेपर मालूम होगा कि लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र या कुटुम्बसे सुख नहीं है, और इसे यदि सुख मानूँ तो जब मेरी स्थिति पतित हुई थी तब यह सुख कहाँ गया था ? जिसका वियोग है, जो क्षणभंगुर है और जिसमें एकत्व या अव्याबाधत्व नहीं है वह सुख सम्पूर्ण नहीं है। इसलिये मैं अपनेको सुखी नहीं कह सकता। मैं बहुत विचार विचारकर व्यापार कारोबार करता था, तो भी मुझे आरम्भोपाधि, अनीति और लेश भी कपटका सेवन करना नहीं पड़ा, ऐसा तो मैं हो नहीं। अनेक प्रकारके आरम्भ और कपटका मुझे सेवन करना पड़ा था। आप यदि मानते हो कि देवोपासनासे लक्ष्मी प्राप्त करना, तो वह यदि पुण्य न हो तो कदापि मिलनेवाली नहीं है। पुण्यसे लक्ष्मी प्राप्त करके महारम्भ, कपट और मान इत्यादि बढ़ाना ये महापापके कारण हैं, पाप नरकमें डालता है। पापसे आत्मा, प्रास की हुई महान् मनुष्यदेहको व्यर्थ गवाँ देता है। एक तो मानो पुण्यको खा जाना, और फिर पापका बध करना; लक्ष्मीकी और उसके द्वारा सारे ससारकी उपाधि भोगना, यह बात विवेकी आत्माको मान्य नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने जिस कारणसे लक्ष्मीका उपार्जन किया था, वह कारण मैंने पहले आपको बताया था। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। आप विद्वान् हैं, मैं विद्वान्का चाहता हूँ। आपकी अभिलाषा हो तो धर्मध्यानमें प्रसक्त होकर सहकुटुम्ब यहाँ भले रहें। आपकी आजीविकाकी मरल योजना जैसे कहे वैसे मैं स्वच्छपूर्वक करूँ। यहाँ शास्त्राध्ययन और सद्बस्तुका उपदेश करे। मिथ्या-रभोपाधिकी लोलुपतामें, मैं समझता हूँ कि न पड़े, फिर आपकी जैसी इच्छा।

पंडित—आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने जैसी आख्यायिका कही। आप अवश्य कोई महात्मा है, पुण्यानुबन्धी पुण्यवान् जीव हैं, विवेकी है, आपकी शक्ति अद्भुत है। मैं दक्षिणतः तग आकर जो इच्छा रखता था वह एकांतिक थी। ऐसे सर्व प्रकारके विवेकी विचार मैंने किये नहीं थे। ऐसा अनुभव, ऐसी विवेकशक्ति, मैं चाहे जैसा विद्वान् हूँ फिर भी मुझमें है ही नहीं। यह मैं मत्प ही कहता हूँ। आपने मेरे लिये जो योजना बताई है उसके लिये आपका बहुत उपकार मानता हूँ; और नम्रनापूर्वक उसे अंगीकार करनेके लिये मैं हर्ष प्रकट करता हूँ। मैं उपाधिका नहीं चाहता। लक्ष्मीका पदा उपाधि ही देता है। आपका अनुभवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा लगा है। ससार जलता ही है, इसमें सुख नहीं है। आपने निरुपाधिक मुनिमुखकी प्रशंसा की वह सत्य है। वह स्वमार्ग परिणाममें सर्वोपाधि, आधि, व्याधि और सर्व अज्ञानभावसे रहित ऐसे शाश्वत मोक्षका हेतु है।

शिक्षापाठ ६६ : सुखसंबन्धी विचार—भाग ६

पनादध—आपको मेरी बात अच्छी लगी इससे मुझे निरभिमानपूर्वक आनन्द होता है। आपके लिये मैं योग्य योजना करूँगा। मैं अपने सामान्य विचार कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा चाहता हूँ।

जो केवल लक्ष्मीको उपार्जन करनेमें कपट, लोभ और मायाम् उलझे पड़े हैं व बहुत दुःखी हैं। व उसका पूरा या अधूरा उपयोग नहीं कर सकते, मात्र उपाधि ही भोगते हैं। वे असंख्यात पाप करते हैं। उन्हें काल अचानक उठा ले जाता है। अधोगतिकी पाकर वे जीव अनंत ससारकी वृद्धि करते हैं। प्राप्त मनुष्यदेहको वे निर्मूल्य कर डालते हैं, जिससे वे निरंतर दुःखी ही हैं।

जिसने अपनी आजीविका जितने ही साधन अल्पारम्भसे रखे हैं, शुद्ध एकपत्नीव्रत, संतोष, परात्मा-की रक्षा, यम, नियम, परोपकार, अल्पराग, अल्प द्वेषमाया और सत्य तथा शास्त्राध्ययन रखे हैं, जो सत्युत्थोकी सेवा करता है, जिसने निर्णयताका मनोरथ रखा है, जो बहुत प्रकारसे ससारसे विरक्त जैसा है, जिसके वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट हैं, वह पवित्रतामें सुखपूर्वक काल निर्गमन करता है।

जो सर्व प्रकारके आरंभ और परिग्रहसे रहित हुए हैं, द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे जो अप्रतिबंधरूपसे विचरते हैं, शत्रु-मित्रके प्रति जो समान दृष्टिवाले हैं और शुद्ध आत्म-ध्यानमें जिनका समय व्यतीत होता है, अथवा स्वाध्याय एवं ध्यानमें जो लीन हैं, ऐसे जितेन्द्रिय और जितकषाय निग्रंथ परम सुखी हैं।

सर्व घनघाती कर्मोंका जिन्होंने क्षय किया है, जिनके चार कर्म दुर्बल पड़ गये हैं, जो मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं, वे तो सम्पूर्ण सुखी ही हैं। वे मोक्षमें अनंत जीवनके अनंत सुखमें सर्व कर्मविरक्ततासे विराजते हैं।

इस प्रकार सत्पुरुषों द्वारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है। पहला तो मुझे त्याज्य है, दूसरा भी मान्य है, और प्रायः इसे ग्रहण करने का मेरा बोध है। तीसरा बहु मान्य है। और चौथा तो सर्वमान्य तथा सच्चिदानन्दस्वरूप ही है।

इस प्रकार पण्डितजी! आपकी और मेरी सुखसंबन्धी बातचीत हुई। प्रसंगोपात् इस बातकी चर्चा करते रहेगे और इसपर विचार करेंगे। ये विचार आपको कहनेसे मुझे बहुत आनन्द हुआ है। आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए इससे तो आनन्दमें और वृद्धि हुई है। परस्पर यो बातचीत करते करते हर्षके साथ वे समाधिभावसे शयन कर गये।

जो विवेकी यह सुखसम्बन्धी विचार करेंगे वे बहुत तत्त्व और आत्मश्रेणिकी उत्कृष्टताकी प्राप्ति करेंगे। इसमें कहे हुए अल्पांश, निरारंभी और सर्वमुक्तके लक्षण लक्ष्यपूर्वक मनन करने योग्य है। यथासंभव अल्पांश ही होकर समभावसे जनसमुदायके हितकी ओर लगना, परोपकार, दया, शान्ति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है। निग्रंथताके विषयमें तो विशेष कहनेकी जरूरत ही नहीं है। मुक्तात्मा तो अनंत सुखमय ही है।

शिक्षापाठ ६७ . अमूल्य तत्त्वविचार

(हरिगीत छंद)

*बहु पुण्यकेरा पुंजथी शुभ बेह मानवनों मळघो,
तोये अरे! भवचक्रनो आंदो नहि एके टळघो;
सुख प्राप्त करतां सुख टळे छे लेश ए लक्षे लहो,
क्षण क्षण भयंकर भावमरणे कां अहो राखी रहो ? ॥१॥

लक्ष्मी अने अधिकार वधतां, शुं वध्युं ते तो कहो ?
शु कुटुंब के परिवारथी वधवापणुं, ए नय ग्रहो;
वधवापणुं संसारनु नर बेहने हारी जबो,
एनो विचार नही अहोहो! एक पळ तमने हजो !!! ॥२॥

*भाषार्थ—बहुत पुण्यके पुजसे यह शुभ मानवदह मिला, ता भी यह खेदकी बात है कि भवचक्रका एक भी चक्कर दूर नहीं हुआ। इसे अरा ध्यानमें ला कि सुख प्राप्त करते हुए सुख दूर होता है। यह आश्चर्य है कि क्षण-क्षणमें होनेवाले भावमरणमें तुम क्यों लुप्त हो रहे हो ? ॥१॥

भला यह तो बताओ कि लक्ष्मी और अधिकार बढ़नेसे तुम्हारा क्या बढा ? कुटुम्ब और परिवार बढ़नेसे तुम्हारी क्या बढ़ती हुई ? इस रहस्यकी समझो। क्योंकि ससारका बढ़ना तो मनुष्यदेहको हार जाना है। यह किताना आश्चर्य है कि तुम्हें इसका विचार एक क्षणभरको भी नहीं हुआ ! ॥२॥

निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद चाहे जहाँसि मिले लो, जिससे यह दिव्य शक्तिमान आत्मा वधनसे मुक्त हो।

निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, स्यो गमे त्यागी भले,
 ए दिव्य शक्तिमान जेथी जंजीरेथी नोकळे;
 परवस्तुमा नहि मूढयो, एनी दया मुजने रही,
 ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चात्तुःख ते सुख नहीं ॥३॥
 हुं कोण छु ? क्याथी थयो ? झु स्वरूप छे भाव' ज्ञह' ?
 कोना संबंधे बळगणा छे ? राखु के ए परहर ?
 एना विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कर्या,
 तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांततत्त्व अनुभव्यां ॥४॥
 ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवळ मानव ?
 निर्दोष नरनुं कथन मानो 'तिह' जेणे अनुभव्यु;
 रे ! आत्म तारो ! आत्म तारो ! शीघ्र एने ओळखो,
 सर्वात्ममां समदृष्टि छो आ वचनने हृदये लखो ॥५॥

शिक्षापाठ ६८ : जितेन्द्रियता

जब तक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जब तक नासिका सुगंध चाहती है, जब तक कान वारांगनाके गायन और वाद्य चाहते हैं, जब तक आँखें वनोपवन देखनेका लक्ष रखती हैं, जब तक त्वचा सुगन्धिलेपन चाहती है, तब तक यह मनुष्य नीरागी, निर्ग्रन्थ, निष्परिग्रही, निरारंभी और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मनको वश करना यह सर्वोत्तम है। इससे सभी इन्द्रियाँ वश की जा सकती हैं। मनको जीतना बहुत-बहुत दुष्कर है। एक समयमें असंख्यता योजन चलनेवाला अश्व यह मन है। इसे थकाना बहुत दुष्कर है। इसकी गति चपल और पकड़में न आ सकनेवाली है। महाज्ञानियोंने ज्ञानरूपी लगामसे इसे स्तमित करके सब पर विजय प्राप्त की है।

उत्तराध्ययनसूत्रमें नमिराज महर्षिने शक्रेन्द्रसे ऐसा कहा कि दस लाख सुभटोंको जीतनेवाले कई पड़े हैं, परन्तु स्वात्माको जीतनेवाले बहुत दुर्लभ हैं; और वे दस लाख सुभटोंको जीतनेवालोंकी अपेक्षा अति उत्तम हैं।

मन ही सर्वापाधिकी जन्मदात्री भूमिका है। मन ही बध और मोक्षका कारण है। मन ही सर्व संसारकी मोहिनीरूप है। यह वश हो जानेपर आत्मस्वरूपको पाना लेशमात्र दुष्कर नहीं है।

मनसे इन्द्रियोंकी लोलुपता है। भोजन, वाद्य, सुगन्ध, स्त्रीका निरीक्षण, सुन्दर विलेपन यह सब मन ही माँगता है। इस मोहिनीके कारण यह धर्मको याद तक नहीं करने देता। याद आनेके बाद सावधान नहीं होने देता। सावधान होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है अर्थात् लग जाता है। इसमें

परवस्तुमें तुम मोह मत करो। परवस्तुमें तुम मोह कर रहे हो इसकी मुझे दया आती है। परवस्तुके मोहको छोड़नेके लिये इस सिद्धांतको ध्यानमें रखो कि जिस वस्तुके अन्तमें दुःख है वह सुख नहीं है ॥३॥

मैं कौन हूँ ? कहसि आया हूँ ? मेरा सच्चा स्वरूप क्या है ? ये सारे स्याव किसके संबंधमें हैं ? इन्हें रद्द या छोड़ दूँ ? यदि विवेकपूर्वक और शाश्वतसे इन बातोंका विचार किया तो आत्मज्ञानके सभी सिद्धांततत्त्व अनुभवमें आ गये ॥४॥

इसे प्राप्त करनेके लिये किसके वचनको सर्वथा सत्य मानना ? जिसने इसका अनुभव किया है उस निर्दोष पुरुषके कथनको सत्य मानो। हे भव्या ! अपने आत्माको तारो ! अपने आत्माको तारो ! उसे शीघ्र पहचानो, और सभी आत्माओंमें समदृष्टि रखो, इस वचनको हृदयमें अंकित करो ॥५॥

सफल नहीं होता तो सावधानीमे कुछ न्यूनता पहुँचाता है। जो इस न्यूनताको भी न पाकर अडिग रहकर मनको जीतते हैं वे सर्वसिद्धिको प्राप्त करते हैं।

मन अकस्मात् किसीसे ही जीता जा सकता है, नहीं तो अभ्यास करके ही जीता जाता है। यह अभ्यास निरर्थकतामे बहुत हो सकता है, फिर भी गृहस्थाश्रममे हम सामान्य परिचय करना चाहें तो उसका मुख्य मार्ग यह है कि यह जो दुरिच्छा करे उसे भूल जायें, वैसा न करें। यह जब शब्द, स्पर्श आदि विलासकी इच्छा करे तब इसे न दे। संक्षेपमें, हम इससे प्रेरित न हों, परन्तु हम इसे प्रेरित करे और वह भी मोक्षमार्गमें। जितेन्द्रियताके बिना सर्व प्रकारकी उपाधि खड़ी ही रहती है। त्यागने पर भी न त्यागने जैसा हो जाता है, लोक-लज्जासे उसे निभाना पड़ता है। इसलिये अभ्यास करके भी मनको जीतकर स्वाधीनतामे लाकर अवश्य आत्महित करना चाहिये।

शिक्षापाठ ६९ - ब्रह्मचर्यको नौ बाड़ें

ज्ञानियोंने थोड़े शब्दोंमे कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इसमे कितनी अधिक आत्मोन्नति होती है ? ब्रह्मचर्य जैसे गंभीर विषयका स्वरूप संक्षेपमें अति चमत्कारी ढंगसे दिया है। ब्रह्मचर्यरूपी एक सुन्दर वृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली जो नौ विधियाँ हैं उसे बाड़का रूप देकर ऐसी सरलता कर दी है कि आचारके पालनमे विशेष स्मृति रह सके। ये नौ बाड़ें जैसी हैं वैसी यहाँ कह जाता हूँ।

१. वसति—जो ब्रह्मचारी साधु है वह जहाँ स्त्री, पशु या पण्डग से संयुक्त वसति हो वहाँ न रहे। स्त्री दो प्रकारकी है : मनुष्यिणी और देवांगना। इन प्रत्येकके फिर दो-दो भेद हैं। एक तो मूल और दूसरी स्त्रीकी मूर्ति या चित्र। इस प्रकारका जहाँ वास हो वहाँ ब्रह्मचारी साधु न रहे। पशु अर्थात् तिर्यचिणी गाय, भैस इत्यादि जिस स्थानमे हों उस स्थानमे न रहे; और जहाँ पण्डग अर्थात् नपुंसकका वास हो वहाँ भी न रहे। इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है। उनकी कामचेष्टा, हावभाव इत्यादिक विकार मनको भ्रष्ट करते हैं।

२. कथा—केवल अकेली स्त्रियोंको ही या एक ही स्त्रीको ब्रह्मचारी धर्मोपदेश न करे। कथा मोहकी जननी है। स्त्रीके रूपसम्बन्धी ग्रन्थ, कामविलाससम्बन्धी ग्रन्थ ब्रह्मचारी न पढ़े, या जिससे चित्त चलिता हो ऐसी किसी भी प्रकारकी शृङ्गारसम्बन्धी कथा ब्रह्मचारी न करे।

३. आसन—स्त्रियोंके साथ एक आसनपर न बैठे। जहाँ स्त्री बैठी हो वहाँ दो घड़ी तक ब्रह्मचारी न बैठे। यह स्त्रियोंकी स्मृतिका कारण है, इससे विकारकी उत्पत्ति होती है; ऐसा भगवानने कहा है।

४. इन्द्रियनिरीक्षण—ब्रह्मचारी साधु स्त्रियोंके अंगोपांग न देखे, उनके अमुक अंगपर दृष्टि एकाग्र होनेसे विकारकी उत्पत्ति होती है।

५. कुब्जांतर—भीत, कनात अथवा टाटका व्यवधान बीचमें हो और जहाँ स्त्री-पुरुष मेषुन करते हों वहाँ ब्रह्मचारी न रहे। क्योंकि शब्द चेष्टादिक विकारके कारण है।

६. पूर्वोक्तेषु—स्वयं गृहस्थावासमे चाहे जिस प्रकारके शृङ्गारसे विषयक्रीडा की हो उसकी स्मृति न करे, वैसा करनेसे ब्रह्मचर्यका भंग होता है।

७. प्रणीत—दूध, दही, घृतादि मधुर और चिकने पदार्थोंका बहुधा आहार न करे। इससे वीर्यकी वृद्धि और उन्माद होते हैं और उससे कामकी उत्पत्ति होती है; इसलिये ब्रह्मचारी वैसा न करे।

८. अतिमात्राहार—पेट भरकर आहार न करे तथा जिससे अति मात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा न करे। इससे भी विकार बढ़ता है।

९. विभूषण—स्नान, विलेपन, पुष्प आदिको ब्रह्मचारी ग्रहण न करे। इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है।

इस प्रकार भगवानने नौ बाड़े विशुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये कही है। बहुधा ये तुम्हारे सुननेमें आयी होगी। परन्तु गृहस्थावासमें अमुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्यासियोंके ध्यानमें रहनेके लिये यहाँ कुछ समझाकर कही है।

शिक्षापाठ ७० . सनत्कुमार—भाग १

चक्रवर्तीके वैभवमें क्या कमी हो ? सनत्कुमार चक्रवर्ती थे। उनका वर्ण और रूप अत्युत्तम था। एक बार सुधर्मभामे उस रूपकी स्तुति हुई। किन्हीं दो देवोंको यह बात न रुची। फिर वे उस शंकाको दूर करनेके लिये विप्रके रूपमें सनत्कुमारके अंतःपुरमें गये। सनत्कुमारकी देहमें उस समय उबटन लगा हुआ था। उसके अगोपर मर्दानादिक पदार्थोंका मात्र विलेपन था। एक छोटी अगोछी पहनी हुई थी और वे स्नानमज्जन करनेके लिये बैठे थे। विप्रके रूपमें आये हुए देवता उनका मनोहर मुख, कंचनवर्णी काया और चन्द्र जैसी कांति देखकर बहुत आनंदित हुए और मिर हिलाया। इस पर चक्रवर्तीने पूछा, “आपने मिर क्यों हिलाया ?” देवोंने कहा, “हम आपके रूप और वर्णका निरीक्षण करनेके लिये बहुत अभिलाषी थे। हमने स्थान-स्थानपर आपके वर्ण-रूपकी स्तुति सुनी थी, आज उसे हमने प्रत्यक्ष देखा, इससे हमें पूर्ण आनंद हुआ। मिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा लंगोमें कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है, उसमें अधिक है, परन्तु कम नहीं।” सनत्कुमार स्वरूपवर्णकी स्तुतिमें गर्वमें आकर बोले, “आपने इस समय मेरा रूप देखा था ठीक है, परन्तु मैं जब राजसभामें वस्त्रालंकार धारण करके सर्वथा सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ, तब मेरा रूप और मेरा वर्ण देखने योग्य है। अभी तो मैं शरीरमें उबटन लगाकर बैठा हूँ। यदि उस समय आप मेरे रूप-वर्णको देखेंगे तो अद्भुत चमत्कारको प्राप्त होंगे और चकित हो जायेंगे।” देवोंने कहा, “नो फिर हम राजसभामें आयेंगे” ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये।

तत्पश्चात् सनत्कुमारने उत्तम वस्त्रालंकार धारण किये। अनेक प्रसाधनोंमें अपने शरीरको विंशष आश्चर्यकारी ढंगसे सजाकर वे राजसभामें आकर सिंहासनपर बैठे। आमपाम समर्थ मंत्री, मुमट, विद्वान और अन्य सभासद अपने-अपने योग्य आसनपर बैठे हुए थे। राजेश्वर चमरछत्रसे और खमा खमाके उद्गारोंसे विशेष शोभित तथा सत्कांगित हो रहे थे। वहाँ वे देवता फिर विप्रके रूपमें आये। अद्भुत रूप-वर्णमें आनंदित होनेके बदले मानों खिन्न हुए हो ऐसे ढंगसे उन्होंने मिर हिलाया। चक्रवर्तीने पूछा, “अहो ब्राह्मणो ! गत समयकी अपेक्षा इस समय आपने और हों तरहसे मिर हिलाया है, इसका क्या कारण है सो मुझे बतायें।” अवधिज्ञानके अनुसार विप्रोंने कहा, “हे महाराजन् ! उस रूप और इस रूपमें भूमि-आकाशका फर्क पड़ गया है।” चक्रवर्तीने उसे स्पष्ट समझानेके लिये कहा। ब्राह्मणोंने कहा, “अधिराज ! पहले आपकी कौमल काया अमृततुल्य थी, इस समय विषतुल्य है। जब अमृततुल्य अंग था तब हमें आनंद हुआ था और इस समय विषतुल्य है अतः हमें खेद हुआ है। हम जो कहते हैं उस बातको सिद्ध करना हो तो आप ताम्बूल थूके। तत्काल उसपर मक्खी बैठेगी और परलोक पहुँच जायेगी।”

शिक्षापाठ ७१ : सनत्कुमार—भाग २

सनत्कुमारने यह परीक्षा की तो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व कर्मके पापके भागमें इस कायाके मदका मिश्रण होनेसे इस चक्रवर्तीको काया विषमय हो गई थी। विनाश्री और अशुचिमय कायाका ऐसा प्रपंच देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह संसार सर्वथा त्याग करने योग्य है। ऐसीकी ऐसी अशुचि स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमें रहती हैं। यह सब मोह-मान करने योग्य नहीं हैं, यों कहकर वे छ खडकी प्रभुताका त्याग करके चल निकले। वे जब साधुरूपमें विचरते थे तब महारोग उत्पन्न

हुआ। उनके सत्यत्वकी परीक्षा लेनेके लिये कोई देव वहाँ वेद्यरूपमें आया। साधुसे कहा, “मैं बहुत कुशल राजवेद्य हूँ, आपकी काया रोगका भोग बनी हुई है, यदि इच्छा हो तो तत्काल मैं उस रोगको दूर कर दूँ।” साधु बोले, “हे वेद्य! कर्मरूपी रोग महोन्मत्त है; इस रोगको दूर करनेकी आपकी समर्थता हो तो भले मेरा यह रोग दूर करें। यह समर्थता न हो तो यह रोग भले रहे।” देवताने कहा, “इस रोगको दूर करनेकी समर्थता तो मैं नहीं रखता।” साधुने अपनी लब्धिके परिपूर्ण बलसे धूकवाली अंगुलि करके उसे रोग पर लगाया कि तत्काल वह रोग नष्ट हो गया, और काया फिर जैसी थी वैसी हो गई। बादमें उस समय देवने अपना स्वरूप प्रकट किया, धन्यवाद देकर वदन करके वह अपने स्थानको चला गया।

रक्तपित्त जैसे सदैव खून-पीपमें खदबदाते हुए महारोगकी उत्पत्ति जिस कायामें है, पलभरमें विनष्ट हो जानेका जिमका स्वभाव है, जिमके प्रत्येक रोममें पीने दो दो रोगोंका निवास है, ऐसे साढे तीन करोड़ रोमोंसे भरी होनेसे वह रोगोंका भंडार है ऐसा विवेकसे सिद्ध है। अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे वह प्रत्येक रोग जिस कायामें प्रगट होता है, मल, मूत्र, विष्ठा, हड्डी, मांस, पीप और श्लेष्मसे जिसका ढाँचा टिका हुआ है, मात्र त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह सबभूच विभ्रम ही है! सनत्-कुमारने जिसका लेशमात्र मान किया, वह भी जिससे महन नहीं हुआ, उस कायामें अहो पामर! तू क्या मोह करता है? यह मोह भगलदायक नहीं है।

शिक्षापाठ ७२ : बत्तीस योग

मन्थुरष नीचेके बत्तीस योगोंका मग्न्य करके आत्माको उज्ज्वल करनेके लिये कहते हैं—

१. ‘शिष्य अपने जैसा हो इसके लिये उसे श्रुतादिका ज्ञान देना।’^१
२. ‘अपने आचार्यत्वका जो ज्ञान हो उसके दूम्मेको बोध देना और उसे प्रकाशित करना।’^२
३. आपत्तिकालमें भी धर्मको दृढताका त्याग नहीं करना।
४. लोक-परलोकके सुखके फलकी इच्छाके बिना तप करना।
५. जो शिक्षा मिली है उसके अनुसार यत्नासे वर्तन करना, और नयी शिक्षाको विवेकसे ग्रहण करना।
६. ममत्वका त्याग करना।
७. गुप्त तप करना।
८. निर्लोभता रखना।
९. परिषहउपमर्गको जीतना।
१०. सरल चित्त रखना।
११. आत्मसयम शुद्ध पालना।
१२. सम्यक्त्व शुद्ध रखना।
१३. चित्तकी एकाग्र समाधि रखना।
१४. कपटरहित आचार पालना।
१५. विनय करने योग्य पुरुषोंकी यथायोग्य विनय करनी।
१६. संतोषसे तृष्णाकी मर्यादा कम कर डालना।
१७. वैराग्यभावनामें निमग्न रहना।
१८. मायारहित वर्तन करना।

द्वि० आ० पाठ०—१. ‘शिक्षासाधक योगके लिये शिष्य आचार्यके पास आलोचना करे।’ २. ‘आचार्य आलोचनाको दूसरेके पास प्रकाशित न करे।’

१९. शुद्ध करनीमें सावधान होना ।
२०. संवरको अपनाना और पापको रोकना ।
२१. अपने दोषोंको समभावपूर्वक दूर करना ।
२२. सर्व प्रकारके विषयसे विरक्त रहना ।
२३. मूल गुणोंमें पंचमहाव्रतोंको विशुद्ध पालना ।
२४. उत्तर गुणोंमें पंचमहाव्रतोंको विशुद्ध पालना ।
२५. उत्साहपूर्वक कायोत्सर्ग करना ।
२६. प्रमादरहित ज्ञान व ध्यानमें प्रवर्तन करना ।
२७. सदैव आत्मचारित्र्यमें सूक्ष्म उपयोगसे प्रवृत्त रहना ।
२८. जितेन्द्रियताके लिये एकाग्रतापूर्वक ध्यान करना ।
२९. मरणांत दुःखसे भी भयभीत नहीं होना ।
३०. स्त्री आदिके संगका त्याग करना ।
३१. प्रायश्चित्तसे विशुद्धि करना ।
३२. मरणकालमें आराधना करना ।

यह एक एक योग अमूल्य है । इन सबका संग्रह करनेवाला परिणाममें अनंत सुखको प्राप्त होता है ।

शिक्षापाठ ७३ : मोक्षसुख

इस सृष्टिमंडलमें भी कितनी ही ऐसी वस्तुएँ और मनकी इच्छाएँ रही हैं कि जिन्हें कुछ अशमे जानते हुए भी कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये वस्तुएँ कुछ सम्पूर्ण शाश्वत या अनंत भेदवाली नहीं हैं । ऐसी वस्तुका जब वर्णन नहीं हो सकता तब अनन्त सुखमय मोक्षमम्बन्धी उपमा तो कहाँ मिलेगी ? गौतम स्वामीने भगवानसे मोक्षके अनन्त सुखके विषयमें प्रश्न किया तब भगवानने उत्तरमें कहा— “गौतम ! यह अनंतसुख ! मैं जानता हूँ, परन्तु उसे कहा जा सके ऐसी यहाँ पर कोई उपमा नहीं है । जगतमें इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु या सुख नहीं है ।” ऐसा कहकर उन्होंने निम्न आशयका एक श्लोक दृष्टान्त दिया था ।

एक जंगलमें एक भद्रिक भील अपने बालबच्चों सहित रहता था ! शहर आदिकी समृद्धिकी उपाधिका उसे लेश भान भी न था । एक दिन कोई राजा अश्वकोड़ाके लिये घूमता घूमता वहाँ आ निकला । उसे बहुत प्यास लगी थी, जिससे उसने इशारेसे भीलसे पानी माँगा । भीलने पानी दिया । शीतल जलसे राजा सन्तुष्ट हुआ । अपनेको भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जलदानका बदला चुकानेके लिये राजाने भीलको समझाकर अपने साथ लिया । नगरमें आनेके बाद राजाने भीलको उसने जिनदगीमें न देखी हुई वस्तुओमें रखा । सुन्दर महल, पासमें अनेक अनुचर, मनोहर छत्रपलंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद पवन और सुगन्धी विलेपनसे उसे आनन्दमय कर दिया । विविध प्रकारके हीरा, माणिक, मोक्तिक, मणिरत्न और रंग-बिरंगी अमूल्य वस्तुएँ निरन्तर उस भीलको देखनेके लिये भेजा करता था, और उसे बाग-बगीचोंमें घूमने-फिरनेके लिये भेजा करता था । इस प्रकार राजा उसे सुख दिया करता था । एक रात जब सब सो रहे थे तब उस भीलको बालबच्चे याद आये, इसलिये वह वहाँसे कुछ लिये किये बिना एकाएक निकल पड़ा । जाकर अपने कुटुम्बियोंसे मिला । उन सबने मिलकर पूछा, “तू कहाँ था ?” भीलने कहा, “बहुत सुखमें । वहाँ मैंने बहुत प्रशंसा करने योग्य वस्तुएँ देखी ।”

कुटुम्बी—परन्तु वे कैसी थीं ? यह तो हमें बता ।

भील—क्या कहूँ ? यहाँ वैसी एक भी वस्तु नहीं है।

कुटुम्बी—भला ऐसा हो क्या ? ये शख, सोप, कौड़ा कैसे मनोहर पड़े हैं ! वहाँ ऐसी कोई देखने लायक वस्तु थी ?

भील—नहीं, नहीं भाई, ऐसी वस्तु तो यहाँ एक भी नहीं है। उनके सोबे या हज़ारों भाग जितनी भी मनोहर वस्तु यहाँ नहीं है।

कुटुम्बी—तब तो तू चुपचाप बैठा रह, तुझे भ्रम हुआ है, भला, इससे अच्छा और क्या होगा ?

हे गौतम ! जैसे यह भील राजवेभवसुख भोगकर आया था, और जानता भी था, फिर भी उपमा-योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ कह नहीं सकता था, वैसे ही अनुपमेय मोक्षको, सच्चिदानन्द स्वरूपमय निर्विकारो मोक्षके सुखके असंख्यातत्वे भागके भी योग्य उपमेय न मिलनेसे मैं तुझे नहीं कह सकता।

मोक्षके स्वरूपके विषयमें शका करनेवाले ता कुतर्कवादी हैं, उन्हें क्षणिक सुखसंबंधी विचारके कारण ससुखका विचार नहीं आता। कोई आत्मिकज्ञानहीन यो भी कहता है कि इससे कोई विशेष सुखका साधन वहाँ है नहीं, इसलिये अनंत अव्याबाध सुख कह देते हैं। उसका यह कथन विवेकपूर्ण नहीं है। निद्रा प्रत्येक मानवकी प्रिय है, परन्तु उसमें वह कुछ जान या देख नहीं सकता, और यदि कुछ जाननेमें आये ता मात्र स्वप्नोपाधिका मिथ्यापना आता है जिसका कुछ असर भी हो। वह स्वप्नरहित निद्रा ज़िम्मे सूक्ष्म एवं स्थूल सब जाना और देखा जा सके, और निरुपाधिसे शान्त ऊँच ली जा सके तो उसका वह वर्णन क्या कर सकना है ? उसे उपमा भी क्या दे सकता है ? यह तो स्थूल दृष्टांत है, परन्तु बाल, अविवेकी इस परमं कुछ विचार कर सके, इसलिये कहा है।

भीलका दृष्टान्त समझानेके लिये भाषाभेदके फेरफारसे तुम्हें कह बताया।

शिक्षापाठ ७४ : धर्मध्यान—भाग १

भगवानने चार प्रकारके ध्यान कहे हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। पहले दो ध्यान त्यागने योग्य हैं। पिछले दो ध्यान आत्ममार्थरूप हैं। श्रुतज्ञानके भेदको जाननेके लिये, शास्त्रविचारमें कुशल होनेके लिये, निर्ग्रन्थप्रवचनका तत्त्व पानेके लिये, सत्पुरुषोंके द्वारा सेवन करने योग्य, विचारने योग्य और ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं। पहले चार भेद कहता हूँ। १. आणाविजय (आज्ञा-विजय), २. अवायविजय (अप्रायविजय), ३. विवागविजय (विपाकविजय), ४. सठाणविजय (संस्थान-विजय)।

१. **आज्ञाविजय**—आज्ञा अर्थात् सर्वज्ञ भगवानने धर्मतत्त्व सम्बन्धी जो-जो कहा है वह वह सत्य है, इसमें शंका करने योग्य नहीं है। कालकी हीनतासे, उत्तम ज्ञानका विच्छेद होनेसे, बुद्धिका मदतास या ऐसे अन्य किसी कारणसे भेगे समझमें वह तत्त्व नहीं आता। परन्तु अर्हत भगवानने अशमात्र भी मायायुक्त या असत्य कहा हो नहीं है, क्योंकि वे तीरागो, त्यागो और निःस्पृहो थे। मूषा कहनेका उन्हें कोई कारण न था, और वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होनेसे अज्ञानसे भी भया नहीं कहेंगे। जहाँ अज्ञान ही नहीं है, वहाँ तत्संबंधी मूषा कहसि होगा ? ऐसा जो चिंतन करना वह 'आज्ञाविजय' नामका प्रथम भेद है।

२. **अप्रायविजय**—राग, द्वेष, काम, क्रोध इनसे जो दुःख उत्पन्न होता है उसका जा चिंतन करना वह 'अप्रायविजय' नामका दूसरा भेद है। अप्राय अर्थात् दुःख।

३. **विपाकविजय**—मैं क्षण-क्षणमें जो जो दुःख सहन करता हूँ, भवाटवीमें पर्यटन करता हूँ, अज्ञानादिक पाता हूँ, वह सब कर्मके फलके उदयसे है, इस प्रकार जो चिंतन करना वह धर्मध्यानका तीसरा भेद है।

४. **संस्थानविचय**—तीन लोकके स्वरूपका चिंतन करना। लोकस्वरूप सुप्रतिष्ठकके आकारका है, जोव-ऋजोवसे सम्पूर्ण भरपूर है। असंस्थात योजनकी कोटानुकोटिसं तिरछा लोक है, जहाँ असंस्थात द्वीप-समुद्र है। असंस्थात ज्योतिषी, वाणव्यंतर आदिक निवास है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यकी विचित्रता इसमें लगी हुई है। ढाई द्वीपमें जघन्य तीर्थंकर बीम, उत्कृष्ट एक सौ सत्तर होते हैं, तथा केवली भगवान और निर्ग्रन्थ मुनिराज बिचरते हैं, उन्हें “वदामि, नमसामि, सत्कारेमि, सम्माणेमि, कल्लारि, मंगलं, देवय, चेइय, पज्जुवामामि” इस प्रकार तथा वहाँ रहनेवाले श्रावक श्राविकाओंका गुणगान करें। उस तिरछे लोकसे असंस्थातगुना अधिक ऊर्ध्वलोक है। वहाँ अनेक प्रकारके देवताओंके निवास हैं। फिर ईश्वत् प्राग्भारा है। उसके बाद मुक्ततात्मा विराजते हैं, उन्हें “वदामि यावत् पज्जुवामामि।” उस ऊर्ध्वलोकसे कुछ विशेष अधोलोक है, वहाँ अनन्त दुःखसे भरे हुए तरकावास हैं और भवनपतिके भवनादिक है। इन तीन लोकके सर्वं स्थानकोको इस आत्माने सम्यक्त्वरहित करनीमें अनन्तवार जन्ममरण करके स्पर्श किया है, ऐसा जो चिंतन करना वह ‘संस्थानविचय’ नामका धर्मध्यानका चौथा भेद है। इन चार भेदोंको विचारकर सम्यक्त्वरहित श्रुत और चारित्रधर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे ये अनन्त जन्ममरण दूर हो। धर्मध्यानके इन चार भेदोंको स्मरणमें रखना चाहिये।

शिक्षापाठ ७५ : धर्मध्यान—भाग २

धर्मध्यानके चार लक्षण कहता हूँ। १. **आज्ञास्व**—अर्थात् वीतराग भगवानकी आज्ञा अंगीकार करनेकी स्वि उत्पन्न होना। २. **निसर्गस्व**—आत्मा स्वाभाविकरूपसे ज्ञानिस्मरणान्दि ज्ञानसे श्रुतमहित चारित्रधर्मको धारण करनेकी स्वि प्राप्त करे उसे निसर्गस्व कहते हैं। ३. **सूत्रस्व**—श्रुतज्ञान और अनन्त तत्त्वके भेदोंके लिये कहे हुए भगवानके पवित्र वचनोका जिनमें गूँथन हुआ है उन सूत्रोका श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी स्वि उत्पन्न हो, उसे सूत्रस्व कहते हैं। ४. **उपदेशस्व**—अज्ञानसे उपाजित कर्मोंको हम ज्ञानसे खपाये, तथा ज्ञानसे नये कर्मोंको न बाँधे, मिश्रान्त्वसे उपाजित कर्मोंको सम्यक्भावसे खपाये और सम्यक् भावसे नये कर्मोंको न बाँधे, अवैराग्यसे उपाजित कर्मोंको वैराग्यसे खपाये और वैराग्यसे फिर नये कर्मोंको न बाँधे, कषायसे उपाजित कर्मोंको कषायको दूर करके खपाये और क्षमादिसे नये कर्मोंको न बाँधे, अशुभयोगसे उपाजित कर्मोंको शुभयोगसे खपाये और शुभयोगसे नये कर्मोंको न बाँधे, पाँच इन्द्रियोके स्वादरूप आश्रवसे उपाजित कर्मोंको मवरसे खपाये, और तपस्वरूप संवरसे नये कर्मोंको न बाँधे; इसके लिये अज्ञानादिक आश्रव मार्ग छोड़कर ज्ञानादिक मवर मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीर्थंकर भगवानके उपदेशको सुननेकी स्वि उत्पन्न हो, उसे उपदेशस्व कहते हैं। ये धर्मध्यानके चार लक्षण कहे गये।

धर्मध्यानके चार आलंबन कहता हूँ। १. वाचना, २. पुच्छना, ३. परावर्त्तना, ४. धर्मकथा। १. **वाचना**—अर्थात् विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सूत्र-सिद्धान्तके मर्मके जानकार गुह अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्र तत्त्वका वाचन ले, उसका नाम वाचनालंबन है। २. **पुच्छना**—अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, त्रिनेश्वर भगवानके मार्गको रोशन करनेके लिये तथा शकाश्लयके निवारणके लिये तथा अन्यके तत्त्वोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनय सहित गुह आदिको प्रश्न पूछें, उसे पुच्छनालंबन कहते हैं। ३. **परावर्त्तना**—पूर्वमें जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़े हो उन्हें स्मरणमें रखनेके लिये, निर्जराके लिये शुद्ध उपयोग सहित शुद्ध सूत्रार्थका वारंवार स्थाप्याय करे, उसका नाम परावर्त्तनालंबन है। ४. **धर्मकथा**—वीतराग भगवानने जो भाव जैसे प्रणीत किये हैं, उन भावोंको उमी तरह समझ करके, ग्रहण करके, विशेषरूपसे निश्चय करके, शका, कंवा और विनिगिच्छारहितरूपसे, अपनी निर्जराके लिये सभामे उन भावोंको उसी तरह प्रणीत करें, उसे धर्मकथालंबन कहते हैं। इससे सुननेवाला और

श्रद्धा करनेवाला दोनो भगवानकी आज्ञाके आराधक होते हैं। ये धर्मध्यानके चार आलबन कहे गये। धर्मध्यानकी चार अनुप्रेक्षा कहता हूँ। १. एकत्वानुप्रेक्षा, २. अनित्यानुप्रेक्षा, ३. अशरणानुप्रेक्षा, ४. ससानुप्रेक्षा। इन चारोका बोध बारह भावनाके पाठमे कहा जा चुका है वह तुम्हें स्मरणमे होगा।

शिक्षापाठ ७६ : धर्मध्यान—भाग ३

धर्मध्यानको पूर्वाचार्योंने और आधुनिक मुनीश्वरोंने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है। इस ध्यानसे आत्मा मुनित्वभावमे निरतर प्रवेश करता है।

जो जो नियम अर्थात् भेद, आलबन और अनुप्रेक्षा कहे हैं वे बहुत मनन करने योग्य हैं। अन्य मुनीश्वरोंके कथनानुसार मैने उन्हें सामान्य भाषामे तुम्हें कहा है, इसके साथ निरतर यह ध्यान रखनेकी आवश्यकता है कि इनमेमे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा किस भेदकी ओर भावना रखी है? इन सोलह भेदोंमेसे कोई भी भेद हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे लेना चाहिये उस अनुक्रमसे लिया जाये तो वह विशेष आत्मलाभका कारण होता है।

कितने ही लोग सूत्र-सिद्धान्तके अध्ययन मुखाय करते हैं, यदि वे उनके अर्थ और उनमे कहे हुए मूलतत्त्वोंकी ओर ध्यान दें तो कुछ सूक्ष्मभेदका पा सकते हैं। जैसे केलेके पत्रमे, पत्रमे पत्रकी चमत्कृति है वैसे ही सूत्रार्थमे चमत्कृति है। इस पर विचार करनेमे निर्मल और केवल दयामय मार्गका जो वीतराग-प्रणीत तत्त्वबोध है उसका बीज अतःकरणमे अकुरित हो उठेगा। वह अनेक प्रकारके शास्त्रावलोकनसे, प्रश्नोत्तरसे, विचारसे और सत्पुरुषके समागमसे पाषण पाकर बढकर वृक्षरूप होगा। फिर वह वृक्ष निजंरा और आत्मप्रकाशरूप फल देगा।

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार वेदातवादियोने बताये हैं, परन्तु जैसे इस धर्मध्यानके पृथक्-पृथक् मोलह भेद यहाँ कहे हैं वैसे तत्त्वपूर्वक भेद किसी स्थानमे नहीं हैं, ये अपूर्व हैं। इनसे शास्त्रको श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यका बोध करनेका शका कत्वा दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका, वैराग्य पानेका, संसारके अनंत दुःखका मनन करनेका और वीतराग भगवानकी आज्ञासे सार लोकालोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है। भेद-प्रभेद करके इनके फिर अनेक भाव समझाये हैं।

इनमेसे कतिपय भावोंको समझनेसे तप, शान्ति, क्षमा, दया, वैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा।

तुम कदाचित् इन मोलह भेदोंका पठन कर गये होंग, फिर भी पुनः पुनः उसका परावर्तन करना।

शिक्षापाठ ७७ : ज्ञानसंबन्धी दो शब्द—भाग १

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाता है वह ज्ञान है। ज्ञान शब्दका यह अर्थ है। अब यथा-स्मृत यह विचार करना है कि इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है? यदि आवश्यकता है तो इसको प्राप्तिके कुछ साधन हैं? यदि साधन है तो उसके अनुकूल देश, काल और भाव है? यदि देशकालादि अनुकूल हैं तो कहाँ तक अनुकूल है? विशेषमे यह भी विचार करना है कि इस ज्ञानके भेद कितने हैं? जानने योग्य क्या है? इसके फिर कितने भेद हैं? जाननेके साधन कौन-कौनसे हैं? उन साधनोंका किस-किस मार्गसे प्राप्त किया जाता है? इस ज्ञानका उपयोग या परिणाम क्या है? यह सब जानना आवश्यक है।

१ ज्ञानकी क्या आवश्यकता है? पहले हम विषयमे विचार करें। इस चतुर्दश रज्ज्वात्मक लोक-मे चतुर्गतिमे अनादिकालसे सकर्मस्थितिमे हम आत्माका पर्यटन है। निमेषमात्र भी सुखका जहाँ भाव

नहीं है ऐसे नरक-निगोदादिक स्थानोंवा इस आत्माने बहुत बहुत काल तक बारम्बार सेवन किया है; असह्य दुःखोंको पुनः पुनः अथवा यो कहिये कि अनन्तवार सहन किया है। इस उतापसे निरन्तर संतप्त होता हुआ आत्मा मात्र स्वकर्मविपाकसे पर्यटन करता है। पर्यटनका कारण अनंत दुःख दानावरणीयादि कर्म है, जिनके कारण आत्मा स्वस्वरूपको पा नहीं सकता, और विषयादिक मोह बंधनको स्वस्वरूप मान रहा है। इन सबका परिणाम मात्र ऊपर कहा वही है कि अनंत दुःखोंको अनंत भावोंसे सहन करना; चाहे जितना अप्रिय, चाहे जितना दुःखदायक और चाहे जितना रौद्र होनेपर भी जो दुःख अनंतकालसे अनन्त-वार सहन करना पड़ा, वह दुःख मात्र उम अज्ञानादिक कर्मके कारण गहन किया, उस अज्ञानादिकको दूर करनेके लिये ज्ञानकी परिपूर्ण आवश्यकता है।

शिक्षापाठ ७८ : ज्ञानसंबंधी दो शब्द— भाग २

२ अब ज्ञानप्राप्तिके साधनोंके विषयमें कुछ विचार करे। अपूर्ण पर्याप्तिके परिपूर्ण आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होता, इसलिये छ पर्याप्तिके युक्त देह ही आत्मज्ञानको सिद्ध कर सकते हैं। ऐसी देह एक मात्र मानवदेह है। यहाँ पर यह प्रश्न उठेगा कि मानवदेहको प्राप्त नो अनेक आत्मा हैं, तो वे सब आत्मज्ञानको क्यों नहीं प्राप्त करते ? इसके उत्तरमें हम यह मान सकेंगे कि जिन्होंने संपूर्ण आत्मज्ञानको प्राप्त किया है उनके पवित्र वचनामृतका उन्हें श्रुति नहीं है। श्रुतिके बिना स्मरण नहीं है। यदि स्मरण नहीं है तो फिर श्रद्धा कहाँसे होगा ? और जहाँ यह एक भी नहीं है वहाँ ज्ञानप्राप्ति कहाँसे होगी ? इसलिये मानवदेहके साथ सर्वज्ञवचनामृतको प्राप्त और उसकी श्रद्धा यह भी साधनरूप है। सर्वज्ञवचनामृत अकर्मभूमि या केवल अनार्यभूमिमें नहीं मिलते, ता फिर मानवदेह किस उपयोगकी ? इसलिये आर्यभूमि भी साधनरूप है। तत्त्वकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके लिये और बांध होनेके लिये निग्रन्थ गुरुकी आवश्यकता है। द्रव्यसे जो कुल मिथ्यात्वो है उस कुलम हुआ जन्म भी आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें हानिरूप ही है। क्याकि धर्ममतभेद अति दुःखदायक है। परंपरासे पूर्वजों द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शनमें ही सत्यभावना बनती है, इससे भी आत्मज्ञान रुकता है। इसलिये उत्तम कुल भी आवश्यक है। इन सबको प्राप्त करनेके लिये भाग्यशाली होना चाहिये। इसमें सत्पुण्य अर्थात् पुण्यानुबन्धी पुण्य इत्यादि उत्तम साधन है। यह द्वितीय साधनभेद कहा।

३ यदि साधन है तो उनके अनुकूल देश और काल है ? इस तीसरे भेदका विचार करे। भारत, महाविदेह इत्यादि कर्मभूमि और उसमें भी आर्यभूमि यह देशकी अपेक्षासे अनुकूल है। जिज्ञासु भव्य। तुम सब इस कालमें भारतमें हो, इसलिये भारत देश अनुकूल है। कालकी अपेक्षासे मति और श्रुत प्राप्त किये जा सके इतनी अनुकूलता है, क्योंकि इस दुःख पंचमकालमें परम्पराम्नायसे परमाविधि, मनःपर्यय और केवल ये पवित्र ज्ञान देखनेमें नहीं आते, इसलिये कालकी परिपूर्ण अनुकूलता नहीं है।

४ देश, काल आदि यदि अनुकूल है ता कहाँ तक है ? इसका उत्तर है कि शेष रहा हुआ संसार-तक मतिज्ञान, श्रुतज्ञान सामान्यमतसे कालकी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा। इनमेंसे ढाई हजार वर्ष बोल गये, बाकी साठे अठारह हजार वर्ष रहे, अर्थात् पंचमकालकी पूर्णता तक कालको अनुकूलता है। इसलिये देश, काल अनुकूल है।

शिक्षापाठ ७९ : ज्ञानसंबंधी दो शब्द—भाग ३

अब विशेष विचार करें—

१. आवश्यकता क्या है ? इस महान विचारका मथन पुनः विशेषतासे करे। मुख्य आवश्यकता यह है कि स्वस्वरूप स्थितिकी श्रेणिपर चढ़ना। जिससे अनंत दुःखका नाश हो, दुःखके नाशसे आत्माका

श्रेयस्कर सुख है; और सुख निरंतर आत्माको प्रिय हो है, परंतु जो स्वस्वरूपसुख है वह। देश, काल और भावकी अपेक्षासे श्रद्धा, ज्ञान इत्यादि उत्पन्न करनेकी आवश्यकता है। सम्यग्भावसहित उच्चगति, वहाँसे महाविदेहमें मानवदेहके रूपमें जन्म, वहाँ सम्यग्भावकी पुनः उन्नति, तत्त्वज्ञानकी विशुद्धता और वृद्धि, अन्तमें परिपूर्ण आत्मसाधन ज्ञान और उसका सत्य परिणाम सर्वथा सर्व दुःखका अभाव अर्थात् अखंड, अनुपम, अनंत शाश्वत पवित्र मोक्षकी प्राप्ति, इस सबके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है।

२ ज्ञानके भेद कितने हैं तत्त्वबंधी विचार कहता हूँ। इस ज्ञानके भेद अनंत हैं; परंतु सामान्यदृष्टि समझ सके इसलिये सर्वज्ञ भगवानने मुख्य पाँच भेद कहे हैं। उन्हें मैं ज्यों का त्यों कहता हूँ। प्रथम मति, द्वितीय श्रुत, तृतीय अवधि, चतुर्थ मन पर्यय और पंचम संपूर्ण स्वरूप केवल। इनके पुनः प्रतिभेद हैं। और फिर उनके अतींद्रिय स्वरूपसे अनंत भग जाल है।

३ जानने योग्य क्या है ? इसका अब विचार करे। वस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम जब ज्ञान है, तब वस्तुएँ तो अनंत हैं, उन्हें किस क्रमसे जानना ? सर्वज्ञ होनेके बाद सर्वदृष्टितासे वे वस्तुएँ उन अनंत वस्तुओंके स्वरूपको सर्व भेदोंसे जानते हैं और देखते हैं, परंतु वे किन किन वस्तुओंको जाननेसे इस सर्वज्ञ-श्रेणिको प्राप्त हुए ? जब तक अनंत श्रेणियोंको नहीं जाना तब तक किन वस्तुओंको जानते-जानते उन अनंत वस्तुओंको अनंतरूपसे जान सकें ? इस शंकाका समाधान अब करें। जो अनंत वस्तुएँ मानी है वे अनंत भागोंकी अपेक्षासे है, परंतु मुख्य वस्तुत्व-स्वरूपसे उनकी दो श्रेणियाँ हैं—जीव और अजीव। विशेष वस्तुत्व-स्वरूपसे नव तत्त्व किंवा षड्द्रव्यको श्रेणियाँ जानने योग्य हो जाती है। इस क्रमसे चढ़ते-चढ़ते सर्व भावमें जात होकर लोकालोकस्वरूप हस्तामलकवत् जाना देखा जा सकता है। इसलिये जानने योग्य पदार्थ जीव और अजीव है। ये जानने योग्य मुख्य दो श्रेणियाँ कही गईं।

शिक्षापाठ ८० : ज्ञानसंबंधी दो शब्द—भाग ४

६ इनके उपभेदोंको संक्षेपमें कहता हूँ। 'जीव' चैतन्य लक्षणसे एकरूप है, देहस्वरूपसे और द्रव्य-स्वरूपसे अनतानत है। देहस्वरूपसे उसका इन्द्रिय आदि जानने योग्य है, उसकी गति, विगति इत्यादि जानने योग्य है, उसकी ससर्गकृद्धि जानने योग्य है। इसी प्रकार 'अजीव', उसके रूपी-अरूपी पुद्गल, आकाशादिक विचित्र भाव, कालचक्र इत्यादि जानने योग्य है। प्रकारान्तरे जीव-अजीवको जाननेके लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शीने नौ श्रेणिरूप नी तत्त्व कहे हैं।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इनमेंसे कुछ ग्रहण करने योग्य, कुछ जानने योग्य और कुछ त्यागने योग्य है। ये सभी तत्त्व जानने योग्य तो हैं ही।

५ जाननेके साधन—यद्यपि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान तो लिया है, तो भी विशेषरूपसे कुछ जानें। भगवानकी आज्ञा और उसका शुद्ध स्वरूप यथातथ्य जानना चाहिये। स्वयं तो कोई ही जानता है, नहीं तो निर्ग्रह ज्ञानी गुरु बता सकते हैं। नीरागी ज्ञाता सर्वोत्तम है। इसलिये श्रद्धाके बीजका रोषण करनेवाले या उसका पोषण करनेवाले गुरु साधनरूप है। इस साधन आदिके लिये संसारकी निवृत्ति अर्थात् शम, दम, ब्रह्मचर्य आदि अन्य साधन है। यदि इन्हें साधन प्राप्त करनेका मार्ग कहे ता भी योग्य है।

६ इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है, परंतु कालभेदसे कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ीका समय भी नियमित रखकर जिनेश्वर भगवानके कहे हुए तत्त्वबोधका परिशोलन करो। बीतरागके एक सैद्धांतिक शब्दसे ज्ञानावरणीयता बहुत क्षयोपशम होगा यह मैं विवेकसे कहता हूँ।

शिक्षापाठ ८१ : पंचमकाल

कालचक्रके विचार अवश्य जानने योग्य है। जिनेश्वरने इस कालचक्रके दो भेद कहे हैं— १ उत्सर्पिणा, २ अवसर्पिणी। एक-एक भेदके छ' छ' आरें हैं। आधुनिक प्रवर्तमान आरा पंचमकाल कहलाता है और वह अवसर्पिणी कालका पाँचवाँ आरा है। अवसर्पिणी अर्थात् उतरता हुआ काल। इस उतरते हुए कालके पाँचवें आरामे इस भरतक्षेत्रमे कैसा वर्तन होना चाहिये इसके बारेमे सन्तु-धोने कुछ विचार बताये हैं, वे अवश्य जानने योग्य हैं।

वे पंचमकालके स्वरूपको मुख्यतः इस आशयमे कहते हैं। निर्ग्रन्थ प्रवचनमे मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण होती जायेगी। धर्मके मूल तत्त्वोंमे मतमतानर बढ़ेंगे। पाखंडी और प्रपची मतोंका मड़न होगा। जनसमूहकी रुचि अधर्मकी ओर जायेगी। सत्य, दया धीरे-धीरे पराभवको प्राप्त होंगे। मोहादिक दोषोंकी वृद्धि होती जायेगी। दम्भी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। दृष्टवृत्तिके मनुष्य अपने प्रपचमे सफल होंगे। मीठे परंतु धूर्त वक्ता पवित्र माने जायेंगे। शुद्ध ब्रह्मचर्य आदि शीलसे युक्त पुरुष मर्लन कहलायेंगे। आत्मिक-ज्ञानके भेद नष्ट होते जायेंगे। हेतुशेन क्रियाएँ बढ़ती जायेंगी। अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायेगा। व्याकुल करनेवाले विषयोक्त साधन बढ़ने जायेंगे। एकात्मिक पक्ष सत्ताधीन होंगे। श्रृंगारसे धर्म माना जायेगा।

सच्चे क्षत्रियोंके बिना भूमि शोकग्रस्त होगी। निस्मत्त्व राजवंशी वंश्याके विलासमे मोहित होंगे। धर्म, कर्म और मन्त्री राजनीतिको भूल जायेंगे, अन्यायको जन्म देगे, जैसे लूट सकेंगे वैसे प्रजाको लूटेंगे। स्वयं पापिष्ठ आचरणोंका मेहन करके प्रजासे उनका पालन करायेंगे। राजबीजके नामपर शून्यता आती जायेगी। नोच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायेगी। वे दीन प्रजाको चूसकर भंडार भरनेका राजाको उपदेश देगे। शील भग करनेका धर्म राजाको अगोकार करायेंगे। शौर्य आदि सद्गुणोंका नाश करायेंगे। मृगया आदि पापोंमे अध बनायेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजारगुना अहंकार रखेंगे। विप्र लालच और लोभो हो जायेंगे। वे मद्रिद्याको दवा देगे, ममारी साधनोंको धर्म ठहरायेंगे। वैश्य मायावी, केवल स्वार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे। समग्र मनुष्यवर्गकी सद्बृत्तियाँ घटती जायेगी। अकृत्य और भयकर कृत्य करते हुए उनकी वृत्ति नहीं रुकेगी। विवेक, विनय, सरलता इत्यादि सद्गुण घटते जायेंगे। अनुकंपाके नामपर हीनता होगी। माताकी अपेक्षा पत्नीमे प्रेम बढ़ेगा, पिताकी अपेक्षा पुत्रमे प्रेम बढ़ेगा, नियमपूर्वक पवित्रत पालनेवालों मुन्दरियाँ घट जायेंगी। स्नानसे पवित्रता मानी जायेगी, धनसे उत्तम कुल माना जायेगा। शिष्य गुरुसे उल्टे चलेंगे। भूमिका रस घट जायेगा। सक्षेपमे कहनेका भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता होगी और निकृष्ट वस्तुओंका उदय होगा। पंचमकालका स्वरूप इनका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ?

मनुष्य सद्धर्मतत्त्वमे परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकेगा, संपूर्ण तत्त्वज्ञान नहीं पा सकेगा; जम्बुस्वामी-के निर्वाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुओंका इस भरतक्षेत्रमे व्यवच्छेद हो गया।

पंचमकालका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्वको ग्रहण करेंगे, कालानुसार धर्मतत्त्वश्रद्धाको पाकर उच्चगतिको साधकर परिणाममे माक्षको सार्धेंगे। निग्रन्थ प्रवचन, निग्रन्थ गुरु इत्यादि धर्मतत्त्वकी प्राप्तिके साधन हैं। इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है।

शिक्षापाठ ८२ : तत्त्वावबोध—भाग १

दशवैकालिकसूत्रमे कथन है कि जिनमे जीवाजीवके भावोंको नहीं जाना वह अबुध समयमे कैसे स्थिर रह सकेगा ? इस वचनामृतका तात्पर्य यह है कि तुम आत्मा एव अनात्माके स्वरूपको जानो, इसे जाननेकी परिपूर्ण आवश्यकता है।

आत्मा-अनात्माका सत्य स्वरूप निर्यन्त्र प्रवचनमेसे प्राप्त हो सकता है, अनेक मतोंमें इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रदर्शित किये हैं वे यथार्थ नहीं हैं। महाप्रज्ञावान आचार्यों द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नव तत्त्वोंको जो विवेकबुद्धिसे जानता है, वह सत्पुरुष आत्मस्वरूपको पहचान सकता है।

त्यादादशैली अनुपम और अनंत भेदभावसे भरपूर है। इस गैलीको परिपूर्णरूपसे तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी उनके वचनामृतोंके अनुसार आगमकी सहायतासे यथामति नव तत्त्वके स्वरूपको जानना आवश्यक है। इस नव तत्त्वको प्रिय श्रद्धाभावसे जाननेसे परम विवेकबुद्धि, शुद्ध सम्यक्त्व और प्रभावक आत्मज्ञानका उदय होता है। नव तत्त्वमें लोकालोकका संपूर्ण स्वरूप आ जाता है। जिनकी जितनी बुद्धिकी गति है वे उतनी तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पहुँचाते हैं; और भावानुसार उनके आत्माकी उज्ज्वलता होती है। इससे वे आत्मज्ञानके निर्मल रसका अनुभव करते हैं। जिनका तत्त्वज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो, सुशौल्युक तत्त्वज्ञानकी उपासना करते हैं वे पुरुष बड़भागी हैं।

इन नव तत्त्वोंके नाम मैं पिछले शिक्षापाठमें कह गया हूँ, इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान आचार्योंके महान ग्रन्थोंमें अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबको विशेष भेदसे समझनेके लिये प्रज्ञावान आचार्यों द्वारा विरचित ग्रन्थ सहायभूत हैं। ये गुरुगम्यरूप भी हैं। नव तत्त्वके ज्ञानमें नय, निक्षेप और प्रमाणके भेद आवश्यक हैं, और उनका यथार्थ बोध उन प्रज्ञावानोंने दिया है।

शिक्षापाठ ८३ : तत्त्वावबोध—भाग २

सर्वज्ञ भगवानने लोकालोकके मपूर्ण भावोंको जाना और देखा। उसका उपदेश भव्य लोगोंको किया। भगवानने अनन ज्ञानमें लोकालोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परंतु सामान्य मनुष्योंको उपदेशसे श्रेणी चढ़नेके लिये उन्होंने मुख्य दीखते हुए नौ पदार्थ बताये। इससे लोकालोकके सर्वभावोंका इसमें समावेश हो जाता है। निर्यन्त्र प्रवचनका जो जो सूक्ष्म बोध है वह तत्त्वकी दृष्टिसे नव तत्त्वमें समा जाता है; तथा सभी धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस नव तत्त्व विज्ञानके एक देशमें आ जाता है। आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ आवरित हो रहीं हैं उन्हें प्रकाशित करनेके लिये अर्हंत भगवानका पवित्र बोध है। ये अनंत शक्तियाँ तब प्रफुल्लित हो सकती हैं जब आत्मा नवतत्त्वविज्ञानमें पारगत जानी हो।

सूक्ष्म द्वादशांगीका ज्ञान भी इन नवतत्त्वके स्वरूपज्ञानमें सहायरूप है। यह भिन्न-भिन्न प्रकारसे नवतत्त्वके स्वरूपज्ञानका बोध करता है, इसलिये यह निःशक मानने योग्य है कि जिसने नव तत्त्वको अनंत भाव-भेदसे जाना, वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुआ।

इन नव तत्त्वोंको त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना योग्य है। हेय, ज्ञेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य और ग्रहण करने योग्य—ये तीन भेद नव-तत्त्वस्वरूपके विचारमें निहित हैं।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर क्या करना ? जिस गाँवको जाना नहीं उसका मार्ग किसलिये पूछना ?

उत्तर—आपकी इस शंकाका समाधान सहजमें हो सकता है। त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है। सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपंचोंको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूलतत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो अत्याज्य समझकर किसी समय उसका सेवन हो जाय। एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचने तक रास्तेमें जो जो गाँव आनेवाले हों उनका रास्ता भी पूछना पड़ता है, नहीं तो जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। जैसे वे गाँव पूछें परंतु वहाँ वास नहीं किया, वैसे ही पापादि तत्त्वोंको

जानना तो चाहिये परन्तु ग्रहण नहीं करना चाहिये। जैमे रास्तेसे आनेवाले गाँवको त्याग किया वैसे उनका भी त्याग करना आवश्यक है।

शिक्षापाठ ८४ : तत्त्वावबोध—भाग ३

जो सत्पुरुष गुरुगम्यतासे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक नवतत्त्वका ज्ञान कालभेदसे प्राप्त करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली तथा धन्यवादके पात्र हैं। प्रत्येक सुज्ञ पुरुषको मेरा विनयभावभूषित यही बोध है कि वे नव तत्त्वको स्वबुद्धिके अनुसार यथार्थ जाने।

महावीर भगवानके शासनमे बहुत मतमतातर पड़ गये है, उनका एक मुख्य कारण यह भी है कि तत्त्वज्ञानकी ओर उपासक वर्गका ध्यान नहीं रहा। वह मात्र क्रियाभावमे अनुरक्त रहा, जिसका परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान खोजमे आई हुई पृथ्वीकी आवादी लगभग डेढ़ अरब मानी गयी है; उसमें सब गच्छोको मिलाकर जैन प्रजा केवल बीस लाख है। यह प्रजा श्रमणोपासक है। मैं मानता हूँ कि इसमेसे दो हजार पुरुष भी मुदिकलसे नवतत्त्वको पठनरूपसे जानते होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले तो उँगलिकी नोक पर गिने जा सके उतने पुरुष भी नहीं होंगे। जब तत्त्वज्ञानकी ऐसी पतित स्थिति हो गयी है तभी मतमतातर बढ़ गये हैं। एक लौकिक कथन है कि 'सौ सयाने एक मत'। इस तरह अनेक तत्त्व-विचारक पुरुषोंके मतमे बहुधा भिन्नता नहीं आनी।

इस नवतत्त्वके विचारके मबंधमे प्रत्येक मुनिसे मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे इसके ज्ञानको विशेष वृद्धि करें। इससे उनके पवित्र पाँच महाव्रत दृढ़ होंगे; जिनेश्वरके वचनामृतके अनुपम आनंदकी प्रसादी मिलेगी, मुनित्वके आचारका पालन सरल हो जायेगा, ज्ञान और क्रिया विशुद्ध रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा; परिणाममे भवांत हो जायेगा।

शिक्षापाठ ८५ : तत्त्वावबोध—भाग ४

जो जो श्रमणोपासक नव तत्त्वको पठनरूपसे भी नहीं जानते वे उने अवश्य जानें। जाननेके बाद बहुत मनन करें। जितना समझमे आ सके, उतने गम्भीर आशयको गुरुगम्यतासे मद्धावसे समझें। इससे आत्मज्ञान उज्ज्वलताको प्राप्त होगा; और यमनियम आदिका पालन होगा।

नवतत्त्व अर्थात् नवतत्त्व नामकी कोई रचित सामान्य पुस्तक नहीं, परंतु जिस जिस स्थलमे जो जो विचार ज्ञानियोंने प्रणीत किये हैं वे सब विचार नवतत्त्वमेसे किसी एक दो या अधिक तत्त्वके होते हैं। केवली भगवानने इन श्रेणियोंसे सकल जगतमंडल दिखा दिया है, इससे ज्यो ज्यो नय आदिके भेदसे यह तत्त्वज्ञान मिलेगा त्यों त्यों अपूर्व आनंद और निर्मलताकी प्राप्ति होगी; मात्र विवेक, गुरुगम्यता और अप्रमाद चाहिये। यह नवतत्त्वज्ञान मुझे बहुत प्रिय है। इनके रसानुभवो भी मुझे सदैव प्रिय हैं।

कालभेदसे इस समय भरतक्षेत्रमे मात्र मति और श्रुत ये दो ज्ञान विद्यमान हैं, जाकीके तीन ज्ञान परंपरागम्यासे देखनेमे नहीं आते; फिर भी ज्यो ज्यो पूर्ण श्रद्धाभावसे इस नवतत्त्वज्ञानके विचारोंकी गुफामें उतरा जाता है, त्यों त्यों उसके अंदर अद्भुत आत्मप्रकाश, आनंद, समर्थ तत्त्वज्ञानकी स्फुरणा, उत्तम विनोद और गंभीर चमक चकिन करके वे विचार शुद्ध सम्यग्ज्ञानका बहुत उदय करते हैं। स्याद्वाद-वचनामृतके अर्न्त सुन्दर आशयोंको समझनेकी परम्परागत शक्तिका इस कालमें इस क्षेत्रसे विच्छेद हो गया है, फिर भी उस संबंधी जो जो सुन्दर आशय समझमे आते हैं वे सब आशय अति अति गंभीर तत्त्वसे भरे हुए हैं। उन आशयोंका पुनः पुनः मनन करनेसे चार्वाकमतिके चंचल मनुष्य भी सद्धर्ममें स्थिर हो

जाते हैं। संक्षेपमें सर्व प्रकारकी सिद्धि, पवित्रता, महाशील, निर्मल गहन और गंभीर विचार, स्वच्छ वैराग्यकी भेंट ये सब तत्त्वज्ञानसे मिलते हैं।

शिक्षापाठ ८६ : तत्त्वावबोध—भाग ५

एक बार एक समर्थ विद्वानसे निरर्थक प्रवचनकी चमत्कृतिके सबधमें बातचीत हुई। उसके संबंधमें उस विद्वानने बताया—“मैं इतना तो मान्य रखता हूँ कि महावीर एक समर्थ तत्त्वज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने जो बोध दिया है, उसे ग्रहण करके प्रज्ञावान पुरुषोंने अंग, उपागकी योजना की है, उनके जो विचार हैं वे चमत्कृतिसे भरे हुए हैं, परन्तु इसमें मैं नहीं कह सकता कि इनमें सारी सृष्टिका ज्ञान निहित है। ऐसा होने पर भी यदि आप इस सबधमें कुछ प्रमाण देते हो तो मैं इस बात पर कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ।” इसके उत्तरमें मैंने यह कहा कि मैं कुछ जैन वचनामृतको यथार्थ तो क्या परन्तु विशेष भेदसे भी नहीं जानता, परन्तु सामान्य भावसे जो जानता हूँ उससे भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ। फिर नवतत्त्वविज्ञान-संबधी बानचीन निकली। मैंने कहा कि इसमें सारी सृष्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये। फिर उन्होंने इस कथनका प्रमाण माँगा, तब मैंने आठ कर्म कह बताये। उसके साथ यह सूचन किया कि इनके सिवाय इनसे भिन्न भाव बतानेवाला कोई नौवाँ कर्म खोज निकालें। पाप और पुण्यका प्रकृतियोंको बताकर कहा कि इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति खोज निकालें। यो कहते कहते अनुक्रमसे बात चलायी। पहले जीवके भेद कहकर पूछा कि क्या इनमें आप कुछ न्यूनाधिक कहना चाहते हैं? अजीवद्रव्यके भेद कहकर पूछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हैं? यो नवतत्त्वसंबधी बातचीत हुई तब उन्होंने थोड़ी देर विचार करके कहा—“यह तो महावीरकी कहनेकी अद्भुत चमत्कृति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिलता, इसी तरह पापपुण्य आदिकी एक भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती, और नौवाँ कर्म भी नहीं मिलता। ऐसे ऐसे तत्त्वज्ञानके सिद्धांत जैनदर्शनमें हैं यह मेरे ध्यानमें नहीं था। इसमें सारी सृष्टिकी तत्त्वज्ञान कुछेक अंशमें अवश्य आ सकता है।”

शिक्षापाठ ८७ : तत्त्वावबोध—भाग ६

इसका उत्तर हमारी ओरसे यह दिया गया कि अभी आप जो इतना कहते हैं वह भी तब तक कि जब तक आपके हृदयमें जैनधर्मके तत्त्वविचार नहीं आये हैं; परन्तु मैं मध्यस्थतासे सत्य कहता हूँ कि इसमें जो विशुद्ध ज्ञान बताया है वह कहीं भी नहीं है, और सर्व मतोंने जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञानके एक भागमें आ जाता है। इनका कथन स्याद्वाद है, एकपक्षी नहीं।

आपने यो कहा कि इसमें सारी सृष्टिका तत्त्वज्ञान कुछेक अंशमें अवश्य आ सकता है परन्तु यह मिश्र वचन है। हमारी समझनेकी अल्पज्ञतासे ऐसा अवश्य हो सकता है, परन्तु इससे इन तत्त्वोंमें कुछ अपूर्णता है ऐसा तो है ही नहीं। यह कुछ पक्षपाती कथन नहीं है। विचार करनेपर सारी सृष्टिमें इनके सिवाय कोई दसवाँ तत्त्व खोजनेसे कभी मिलनेवाला नहीं है। इस संबंधमें प्रसंगोपात्त हमारी जब बात-चीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब निःशंकता होगी।

उत्तरमें उन्होंने कहा कि इसपरसे मुझे यह तो निःशंकता है कि जैन एक अद्भुत दर्शन है। आपने मुझे श्रेणिपूर्वक नवतत्त्वके कुछ भाग कह बताये, इससे मैं यह बेधडक कह सकता हूँ कि महावीर गुप्तभेदको प्राप्त पुरुष थे। इस प्रकार थोड़ीसी बात करके ‘उपपन्ने वा’, ‘विगमे वा’, ‘धुवेइ वा’ यह लब्धिवाक्य उन्होंने मुझे कहा। यह कहनेके बाद उन्होंने यो बताया—“इन शब्दोंके सामान्य अर्थमें तो कोई चमत्कृति नहीं दीखती। उत्पन्न होना, नाश होना और अवलता ऐसा इन तीन

शब्दोंका अर्थ है। परन्तु श्रीमान गणधरोने तो ऐसा उल्लेख किया है कि इन वचनोंको गुह्यमुखसे श्रवण करनेसे पहलेके भाविक शिष्योंको द्वादशांगीका आशयपूर्ण ज्ञान हो जाता था। इसके लिये मैंने बहुत कुछ विचार किये, फिर भी मुझे तो ऐसा लगा कि यह होना असंभव है, क्योंकि अतीव सूक्ष्म माना हुआ सैद्धांतिक ज्ञान इसमें कहांसे समा सकता है? इस संबंधमें आप कुछ प्रकाश डाल सकेंगे?"

शिक्षापाठ ८८ : तत्त्वावबोध—भाग ७

मैंने उत्तरमें कहा कि इस कालमें तीन महाज्ञान परम्पराराम्नायसे भारतमें देखनेमें नहीं आते, ऐसा हानेपर भी मैं कोई सर्वज्ञ या महाप्रज्ञावान नहीं हूँ, फिर भी मैं सामान्य बुद्धिसे जितना विचार कर सकूँगा, उतना विचार करके कुछ समाधान कर सकूँगा ऐसा मुझे संभव लगता है। तब उन्होंने कहा कि यदि ऐसा संभव हो तो यह त्रिपदी जीवपर 'ना' और 'हां' के विचारसे घटित करें वह यो कि जीव क्या उत्पत्तिरूप है? नहीं। जीव क्या व्ययरूप है? नहीं। जीव क्या ध्रुवरूप है? नहीं। इस तरह एक बार घटित करें। और दूसरी बार, जीव क्या उत्पत्ति रूप है? हा। जीव क्या व्ययरूप है? हाँ। जीव क्या ध्रुवरूप है? हाँ। इस तरह घटित करें। ये विचार सारे मंडलने एकत्र करके योजित किये हैं। यदि ये यथार्थ न कहे जा सकें तो अनेक प्रकारमें दूषण आ सकते हैं। जो वस्तु व्ययरूप हो वह ध्रुवरूप न हो, यह पहली शंका। यदि उत्पत्ति, व्यय और ध्रुवता नहीं है तो जीवको किन प्रमाणोंसे सिद्ध करेंगे? यह दूसरी शंका। व्यय और ध्रुवतामें परस्पर विरोधाभास है, यह तीसरी शंका। जीव केवल ध्रुव है ना उत्पत्तिमें जो 'हां' कही वह असत्य ठहरेगी, यह चौथा विरोध। उत्पत्तियुक्त जीवका ध्रुवभाव कहें तो उत्पत्ति किसने की? यह पाँचवाँ विरोध। अनादिता जाती रहती है यह छठी शंका। केवल ध्रुव-व्ययरूप है ऐसा कहे तो चार्वाकमिश्र वचन हुआ, यह सातवाँ दोष। उत्पत्ति और व्ययरूप कहेंगे तो केवल चार्वाकका सिद्धांत होगा, यह आठवाँ दोष। उत्पत्तिकी ना, व्ययकी ना और ध्रुवताकी ना कहकर फिर तीनोंकी हाँ कही इसके पुनः रूपमें छ दोष। इस प्रकार कुल मिलाकर चौदह दोष हुए। केवल ध्रुवता चली जानेसे तीर्थंकरके वचन खंडित हो जाते हैं, यह पन्द्रहवाँ दोष। उत्पत्ति, ध्रुवता लेनेपर कर्त्ताकी सिद्धि हाँ जानेसे सर्वज्ञवचन खंडित हो जाते हैं, यह सोलहवाँ दोष। उत्पत्ति-व्ययरूपमें पापपुण्यादिकका अभाव अर्थात् धर्माधर्म सबका लोप हो जाता है, यह सत्रहवाँ दोष। उत्पत्ति, व्यय और सामान्य स्थितिमें (केवल अवलता नहीं) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है, यह अठारहवाँ दोष।

शिक्षापाठ ८९ : तत्त्वावबोध—भाग ८

ये कथन सिद्ध न होनेसे इतने दोष आते हैं। एक जैनमुनिने मुझे और मेरे मित्रमंडलसे यो कहा था कि जैन सप्तभगो नय अपूर्व है, और इससे सर्व पदार्थ सिद्ध होते हैं। इसमें नास्ति-अस्तिके अगम्य भेद निहित है। यह कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर योजना करते-करते इस लब्धिवाक्यको जीवपर योजित किया। मैं मानता हूँ कि ऐसे नास्ति-अस्तिके दोनों भाव जीवपर घटित नहीं हो सकते। लब्धि-वाक्य भी क्लेशरूप हो पड़ेगे। यद्यपि इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी दृष्टि नहीं है। इनके उत्तरमें मैंने कहा कि आपने जो नास्ति और अस्ति नय जीवपर घटित करनेका सोचा है वह सनिक्षेप शैलीसे नहीं है, इसलिये कदाचित् इसमेंसे एकांतिक पक्ष भी लिया जा सकता है। और फिर मैं कोई स्याद्वाद शैलीका यथार्थ ज्ञाता नहीं हूँ। मन्दमतिसे लेश भाग जानता हूँ। नास्ति-अस्ति नयको भी आपने शैलीपूर्वक घटित नहीं किया है; इसलिये मैं तकसे जो उत्तर दे सकता हूँ, उसे आप सुनें।

उत्पत्तिमे 'नास्ति' की जो योजना की है वह यों यथार्थ हो सकती है कि 'जीव अनादि अनन्त है।' व्ययमे 'नास्ति' की जो योजना की है वह यों यथार्थ हो सकती है कि 'इसका किसी कालमे नाश नहीं है।'।

ध्रुवतामें 'नास्ति' की जो योजना की है वह यों यथार्थ हो सकती है कि 'एक देहमे वह सदैवके लिये रहनेवाला नहीं है।'।

शिक्षापाठ ९० : तत्त्वावबोध—भाग ९

उत्पत्तिमे 'अस्ति' की जो योजना की है वह यों यथार्थ हो सकती है कि 'जीवका मोक्ष होने तक एक देहमेसे च्युत होकर वह दूसरी देहमें उत्पन्न होता है।'।

व्ययमे 'अस्ति' की जो योजना की है वह यों यथार्थ हो सकती है कि 'वह जिस देहमेसे आया वहाँ से व्ययको प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषयादि मरणसे वृद्ध हो रही है', इस प्रकार व्ययको घटित कर सकते हैं।

ध्रुवतामें 'अस्ति' की जो योजना की है वह यों यथार्थ हो सकती है कि 'द्रव्यकी अपेक्षासे जीव किसी कालमे नाशरूप नहीं है, त्रिकाल मिद्ध है।'।

मे समझता हूँ कि अब इस प्रकारसे योजित दोष भी दूर हो जायेंगे।

१ जीव व्ययरूप नहीं है, इसलिये ध्रुवता सिद्ध हुई। यह पहला दोष दूर हुआ।

२ उत्पत्ति, व्यय और ध्रुवता ये न्यायसे भिन्न भिन्न सिद्ध हुए, इसलिये जीवका सत्यत्व सिद्ध हुआ, यह दूसरा दोष दूर हुआ।

३ जीवकी सत्यस्वरूपस ध्रुवता सिद्ध हुई इसलिये व्यय चला गया। यह तीसरा दोष दूर हुआ।

४ द्रव्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई। यह चौथा दोष दूर हुआ।

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ, इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पाँचवाँ दोष दूर हुआ।

६ उत्पत्ति अमिद्ध हुई इसलिये कर्त्तासंबंधी छठा दोष दूर हुआ।

७ ध्रुवताके साथ व्यय लेनेमे अबाध हुआ इसलिये चार्वाकमिश्रवचनका सातवाँ दोष दूर हुआ।

८ उत्पत्ति और व्यय पृथक् पृथक् देहमें सिद्ध हुआ, इसलिये केवल चार्वाकसिद्धांत नामका आठवाँ दोष दूर हुआ।

९. से १४ शंकाका पारस्परिक विरोधाभास दूर हो जानेसे चौदह तकके दोष दूर हो गये।

१५ अनादि अनन्तता मिद्ध हो जानेसे स्याद्वादवचन सत्य हुआ, यह पंद्रहवाँ दोष दूर हुआ।

१६ कर्त्ता नहीं है, यह सिद्ध होनेसे जिनवचनकी सत्यता सिद्ध हुई, यह सोलहवाँ दोष दूर हुआ।

१७ धर्म, अधर्म, देह आदिका पुनरावर्तन सिद्ध होनेसे सत्रहवाँ दोष दूर हुआ।

१८. ये सब बातें सिद्ध होनेसे त्रिगुणात्मक माया असिद्ध हुई, यह अठारहवाँ दोष दूर हुआ।

शिक्षापाठ ९१ : तत्त्वावबोध—भाग १०

मे समझता हूँ कि आपकी योजित योजनाका इससे समाधान हुआ होगा। यह कोई यथार्थ शैली घटित नहीं की है, तो भी इसमे कुछ भी विनोद मिल सकता है। इसपर विशेष विवेचन करनेके लिये बहुतसा वक्त चाहिये, इसलिये अधिक नहीं कहता, परन्तु एक दो संक्षिप्त बातें आपसे कहनी हैं, सो यदि इससे योग्य समाधान हुआ हो तो कहूँ। बादमे उनकी ओरसे मनमाना उत्तर मिला और उन्होंने कहा कि एक दो बातें जो आपको कहनी हैं उन्हें सहर्ष कहें।

फिर मैंने अपनी बातको संजोवित करके लब्धिके संबंधमें कहा। आप इस लब्धिके संबंधमें शांका करें या इसे क्लेशरूप कहें तो इन वचनोंके प्रति अन्याय होता है। इसमें अति-अति उज्ज्वल आत्मिक शक्ति, गुरुगम्यता और वैराग्यकी आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक लब्धिके विषयमें शांका अवश्य रहेगी। परंतु मैं समझता हूँ कि इस समय इस संबंधमें कहे हुए दो शब्द निरर्थक नहीं होंगे। वे ये हैं कि जैसे इस योजनाको नास्तित्व-अस्तित्वपर योजित करके देखा, वैसे इसमें भी बहुत सूक्ष्म विचार करना है। प्रत्येक देहकी पृथक्-पृथक् उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भाधान, पर्याप्ति, इन्द्रिय, सत्ता, ज्ञान, संज्ञा, आयु, विषय इत्यादि अनेक कर्मप्रकृतियोंको प्रत्येक भेदसे लेनेपर जो विचार इस लब्धिसे निकलते हैं वे अपूर्व हैं। जहाँ तक लक्ष पहुँचता है वहाँ तक सभी विचार करते हैं, परंतु द्रव्याधिक और भावाधिक नयसे सारी सृष्टिका ज्ञान इन तीन शब्दोंमें निहित है उसका विचार कोई विरला ही करता है, वह सदगुरुमुखकी पवित्र लब्धिके रूपमें जब आये तब द्वादशांगीका ज्ञान किसलिये न हो? 'जगत' ऐसा कहनेसे जैसे मनुष्य, एक घर, एक वाय, एक गाँव, एक शहर, एक देश, एक खड, एक पृथ्वी इन सबको छोड़कर असंख्यात द्वीप समूह आदिसे भरपूर वस्तु एकदम कैसे समझ जाता है? इसका कारण मात्र इतना ही है कि इस शब्दकी विशालताको उसने समझा है, किंवा लक्षकी अमूक विशालताको समझा है; जिससे 'जगत' यों कहते हो इनने बड़े मर्मको समझ सकता है, इसी तरह ऋजु और सरल सत्त्वात्र शिष्य निर्ग्रन्थ गुरुसे इन तीन शब्दोंकी गम्यता लेकर द्वादशांगीका ज्ञान प्राप्त करते थे। और वह लब्धि अल्पज्ञतासे भी विवेकपूर्वक देखनेपर क्लेशरूप भी नहीं है।

शिक्षापाठ ९२ : तत्त्वावबोध—भाग ११

इसी प्रकार नव तत्त्वके संबंधमें है। जिस मध्यवयके क्षत्रियपुत्रने 'जगत अनादि है', यों बेबडक कहकर कर्त्ताको उड़ाया होगा, उम पुरुषने क्या कुछ सर्वज्ञताके गुण भेदके बिना किया होगा? इसी तरह जब आप इनकी निर्दोषिताके विषयमें पढ़ेंगे तब अवश्य ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे। कर्त्ता न था और जगत अनादि था, इसलिये ऐसा कहा। इनके अपक्षपाती और केवल तत्त्वमय विचार आपको अवश्य विशोधन करने योग्य हैं। जैनदर्शनके अवर्णवादों मात्र जैनदर्शनको नहीं जानते इसलिये अन्याय करते हैं। मैं समझता हूँ कि वे ममत्वसे अधोगतिको प्राप्त करेंगे।

इसके बाद बहुत-सी बातचीत हुई। प्रसंगोपात्त इस तत्त्वका विचार करनेका वचन लेकर मैं सहर्ष बहस उठा था।

तत्त्वावबोधके संबंधमें यह कथन कहा गया। अनंत भेदसे भरे हुए ये तत्त्वविचार जितने कालभेदसे जितने ज्ञेय प्रतीत हो उतने ज्ञेय करना, जितने ग्राह्य हों उतने ग्रहण करना और जितने त्याज्य दिखायी दें उतने त्यागना।

इन तत्त्वोंको जो यथार्थ जानता है वह अनंत चतुष्टयसे विराजमान होता है यह मैं सत्यतासे कहता हूँ। इन नव तत्त्वोंके नाम रखनेमें भी मांक्षकी निकटताका अर्ध सूचन मालूम होता है।

शिक्षापाठ ९३ : तत्त्वावबोध—भाग १२

यह तो आपके ध्यानमें है कि जीव, अजीव—इस अनुक्रमसे अंतमें मोक्षका नाम आता है। अब इन्हें एकके बाद एक रखते जायें तो जीव और मोक्षको अनुक्रमसे आद्यंत रहना पड़ेगा।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष।

मैंने पहले कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीव और मोक्षकी निकटता है। फिर भी यह निकटता तो न हुई, परन्तु जीव और अजीवकी निकटता हुई, परन्तु ऐसा नहीं है। अज्ञानसे तो इन दोनोंकी ही निकटता है। ज्ञानसे जीव और मोक्षकी निकटता है, जैसे कि :—



अब देखो, इन दोनोंमें कुछ निकटता आई है ? हाँ, कहीं हुई निकटता आ गई है। परन्तु यह निकटता तो द्रव्यरूप है। जब भावसे निकटता आये तब सर्व सिद्धि हो। इस निकटताका साधन सत्परमात्मतत्त्व, सद्गुरुतत्त्व और सद्गुरुतत्त्व है। केवल एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है।

इस चक्रमें ऐसी भी आशंका हो सकती है कि जब दोनों निकट हैं तब क्या बाकीका त्याग करना ? उत्तरमें यों कहता हूँ कि यदि सबका त्याग कर सकते हों तो त्याग कर दो, जिससे मोक्षरूप ही हो जाओगे। नहीं तो ज्ञेय, ज्ञेय, उपादेयका बोध लो, इससे आत्मसिद्धि प्राप्त होगी।

शिक्षापाठ ९४ : तत्त्वावबोध—भाग १३

जो जो मैं कह गया हूँ वह सब केवल जैनकुलमें जन्म पानेवाले पुरुषोंके लिये नहीं है परन्तु सबके लिये है। इसी तरह यह भी निःशक माना कि मैं जो कहता हूँ वह अपक्षपातसे और परमार्थबुद्धिसे कहता हूँ।

तुमसे जो धर्मतत्त्व कहना है वह पक्षपात या स्वार्थबुद्धिसे कहनेका मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। पक्षपात या स्वार्थसे मैं तुम्हें अधर्मतत्त्वका बोध देकर अधोगतिको किसलिये सार्थ ? बारम्बार मैं तुमसे निग्रन्थके वचनानामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यह है कि वे वचनानामृत तत्त्वमें परिपूर्ण हैं। जिनेश्वरोंके लिये ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मृषा या पक्षपाती बोध देते; और वे अज्ञानी भी न थे कि जिससे मृषा उपदेश दिया जाय। आशंका करोगे कि वे अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे मालूम हो ? तो इसके उत्तरमें कहता हूँ कि उनके पवित्र सिद्धान्तोंके रहस्यका मनन करो; और जो ऐसा करेगा वह तो फिर लेश भी आशंका नहीं करेगा। जैनमतप्रवर्तकोंमें मुझे कोई भ्रूरसी दक्षिणा नहीं दी है; और वे मेरे कोई कुटुम्ब-परिवारी भी नहीं हैं कि उनके पक्षपातसे मैं तुम्हें कुछ भी कह दूँ। इसी तरह अन्यमतप्रवर्तकोंके प्रति मेरी कोई बैरबुद्धि नहीं है कि मिथ्या ही उनका खंडन करूँ। दोनोंके प्रति मैं तो मंदमति मध्यस्वरूप हूँ। बहुत बहुत मनन करनेसे और मेरी मति जहाँ तक पहुँची वहाँ तक विचार करनेसे

मे विनयपूर्वक इतना कहता हूँ कि प्रिय भव्यो ! जैन जैसा एक भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं है; वीतराग जैसा एक भी देव नहीं है, तैरकर अनंत दुःखसे पार पाना हो तो इस सर्वज्ञ-दर्शनरूप कल्पवृक्षका सेवन करो ।

शिक्षापाठ ९५ : तत्त्वावबोध—भाग १४

जैनदर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचारसंकलनासे भरा हुआ दर्शन है कि जिसमें प्रवेश करनेमें भी बहुत वक्त चाहिये । ऊपर-ऊपरसे या किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वस्तुसंबंधी अभिप्राय बना लेना या अभिप्राय दे देना, यह विवेकीका कर्तव्य नहीं है । एक तालाब संपूर्ण भरा हुआ हो, उसका जल ऊपरसे समान लगता है, परन्तु ज्यों-ज्यों आगे चलते हैं त्यों त्यों अधिक-अधिक गहराई आती जाती है फिर भी ऊपर तो जल सपाट हो रहता है, इसी प्रकार जगतके सभी धर्ममंत एक तालाबरूप है । उन्हें ऊपरसे सामान्य सतह देखकर समान कह देना यह उचित नहीं है । यो कहनेवाले तत्त्वको पाये हुए भी नहीं है । जैनके एक एक पवित्र सिद्धान्तपर विचार करते हुए आयु भी पूर्ण हो जाये तो भी पार न पाये, ऐसी स्थिति है । बाकीके सभी धर्ममतोंके विचार जिनप्रणीत वचनमूर्तसिद्धिके आगे एक बिन्दुरूप भी नहीं हैं । जिसमें जैनदर्शनको जाना और सेवन किया वह सर्वथा नीरागी और सर्वज्ञ हो जाता है । इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे ? इसके सिद्धांत कैसे अखंड, संपूर्ण और दयामय है ? इसमें दूषण कोई भी नहीं है । सर्वथा निर्दोष तो मात्र इनका दर्शन है । ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं है कि जो जैनदर्शनमें न हो और ऐसा एक भी तत्त्व नहीं है कि जो जैनदर्शनमें नहीं है । एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपूर्ण कहने-वाला तो जैनदर्शन ही है । प्रयोजनभूत तत्त्व इसके जैसे कहीं भी नहीं हैं । एक देहमें दो आत्मा नहीं है, इसी प्रकार सारी मृष्टिमें दो जैन अर्थात् जैनके तुल्य एक भी दर्शन नहीं है । ऐसा कहनेका कारण क्या ? मात्र उसकी परिपूर्णता, नीरागिता, मत्थता और जगद्हितैषिता ।

शिक्षापाठ ९६ : तत्त्वावबोध—भाग १५

न्यायपूर्वक इतना मुझे भी मान्य रखना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात, सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षको मध्यस्थबुद्धिसे अपूर्णता दिखाना चाहिये । और इन दो बातोंपर विवेचन करने जितना यहाँ स्थान नहीं है, तो भी धाडा धोड़ा कहता आया हूँ । मुख्यतः जो बात है वह यह है कि मेरो यह बात जिसे स्वीकार न लगती हो या अमम्भव लगती हो उसे जैनतत्त्वविज्ञानी शास्त्रोंकी और अन्य तत्त्वविज्ञानी शास्त्रोंकी मध्यस्थबुद्धिसे मानन करके न्यायके कटिपर तोलना चाहिये । इसपरसे अवश्य ही इतना महावाक्य फलित होगा कि जो पहले डकेकी चोटसे कहा गया था वह सच था ।

जगन भेडियाधमान है । धर्मके मतभेदमम्बन्धी शिक्षापाठमें प्रदर्शित किये अनुसार अनेक धर्ममतोंका जाल फैला हुआ है । विशुद्ध आत्मा कोई ही होती है । विवेकसे कोई ही तत्त्वको खोजता है । इसलिये मुझे कुछ विशेष खेद नहीं है कि अन्य दार्शनिक जैनतत्त्वको किसलिये नहीं जानते ? यह आशंका करने योग्य नहीं है ।

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्त्वको पाये हुए, पकल दूषणरहित, मृषा कहनेका जिन्हे कोई निमित्त नहीं है ऐसे पुरुषोंके कहे हुए पवित्र दर्शनको स्वयं तो जाना नहीं, अपने आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकमें मतभेदमें पडकर सर्वथा निर्दोष और पवित्र दर्शनको नास्तिक किमलिये कहा होगा ? मैं समझता हूँ कि ऐसा कहनेवाले इसके तत्त्वोंको जानते न थे । तथा इसके तत्त्वोंको जाननेसे अपनी श्रद्धा बदल जायेगी, तब लोग फिर अपने पहले कहे हुए मतको नहीं मानेंगे;

जिस लौकिक मतसे अपनी आजीविका चल रही है, ऐसे वेदोकी महत्ता घटानेसे अपना महत्ता घटेगी, अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चलेगा, इसलिये जैनतत्त्वमें प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही बंद करनेके लिये लोगोको ऐसी भ्रमभ्रम दी कि जैनदर्शन नास्तिक है। लोग तो बेचारे भोले भेड़ें हैं, इसलिये वे फिर विचार भी कहाँसे करे ? यह कहना कितना अनर्थकारक और मूढ़ा है, इसे वे ही जानते हैं जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धान्त विवेकसे जाने है। सम्भवतः मंदबुद्धि मेरे कहनेको पक्षपातपूर्ण मान लें।

शिक्षापाठ ९७ : तत्त्वावबोध-भाग १६

पवित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलवानेमें वे एक दलीलमें व्यर्थ ही सफल होना चाहते हैं कि जैन-दर्शन इस जगत्के कर्त्ता परमेश्वरको नहीं मानता, और जो परमेश्वरको नहीं मानता वह तो नास्तिक ही है। यह बात भद्रिक जनोंका शीघ्र जम जानी है, क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं है। परन्तु यदि इस परमें यह विचार किया जाये कि फिर जैन जगत्को अनादि अनन्त तो कहता है सो किस न्यायसे कहता है ? जगत्कर्त्ता नहीं है यो कहनेमें इसका कारण क्या है ? यों एकके बाद एक भेदरूप विचारसे वे जैनकी पवित्रताको समझ सकते हैं। जगत्को रचनेकी परमेश्वरको क्या आवश्यकता थी ? रचा तो मुख-दुःख रखनेका क्या कारण था ? रचकर मौन किसलिये रखी ? यह लीला किसे दिखानी थी ? रचा तो किस कर्मसे रचा ? उसमें पहले रचनेको इच्छा क्यों नहीं थी ? ईश्वर कौन है ? जगत्के पदार्थ क्या है ? और इच्छा क्या है ? रचा तो जगत्में एक ही धर्मका प्रवर्तन रखना था, यों भ्रममें डालनेकी क्या आवश्यकता थी ? कदाचित् मान लें कि यह सब उस बेचारेसे भूल हुई ! खैर, क्षमा करें, परन्तु ऐसी सवाई बुद्धि कहाँसे सूझी कि उसने अपनेको ही जड़-मूलसे उखाड़नेवाले महावीर जैसे पुरुषोको जन्म दिया ? इनके कहे हुए दर्शनको जगत्में क्यों विद्यमान रखा ? अपने ही हाथसे अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी ? एक ता मानो इस प्रकारसे विचार और बाकी दूसरे प्रकारसे ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोंको इसमें कोई द्वेष था ? यह जगत्कर्त्ता होता तो यो कहनेसे उनके लाभको कोई हानि पहुँचती थी ? जगत्कर्त्ता नहीं है, जगत् अनादि अनन्त है यो कहनेमें उन्हें कुछ महत्ता मिल जाती थी ? ऐसे अनेक विचार करनेसे मालूम होगा कि जैसा जगत्का स्वरूप था वैसा ही उन पवित्र पुरुषोंने कहा है। इसमें भिन्न रूपमें कहनेका उन्हें लेशमात्र प्रयोजन नहीं था। सूक्ष्मसे सूक्ष्म जीवकी रक्षाका जिन्होंने विधान किया है, एक रजकणसे लेकर सारे जगत्के विचार जिन्होंने सर्व भेदोंसे कहे हैं, ऐसे पुरुषोंके पवित्र दर्शनको नास्तिक कहनेवाले किस गतिकी प्राप्त होगे यह सोचते हुए दया आती है !

शिक्षापाठ ९८ : तत्त्वावबोध-भाग १७

जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह फिर गालियाँ देने लगता है, इसी तरह जब शंकराचार्य, दयानन्द संन्यासी इत्यादि पवित्र जैनदर्शनके अखण्ड तत्त्व-सिद्धान्तोका खण्डन नहीं कर सके तब फिर वे 'जैन नास्तिक है', 'वह चार्वाकमेंसे उत्पन्न हुआ है', ऐमा कहने लगे। परन्तु यहाँ कोई प्रश्न करे कि महाराज ! यह विवेचन आप बादमें करे। ऐसे शब्द कहनेमें कुछ समय, विवेक या ज्ञानकी जरूरत नहीं है; परन्तु इसका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदोंसे किस बातमें कम है, इसका ज्ञान, इसका बोध, इसका रहस्य और इसका सत्गील कैसा है उसे एक बार कहे ! आपके वेदविचार किस विषयमें जैनदर्शनसे उत्तम हैं ? इस प्रकार जब बात मर्मस्थानपर आती है तब मोनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता। जिन सत्पुरुषोंके वचनानुसृत और योगबलसे इस सृष्टिमें सत्य, दया, तत्त्वज्ञान और महाशील

उदयको प्राप्त होते हैं, उन पुरुषोंकी अपेक्षा जो पुरुष शृंगारमे रचे पचे पड़े हैं, मामान्य तत्त्वज्ञानको भी नहीं जानते, जिनका आचार भी पूर्ण नहीं है, उन्हें उत्तम कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, सत्यस्वरूपकी निन्दा करना तथा परमात्मस्वरूपको प्राप्त पुरुषोंको नास्तिक कहना, यह सब उनकी कितनी अधिक कर्मकी बहुलताका सूचन करता है। परन्तु जगत मोहान्ध है, जहाँ मनभेद है वहाँ अधेरा है, जहाँ ममत्व या राग है वहाँ सत्यतत्त्व नहीं है यह बात हम किसलिये न विचारें ?

मैं एक मुख्य बात तुमसे कहता हूँ कि जो ममत्वरहित और न्याययुक्त है। वह यह है कि तुम चाहे जिस दर्शनको मानों, फिर चाहे जो तुम्हारी दृष्टिमे आये वैसे जैनदर्शनको कहो, सब दर्शनोंके शास्त्रतत्त्वको देखो उमी तरह जैनतत्त्वको भी देखो। स्वतन्त्र आत्मिक शक्तिसे जो योग्य लगे उसे अंगीकार करो। मेरी या किसी दूसरेकी बातको भले एकदम तुम मान्य न करो, परन्तु तत्त्वका विचार करो।

शिक्षापाठ ९९ : समाजकी आवश्यकता

आलभौमिक संसारमबन्धी अनेक कला-कौशलमें किस कारणसे विजयको प्राप्त हुए ? यह विचार करनेसे हमें तत्काल मालूम होगा कि उनका बहुत उत्साह और उस उत्साहमें अनेकोंका मिल जाना उनकी विजयका कारण है। कला-कौशलके इस उत्साही काममे उन अनेक पुरुषोंकी खड़ी हुई सभा या समाजने क्या परिणाम पाया ? तो उत्तरमे यह कहा जायेगा कि लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार। उनके इस उदाहरणसे उस जातिके कला-कौशलकी खोज करनेका मैं यहाँ उपदेश नहीं करना, परन्तु यह बतलाता हूँ कि सर्वज्ञ भगवानका कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमादस्थितिमे आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचार्योंके रचे हुए महान शास्त्रोंको एकत्र करनेके लिये, गच्छोके पड़े हुए मनमतान्तरको दूर करनेके लिये तथा धर्मविद्याको प्रफुल्लित करनेके लिये मदाचारी श्रीमान और धीमान दोनोंको मिलकर एक महान समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है। पवित्र स्याद्वादमतके ढँके हुए तत्त्वको प्रसिद्धिमें लानेका जब तक प्रयत्न नहीं होता तब तक शासनकी उन्नति भी नहीं होगी। संसारी कला-कौशलसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु इस धर्मकलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि सम्प्राप्त होगी। महान समाजके अन्तर्गत उपसमाज स्थापित करना। साम्प्रदायिक बाड़ेमे बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतान्तर छोड़कर ऐमा करना उचित है। मैं चाहता हूँ कि इस कृत्यकी सिद्धि होकर जैनके अन्तर्गच्छ-मतभेद दूर हो, सत्य वस्तुपर मनुष्य मण्डलका ध्यान आओ और ममत्व जाओ।

शिक्षापाठ १०० : मनोनिग्रहके विघ्न

बारबार जो बोध करनेमें आया है उसमेसे मुख्य तात्पर्य यह निकलता है कि आत्माको तारो और तारनेके लिये तत्त्वज्ञानका प्रकाश करो तथा सत्शीलका सेवन करो। इसे प्राप्त करनेके लिये जो-जो मार्ग बतलाये हैं वे सब मार्ग मनोनिग्रहके अधीन हैं। मनोनिग्रहके लिये लक्ष्यकी विशालता करना यथाचित है। इसमे निम्नलिखित दोष विघ्नरूप है :—

१ आलस्य

२ अनियमित निद्रा

३ विशेष आहार

४ उन्माद प्रकृति

५ माया प्रपच

६ अनियमित काम

७ अकरणिय विलास

८ मान

९ मर्यादासे अधिक काम

१० आत्मप्रशंसा

११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द

१२ रसगारवलुब्धता

१३ अतिभोग

१६. बहुतोका स्नेह

१४. दूसरेका अनिष्ट चाहना

१७ अयोग्य स्थानमें जाना

१५. निष्कारण क्रमाना

१८. एक भी उत्तम नियमको सिद्ध नहीं करना।

अष्टादश पापस्थानकका क्षय तब तक नहीं होगा जब तक इन अष्टादश विघ्नोंसे मनका सम्बन्ध है। ये अष्टादश दोष नष्ट होनेसे मनोनिग्रह और अभोष्ट सिद्ध हो सकती है। जब तक ये दोष मनसे निकटना रखते हैं तब तक कोई भी मनुष्य आत्मसार्थकता नहीं कर सकता। अति भोगके स्थानपर सामान्य भोग नहीं परन्तु जिसने सर्वथा भोगत्यागव्रत धारण किया है तथा जिसके हृदयमें इनमेंसे एक भी दोषका मूल नहीं है वह सत्पुरुष बड़भागी है।

शिक्षापाठ १०१ : स्मृतिमें रखने योग्य महावाक्य

- १ एक भेदसे नियम ही इस जगत्का प्रवर्तक है।
- २ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्ररहस्यको पाता है वह मनुष्य परमेश्वर हो जाता है।
चंचल चित्त ही सर्व विषम दुःखोंका मूल है।
- ४ बहुतोका मिलाप और थोड़ोके साथ अति समागम ये दोनों समान दुःखदायक है।
- ५ ममस्वभावीका मिलना हमें जानी एकान्त कहते हैं।
- ६ इन्द्रियाँ तुम्हें जीते और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा उन्हें जीतनेमें ही तुम सुख, आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे।
- ७ रागके बिना समार नहीं और ससारके बिना राग नहीं।
- ८ युवावस्थाका सर्वसंगपरित्याग परमपदको देता है।
- ९ उम वस्तुके विचारमें लगे कि जो वस्तु अतोन्द्रियस्वरूप है।
१०. गुणोंके गुणमें अनुरक्त होओ।

शिक्षापाठ १०२ विविध प्रश्न—भाग १

- आज मैं तुमसे कितने ही प्रश्न निर्ग्रन्थप्रवचनके अनुसार उत्तर देनेके लिये पूछता हूँ।
- प्र०—कहाँ धर्मकी आवश्यकता क्या है ?
- उ०—अनादिकालीन आत्माके कर्मजालको धूर करनेके लिये।
- प्र०—जीव पहले या कर्म ?
- उ०—दोनों अनादि ही हैं, यदि जीव पहले हो तो इस विमल वस्तुको मल लगनेका कोई निमित्त चाहिये। कर्म पहले कहो तो जीवके बिना कर्म किये किसने ? इस न्यायसे दोनों अनादि ही हैं।
- प्र०—जीव रूपी या अरूपी ?
- उ०—रूपी भी है और अरूपी भी है।
- प्र०—रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे ? यह कहो।
- उ०—देहके निमित्तसे रूपी और स्वस्वरूपसे अरूपी है।
- प्र०—देह निमित्त किस कारणसे है ?
- उ०—स्वकर्मके विपाकसे।
- प्र०—कर्मकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी हैं ?
- उ०—आठ।

प्र०—कौन कौन-सी ?

उ०—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयु और अन्तराय ।

प्र०—इन आठों कर्मोंकी सामान्य जानकारी दो ।

उ०—ज्ञानावरणीय आत्माकी ज्ञानसम्बन्धी जो अनन्त शक्ति है उसका आच्छादन करता है । दर्शनावरणीय आत्माकी जो अनन्त दर्शनशक्ति है उसका आच्छादन करता है । वेदनीय अर्थात् देहनिमित्तसे साता असाता दो प्रकारके वेदनीय कर्मोंसे अव्याबाधसुखरूप आत्माकी शक्ति जिससे अवरुद्ध रहती है वह । मोहनीय कर्मोंसे आत्मचारित्र्यरूप शक्ति अवरुद्ध रही है । नामकर्मोंसे अमूर्तरूप दिव्य शक्ति अवरुद्ध रही है । गोत्रकर्मोंसे अटल अवगाहनारूप आत्मशक्ति अवरुद्ध रही है । आयुकर्मोंसे अक्षयस्थिति गुण अवरुद्ध रहा है । अन्तरायकर्मोंसे अनन्त दान, लाभ, वीर्य, भोग और उपभोगकी शक्ति अवरुद्ध रही है ।

शिक्षापाठ १०३ : विविध प्रश्न-भाग २

प्र०—इन कर्मोंके दूर होनेसे आत्मा कहाँ जाता है ?

उ०—अनन्त और शाश्वत मोक्षमें ।

प्र०—इस आत्माका मोक्ष कभी हुआ है ?

उ०—नहीं ।

प्र०—कारण ?

उ०—मोक्षप्राप्त आत्मा कर्ममलरहित है, इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं है ।

प्र०—केवलीके लक्षण क्या है ?

उ०—चार घनघाती कर्मोंका क्षय करके और शेष चार कर्मोंको दुर्बल करके जो पुरुष त्रयोदश गुणस्थानमें विहार करता है ।

प्र०—गुणस्थान कितने ?

उ०—चौदह ।

प्र०—उनके नाम कहो ।

उ०— १. मिथ्यात्व गुणस्थानक	८ अपूर्वकरण गुणस्थानक
२ सास्वादन गुणस्थानक	९ अनिवृत्तिबाधर गुणस्थानक
३ मिश्र गुणस्थानक	१० सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानक
४ अविरतिसम्यग्दृष्टि गुणस्थानक	११ उपशान्तमोह गुणस्थानक
५ देशविरति गुणस्थानक	१२ क्षीणमोह गुणस्थानक
६ प्रमत्तसंयत गुणस्थानक	१३ सयोगीकेवली गुणस्थानक
७ अप्रमत्तसंयत गुणस्थानक	१४ अयोगीकेवली गुणस्थानक

शिक्षापाठ १०४ : विविध प्रश्न—भाग ३

प्र०—केवली और तीर्थंकर इन दोनोंमें क्या अन्तर है ?

उ०—केवली और तीर्थंकर शक्तिमें समान हैं, परन्तु तीर्थंकरने पूर्वमें तीर्थंकरनामकर्मका उपार्जन किया है, इसलिये वे विशेषरूपसे बारह गुण और अनेक अतिशय प्राप्त करते हैं ।

प्र०—तीर्थंकर पर्यटन करके किसलिये उपदेश देते हैं ? वे तो निराग्री हैं ।

उ०—पूर्वमें जो तीर्थंकरनामकर्म बाँधा है उसे वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पड़ता है ।

प्र०—अभी प्रवर्तमान शासन किसका है ?

उ०—श्रमण भगवान महावीरका ।

प्र०—महावीरसे पहले जैनदर्शन था ?

उ०—हाँ ।

प्र०—उसे किसने उत्पन्न किया था ?

उ०—उनसे पहलेके तीर्थंकरोंने ।

प्र०—उनके और महावीरके उपदेशमे कोई भिन्नता है क्या ?

उ०—तत्त्वस्वरूपसे एक ही है । पात्रको लेकर उपदेश होनेसे और कुछ कालभेद होनेसे सामान्य मनुष्यको भिन्नता अवश्य मालूम होती है, परन्तु न्यायसे देखते हुए यह भिन्नता नहीं है ।

प्र०—उनका मुख्य उपदेश क्या है ?

उ०—आत्माको नारो, आत्माकी अनंत शक्तियोंका प्रकाश करो और उसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो ।

प्र०—इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं ?

उ०—व्यवहारतयसे सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरुका स्वरूप जानना, सद्देवका गुणगान करना, त्रिविध धर्मका आचरण करना और निर्ग्रन्थ गुरुसे धर्मका बोध पाना ।

प्र०—त्रिविध धर्म कौनसा ?

उ०—सम्यग्ज्ञानरूप, सम्यग्दर्शनरूप और सम्यक्चारित्र्यरूप ।

शिक्षापाठ १०५ : विविध प्रश्न—भाग ४

प्र०—ऐसा जैनदर्शन जब सर्वोत्तम है तब सभी आत्मा इसके बोधको क्यों नहीं मानते ?

उ०—कर्मकी बहुलतासे, मिथ्यात्वके जमे हुए दलसे और सत्समागमके अभावसे ।

प्र०—जैनमुनियोंके मुख्य आचार क्या हैं ?

उ०—पाँच महाव्रत, दशविध यतिधर्म, सप्तदशविध संयम, दशविध वैयावृत्य, नवविध ब्रह्मचर्य, द्वादश प्रकारका तप, क्रोधादिक चार प्रकारके कषायका निग्रह, इनके अतिरिक्त ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यका आराधन इत्यादि अनेक भेद हैं ।

प्र०—जैनमुनियोंके जैसे ही सन्यासियोंके पाँच याम हैं, बौद्धधर्ममें पाँच महाशील हैं । इसलिये इस आचारमें तो जैनमुनि, सन्यासी तथा बौद्धमुनि एक-से हे न ?

उ०—नहीं ।

प्र०—क्यों नहीं ?

उ०—उनके पाँच याम और पाँच महाशील अपूर्ण हैं । महाव्रतके प्रतिभेद जैनमें अति सूक्ष्म हैं । उन दोनोंके स्थूल हैं ।

प्र०—सूक्ष्मताके लिये कोई दृष्टान्त भी तो दो ।

उ०—दृष्टान्त प्रत्यक्ष ही है । पचयामी कंदमूलादिक अभक्ष्य खाते हैं, सुखशय्यामें सोते हैं, विविध प्रकारके वाहनो और पुष्पोका उपभोग करते हैं, केवल शीतल जलसे व्यवहार करते हैं, रात्रिमें भोजन करते हैं । इसमें होनेवाला असंख्यात जंतुओंका विनाश, ब्रह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूक्ष्मता वे नहीं जानते ।

इसी प्रकार बौद्धमुनि मांसादिक अभक्ष्य और सुखशील साधनोंसे युक्त हैं। जैनमुनि तो इनसे सर्वथा विरक्त हो हैं।

शिक्षापाठ १०६ : विविध प्रश्न—भाग ५

प्र०—वेद और जैनदर्शनमें प्रतिपक्षता है क्या ?

उ०—जैनदर्शनकी वेदसे किसी द्वेषसे प्रतिपक्षता नहीं है, परन्तु जैसे सत्यका असत्य प्रतिपक्षी गिना जाता है वैसे जैनदर्शनसे वेदका सबध है।

प्र०—इन दोनोंमें आप किसे सत्यरूप कहते हैं ?

उ०—पवित्र जैनदर्शनको।

प्र०—वेददर्शनवाले वेदको कहते हैं, उसका क्या ?

उ०—यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कारके लिये है। परन्तु न्यायपूर्वक दोनोंके मूलतत्त्व आप देख जाइये।

प्र०—इतना तो मुझे लगता है कि महावीरादिक जिनेश्वरोंका कथन न्यायके कटि पर है, परन्तु जगतकर्त्ता के निषेध करते हैं, और जगत अनादि अनन्त है ऐसा कहते हैं, इस विषयमें कुछ कुछ शंका होती है कि यह असंख्यात द्वीप-समुद्रयुक्त जगत बिना बनाये कहाँसे हुआ ?

उ०—आपको जब तक आत्माकी अनन्त शक्तिकी लेश भी दिव्य प्रसादी नहीं मिली तब तक ऐसा लगता है, परन्तु तत्त्वज्ञानसे ऐसा नहीं लगेगा। 'सम्मतिगत' ग्रन्थका आप परिशीलन करेंगे तो यह शंका दूर हो जायेगी।

प्र०—परन्तु समर्थ विद्वान अपनी मूषा बातको भी दृष्टान्तादिकसे सैद्धान्तिक कर देते हैं, इसलिये वह खंडित नहीं हो सकती, परन्तु वह सत्य कैसे कहो जाये ?

उ०—परन्तु उन्हें कुछ मूषा कहनेका प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके लिये यो मानें कि हमें ऐसी शंका हुई कि यह कथन मूषा होगा तो फिर जगतकर्त्तानि ऐसे पुरुषको जन्म भी क्यों दिया ? नामदुबाऊ पुत्रको जन्म देनेका क्या प्रयोजन था ? और फिर वे सत्पुरुष सर्वज्ञ थे; जगतकर्त्ता सिद्ध होता तो ऐसा कहनेसे उन्हें कुछ हानि न थी।

शिक्षापाठ १०७ : जिनेश्वरकी वाणी

(मनहर छन्द)

*अनन्त अनन्त भाव भेदणी भरेली भली,
अनन्त अनन्त नय निक्षेपे व्याख्यानी छे;
सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह,
तारिणी भवाब्धि मोक्षवारिणी प्रमाणी छे;
उपमा व्याप्यानी जेने तमा राख्खी ते व्यर्थ,
आपवाची निज मति मपाई में मानी छे;

*भावार्थ—जिनेश्वरकी वाणी अनन्तानन्त भावभेदोंसे भरी हुई है, इसलिये मनोहर है, अनन्तानन्त नय-निक्षेपों-से जिसकी व्याख्या की गई है, जो सकल जगतका हित करनेवाली, मोहको हरनेवाली, भवसागरसे तारनेवाली है और जिसे मोक्ष देनेके लिये समर्थ एवं प्रमाणभूत माना है, जिसे उपमा देनेकी कालसा राखना व्यर्थ है, और उपमा देनेसे

अहो ! राजचन्द्र, बाळ ब्याल नथी पामता ए,
जिनेश्वर तणी बाणी जाणी तेणे जाणी छे ॥१॥

शिक्षापाठ १०८ : पूर्णमालिका मंगल

(उपजाति)

*तपोपध्याने रविरूप बाय,
ए साथीने सोम रही मुहाय;
महान ते मंगळ पंक्ति पामे,
आवे पछी ते बुधना प्रणामे ॥१॥
निर्ग्रन्थ ज्ञाता गुरु सिद्धिदाता,
कां तो स्वयं शुक्र प्रपूर्ण ब्याता;
त्रियोग त्यां केवळ मंद पामे,
स्वरूप सिद्धे विचरी विरामे ॥२॥



अपनी मलिका माप निकल जाता है, ऐसा मैंने माना है । राजचन्द्र कहते हैं कि यह कितना आश्चर्य है कि अज्ञानी जीवोंको जिनबाणीका ब्याल भी नहीं आता अर्थात् वे उसकी महिमाको नहीं जानते हैं । जिनेश्वरकी बाणीको जिसने जाना है उसीने जाना है ॥ १ ॥

*भावार्थ—आत्मा तप और ध्यानसे सूर्यकी भाँति तेजस्वी होता है । तप और ध्यानकी सिद्धिसे शान्त तथा शीतल होकर आत्मा चंद्रकी तरह शोभता है । फिर महामंगलकी महापदवीको प्राप्त होता है । फिर वह बुधके परिणाममें आता है अर्थात् बोधिस्वरूप हो जाता है ॥ १ ॥

फिर वह सिद्धिदाता एव ज्ञाता निर्ग्रन्थ गुरु अथवा पूर्ण व्याख्याता स्वयं शुक्रका स्थान ग्रहण करता है । उस दशामें त्रियोग सर्वथा मंद हो जाते हैं । परिणामत आत्मा स्वरूप सिद्ध होनेपर ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालयमें बिराजता है ॥ २ ॥



श्रीमदु राजचंद्र

जन्म वर्धागिरा

वि स १९२४, कार्तिक पूर्णिमा, रविवार

दरहाबिलय ' राजकाट

वि स १९५७, चैत्र वद ५, मंगळवार



2011. 11. 17

2011. 11. 17
2011. 11. 17

2011. 11. 17
2011. 11. 17

इस प्रकार किये गये बावन अवधानोंके संबंधमें लिखनेकी यहाँपर पूर्णावृत्ति होती है।

ये बावन काम एक समयमें एक साथ मनःशक्तिमें धारण करने पड़ते हैं। अज्ञात भाषाके विकृत अक्षर सुकृत करने पड़ते हैं। संक्षेपमें आपसे कह देता हूँ कि यह सब याद ही रह जाता है। (अभी तक कभी विस्मृति नहीं हुई है।) इसमें बहुत-कुछ मर्म समझना रह जाता है। परन्तु दिलगीर हूँ कि वह समझना प्रत्यक्षमें ही संभव है। इसलिये यहाँ लिखना बुरा है। आप निश्चय कीजिये कि यह एक घंटेका कितना कोशल्य है? संक्षिप्त हिसाब गिननें तो भी बावन श्लोक तो एक घंटेमें याद रहे या नहीं? सोलह नये (विषय), आठ समस्याएँ, सोलह भिन्न-भिन्न भाषाके अनुक्रमविहीन अक्षर और बारह दूसरे काम कुल मिलाकर एक विद्वानने गिनती करनेपर मान्य रखा था कि ५०० श्लोकोंका स्मरण एक घंटेमें रह सकता है। यह बात अब यहाँपर इतनेसे ही समाप्त कर देते हैं।

आ—तेरह महीने हुए देहोपाधि और मानसिक व्याधिके परिचयसे कितनी ही शक्ति दबाकर रखने जैसी ही हो गई है। (बावन जैसे सौ अवधान तो अभी भी हो सकते हैं।) नहीं तो आप चाहे जिस भाषाके भी श्लोक एक बार बोल जायें तो उन्हें पुनः उसी प्रकार स्मृतिमें रखकर कह सुनानेकी समर्थता इस लेखकमें थी। और इसके लिये तथा अवधानोंके लिये इस मनुष्यको 'सरस्वतीका अवतार' ऐसा उपनाम मिला हुआ है। अवधान आत्मशक्तिका कार्य है, यह मुझे स्वानुभवसे प्रतीत हुआ है। आपका प्रश्न ऐसा है कि "एक घंटेमें सौ श्लोक स्मरणमें रह सकते हैं?" इसकी मार्मिक स्पष्टता तो उपर्युक्त विषय कर ही देंगे, ऐसा मानकर उसे यहाँ नहीं लिखा है। आश्चर्य, आनन्द और संदेहमेसे अब आपको जो योग्य लो उसे ग्रहण करें।

इ—मेरी क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति अद्भुत है। आप मेरे लिये आश्चर्यचकित होने हैं और मैं आपके लिये आनंदित होता हूँ।

आप सरस्वती सिद्ध करनेके लिये काशीक्षेत्रकी ओर पधारनेवाले हैं, यह पढ़कर मैं अत्यानंद-कुशल हुआ हूँ। अस्तु। आप कौनसे न्यायशास्त्रकी बात करते हैं? गौतम मुनिका या मनुस्मृति, हिंदू धर्मशास्त्र, मिताक्षरा, व्यवहार, मयूख आदि प्राचीन न्यायग्रन्थ या आधुनिक ब्रिटिश लॉ प्रकरण? इसकी स्पष्टता मुझे नहीं हुई। मुनिका न्यायशास्त्र मुक्ति-प्रकरणमें समाविष्ट होने योग्य है। दूसरे ग्रन्थ राज्य-प्रकरणमें— "ब्रिटिशमां माठा"—समाविष्ट होते हैं। तीसरा खास ब्रिटिशके लिये ही है, परन्तु वह अंग्रेजीमें है। तो अब आपने इनमेंसे किसे पसन्द किया है? यह मर्म खुलना चाहिये। यदि मुनिशास्त्र और प्राचीन शास्त्रके सिवाय गिना हो तो इसका अभ्यास काशीमें नहीं होता। परन्तु मैट्रिक्युलेशन पास होनेके बाद बम्बई और पूनामें होता है। दूसरे शास्त्र समयानुकूल नहीं हैं। आपका विचार जाने बिना ही यह सब लिख डाला है। परन्तु लिख डालनेमें भी एक कारण है। वह यह है कि आपने साधने अंग्रेजी विद्याभ्यासकी बात लिखी है, तो मैं मानता हूँ कि इसमें आप कुछ मूल करते होंगे। बम्बईकी अपेक्षा काशीकी तरफ अंग्रेजी-अभ्यास कुछ उत्कृष्ट नहीं है; जब उत्कृष्ट न हो तब दूर जानेका हेतु कुछ और होगा। आप लिखें तो जानूँ, तब तक शंकाग्रस्त हूँ।

१. मुझे अभ्यासके बारेमें पूछा है। इसकी जो स्पष्टता मुझे करनी है, वह उपर्युक्त बातकी स्पष्टता हुए बिना नहीं की जा सकती; और जो स्पष्टता मैं करनेवाला हूँ वह दलीलोंसे करूँगा।

ज्ञानवर्धक सभाके व्यवस्थापकका उपकार मानता हूँ, क्योंकि वे इस अनुचरके लिये कष्ट उठाते हैं। यह सारी स्पष्टता संक्षेपमें कर दी है। विशेषकी आवश्यकता हो तो पूछिये।

२० वाँ वर्ष

१९

महानीति

(वचन सप्तशती)

१. सत्य भी करुणामय बोलना ।
२. निर्दोष स्थिति रखना ।
३. वैरागी हृदय रखना ।
४. दर्शन भी वैरागी रखना ।
५. पहाड़की तलहटीमें अधिक योग साधना ।
६. बारह दिन पत्नी संसर्गका त्याग करना ।
७. आहार, बिहार, आलस्य, निद्रा इत्यादिको वशमे करना ।
८. संसारकी उपाधिसे यथासंभव विरक्त रहना ।
९. सर्व-संगठपाधिका त्याग करना ।
१०. गृहस्थाश्रमको विवेकी बनाना ।
११. तत्त्वधर्मको सर्वज्ञतासे प्रणीत करना ।
१२. वैराग्य और गम्भीरभावसे बैठना ।
१३. सारी स्थिति वैसी ही ।
१४. विवेकी, विनयी और प्रिय भी मर्यादित बोलना ।
१५. साहसिक कार्य करनेसे पहले विचार करना ।
१६. प्रत्येक प्रकारसे प्रमादको दूर करना ।
१७. सभी कार्य नियमित ही रखना ।
१८. शकल भावसे मनुष्यका मन हरना ।
१९. सिर जाते हुए भी प्रतिज्ञा भंग न करना ।
२०. मन, वचन और कायाके योगमे परपत्नीका त्याग ।
२१. इसी प्रकार बेव्या, कुमारो, विधवाका त्याग ।
२२. मन, वचन और कायाका अविचारसे उपयोग न करूँ ।
२३. निरीक्षण नहीं करूँ ।
२४. हावभावसे मोहित न होऊँ ।
२५. बातचीत नहीं करूँ ।
२६. एकान्तमें नहीं रहूँ ।
२७. स्तुति नहीं करूँ ।



श्रीमद राजचंद्र

वर्ष १९, सुं

वि. स. १९४३

२८. चिंतन नहीं करूँ ।
२९. शृंगार-साहित्य नहीं पढ़ूँ ।
३०. विशेष प्रसाद नहीं लूँ ।
३१. स्वादिष्ट भोजन नहीं लूँ ।
३२. सुगंधी द्रव्यका उपयोग नहीं करूँ ।
३३. स्नान व मंजन नहीं करूँ ।
- ३४.
३५. काम विषयको ललित भावसे नहीं चाहूँ ।
३६. वीर्यका व्याघात नहीं करूँ ।
३७. अधिक जलपान नहीं करूँ ।
३८. कटाक्ष दृष्टिसे स्त्रीको नहीं देखूँ ।
३९. हँसकर बात नहीं करूँ । (स्त्रीसे)
४०. शृङ्गारी वस्त्र नहीं देखूँ ।
४१. दंपती-सहवासका सेवन नहीं करूँ ।
४२. मोहनीय स्थानकमे नहीं रहूँ ।
४३. इस प्रकार महापुरुषोंको पालन करना चाहिये । मैं पालन करनेमे प्रयत्नशील हूँ ।
४४. लोकनिदासे नहीं डरूँ ।
४५. राज्यभयसे त्रस्त न होऊँ ।
४६. असत्य उपदेश नहीं दूँ ।
४७. सदोष क्रिया नहीं करूँ ।
४८. अहंपद रखूँ या बोलूँ नहीं ।
४९. सम्यक् प्रकारसे विषयकी ओर दृष्टि करूँ ।
५०. नि स्वार्थभावसे विहार करूँ ।
५१. अन्यमे मोहनी उत्पन्न करनेवाला देखाव नहीं करूँ ।
५२. धर्मानुरक्त दर्शनसे विचरण करूँ ।
५३. सब प्राणियोंमे समभाव रखूँ ।
५४. क्रोधी वचन नहीं बोलूँ ।
५५. पापी वचन नहीं बोलूँ ।
५६. असत्य आज्ञा नहीं दूँ ।
५७. अपथ्य प्रतिज्ञा नहीं दूँ ।
५८. सृष्टिसौंदर्यमे मोह नहीं रखूँ ।
५९. सुख-दुःखमे समभाव रखूँ ।
६०. रात्रिभोजन नहीं करूँ ।
६१. नशीली वस्तुका सेवन नहीं करूँ ।
६२. प्राणीको दुःख देनेवाला असत्य नहीं बोलूँ ।
६३. अतिथिका सम्मान करूँ ।
६४. परमात्माकी भक्ति करूँ ।
६५. प्रत्येक स्वयंबुद्धको भगवान मानूँ ।

६६. उसकी प्रतिदिन पूजा करूँ ।
६७. विद्वानोंका सम्मान करूँ ।
६८. विद्वानोंसे माया नहीं करूँ ।
६९. मायावीको विद्वान नहीं कहूँ ।
७०. किसी दर्शनको निंदा नहीं करूँ ।
७१. अधर्मको स्तुति नहीं करूँ ।
७२. एक पक्षीय मतभेद नहीं बनाऊँ ।
७३. अज्ञान पक्षकी आराधना नहीं करूँ ।
७४. आत्मप्रशंसा नहीं चाहूँ ।
७५. किसी कृत्यमें प्रमाद नहीं करूँ ।
७६. मांसादिक आहार नहीं करूँ ।
७७. तृष्णाको शांत करूँ ।
७८. तापसे मुक्त होनेमें मनोज्ञता मानूँ ।
७९. उस मनोरथको पूरा करनेके लिये परायण होऊँ ।
८०. योगसे हृदयको शुक्ल करूँ ।
८१. असत्य प्रमाणसे वार्तापूर्ति नहीं करूँ ।
८२. असंभव कल्पना नहीं करूँ ।
८३. लोक-अहितका विधान नहीं करूँ ।
८४. ज्ञानीकी निंदा नहीं करूँ ।
८५. बैरीके गुणकी भी स्तुति करूँ ।
८६. किसीसे वैरभाव नहीं रखूँ ।
८७. माता-पिताको मुक्तिमार्गपर चढाऊँ ।
८८. सुमार्गसे उनका बदला चुकाऊँ ।
८९. उनकी मिथ्या आज्ञा नहीं मानूँ ।
९०. स्वस्त्रीसे समभावसे बर्ताव करूँ ।
- ९१.
९२. जल्दीसे नहीं चलूँ ।
९३. तीव्र वेगसे नहीं चलूँ ।
९४. ऐंठकर नहीं चलूँ ।
९५. उच्छृङ्खल वस्त्र नहीं पहनूँ ।
९६. वस्त्रका अभिमान नहीं करूँ ।
९७. अधिक बाल नहीं रखूँ ।
९८. तंग वस्त्र नहीं पहनूँ ।
९९. अपवित्र वस्त्र नहीं पहनूँ ।
१००. ऊनके वस्त्र पहननेका प्रयत्न करूँ ।
१०१. रेशमी वस्त्रका त्याग करूँ ।
१०२. शात चालसे चलूँ ।
१०३. मिथ्या आर्डर नहीं करूँ ।

१०४. उपदेशको द्वेषसे नहीं देखूँ ।
१०५. द्वेषमात्रका त्याग करूँ ।
१०६. रागद्विषसे एक भी वस्तुका आराधन नहीं करूँ ।
१०७. वैरीके सत्य वचनका मान करूँ ।
- १०८.
- १०९.
- ११०.
- १११.
- ११२.
- ११३.
- ११४.
- ११५.
११६. बाल नहीं रखूँ । (गृ०)
११७. कचरा नहीं रखूँ ।
११८. कीचड़ नहीं करूँ—आंगनके पास ।
११९. मुहुल्लेमें अस्वच्छता नहीं रखूँ । (साधु)
१२०. फटे कपड़े नहीं रखूँ ।
१२१. अनछना पानी नहीं पीऊँ ।
१२२. पापी जलसे नहीं नहाऊँ ।
१२३. अधिक जल नहीं गिराऊँ ।
१२४. वनस्पतिको दुःख नहीं दूँ ।
१२५. अस्वच्छता नहीं रखूँ ।
१२६. प्रहरका पकाया हुआ भोजन नहीं करूँ ।
१२७. रसैद्रियकी वृद्धि नहीं करूँ ।
१२८. रोगके बिना औषधका सेवन नहीं करूँ ।
१२९. विषयका औषध नहीं खाऊँ ।
१३०. मिथ्या उदारता नहीं करूँ ।
१३१. कृपण नहीं होऊँ ।
१३२. आजीविकाके सिवाय किसीमें माया नहीं करूँ ।
१३३. आजीविकाके लिये धर्मका उपदेश नहीं करूँ ।
१३४. समयका अनुपयोग नहीं करूँ ।
१३५. बिना नियम कार्य नहीं करूँ ।
१३६. प्रतिज्ञा-व्रत नहीं तोड़ूँ ।
१३७. सत्य वस्तुका खंडन नहीं करूँ ।
१३८. तत्त्वज्ञानमें शक्ति नहीं होऊँ ।
१३९. तत्त्वका आराधन करते हुए लोकनिदासे नहीं डरूँ ।
१४०. तत्त्व देते हुये माया नहीं करूँ ।
१४१. स्वार्थको धर्म नहीं कहूँ ।

१४२. चारो वर्गका मंडन करूँ ।
१४३. धर्मसे स्वार्थ सिद्ध नहीं करूँ ।
१४४. धर्मपूर्वक अर्थ कमाऊँ ।
१४५. जड़ता देखकर रोष नहीं करूँ ।
१४६. खेदकी स्मृति नहीं लाऊँ ।
१४७. मिथ्यात्वका विसर्जन करूँ ।
१४८. असत्यको सत्य नहीं कहूँ ।
१४९. शृंगारको उत्तेजन नहीं दूँ ।
१५०. हिंसासे स्वार्थ नहीं चाहूँ ।
१५१. सृष्टिका खेद नहीं बढ़ाऊँ ।
१५२. मिथ्या मोह उत्पन्न नहीं करूँ ।
१५३. विद्याके बिना मूर्ख नहीं रहूँ ।
१५४. विनयकी आराधना करके रहूँ ।
१५५. मायाविनयका त्याग करूँ ।
१५६. अदत्तादान नहीं लूँ ।
१५७. क्लेश नहीं करूँ ।
१५८. दत्ता अनीति नहीं लूँ ।
१५९. दुःखी करके धन नहीं लूँ ।
१६०. झूठा तौल नहीं तोलूँ ।
१६१. झूठी गवाही नहीं दूँ ।
१६२. झूठी सौगंध नहीं खाऊँ ।
१६३. हँसी नहीं करूँ ।
१६४. मृत्युको समभावसे देखूँ ।
१६५. मौतसे हर्ष मानना ।
१६६. किसीकी मौतपर नहीं हँसना ।
१६७. हृदयको विरागी करता जाऊँ ।
१६८. विद्याका अभिमान नहीं करूँ ।
१६९. गुहका गुरु नहीं बर्नूँ ।
१७०. अपूज्य आचार्यकी पूजा नहीं करूँ ।
१७१. उसका मिथ्या अपमान नहीं करूँ ।
१७२. अकरणीय व्यापार नहीं करूँ ।
१७३. गुणहीन वक्तृत्वका सेवन नहीं करूँ ।
१७४. तात्त्विक तप अकालिक नहीं करूँ ।
१७५. शास्त्र पढ़ूँ ।
१७६. अपने मिथ्या तर्कको उत्तेजन नहीं दूँ ।
१७७. सर्व प्रकारकी क्षमा चाहूँ ।
१७८. संतोषकी प्रयाचना करूँ ।
१७९. स्वात्मभक्ति करूँ ।
१८०. सामान्य भक्ति करूँ ।

२१९. मोहदृष्टिसे वस्तुको नहीं देखूँ ।
 २२०. हृदयसे दूसरा रूप नहीं रखूँ ।
 २२१. सेव्यकी शुद्ध भक्ति करूँ । (सामान्य)
 २२२. नीतिसे चलूँ ।
 २२३. तेरी आज्ञाका भङ्ग नहीं करूँ ।
 २२४. अविनय नहीं करूँ ।
 २२५. छाने बिना दूध नहीं पीऊँ ।
 २२६. तेरे द्वारा निषिद्ध वस्तु उपयोगमें नहीं लाऊँ ।
 २२७. पापमें जय करके आनन्द नहीं मानूँ ।
 २२८. गायनमें अधिक अनुरक्त नहीं होऊँ ।
 २२९. नियम तोड़नेवाली वस्तु नहीं खाऊँ ।
 २३०. गृहसौंदर्यकी वृद्धि करूँ ।
 २३१. अच्छे स्थानोंकी इच्छा नहीं करूँ ।
 २३२. अशुद्ध आहार-जल नहीं लूँ । (मुनित्व भाव)
 २३३. केशालुचन करूँ ।
 २३४. प्रत्येक प्रकारसे परिग्रह सहन करूँ ।
 २३५. तत्त्वज्ञानका अभ्यास करूँ ।
 २३६. कदमूलका भक्षण नहीं करूँ ।
 २३७. किसी वस्तुको देखकर प्रसन्न न हाऊँ ।
 २३८. आत्मीयिकाके लिये उपदेशक नहीं बनूँ । (२)
 २३९. तेरे नियमको नहीं तोड़ूँ ।
 २४०. श्रुतज्ञानकी वृद्धि करूँ ।
 २४१. तेरे नियमका मडन करूँ ।
 २४२. रसगारव नहीं होऊँ ।
 २४३. कषाय धारण नहीं करूँ ।
 २४४. बन्धन नहीं रखूँ ।
 २४५. अब्रह्मचर्यका सेवन नहीं करूँ ।
 २४६. आत्मा परात्माको समान मानूँ । (२)
 २४७. लिये हुए त्यागका त्याग नहीं करूँ ।
 २४८. मृषा इत्यादि भाषण नहीं करूँ ।
 २४९. किसी पापका सेवन नहीं करूँ ।
 २५०. अबोध पापकी क्षमापना करूँ ।
 २५१. क्षमायाचनामें अभिमान नहीं रखूँ । (मुनि सामान्य)
 २५२. गुरुके उपदेशका भङ्ग नहीं करूँ ।
 २५३. गुरुका अविनय नहीं करूँ ।
 २५४. गुरुके आसनपर नहीं बैठूँ ।
 २५५. उससे किसी प्रकारकी महत्ताका भोग नहीं करूँ ।
 २५६. उससे शुक्लहृदयसे तत्त्वज्ञानकी वृद्धि करूँ ।

२५७. मनको अंतःस्थिर रखूँ ।
 २५८. वचनको रामबाण रखूँ ।
 २५९. कायाको कूर्मरूप रखूँ ।
 २६०. हृदयको भ्रमररूप रखूँ ।
 २६१. हृदयको कमलरूप रखूँ ।
 २६२. हृदयको पत्थररूप रखूँ ।
 २६३. हृदयको निबूरूप रखूँ ।
 २६४. हृदयको जलरूप रखूँ ।
 २६५. हृदयका तेलरूप रखूँ ।
 २६६. हृदयको अग्निरूप रखूँ ।
 २६७. हृदयको आदर्शरूप रखूँ ।
 २६८. हृदयको समुद्ररूप रखूँ ।
 २६९. वचनको अमृतरूप रखूँ ।
 २७०. वचनको निद्रारूप रखूँ ।
 २७१. वचनको तुषाररूप रखूँ ।
 २७२. वचनको स्वाधीन रखूँ ।
 २७३. कायाको कमानरूप रखूँ ।
 २७४. कायाको चंचल रखूँ ।
 २७५. कायाको निरपराधी रखूँ ।
 २७६. किसी प्रकारको चाह नहीं रखूँ । (परमहंस)
 २७७. नपस्वी हूँ, वनमें तपश्चर्या किया करूँ । (तपस्वीकी इच्छा)
 २७८. शीतल छाया लेता हूँ ।
 २७९. समभावसे सर्व सुखका संपादन करता हूँ ।
 २८०. मायासे दूर रहता हूँ ।
 २८१. प्रपचका त्याग करता हूँ ।
 २८२. सर्व त्यागवस्तुको जानता हूँ ।
 २८३. मिथ्या प्रशंसा नहीं करूँ । (मु०, ऋ०, उ०, गृ०, सामान्य)
 २८४. झूठा कलंक नहीं लगाऊँ ।
 २८५. मिथ्या वस्तु प्रणीत नहीं करूँ ।
 २८६. कुटुम्बक्लेश नहीं करूँ । (गृ०, उ०)
 २८७. अभ्याख्यान धारण नहीं करूँ । (सा०)
 २८८. पिशुन नहीं बनूँ ।
 २८९. असत्यसे प्रसन्न नहीं होऊँ । (२)
 २९०. खिलखिलाकर नहीं हँसूँ । (स्त्री)
 २९१. बिना कारण नहीं मुस्कराऊँ ।
 २९२. किसी समय नहीं हँसूँ ।
 २९३. मनके आनन्दको अपेक्षा आत्मानन्दको चाहूँ ।
 २९४. सबको यथातथ्य मान दूँ । (गृहस्थ)

२९५. स्थितिका गर्ब नही करूँ । (गु०, मु०)
 २९६. स्थितिका खेद नहीं करूँ ।
 २९७. मिथ्या उद्यम नही करूँ ।
 २९८. अनुद्यमी नही रहूँ ।
 २९९. खोटी सलाह नही दूँ । (गु०)
 ३००. पापी सलाह नही दूँ ।
 ३०१. न्यायविषय कृत्य नही करूँ । (२-३)
 ३०२. किसीको झूठी आशा नही दूँ । (गु०, मु०, ब्र०, उ०)
 ३०३. असत्य वचन नही दूँ ।
 ३०४. सत्य वचनका भंग नही करूँ ।
 ३०५. पाँच समितिको धारण करूँ । (मु०)
 ३०६. अविनयसे नही बैठूँ ।
 ३०७. बुरे मण्डलमे नही जाऊँ । (गु०, मु०)
 ३०८. वेश्याकी ओर दृष्टि नही करूँ ।
 ३०९. इसके वचनोंका श्रवण नही करूँ ।
 ३१०. वाद्य नही सुनूँ ।
 ३११. विवाह विधि नही पूछूँ ।
 ३१२. इसकी प्रशंसा नही करूँ ।
 ३१३. मनोरममे मोह नही मानूँ ।
 ३१४. कर्माधर्मी नही करूँ । (गु०)
 ३१५. स्वार्थसे किसीकी आजीविकाका नाश नही करूँ । (गु०)
 ३१६. वधबन्धनकी शिक्षा नहीं करूँ ।
 ३१७. भय तथा वात्सल्यसे राज्य चलाऊँ । (रा०)
 ३१८. नियमके बिना विहार नही करूँ । (मु०)
 ३१९. विषयकी स्मृति होनेपर ध्यान किये बिना न रहूँ । (मु०, गु०, ब्र०, उ०)
 ३२०. विषयकी विस्मृति ही करूँ । (मु०, गु०, ब्र०, उ०)
 ३२१. सर्व प्रकारकी नीति सीखूँ । (मु०, गु०, ब्र०, उ०)
 ३२२. भयभाषा नही बोलूँ ।
 ३२३. अपशब्द नही बोलूँ ।
 ३२४. किसीको नही सिखाऊँ ।
 ३२५. असत्य मर्मभाषा नही बोलूँ ।
 ३२६. लिया हुआ नियम कर्णोपकर्णिकाकी रीतिसे नही तोड़ूँ ।
 ३२७. पीठचौर्य नही करूँ ।
 ३२८. अतिथिका तिरस्कार नहीं करूँ । (गु०, उ०)
 ३२९. गुप्त बातको प्रसिद्ध नहीं करूँ । (गु०, उ०)
 ३३०. प्रसिद्ध करने योग्यको गुप्त नहीं रखूँ ।
 ३३१. उपयोगके बिना द्रव्य नहीं कमाऊँ । (गु०, उ०, ब्र०)
 ३३२. अयोग्य करार नहीं कराऊँ । (गु०)

३३३. अधिक व्याज नहीं लूं।
 ३३४. हिसाबमे नहीं भुलाऊं।
 ३३५. स्पूल हिसासे भाजीविका नहीं चलाऊं।
 ३३६. द्रव्यका दुरुपयोग नहीं करूँ।
 ३३७. नास्तिकताका उपदेश नहीं दूँ। (उ०)
 ३३८. वयमे विवाह नहीं करूँ। (गृ०)
 ३३९. वयके बाद विवाह नहीं करूँ।
 ३४०. वयके बाद स्त्रीका भोग नहीं करूँ।
 ३४१. वयमें स्त्रीका भोग नहीं करूँ।
 ३४२. कुमार पत्नीको नहीं बुलाऊँ।
 ३४३. विवाहितपर अभाव नहीं लाऊँ।
 ३४४. वैरागी अभाव नहीं गिन्। (गृ०, मु०)
 ३४५. कटु वचन नहीं कहूँ।
 ३४६. हाथ नहीं उठाऊँ।
 ३४७. अयोग्य स्पर्श नहीं करूँ।
 ३४८. बारह दिन स्पर्श नहीं करूँ।
 ३४९. अयोग्य उलाहना नहीं दूँ।
 ३५०. रजस्वलाका भोग नहीं करूँ।
 ३५१. ऋतुदानमे अभाव नहीं लाऊँ।
 ३५२. शृङ्गार भक्तिका सेवन नहीं करूँ।
 ३५३. सबपर यह नियम, न्याय लागू करूँ।
 ३५४. नियममे छोटी दलीलसे नहीं छूटूँ।
 ३५५. छोटी रीतिसे नहीं उकसाऊँ।
 ३५६. दिनमे भोग नहीं भोगूँ।
 ३५७. दिनमे स्पर्श नहीं करूँ।
 ३५८. अवभाषासे नहीं बुलाऊँ।
 ३५९. किसीका व्रतभंग नहीं कराऊँ।
 ३६०. अधिक स्थानोमे नहीं भटकूँ।
 ३६१. स्वार्थके बहानेसे किसीका त्याग नहीं छोड़ाऊँ।
 ३६२. क्रियाशीलकी निंदा नहीं करूँ।
 ३६३. नग्नचित्र नहीं देखूँ।
 ३६४. प्रतिमाकी निंदा नहीं करूँ।
 ३६५. प्रतिमाको नहीं देखूँ।
 ३६६. प्रतिमाकी पूजा करूँ। (केवल गृहस्थ स्थितिमें)
 ३६७. पापसे धर्म नहीं मारूँ। (सर्व)
 ३६८. सत्य व्यवहारको नहीं छोड़ूँ। (सर्व)
 ३६९. छल नहीं करूँ।
 ३७०. नग्न नहीं सोऊँ।

३७१. नरन नहीं नहाऊँ ।
 ३७२. महीन कपड़े नहीं पहनूँ ।
 ३७३. अधिक अलंकार नहीं पहनूँ ।
 ३७४. अमर्यादासे नहीं चलूँ ।
 ३७५. तेज आवाजसे नहीं बोलूँ ।
 ३७६. पतिपर दबाव नहीं रखूँ । (स्त्री)
 ३७७. तुच्छ संभोग नहीं भोगना । (गृ०, उ०)
 ३७८. खेदमें भोग नहीं भोगना ।
 ३७९. सायंकालमें भोग नहीं भोगना ।
 ३८०. सायंकालमें भोजन नहीं करना ।
 ३८१. अरुणोदयमें भोग नहीं भोगना ।
 ३८२. ऊँघमेंसे उठकर भोग नहीं भोगना ।
 ३८३. ऊँघमेंसे उठकर भोजन नहीं करना ।
 ३८४. शौचक्रियासे पहले कोई क्रिया नहीं करना ।
 ३८५. क्रियाकी कोई आवश्यकता नहीं है । (परमहंस)
 ३८६. ध्यानके बिना एकात्ममें नहीं रहूँ । (मु०, गृ०, ब्र०, उ०, प०)
 ३८७. लघुशकामे तुच्छ नहीं होऊँ ।
 ३८८. दीर्घशकामे समय नहीं लगाऊँ ।
 ३८९. प्रत्येक ऋतुके शरीरधर्मकी रक्षा करूँ । (गृ०)
 ३९०. मात्र आत्माकी ही धर्मकरनीकी रक्षा करूँ । (मु०)
 ३९१. अयोग्य मार, बंधन नहीं करूँ ।
 ३९२. आत्मस्वतंत्रता नहीं खोऊँ । (मु०, गृ०, ब्र०)
 ३९३. बंधनमें पड़नेसे पहले विचार करूँ । (सा०)
 ३९४. पूर्वकृत भोगको याद नहीं करूँ । (मु०, गृ०)
 ३९५. अयोग्य विद्या नहीं साधूँ । (मु०, गृ०, ब्र०, उ०)
 ३९६. बोध भी नहीं दूँ ।
 ३९७. अनुपयोगी वस्तु नहीं लूँ ।
 ३९८. नहीं नहाऊँ । (मु०)
 ३९९. दातुन नहीं करूँ ।
 ४००. संसार-सुख नहीं चाहूँ ।
 ४०१. नीतिके बिना संसारका भोग नहीं करूँ । (गृ०)
 ४०२. प्रकट रूपमें कुटिलतासे भोगका वर्णन नहीं करूँ । (गृ०)
 ४०३. विरहग्रंथ नहीं रचूँ । (मु०, गृ०, ब्र०)
 ४०४. जयोग्य उपमा नहीं दूँ । (मु०, गृ०, ब्र०, उ०)
 ४०५. स्वार्थके लिये क्रोध नहीं करूँ । (मु०, गृ०)
 ४०६. वादयश प्राप्त नहीं करूँ । (उ०)
 ४०७. अपवादसे खेद नहीं करूँ ।
 ४०८. धर्मद्रव्यका उपयोग नहीं कर सकूँ । (गृ०)

४०९. दशाश या—धर्ममे निकालूँ । (गु०)
 ४१०. सबसंगका परित्याग करूँ । (परमहंस)
 ४११. तेरा कहा हुआ अपना धर्म नहीं भूलूँ । (सर्व)
 ४१२. स्वप्नानंदखेद नहीं करूँ ।
 ४१३. आजीविक विद्याका सेवन नहीं करूँ । (मु०)
 ४१४. तपको नहीं बेचूँ । (गु०, ब्र०)
 ४१५. दो बारसे अधिक नहीं खाऊँ । (गु०, मु०, ब्र०, उ०)
 ४१६. स्त्रीके साथ नहीं खाऊँ । (गु०, उ०)
 ४१७. किसीके साथ नहीं खाऊँ । (स०)
 ४१८. परस्पर कवल नहीं दूँ, नहीं लूँ । (स०)
 ४१९. न्यूनाधिक पथ्यका साधन नहीं करूँ । (स०)
 ४२०. नीरागीके वचनोको पूज्यभावसे मान दूँ ।
 ४२१. नीरागी ग्रंथोको पढ़ूँ ।
 ४२२. तत्त्वको ही ग्रहण करूँ ।
 ४२३. निःसार अध्ययन नहीं करूँ ।
 ४२४. विचारशक्तिका विकास करूँ ।
 ४२५. ज्ञानके बिना तेरे धर्मको अंगीकार नहीं करूँ ।
 ४२६. एकातवादको नहीं अपनाऊँ ।
 ४२७. नीरागी अध्ययनोको मुखाग्र करूँ ।
 ४२८. धर्मकथाका श्रवण करूँ ।
 ४२९. नियमित कर्तव्य नहीं चूकूँ ।
 ४३०. अपराधशिक्षाका भंग नहीं करूँ ।
 ४३१. याचकको हँसी नहीं करूँ ।
 ४३२. सत्पात्रमे दान दूँ ।
 ४३३. दीनपर दया करूँ ।
 ४३४. दुःखीकी हँसी नहीं करूँ ।
 ४३५. क्षमापनाके बिना क्षयन नहीं करूँ ।
 ४३६. आलस्यको उत्तेजन नहीं दूँ ।
 ४३७. सृष्टिक्रम—विरुद्ध कर्म नहीं करूँ ।
 ४३८. स्त्रीशय्याका त्याग करूँ ।
 ४३९. निवृत्ति-साधनके सिवाय सबका त्याग करता हूँ ।
 ४४०. ममलेख नहीं लिखूँ ।
 ४४१. पर दुःखसे दुःखी होऊँ ।
 ४४२. अपराधीको भी क्षमा करूँ ।
 ४४३. अयोग्य लेख नहीं लिखूँ ।
 ४४४. आशुप्रज्ञकी विनयको सँभालूँ ।
 ४४५. धर्मकर्तव्यमे द्रव्य देते हुए माया नहीं करूँ ।
 ४४६. नम्रबीरत्वसे तत्त्वका उपदेश करूँ ।

४४७. परमहंसकी हँसी नहीं उड़ाऊँ ।
 ४४८. आदर्श नहीं देखूँ ।
 ४४९. आदर्शमें देखकर नहीं हँसूँ ।
 ४५०. प्रवाही पदार्थमें मुख नहीं देखूँ ।
 ४५१. तसवीर नहीं खिचवाऊँ ।
 ४५२. अयोग्य तसवीर नहीं खिचवाऊँ ।
 ४५३. अधिकारका दुरुपयोग नहीं करूँ ।
 ४५४. झूठा हों नहीं कहूँ ।
 ४५५. क्लेशको उत्तेजन नहीं दूँ ।
 ४५६. निंदा नहीं करूँ ।
 ४५७. कर्तव्य नियम नहीं चूकूँ ।
 ४५८. दिनचर्याका दुरुपयोग नहीं करूँ ।
 ४५९. उत्तम शक्तिको सिद्ध करूँ ।
 ४६०. बिना शक्तिका कृत्य नहीं करूँ ।
 ४६१. देश, काल आदिको पहचानूँ ।
 ४६२. कृत्यका परिणाम देखूँ ।
 ४६३. किसीके उपकारका लोप नहीं करूँ ।
 ४६४. मिथ्या स्तुति नहीं करूँ ।
 ४६५. कुदेवकी स्थापना नहीं करूँ ।
 ४६६. कल्पित धर्मको नहीं चलाऊँ ।
 ४६७. सृष्टिस्वभावको अधर्म नहीं कहूँ ।
 ४६८. सर्व श्रेष्ठ तत्त्वको लोचनदायक मानूँ ।
 ४६९. मानता नहीं मानूँ ।
 ४७०. अयोग्य पूजन नहीं करूँ ।
 ४७१. रातमें शीतल जलसे नहीं नहाऊँ ।
 ४७२. दिनमें तीन बार नहीं नहाऊँ ।
 ४७३. मानकी अभिलाषा नहीं रखूँ ।
 ४७४. आलापादिका सेवन नहीं करूँ ।
 ४७५. दूसरेके पास बात नहीं करूँ ।
 ४७६. छोटा लक्ष्य नहीं रखूँ ।
 ४७७. उन्मादका सेवन नहीं करूँ ।
 ४७८. रीढ़ादि रसका उपयोग नहीं करूँ ।
 ४७९. शात रसकी निंदा नहीं करूँ ।
 ४८०. सत्कर्मके आड़े नहीं आऊँ । (मु०, ग०)
 ४८१. पीछे हटानेका प्रयत्न नहीं करूँ ।
 ४८२. मिथ्या हठ नहीं पकड़ूँ ।
 ४८३. अवाचकको दुःख नहीं दूँ ।
 ४८४. अर्पणकी सुखशांति बढ़ाऊँ ।
 ४८५. नीतिशास्त्रको मान दूँ ।

४८६. हिंसक धर्मको ग्रहण नहीं करूँ ।
४८७. अनाचारी धर्मसे लगाव नहीं रखूँ ।
४८८. मिथ्यावादीसे लगाव नहीं रखूँ ।
४८९. श्रृङ्गारी धर्मको ग्रहण नहीं करूँ ।
४९०. अज्ञान धर्मसे दूर रहूँ ।
४९१. केवल ब्रह्मको नहीं पकड़ूँ ।
४९२. केवल उपासनाका सेवन नहीं करूँ ।
४९३. नियतिवादका सेवन नहीं करूँ ।
४९४. भावसे सृष्टिको अनादि अनंत नहीं कहूँ ।
४९५. द्रव्यसे सृष्टिको सादिसांत नहीं कहूँ ।
४९६. पुरुषार्थको निंदा नहीं करूँ ।
४९७. निष्पापको चंचलतासे नहीं छलूँ ।
४९८. शरीरका भरोसा नहीं करूँ ।
४९९. अयोग्य वचनसे नहीं बुलाऊँ ।
५००. आजीविकाके लिये नाटक नहीं करूँ ।
५०१. माँ, बहनके साथ एकांतमें नहीं रहूँ ।
५०२. पूर्वके स्नेहियोंके यहाँ आहार लेने नहीं जाऊँ ।
५०३. तत्त्वधर्मीनंदकपर भी रोष नहीं करना ।
५०४. वैयंको नहीं छोड़ना ।
५०५. चरित्रको अद्भुत बनाना ।
५०६. सर्व पक्षी विजय, कीर्ति और यश प्राप्त करना ।
५०७. किसीके घरसंसारको नहीं तोड़ना ।
५०८. अतराय नहीं डालना ।
५०९. शुक्लधर्मका खंडन नहीं करना ।
५१०. निष्काम शीलका आराधन करना ।
५११. त्वरित भाषा नहीं बोलना ।
५१२. पापग्रंथ नहीं रखूँ ।
५१३. क्षौरके समय मौन रहूँ ।
५१४. विषयके समय मौन रहूँ ।
५१५. क्लेशके समय मौन रहूँ ।
५१६. जल पीते हुए मौन रहूँ ।
५१७. खाने हुए मौन रहूँ ।
५१८. पशु पक्षितसे जलपान नहीं करूँ ।
५१९. छल्लांग मारकर जलमें नहीं पड़ूँ ।
५२०. दमशानमें वस्तुमात्रको नहीं चखूँ ।
५२१. ओषे शयन नहीं करूँ ।
५२२. दो पुरुष साथमें न सोएँ ।
५२३. दो स्त्रियाँ साथमें न सोएँ ।

- ५२४ शास्त्रकी आशातना नहीं करूँ ।
 ५२५. उसी प्रकार गुरु आदिकी भी ।
 ५२६ स्वार्थसे योग और तप नहीं साधूँ ।
 ५२७. देशाटन करूँ ।
 ५२८. देशाटन नहीं करूँ ।
 ५२९. चातुर्मासमे स्थिरता करूँ ।
 ५३० सभामे पान नहीं खाऊँ ।
 ५३१ स्वस्त्रीके साथ मर्यादाके सिवाय नहीं फिहूँ ।
 ५३२. भूलकी विस्मृति नहीं करना ।
 ५३३. कं० कलाल, सुनारकी दुकानपर नहीं बैठूँ ।
 ५३४. कारीगरके यहाँ (गुरुभावसे) नहीं जाना ।
 ५३५. तम्बाकूका सेवन नहीं करना ।
 ५३६ सुपारी दो बार खाना ।
 ५३७ गोल कूपमे नहानेके लिये नहीं पडूँ ।
 ५३८ निराश्रितको आश्रय दूँ ।
 ५३९ समयके बिना व्यवहारकी बात नहीं करना ।
 ५४० पुत्रका विवाह करूँ ।
 ५४१. पुत्रीका विवाह करूँ ।
 ५४२. पुनर्विवाह नहीं करूँ ।
 ५४३ पुत्रीको पढाये बिना नहीं रहूँ ।
 ५४४ स्त्री विद्याशाली दूँदूँ, करूँ ।
 ५४५ उन्हे धर्मपाठ सिखलाऊँ ।
 ५४६ प्रत्येक घरमे शांतिविराम रखना ।
 ५४७ उपदेशकका सन्मान करूँ ।
 ५४८ अनंत गुणधर्मसे भरपूर सृष्टि है, ऐसा मानूँ ।
 ५४९ किसी समय तत्त्व द्वारा दुनियामेसे दुःख चला जायेगा ऐसा मानूँ ।
 ५५०. दुःख और खेद भ्रम हैं ।
 ५५१ मनुष्य चाहे सो कर सकता है ।
 ५५२ शौर्य, बुद्धि इत्यादिका सुखद उपयोग करूँ ।
 ५५३. किसी समय अपनेको दुःखी नहीं मानूँ ।
 ५५४ सृष्टिके दुःखोका प्रणाशन करूँ ।
 ५५५ सर्व साध्य मनोरथ धारण करूँ ।
 ५५६. प्रत्येक तत्त्वज्ञानीको परमेश्वर मानूँ ।
 ५५७ प्रत्येकका गुणतत्त्व ग्रहण करूँ ।
 ५५८ प्रत्येकके गुणको प्रफुल्लित करूँ ।
 ५५९. कुटुंबको स्वर्ग बनाऊँ ।
 ५६०. सृष्टिको स्वर्ग बनाऊँ तो कुटुंबको मोक्ष बनाऊँ ।
 ५६१ तत्त्वार्थसे सृष्टिको सुखी करते हुए मैं स्वार्थका त्याग करूँ ।
 ५६२. सृष्टिके प्रत्येक (-) गुणकी बुद्धि करूँ ।

५६३. सृष्टिके प्रवेश होने तक पाप पुण्य है ऐसा मानूँ ।
 ५६४. यह सिद्धांत तत्त्वधर्मका है, नास्तिकताका नहीं ऐसा मानूँ ।
 ५६५. हृदयको शोकातुर नहीं करूँ ।
 ५६६. वात्सल्यसे बैरीको भी वश करूँ ।
 ५६७. तू जो करता है उसमे असंभव नहीं मानूँ ।
 ५६८. शंका न करूँ, खण्डन न करूँ, मंडन करूँ ।
 ५६९. राजा होनेपर भी प्रजाको तेरे मार्गपर लगाऊँ ।
 ५७०. पापीका अपमान करूँ ।
 ५७१. न्यायको चाहूँ और पालूँ ।
 ५७२. गुणनिधिका मान करूँ ।
 ५७३. तेरा मार्ग सर्व प्रकारसे मान्य रखूँ ।
 ५७४. धर्मालय स्थापित करूँ ।
 ५७५. विद्यालय स्थापित करूँ ।
 ५७६. नगर स्वच्छ रखूँ ।
 ५७७. अधिक कर नहीं लगाऊँ ।
 ५७८. प्रजापर वात्सल्य रखूँ ।
 ५७९. किसी ध्यसनका सेवन नहीं करूँ ।
 ५८०. दो स्त्रियोसे विवाह नहीं करूँ ।
 ५८१. तत्त्वज्ञानके प्रायोजनिके अभावमे दूसरा विवाह करूँ तो यह अपवाद ।
 ५८२. दोनों () पर समभाव रखूँ ।
 ५८३. तत्त्वज्ञ सेवक रखूँ ।
 ५८४. अज्ञान क्रियाको छोड़ दूँ ।
 ५८५. ज्ञान क्रियाका सेवन करनेके लिये ।
 ५८६. कपटको भी जानना ।
 ५८७. असूयाका सेवन नहीं करूँ ।
 ५८८. धर्मकी आज्ञाको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ ।
 ५८९. सद्गति मूलक धर्मका ही सेवन करूँगा ।
 ५९०. सिद्धांत मानूँगा, प्रणोत करूँगा ।
 ५९१. धर्म महात्माओका सन्मान करूँगा ।
 ५९२. ज्ञानके सिवाय सभी याचनाएँ छोड़ता हूँ ।
 ५९३. मिखाचरी याचनाका सेवन करता हूँ ।
 ५९४. चातुर्मीममे प्रवास नहीं करूँ ।
 ५९५. जिसका तूने निषेध किया उसे नहीं खोजूँ या उसका कारण नहीं पूछूँ ।
 ५९६. देहघात नहीं करूँ ।
 ५९७. व्यायामादिका सेवन करूँगा ।
 ५९८. वीषधादिक व्रतका सेवन करता हूँ ।
 ५९९. अपनाये हुए आश्रमका सेवन करता हूँ ।
 ६००. अकरणीय क्रिया और ज्ञानकी साधना नहीं करूँ ।

६०१. पाप व्यवहारके नियम नहीं बनाऊँ ।
६०२. छुतरमण नहीं करूँ ।
६०३. रातमे क्षीरकर्म नहीं कराऊँ ।
६०४. पैरसे सिर तक खूब खीचकर नहीं ओढ़ूँ ।
६०५. अयोग्य जागृतिका सेवन नहीं करूँ ।
६०६. रसास्वादसे तनधर्मको मिथ्या नहीं करूँ ।
६०७. शारीरिक धर्मका एकांत आराधन नहीं करूँ ।
६०८. अनेक देवोंकी पूजा नहीं करूँ ।
६०९. गुणस्तवनको सर्वोत्तम मानूँ ।
६१०. सद्गुणका अनुकरण करूँ ।
६११. श्रृंगारी ज्ञाता प्रभु नहीं मानूँ ।
६१२. सागर-प्रवास नहीं करूँ ।
६१३. आश्रमके नियमोंको जानूँ ।
६१४. क्षीरकर्म नियमित रखना ।
६१५. ज्वरादिमे स्नान नहीं करना ।
६१६. जलमें डुबकी नहीं लगाना ।
६१७. कृष्णादि पाप लेख्याका त्याग करता हूँ ।
६१८. सम्यक् समयमे अपध्यानका त्याग करता हूँ ।
६१९. नामभक्तिका सेवन नहीं करूँगा ।
६२०. खड़े खड़े पानी नहीं पीऊँ ।
६२१. आहारके अंतमे पानी नहीं पीऊँ ।
६२२. चलते हुए पानी नहीं पीऊँ ।
६२३. रातमे छाने बिना पानी नहीं पीऊँ ।
६२४. मिथ्या भाषण नहीं करूँ ।
६२५. सतशब्दोंका सन्मान करूँ ।
६२६. अयोग्य आँखसे पुरुष नहीं देखूँ ।
६२७. अयोग्य वचन नहीं बोलूँ ।
६२८. नंगे सिर नहीं बैठूँ ।
६२९. बारबार अवयवोंको नहीं देखूँ ।
६३०. स्वरूपकी प्रशंसा नहीं करूँ ।
६३१. कायापर गृद्धभावसे प्रसन्न नहीं होऊँ ।
६३२. भारी भोजन नहीं करूँ ।
६३३. तीव्र हृदय नहीं रखूँ ।
६३४. मानार्थ कृत्य नहीं करूँ ।
६३५. कीर्तिके लिये पुण्य नहीं करूँ ।
६३६. कल्पित कथा-दृष्टांतको सत्य नहीं कहूँ ।
६३७. अज्ञात मार्गपर रातमे नहीं चलूँ ।
६३८. शक्तिका दुरुपयोग नहीं करूँ ।

६३९. स्त्री पक्षसे धन प्राप्त नहीं करूँ ।
 ६४०. बंध्याका मातृभावसे सत्कार करूँ ।
 ६४१. अकृतधन नहीं लूँ ।
 ६४२. बलदार पगड़ी नहीं बाँधूँ ।
 ६४३. बलदार—चूड़ीदार पायजामा नहीं पहनूँ ।
 ६४४. मलिन वस्त्र पहनूँ ।
 ६४५. मृत्युपर रागसे नहीं रोऊँ ।
 ६४६. व्याख्यानशक्तिकी आराधना करूँ ।
 ६४७. धर्मके नामपर क्लेशमें नहीं पड़ूँ ।
 ६४८. तेरे धर्मके लिये राजद्वारमें केस नहीं चलाऊँ ।
 ६४९. यथासंभव राजद्वारमें नहीं जाऊँ ।
 ६५०. श्रीमतावस्थामें बि० शालासे करूँ ।
 ६५१. निर्धनावस्थाका शोक नहीं करूँ ।
 ६५२. परदुःखमें हर्ष नहीं मानूँ ।
 ६५३. यथासंभव धवल वस्त्र पहनूँ ।
 ६५४. दिनमें तेल नहीं लगाऊँ ।
 ६५५. स्त्री रातमें तेल न लगाये ।
 ६५६. पापपर्वका सेवन नहीं करूँ ।
 ६५७. धर्मी, यशस्वी एक कृत्य करनेका मनोरथ रखता हूँ ।
 ६५८. गाली सुनूँ परन्तु गाली दूँ नहीं ।
 ६५९. शुक्ल एकांतका निरंतर सेवन करता हूँ ।
 ६६०. सभी धूमधाममें नहीं जाऊँ ।
 ६६१. रातमें वृक्षके नीचे नहीं सोऊँ ।
 ६६२. रातमें कुएँके किनारे नहीं बैठूँ ।
 ६६३. ऐक्य नियमको नहीं तोड़ूँ ।
 ६६४. तन, मन, धन, वचन और आत्माका समर्पण करता हूँ ।
 ६६५. मिथ्या परद्रव्यका त्याग करता हूँ ।
 ६६६. अयोग्य शयनका त्याग करता हूँ ।
 ६६७. अयोग्य दानका त्याग करता हूँ ।
 ६६८. बुद्धिकी वृद्धिके नियमोंको नहीं छोड़ूँ ।
 ६६९. दासत्व—परम—लाभका त्याग करता हूँ ।
 ६७०. धर्मधूर्तताका त्याग करता हूँ ।
 ६७१. मायासे निवृत्त होता हूँ ।
 ६७२. पापमुक्त मनोरथका स्मरण करता हूँ ।
 ६७३. बिद्यादान देते हुए छलका त्याग करता हूँ ।
 ६७४. संतको संकट नहीं दूँ ।
 ६७५. अनजानको रास्ता बताऊँ ।
 ६७६. दो भाव नहीं रखूँ ।

६७७. वस्तुमें मिलावट नहीं करूँ ।
 ६७८. जीवहिसक व्यापार नहीं करूँ ।
 ६७९. निषिद्ध अचार आदि नहीं खाऊँ ।
 ६८०. एक कुलमें कन्या नहीं दूँ, नहीं लूँ ।
 ६८१. दूसरे पक्षके सगे (संबंधी) स्वधर्मी ही बूढ़ूँगा ।
 ६८२. धर्मकर्तव्यमें उत्साह आदिका उपयोग करूँगा ।
 ६८३. आजीविकाके लिये सामान्य पाप करते हुए भी डरता रहूँगा ।
 ६८४. धर्ममित्रसे माया नहीं करूँ ।
 ६८५. चातुर्वर्ण्य धर्मको व्यवहारमें नहीं मूलूँगा ।
 ६८६. सत्यवादीका सहायक बनूँगा ।
 ६८७. धूर्त त्यागका त्याग करता हूँ ।
 ६८८. प्राणीपर कोप नहीं करना ।
 ६८९. वस्तुका तत्त्व जानना ।
 ६९०. स्तुति, भक्ति और नित्यकर्मका विसर्जन नहीं करूँ ।
 ६९१. अनर्थ पाप नहीं करूँ ।
 ६९२. आरंभोपाधिका त्याग करता हूँ ।
 ६९३. कुसंगका त्याग करता हूँ ।
 ६९४. मोहका त्याग करता हूँ ।
 ६९५. दोषका प्रायश्चित्त करूँगा ।
 ६९६. प्रायश्चित्त आदिकी विस्मृति नहीं करूँ ।
 ६९७. सबकी अपेक्षा धर्मवर्गको प्रिय मानूँगा ।
 ६९८. तेरे धर्मका त्रिकरण शुद्ध सेवन करनेमें प्रमाद नहीं करूँगा ।
 ६९९.
 ७००.

२०

हे वार्दियों ! मुझे आपके लिये एकांतवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताका लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि "नौसिखिये" कवि काव्यमें जैसे तैसे दोष दबानेके लिये 'ही' शब्दका उपयोग करते हैं, वैसे आप भी 'ही' अर्थात् 'निश्चितता', 'नौसिखिया' ज्ञानसे कहते हैं। मेरा महावीर ऐसा कभी नहीं कहेगा, यही इसकी सत्कविकी भाँति चमत्कृति है !!!

२१

वचनानुसृत

१. इसे तो अखण्ड सिद्धांत मानिये कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनन्द, अराग, अनुराग इत्यादिका योग किसी व्यवस्थित कारणपर आधारित हैं ।
२. एकांत भावी अथवा एकांत न्यायदोषका सम्मान न कीजिये ।
३. किसीका भी समागम करना योग्य नहीं है, फिर भी जब तक वैसी दशा न हो तब तक सत्पुरुषका समागम अवश्य करना योग्य है ।

४. जिस कृत्यके परिणाममे दुःख है उसका सन्मान करनेसे पहले विचार करें।
५. किसीको अन्तःकरण न दीजियेगा, जिसे दे उससे भिन्नता न रखियेगा; भिन्नता रखे तो अन्तःकरण दिया न दिया समान है।
६. एक भोग भोगता है फिर भी कर्मकी वृद्धि नहीं करता, और एक भोग नहीं भोगता फिर भी कर्मकी वृद्धि करता है; यह आश्चर्यकारक परंतु समझने योग्य कथन है।
७. योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत सिद्धि देता है।
८. आपने जिससे अंतर्भेद पाया उसे सर्वस्व अर्पण करते हुए न रुकियेगा।
९. तभी लोकापवाद सहन करना कि जिससे वे ही लोग अपने किये हुए अपवादका पुनः पश्चात्ताप करें।
१०. हजारों उपदेश-वचन और कथन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े भी वचनोंका विचार करना विशेष कल्याणकारी है।
११. नियमसे किया हुआ कार्य त्वरासे होता है, निर्धारित सिद्धि देता है, और आनंदका कारण हो जाता है।
१२. ज्ञानियों द्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निर्धिके उपभोगी बने।
१३. स्त्री जातिमे जितना मायाकपट है उतना भोलापन भी है।
१४. पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर अधिक ध्यान दीजिये।
१५. महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अन्तःकरण देखना, यह अधिक परीक्षा है।
१६. वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरणमें रखें।
१७. महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रखें; सत्पुरुषके समागममें रहे, आहार, विहार आदिमें अलुब्ध और नियमित रहे, सत्यास्त्रका मनन करें, और ऊँची श्रेणिमें ध्यान रखें।
१८. इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखें।
१९. बर्तनमें बालक बने, सत्यमें युवक बनें और ज्ञानमें वृद्ध बनें।
२०. राग नहीं करना, करना तो सत्पुरुषसे करना; द्वेष नहीं करना, करना तो कुशीलसे करना।
२१. अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य और अनंतवीर्यसे अभिन्न ऐसे आत्माका एक पल भी विचार करें।
२२. जिसने मनको वश किया उसने जगतको वश किया।
२३. इस ससारको क्या करे ? अनंत बार हुई माँको आज हम स्त्रीरूपसे भोगते हैं।
२४. निर्ग्रन्थता धारण करनेसे पहले पूर्ण विचार कीजिये; इसे अपनाकर दोष लगानेकी अपेक्षा अल्पारम्भो बनें।
२५. समर्थ पुरुष कल्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये हैं; परन्तु किसी बिरलेको ही वह यथार्थ समझमें आया है।
२६. स्त्रीके स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये उसके त्वचारहित रूपका वारम्बार चिंतन करना योग्य है।
२७. कुपात्र भी सत्पुरुषके रखे हुए हाथसे पात्र हो जाता है, जैसे छाछसे शुद्ध किया हुआ संखिया शरीरको नीरोग करता है।
२८. आत्माका सत्यस्वरूप केवल शुद्ध सच्चिदानंदमय है, फिर भी आतिसे भिन्न भासित होता है, जैसे कि तिरछी आँख करनेसे चंद्र दो दिखायी देते हैं।

२९. यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें दंभ न रखियेगा या देनेवालेके उपकारका लोप न कीजियेगा ।
 ३०. हमने बहुत विचार करके यह मूल तत्त्व खोजा है कि,—गुप्त चमत्कार ही सृष्टिके ध्यानमें नहीं है ।

३१. रुलाकर भी बच्चेके हाथमें रहा हुआ सखिया ले लेना ।

३२. निर्मल अंतःकरणसे आत्माका विचार करना योग्य है ।

३३. जहाँ 'मैं' मानता है वहाँ 'तू' नहीं है; जहाँ 'तू' मानता है वहाँ 'मैं' नहीं है ।

३४. हे जीव ! अब भोगसे शात हो, शात । विचार तो सही कि इसमें कौनसा सुख है ?

३५. बहुत परेशान होकर संसारमें मत रहना ।

३६. सत्ज्ञान और सत्शीलको साथ-साथ बढ़ाना ।

३७. एकसे मेत्री न कर, करना हो तो सारे जगत्से कर ।

३८. महा सौंदर्यसे परिपूर्ण देवांगनाके कीड़ाविलासका निरीक्षण करते हुए भी जिसके अंतःकरणमें कामसे विशेषातिविशेष विराग स्फुरित होना है, वह धन्य है, उसे त्रिकाल नमस्कार है ।

३९. भोगके समय योग याद आये यह लघुकर्मका लक्षण है ।

४०. इतना हो तो मैं मोक्षकी इच्छा नहीं करता—सारी सृष्टि सत्शीलका सेवन करे, नियमित आयु, नोरोध शरीर, अचल प्रेमी प्रमदा, आत्माकारी अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यन्त बाल्यावस्था और आत्मतत्त्वका चिंतन ।

४१. ऐसा कभी होनेवाला नहीं है, इसलिये मैं तो मोक्षको ही चाहता हूँ ।

४२. सृष्टि सर्व अपेक्षासे अमर होगी ?

४३. किसी अपेक्षासे मैं ऐसा कहता हूँ कि यदि सृष्टि मेरे हाथसे चलती होती तो बहुत विवेकी स्तरसे परमानंदमें विराजमान होती ।

४४. शुक्ल निजंनावस्थाको मैं बहुत मान्य करता हूँ ।

४५. सृष्टिलीलामें शातभावसे तपस्वर्या करना यह भी उत्तम है ।

४६. एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता ।

४७. शुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनको कौन दाद देगा ?

४८. शातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिहारी है ।

४९. मैं आपको मूर्खतापर हँसता हूँ कि—नहीं जानते गुप्त चमत्कारको फिर भी गुरुपद प्राप्त करनेके लिये मेरे पास क्यों पधारें ?

५०. अहो ! मुझे तो कुतप्नी ही मिलते मालूम होते हैं, यह कैसी विचित्रता है ।

५१. मुझ पर कोई राग करे इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ, परन्तु कंटाला देगा तो मैं स्तब्ध हो जाऊँगा और यह मुझे पुसायेगा भी नहीं ।

५२. मैं कहता हूँ ऐसा कोई करेगा ? मेरा कहा हुआ सब मान्य रखेगा ? मेरा कहा हुआ शब्दशः अंगीकृत करेगा ? हाँ हो तो हो हे सत्पुरुष ! तू मेरी इच्छा करना ।

५३. संसारी जीवोंने अपने लाभके लिये द्रव्यरूपसे मुझे हँसता-खेलता लीलामय मनुष्य बनाया !

५४. देवदेवीकी तुष्यमानताका क्या करेंगे ? जगतकी तुष्यमानताको क्या करेंगे ? तुष्यमानता तो सत्पुरुषकी चाहे ।

५५. मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूँ ।

५६. ऐसा समझे कि आपको अपने आत्माके हितकी ओर जानेकी अभिलाषा रखते हुए भी निराशा प्राप्त हुई तो वह भी आपका आत्महित ही है।

५७. आप अपने शुभ विचारमे सफल होवे, नहीं तो स्थिर चित्तसे ऐसा समझें कि सफल हुए हैं।

५८. ज्ञानी अंतरंग खेद और हर्षसे रहित होते हैं।

५९. जब तक उस तत्त्वकी प्राप्ति न हो तब तक मोक्षकी तात्पर्यता नहीं मिली।

६०. नियम-पालनको दृढ़ करते हुए भी वह नहीं पलता यह पूर्वकर्मका ही दोष है ऐसा ज्ञानियोका कहना है।

६१. संसाररूपी कुटुम्बके घरमे अपना आत्मा अतिथि तुल्य है।

६२. वही भाग्यशाली है कि जो दुर्भाग्यशालीपर दया करता है।

६३. महर्षि कहते हैं कि शुभ द्रव्य शुभ भावका निमित्त है।

६४. स्थिर चित्त होकर धर्म और शुक्ल ध्यानमे प्रवृत्ति करे।

६५. परिग्रहकी मूर्च्छा पापका मूल है।

६६. जिस कृत्यको करते समय व्यामोहसंयुक्त खेदमे हैं और परिणाममें भी पछताते हैं, तो उस कृत्यको ज्ञानी पूर्वकर्मका दोष कहते हैं।

६७. जडभरत और विदेही जनककी दशा मुझे प्राप्त हो।

६८. सत्पुरुषके अंतःकरणमे जिसका आवरण किया अथवा जिसे कहा वह धर्म है।

६९. जिसकी अंतरंग मोहग्रंथि चली गई वह परमात्मा है।

७०. व्रत लेकर उल्लासित परिणामसे उसका भंग न करें।

७१. एक निष्ठासे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है।

७२. किया ही कर्म, उपयोग ही धर्म, परिणाम ही बंध, भ्रम ही मिथ्यात्व, ब्रह्म ही आत्मा और शंका ही शल्य है। शोकका स्मरण न करें; यह उत्तम वस्तु ज्ञानियोने मुझे दी।

७३. जगत जैसा है वैसा तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे देखें।

७४. श्री गौतमको पठन किये हुए चार वेद देखनेके लिये श्रीमान महावीरस्वामीने सम्यक्नेत्र दिये थे।

७५. भगवतीमें कही हुई 'पुद्गल' नामके परिव्राजककी कथा तत्त्वज्ञानियोका कहा हुआ सुन्दर रहस्य है।

७६. वीरके कहे हुए शास्त्रोंमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अलग-अलग और गुप्त है।

७७. सम्यक्नेत्र प्राप्त करके आप बाहे जिस धर्मशास्त्रका विचार करें तो भी आत्महित प्राप्त होगा।

७८. हे कुदरत ! यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी निर्धारित नीतिसे मेरा काल व्यतीत नहीं कराती। [कुदरत अर्थात् पूर्वकृत कर्म]

७९. मनुष्य परमेश्वर होता है ऐसा ज्ञानी कहते हैं।

८०. उत्तराध्यायन नामके जैनसूत्रका तत्त्वदृष्टिसे पुनः पुनः अवलोकन करें।

८१. जीते हुए मरा जाये तो फिर मरना न पड़े ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है।

८२. कृतघ्नता जैसा एक भी महा दोष मुझे नहीं लगता।

८३. जगतमें मान न होता तो यही मोक्ष होता।

८४. वस्तुको वस्तुरूपसे देखें।

८५. धर्मका मूल वि० है।

८६. उसका नाम विद्या है कि जिससे अविद्या प्राप्त न हो।

८७. बीरके एक वाक्यको भी समझें।

८८. अहंपद, कृतघ्नता, उत्सृष्टप्ररूपणा और अविवेकधर्म ये दुर्गतिके लक्षण हैं।

८९. स्त्रीका कोई अंग लेशमात्र भी सुखदायक नहीं है, फिर भी मेरी देह उसे भोगती है।

९०. देह और देहार्थममत्व यह मिथ्यात्वका लक्षण है।

९१. अभिनिवेशके उदयमे उत्सृष्टप्ररूपणा न हो उसे मैं ज्ञानियोके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ।

९२. स्याद्वाद शैलीसे देखते हुए कोई मत असत्य नहीं है।

९३. ज्ञानी स्वादके त्यागको आहारका सच्चा त्याग कहते हैं।

९४. अभिनिवेश जैसा एक भी पाखंड नहीं है।

९५. इस कालमे इतना बढ़ा—अतिशय मत, अतिशय ज्ञानी, अतिशय माया और अतिशय परिग्रह-

विशेष।

९६. तत्त्वभिलाषासे मुझे पूछे तो मैं आपको नीरागीधर्मका उपदेश जरूर कर सकूँगा।

९७. जिसने सारे जगतका गिण्य होनेरूप दृष्टिका वेदन नहीं किया वह सद्गुरु होने योग्य नहीं है।

९८. कोई भी शुद्धाशुद्ध धर्मकरनी करता हो तो उसे करने दें।

९९. आत्माका धर्म आत्मामें ही है।

१००. मुझपर सभी मरल भावसे हुक्म बलायें तो मैं राजी हूँ।

१०१. मैं संसारसे लेश भी रागसंयुक्त नहीं, फिर भी उसीको भोगता हूँ, मैंने कुछ त्याग नहीं किया।

१०२. निर्विकारी दशासे मुझे अकेला रहने दें।

१०३. महावीरने जिस ज्ञानसे इस जगतको देखा है वह ज्ञान सब आत्माओंमे है, परंतु उसका आविर्भाव करना चाहिये।

१०४. बहुत बहक जाएँ तो भी महावीरकी आज्ञाका भंग न कीजियेगा। चाहे जैसी शंका हो तो भी मेरी ओरसे बीरको निःशंक मानिये।

१०५. पार्श्वनाथस्वामीके ध्यानका स्मरण योगियोंको अवश्य करना चाहिये। नि०—नागकी छत्र-छायाके समयका वह पार्श्वनाथ और हो या।

१०६. गजसुकुमारकी क्षमा और राजेमती रहनेमीको जो बोध देती है वह बोध मुझे प्राप्त होवें।

१०७. भोग भोगने तक [जब तक वह कर्म है तब तक] मुझे योग ही प्राप्त रहे।

१०८. सब शास्त्रोका एक तत्त्व मुझे मिला है ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंपद नहीं है।

१०९. न्याय मुझे बहुत प्रिय है। बीरकी शैली ही न्याय है, समझना दुष्कर है।

११०. पवित्र पुरुषोकी कृपादृष्टि ही सम्यग्दर्शन है।

१११. भर्तृहृत्तिका कहा हुआ त्याग, विगुद्ध बुद्धिसे विचार करनेसे बहुत ऊर्ध्वज्ञानवशा होने तक रहता है।

११२. मैं किसी धर्मसे विरुद्ध नहीं हूँ। मैं सब धर्मोंका पालन करता हूँ। आप सभी धर्मोंसे विरुद्ध हैं यों कहनेमे मेरा उत्तम हेतु है।

११३. आपके माने हुए धर्मका उपदेश मुझे किस प्रमाणसे देते हैं उसे जानना मेरे लिये आवश्यक है।

११४. शिथिल बंध दुष्टिसे नीचे आकर ही बिखर जाये (—यदि निर्जरांमे आये तो)

११५. किसी भी शास्त्रमे मुझे शंका न हो।

११६. दुःखके मारे वैराग्य लेकर ये लोग जगतको भ्रममे डालते है।

११७. अभी मैं कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है।

११८. तू सत्पुरुषका शिष्य है।

११९. यही मेरी आकांक्षा है।

१२०. मेरे लिये गजसुकुमार जैसा कोई समय आये।

१२१. राजेसती जैसा कोई समय आये।

१२२. सत्पुरुष कहते नहीं, करते नही, फिर भी उनकी सत्पुरुषता निर्विकार मुखमुद्रामे निहित है।

१२३. संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोंको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य लगता है। आप

भी उसका ध्यान करें।

१२४. आत्मा जैसा कोई देव नहीं है।

१२५. भाग्यशाली कौन ? अविरति सम्यग्दृष्टि या विरति ?

१२६. किसीकी आज्ञाविका नष्ट न करें।

२२

बंबई, कार्तिक, १९४३

स्वरोदयज्ञान

यह 'स्वरोदयज्ञान' ग्रन्थ पाठकके करकमलमे रखते हुए इस विषयमे कुछ प्रस्तावना लिखना योग्य मानकर उमे लिखता हूँ। हम यह देख सकेंगे कि 'स्वरोदयज्ञान'की भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। इसके कर्ता एक आत्मानुभवी व्यक्ति थे, परन्तु ऐसा कुछ मालूम नहीं होता कि उन्होंने दानोमेसे किमी एक भी भाषाका विधिपूर्वक पढ़ा हो। इससे उनकी आत्मशक्ति या योगदशामे कोई बाधा नहीं आती। और यह बात भी नहीं है कि वे भाषाशास्त्री होनेकी कुछ इच्छा भी रखते थे। इसलिये उन्हें स्वयं जो कुछ अनुभवमिद हुआ है उसमेसे लोगोंको मर्यादापूर्वक कुछ भी बोध दे देनेकी उनकी अभिलाषामे इस ग्रन्थकी उत्पत्ति हुई है। और ऐसा होनेसे ही भाषा या छन्दकी टीमटाम अथवा युक्ति-प्रयुक्तिका अधिक दर्शन इस ग्रन्थमे नहीं कर सकते।

जगत जब अनादि अनन्त कालके लिये है तब फिर उसको विचित्रताके लिये क्या विस्मय करें ? आज जडवादके बारेमे जो शोधन चल रहा है वह कदाचित् आत्मवादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु ऐसे भी अनन्त काल आये हैं कि जब आत्मवादका प्राधान्य था, और इसी तरह कभी जडवादका भी बोलबाला था। इसके लिये नत्त्वज्ञानो किसी विचारमे नहीं पड़ जाते, क्योंकि जगतकी ऐसी ही स्थिति है, तो फिर विकल्पसे आत्माको दु खी क्यों करना ? परन्तु सब वासनाओका त्याग करनेके बाद जिस वस्तुका अनुभव हुआ, वह वस्तु क्या है, अर्थात् स्व और पर क्या है ? अथवा इस बातका निर्णय किया कि स्व तो स्व है, फिर तो भेदवृत्ति रही नहीं। इसलिये सम्यक्दर्शनसे उनकी यही सम्मति रही कि मोहाधीन आत्मा अपने-आपको भूलकर जडत्व स्वीकार करता है, इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है। फिर उसका स्वीकार करना शब्दकी तकरारमे—

×

×

×

×

वर्तमान शताब्दीमे और फिर उसके भी कितने ही वर्ष व्यतीत होने तक आत्मज्ञ चिदानन्दजी विद्यमान थे। बहुत ही समीपका समय होनेसे जिन्हें उनके दर्शन हुए थे, समागम हुआ था और जिन्हें उनकी दशाका अनुभव हुआ था उनमेसे कुछ प्रतीतिवाले मनुष्योंसे उनके विषयमे जाना जा सका है, तथा अब भी वैसे मनुष्योंसे जाना जा सकता है।

जैन मुनि होनेके बाद अपनी निर्विकल्प दशा हो जानेमे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अब क्रमपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे यम-नियमोका पालन नहीं कर सकेंगे। जिस पदार्थकी प्राप्तिके लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पालन करना होता है, उस वस्तुकी प्राप्ति हो गयी तो फिर उस श्रेणिसे प्रवृत्ति करना और न करना दोनों समान है ऐसी तत्त्वज्ञानियोंकी मान्यता है। जिसे निर्ग्रन्थ प्रवचनमे अप्रमत्त गुणस्थान-वर्ती मुनि माना है, उसमेंसे सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता। परन्तु एकमात्र उनके वचनोका मेरे अनुभवज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अप्रमत्त-दशामे थे। फिर उस दशामे यम-नियमका पालन गौणतासे आ जाता है। इसलिये अधिक आत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा मान्य रखी। इस कालमे ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योंकी प्राप्ति भी दुर्लभ है। उस अवस्थामे अप्रमत्तता विषयक वाग्वि-असम्भव त्वरामे होगा ऐसा मानकर उन्होंने अपना जीवन अनियतरूपसे और गुप्तरूपसे बिताया। यदि ऐसी ही दशामे वे रहते होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी स्थितिशिथिलता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषका अभीष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने यह दशा स्वीकार की।—

x

x

x

गमो जहद्विषयस्युवाइणं ।

x

x

x

रूपातीत व्यतीतमल, पूर्णानंदो ईस ।

चिदानन्द ताकू नमत, विनय सहित निज शीस ॥'

जो रूपसे रहित है, कर्मरूपी मल जिनका नष्ट हो गया है, और जो पूर्णानन्दके स्वामी है, उन्हें चिदानन्दजी अपना मस्तक झुकाकर विनयसहित नमस्कार करते हैं।

रूपातीत—इस शब्दसे यह सूचित किया कि परमात्म-दशा रूपरहित है।

व्यतीतमल—इस शब्दसे यह सूचित किया कि कर्मका नाश हो जानेसे वह दशा प्राप्त होती है।

पूर्णानंदो ईस—इस शब्दसे उस दशाका सुख बताया कि जहाँ सम्पूर्ण आनन्द है, अर्थात् यह सूचित किया कि परमात्मा पूर्ण आनन्दके स्वामी है। फिर रूपरहित तो आकाश भी है, इसलिये कर्ममलके नाशसे आत्मा जडरूप सिद्ध हो जाये। इस शंकाको दूर करनेके लिये यह कहा कि उस दशामे आत्मा पूर्णानन्दका ईश्वर है, और ऐसी उसकी रूपातीनता है।

चिदानन्द ताकू नमत—इन शब्दोंसे अपनी उनपर नाम लेकर अनन्य प्रीति बतायी है। सर्वाङ्ग नमस्कार करनेकी भक्तिमे अपना नाम लेकर अपना एकत्व बता करके विशेष भक्तिका प्रतिपादन किया है।

विनयसहित—इन शब्दोंसे यथायोग्य विधिकी बोध दिया। यह सूचित किया कि भक्तिका मूल विनय है।

निज शीस—इन शब्दोंमे यह बताया कि देहके सब अवयवोंमे मस्तक श्रेष्ठ है, और उसके झुकानेसे सर्वाङ्ग नमस्कार हुआ। तथा यह भी सूचित किया कि मस्तक झुकाकर नमस्कार करनेकी विधि श्रेष्ठ है। 'निज' शब्दसे आत्मत्व भिन्न बताया कि मेरे उपार्धिजन्य देहका जो उत्तमांग वह.....(शीस)

कालज्ञानादिक यकी, लही आगम अनुमान ।

गुरु करना करी कहत हैं, शुचि स्वरोचयज्ञान ॥'

'कालज्ञान' नामके ग्रन्थ इत्यादिये, जैनमिद्धातमे कहे हुए बोधके अनुमानसे और गुरुकी कृपाके प्रतापसे स्वरोचयका पवित्र ज्ञान कहता हैं।

‘कालज्ञान’ इस नामका अन्य दर्शनमें आयुका बोधक उत्तम ग्रंथ है और उसके सिवाय ‘आदि’ शब्दसे दूसरे ग्रन्थोंका भी आधार लिया है, ऐसा कहा ।

आगम अनुमान—इन शब्दोंसे यह बताया कि जैनशास्त्रमें ये विचार गौणतासे प्रदर्शित किये हैं; इसलिये मैंने अपनी दृष्टिमें जहाँ जहाँ जैसा बोध लिया वैसा प्रदर्शित किया है । मेरी दृष्टिसे अनुमान है, क्योंकि मैं आगमका प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं हूँ, यह हेतु है ।

गुरु करना—इन शब्दोंमें यह कहा कि कालज्ञान और आगमके अनुमानसे कहनेकी मेरी समर्थता न होती, क्योंकि वह मेरी काल्पनिक दृष्टिका ज्ञान था, परन्तु उस ज्ञानका अनुभव करा देनेवाली जो गुरु महाराजकी कृपादृष्टि—

स्वरका उदय पिछानिये, अति धिरता चित्त धार ।

तापी शुभाशुभ कीजिये, भावि वस्तु विचार ॥^१

चित्तकी अतिशय स्थिरता करके भावी वस्तुका विचार करके “शुभाशुभ” यह,

अति धिरता चित्त धार—इस वाक्यसे यह सूचित किया कि चित्तकी स्वस्थता करनी चाहिये ताकि स्वरका उदय यथायोग्य हो ।

शुभाशुभ भावि वस्तु विचार—इन शब्दोंसे यह सूचित किया कि वह ज्ञान प्रतीतभूत है, अनुभव कर देखें ।

अब विषयका प्रारंभ करते हैं—

नाड़ी तो तनमें घणी, पण चौबीस प्रधान ।

तामें नव पुनि ताहुमें, तीन अधिक कर जान ॥^२

शरीरमें नाड़ियाँ तो बहुत हैं, परन्तु उन नाड़ियोंमें चौबीस मुख्य हैं, और उनमें नौ मुख्य हैं और उनमें भी तीनको तो विशेष जाने ।

अब उन तीन नाड़ियोंके नाम कहते हैं—

इगला पिंगला सुषुम्ना, ये तीनोंके नाम ।

भिन्न भिन्न अब कहत हूँ, ताके गुण अरु धाम ॥^३

इगला, पिंगला, सुषुम्ना ये तीन नाड़ियोंके नाम हैं । अब उनके भिन्न भिन्न गुण और रहनेके स्थान कहता हूँ ।

×

×

×

अल्पाहार निद्रा वश करे,

हेत स्नेह जगपी परिहरे ।

लोकलाज नवि धरे लगार,

एक चित्त प्रभुपी प्रीत धार ॥^४

अल्प आहार करनेवाला, निद्राको वशमें करनेवाला अर्थात् नियमित निद्रा लेनेवाला, जगतके हेत-प्रेमसे दूर रहनेवाला, (कार्यसिद्धिके प्रतिकूल ऐसे) लोककी जिसे तनिक लज्जा नहीं है, चित्तको एकाग्र करके परमात्मामें प्रीति रखनेवाला ।

आशा एक मोहकी होय,

दुजो दुविधा नवि चित्त कोय ।

१. पद्य संख्या १० इसका पूरा अर्थ यह है—चित्तको अति स्थिर करके स्वरके उदय एवं अस्तको पहचाने ।

फिर उसके आधारसे भावी वस्तुका विचार करके शुभाशुभ कार्य कीजिये । २ पद्य संख्या ११ ३. पद्य संख्या १२

४. पद्य संख्या ८२

ध्यान जोग जाणो ते जीव;
जे भवदुःखभी डरत सबीव ॥^१

जिसने मोक्षके अतिरिक्त सभी प्रकारकी आशाका त्याग किया है, और जो ससारके भयंकर दुःखोंसे निरंतर काँपता है, ऐसे जीवात्माको ध्यान करने योग्य जानें।

परनिदा मुखथी नवि करे,
निज निदा सुणी समता घरे।
करे सह विकथा परिहार,
रोके कर्म आगमन द्वार ॥^२

जिसने अपने मुखसे परकी निदाका त्याग किया है; अपनी निदा सुनकर जो समता धारण करके रहता है, स्त्री, आहार, राज, देश इत्यादि सबकी कथाओंका जिसने नाश कर दिया है, और कर्मके प्रवेश करनेके द्वार जो अशुभ मन, वचन और काया हैं, उन्हें जिसने रोक रखा है।

X

X

X

अहर्निश अधिका प्रेम लगावे, जोगानल घटमाहि जगावे।

अल्पाहार आसन वृद्ध करे, नयन थकी निद्रा परिहरे ॥^३

दिनरात ध्यानविषयमे बहुत प्रेम लगाकर घटमे योगरूपी अग्नि (कर्मको जला देनेवाली) जगाये। (यह मानी ध्यानका जीवन है।) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते हैं।

थोड़ा आहार और आसनकी दृढ़ता करे। पद्म, वीर, सिद्ध अथवा चाहे जो आसन कि जिससे मन बारंबार विचलित न हो ऐसा आसन यहाँ समझाया है। इस प्रकार आसनका जय करके निद्राका परित्याग करे। यहाँ परित्यागका देशपरित्याग बताया है। जिस निद्रासे योगमे बाधा आती है उस निद्रा अर्थात् प्रमत्तताका कारण और दर्शनावरणकी वृद्धि इत्यादिस उत्पन्न होनेवाली अथवा अकालिक निद्राका त्याग करे।

X

X

X

मेरा मेरा मत करे, तेरा नहि है कोय।

चिदानन्द परिवारका, मेला है बिन दोय ॥^४

चिदानंदजी अपने आत्माको उपदेश देते हैं कि हे जाव ! मेरा मेरा मत कर, तेरा कोई नहीं है। हे चिदानंद ! परिवारका मेला तो दो दिनका है।

ऐसा भाव निहार नित, कोजे ज्ञान विचार।

मिटे न ज्ञान बिचार बिन, अंतर भाव-बिकार ॥^५

ऐसा क्षणिक भाव निरंतर देखकर हे आत्मन् ! ज्ञानका विचार कर। ज्ञानविचार किये बिना (मात्र अकेली बाह्य क्रियासे) अंतरमे भाव-कर्मके रहे हुए विकार नहीं मिटते।

ज्ञान-रवि वैराग्य जस, हिरदे छंद समान।

तास निकट कहो क्यों रहे, मिथ्यातम दुःख जान ॥^६

जीव ! समझ कि जिसके हृदयमे ज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश हुआ है, और जिसके हृदयमे वैराग्यरूपी चंद्रका उदय हुआ है, उसके समीप क्योंकर रह सकता है ?—क्या ? मिथ्या भ्रमरूपी अधिकारका दुःख।

X

X

X

जैसे कांचुक्-त्यागसे, बिनसत नहीं भुजंग ।

वेह त्यागसे जीव पुनि, तैसे रहत अभंग ॥^१

जैसे कांचलीका त्याग करनेसे सांपका नाश नहीं होता, वैसे देहका त्याग करनेसे जीव भी अभंग रहता है अर्थात् नष्ट नहीं होता । यहाँ इस बातकी सिद्धि की है कि जीव देहसे भिन्न है ।

बहुतेसे लोग कहते हैं कि देह और जीवकी भिन्नता नहीं है, देहका नाश होनेसे जीवका भी नाश हो जाता है । यह मात्र विकल्परूप है, परन्तु प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि वे कांचलीके नाशसे सांपका भी नाश हुआ समझते हैं । और यह बात तो प्रत्यक्ष है कि सांपका नाश कांचलीके त्यागसे नहीं है । उसी प्रकार जीवके लिये है ।

देह तो जीवकी कांचली मात्र है । जब तक कांचली सांपके साथ लगी हुई है तब तक जैसे सांप चलता है वैसे वह उसके साथ चलती है, उसकी भांति मुड़ती है और उसको सभी क्रियाएँ सांपकी क्रियाके अधीन हैं । सांपने उसका त्याग किया कि फिर उनमेंसे एक भी क्रिया कांचली नहीं कर सकती । पहले वह जिन क्रियाओंको करती थी, वे सब क्रियाएँ मात्र सांपकी थीं उनमें कांचलीका मात्र संबध था । इसी प्रकार जैसे जीव कर्मानुसार क्रिया करता है वैसे देह भी क्रिया करती है—चलती है, बैठती है, उठती है—यह सब होता है जीवरूप प्रेरकसे, उसका वियोग होनेके बाद कुछ नहीं होता, [अपूर्ण]

२३

जीवतत्त्वसम्बन्धी विचार^२

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकारसे और छ. प्रकारसे जीवतत्त्व समझा जा सकता है ।

सब जीवोंको कमसे कम श्रुतज्ञानका अनतवाँ भाग प्रकाशित रहनेसे सब जीव चैतन्यलक्षणसे एक ही प्रकारके हैं ।

जस जीव अर्थात् जो धूपमेंसे छायामें आये, छायामेंसे धूपमें आयें, चलनेकी शक्तिवाले हो और भय देखकर त्रास पाते हो, ऐसे जीवोंकी एक जाति है । दूसरे स्थावर जीव अर्थात् जो एक ही स्थलमें स्थिति-वाले हो, ऐसे जीवोंकी दूसरी जाति है । इस तरह सब जीव दो प्रकारसे समझे जा सकते हैं ।

सब जीवोंको वेदसे जाँचकर देखे तो स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदमें उनका समावेश होता है । कोई जीव स्त्रीवेदमें, कोई जीव पुरुषवेदमें और कोई जीव नपुंसकवेदमें होते हैं । इनके अतिरिक्त चौथा वेद न होनेसे वेददृष्टिसे सब जीव तीन प्रकारसे समझे जा सकते हैं ।

कितने ही जीव नरकगतिमें, कितने ही तिर्यचगतिमें, कितने ही मनुष्यगतिमें और कितने ही देवगतिमें रहते हैं । इनके अतिरिक्त पाँचवीं संसारी गति न होनेसे जीव चार प्रकारसे समझे जा सकते हैं । [अपूर्ण]

१ पद्य सख्या ३८६ ।

२ नव तत्त्व प्रकरण, गाथा ३—

एगबिह दुबिह तिबिहा, चउज्विहा पच छज्विहा जीवा ।

वेयग-तस-इयरेहि,

वेय-गई-करण-काएहि ॥३॥

भाषा—जीव अनुक्रमसे चैतन्यरूप एक ही भेद द्वारा एक प्रकारके हैं, जस और स्थावररूपसे दो प्रकारके हैं, वेदरूपसे तीन प्रकारके, गतिरूपसे चार प्रकारके, इन्द्रियरूपसे पाँच प्रकारके और कार्याके भेदसे छ प्रकारके भी कहलाते हैं ।

जीवाजीव विभक्ति

जीव और अजीवके विचारको एकाग्र मनसे श्रवण करे। जिसे जानकर भिक्षु सम्यक् प्रकारसे संयममे यत्न करते हैं।

जीव और अजीव (जहाँ हो उसे) लोक कहा है। अजीवके आकाश नामके भागको अलोक कहा है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे जीव और अजीवका बोध हो सकता है।

रूपी और अरूपी इस प्रकार अजीवके दो भेद होते हैं। अरूपीके दस प्रकार और रूपीके चार प्रकार कहे हैं।

धर्मास्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश, अधर्मास्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश, आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; अज्ञासमय कालतत्त्व, इस प्रकार अरूपीके दस प्रकार होते हैं।

धर्म और अधर्म ये दोनो लोक प्रमाण कहे हैं।

आकाश लोकालोकप्रमाण और अज्ञासमय समयक्षेत्र-प्रमाण है। धर्म, अधर्म और आकाश ये अनादि अपर्यवस्थित हैं।

निरन्तरकी उत्पत्तिकी अपेक्षासे समय भी इसी प्रकार है। सतति एक कार्यकी अपेक्षासे सादिसात है।

स्कंध, स्कंधदेश, उसके प्रदेश और परमाणु इस तरह रूपी अजीव चार प्रकारके हैं।

जिसमे परमाणु एकत्र होते हैं और जिससे परमाणु पृथक् होते हैं वह स्कंध है। उसका विभाग देश और उसका अंतिम अभिन्न अंश प्रदेश है।

वह लोकके एक देशमे क्षेत्री है। उसके कालके विभाग चार प्रकारके कहे जाते हैं।

निरन्तर उत्पत्तिकी अपेक्षामे अनादि अपर्यवस्थित है। एक क्षेत्रकी स्थितिकी अपेक्षासे सादिसपर्यवस्थित है।

[अपूर्ण]

(उत्तराध्ययनसूत्र, अध्ययन ३६)

१ प्रमादके कारण आत्मा प्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है।

२ जिस जिस कालमे जो जो करना है उसे सदा उपयोगमे रखे रहे।

३ फिर क्रमसे उसकी सिद्धि करें।

४. अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाचा, नियमित काया और अनुकूल स्थान, ये मनको वश करनेके उत्तम साधन हैं।

५. श्रेष्ठ वस्तुकी अभिलाषा करना ही आत्माकी श्रेष्ठता है। कदाचित् वह अभिलाषा पूरी न हुई तो भी वह अभिलाषा भी उसीके अंशके समान है।

६ नये कर्मोंको नहीं बाँधना और पुरानोको भोग लेना, ऐसी जिसकी अच्छल अभिलाषा है, वह तदनुसार वर्तन कर सकता है।

७ जिस कृत्यका परिणाम धर्म नहीं है, उस कृत्यको करनेकी इच्छा मूलसे ही नहीं रहने देनी चाहिये।

८ यदि मन शंकाशील हो गया हो तो 'द्रव्यानुयोग' का विचार करना योग्य है, प्रमादी हो गया हो तो 'चरणकरणानुयोग' का विचार करना योग्य है, और कषायी हो गया हो तो 'धर्मकथानुयोग' का विचार करना योग्य है; और जब हो गया हो तो 'गणितानुयोग' का विचार करना योग्य है।

९ किसी भी कामकी निराशा चाहना, परिणाममें फिर जितनी सिद्धि हुई उतना लाभ; ऐसा करनेसे सतोषी रहा जायेगा।

१०. पृथ्वीसबधी क्लेश हो तो यो समझ लेना कि वह माथ आनेवाली नहीं है; प्रत्युत मैं उसे देह देकर चला जानेवाला हूँ, और वह कुछ मूल्यवान नहीं है। स्त्रीसबधी क्लेश, शका भाव हो तो यो समझकर अन्य भोक्ताके प्रति हँसना कि वह मल-मूत्रकी खानमें मोहित हो गया, (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमें!) घनसम्बन्धी निराशा या क्लेश हो तो वे ऊँची जातिके ककर है यो समझकर सतोष रखना, तो क्रमसे तू नि स्पृही हो सकेगा।

११. उसका तू बोध प्राप्त कर कि जिससे सभाधिमरणकी प्राप्ति हो।

१२. एक बार यदि समाधिमरण हुआ तो सब कालके असमाधिमरण दूर हो जायेंगे।

१३. सर्वोत्तम पद सर्वत्यागीका है।

२६

ववाणिया बंदर, १९४३

मुझश्री चत्रभुज बेचर,

पत्रका उत्तर नहीं लिख सका। यह सब मनकी विचित्र दशाके कारण है। रोष या मान इन दोमेसे कोई नहीं है। कुछ ससार भावकी खिन्नता तो जरूर है। इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिये। क्षमा चाहते हैं। बानका विस्मरण करनेके लिये विनती है।

x

x

x

x

सावधानी शूरवीरका भूषण है।

जिनाय नमः

२७

बंबई, सं० १९४३

महाशय,

आपकी पत्रिका मिली थी। समाचार विदित हुए। उत्तरमें निवेदन है कि मुझे किसी भी प्रकारसे बुरा नहीं लगा। वैराग्यके कारण अपेक्षित स्पष्टीकरण लिख नहीं सकता। यद्यपि अन्य किसीको तो पहुँच भी नहीं लिख सकता, तो भी आप मेरे हृदयरूप हैं, इसलिये पहुँच इत्यादि लिख सकता हूँ। मैं केवल हृदयत्यागी हूँ। थोड़े समयमें कुछ अद्भुत करनेके लिये तत्पर हूँ। संसारसे तंग आ गया हूँ।

मैं दूसरा महावीर हूँ, ऐसा मुझे आत्मिक शक्तिसे मालूम हुआ है। दस विद्वानोंने मिलकर मेरे ग्रहोंको परमेश्वरग्रह ठहराया है। सत्य कहता हूँ कि मैं सर्वज्ञ जैसी स्थितिमें हूँ। वैराग्यमें क्षमता हूँ।

आशुप्रज्ञ राजचंद्र

दुनिया मतभेदके बंधनसे तत्त्वको पा नहीं सकी। इसमें सत्य सुख और सत्य आनंद नहीं हैं। उसके स्थापित होनेके लिये और एक सच्चे धर्मको चलानेके लिये आत्माने साहस किया है। उस धर्मका प्रवर्तन करूँगा ही।

महावीरने अपने समयमें मेरा धर्म कुछ अंशोंमें प्रचलित किया था। अब वैसे पुरुषोंके मार्गको ग्रहण करके श्रेष्ठ धर्मको स्थापना करूँगा।

यहाँ इस धर्मके शिष्य बनाये है। यहाँ इस धर्मकी सभाकी स्थापना कर ली है।

'सात सौ महानीति अभी इस धर्मके शिष्योंके लिये एक दिनमे तैयार की है।

सारी सृष्टिमे पर्यटन करके भी इस धर्मका प्रवर्तन करेगे। आप मेरे हृदयरूप और उत्कठित हैं, इसलिये यह अद्भुत बात बतायी है। अन्यको न बताइयेगा।

अपनी जन्मकुण्डली मुझे लौटती डाकसे भेज दीजिये। मुझे आशा है कि उम धर्मका प्रचार करनेमे आप मुझे बहुत सहायक मिद्ध होंगे, और मेरे महान शिष्योंमे आप अग्रेसरता भोगेगे। आपकी शक्ति अद्भुत होनेसे ऐसे विचार लिखनेमे मैंने मंकोच नहीं किया है।

अभी जो शिष्य बनाये हैं उन्हें संसार छोड़नेके लिये कहे तो खुशीसे छोड़ सकते हैं। अभी भी उनकी ना नहीं है, ना हमारी है। अभी तो सौ दो सौ व्यक्ति चौरफा तैयार रखना कि जिनकी शक्ति अद्भुत हो।

धर्मके मिद्धातोको दूढ करके, मैं संसारका त्याग करके, उनसे त्याग कराऊँगा। कदाचित् मैं पराक्रमके लिये थोड़े समय तक त्याग न करूँ तो भी उनसे त्याग करवाऊँगा।

सर्व प्रकारसे अब मैं सर्वज्ञके समान हो चुका हूँ ऐसा कहूँ तो चले।

देखें तो सही! सृष्टिको किस रूपमे बदलते हैं।

पत्रमें अधिक क्या बताऊँ? रूबरूमे लाखों विचार बताने हैं। सब अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय महाशय, ऐसा ही माने।

हर्षित होकर लौटती डाकसे उत्तर लिखें। बातको रूबरू होकर सुरक्षित रखियेगा।

त्यागीके यथायोग्य।

२८

बबई बंदर, सोम, १९४३

प्रिय महाशय,

रजिस्टर्ड पत्रके साथ जन्मकुण्डली मिली है।

अभी मेरे धर्मको जगतमे प्रवर्तन करनेके लिये कुछ समय बाकी है। अभी मैं संसारमे आपकी निर्धारित अवधिसे अधिक रहनेवाला हूँ। हमें जिन्दगी संसारमे अवश्य गुजरनी पड़ेगी तो बेसा करेंगे। अभी तो हमसे अधिक अवधि तक रहनेका बन पायेगा। स्मरण रखिये कि किसीको निराश नहीं करूँगा। धर्मसम्बन्धी आपने-अपने विचार बनानेका परिश्रम उठाया यह उत्तम किया है। किसी प्रकारकी अडचन नहीं आयेगी। पंचमकालमे प्रवर्तन करनेके लिये जो जो चमत्कार चाहिये वे सब एकत्रित हैं और होते जाते हैं। अभी इन सब विचारोंको पत्रनसे भी संबंधा गुप्त रखिये। यह कृत्य सृष्टिमे विजयी होनेवाला ही है।

आपकी जन्मकुण्डली, दर्शनसाधना, धर्म इत्यादि सम्बन्धी विचार समागममे बताऊँगा। मैं थोड़े समयमे ससारी होनेके लिये वहाँ आनेवाला हूँ। आपको पहलेसे ही मेरा आमंत्रण है।

अधिक लिखनेकी सहज आदत न होनेसे क्षेमकुशल और शुक्लप्रेम चाहकर पत्रिका पूर्ण करता हूँ।

लि० रायचन्द्र।

२१ वाँ वर्ष

२९

बंबई, कार्तिक सुदी ५, १९४४

रा रा चन्द्रभुज बेचरकी सेवामे सविनय विनती है कि :-

मेरे सम्बन्धमे निरन्तर निश्चित रहियेगा। आपके लिये मैं चिन्तातुर रहूँगा।

जैसे बने वेमे अपने भाइयोमे प्रीति, एकता और शान्तिकी वृद्धि करें। ऐसा करनेसे मुझपर बड़ी कृपा होगी।

समयका सदुपयोग करने रहियेगा, गाँव छोटा है तो भी।

‘प्रवीणमागर’ की व्यवस्था करके भिजवा दूँगा।

निरन्तर सभी प्रकारमे निश्चिन्त रहियेगा।

लि० रायचंदके जिनाराम नमः

३०

बंबई, पौष वदी १०, बुध, १९४४

‘विवाह सबधी उन्होंने जो मिति निश्चित की है, उसके विषयमे उनका आग्रह है तो भले वह मिति निश्चित रहे।

लक्ष्मीपर प्रीति न होनेपर भी किसी भी पारार्थिक कार्यमे वह बहुत उपयोगी हो सकती है ऐसा लगनेसे मीन धारणकर यहाँ उसकी मुख्यवस्था करनेमे लगा हुआ था। उस व्यवस्थाका अभीष्ट परिणाम आनेमे बहुत समय नहीं था। परन्तु इनकी ओरका केवल ममत्वभाव शीघ्रता कराता है, जिससे उस सबको छोड़कर वदी १३ या १४ (पौषकी) के दिन यहाँसे खाना होता है। परार्थ करते हुए कदाचित् लक्ष्मी अंधता, बधिरता और मृकता दे देती है, इसलिये उसकी परवाह नहीं है।

हमारा अन्योन्य सम्बन्ध कोई कौटुम्बिक रिश्ता नहीं है; परन्तु दिलका रिश्ता है। परस्पर लोह-चुम्बकका गुण प्राप्त हुआ है, यह प्रत्यक्ष है; तथापि मैं तो इससे भी भिन्नरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ। जो विचार सारे सम्बन्धोको दूर कर, संसार योजनाको दूर कर तत्त्वविज्ञानरूपसे मुझे बताते हैं; और आपको स्वयं उनका अनुकरण करना है। इतना संकेत बहुत सुखप्रद होनेपर भी मार्मिक रूपमे आत्मस्वरूपके विचारसे यहाँ लिखे देता हूँ।

१. स १९४४ माघ सुदी १२—गृहस्थाश्रममे प्रवेश।

वे शुभ प्रसंगमें सिद्धिवेकी सिद्ध हों और रूढ़िसे प्रतिकूल रहें जिसमें परस्पर कौटुम्बिक स्नेह निष्पन्न हो सके—ऐसी सुंदर योजना उनके हृदयमें है क्या ? आप ठसायेगे क्या ? कोई दूसरा ठसायेगा क्या ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है ।

निदान, साधारण विवेकी जिन विचारोंको हवाई समझें, वैसे विचार, जो वस्तु और जो पद आज सम्राज्ञी विक्टोरियाके लिये दुर्लभ—केवल असंभवित है—उन विचारों, उस वस्तु और उस पदकी ओर संपूर्ण इच्छा होनेसे, ऊपर लिखा है उससे लेश मात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदाभिलाषी पुरुषके चरित्रको परम लच्छन लगने जैसा है । ये सारे हवाई (अभी लगनेवाले) विचार केवल आपको ही बताता हूँ । अंतःकरण शुक्ल—अद्भुत—विचारोंसे भरपूर है । परन्तु आप वहाँ रहे और मैं यहाँ रहा ।

३१ ववाणिया, प्र० चैत्र सुदी ११॥ रवि, १९४४

क्षणभंगुर दुनियामें सत्पुरुषका समागम ही अमूल्य और अनुपम लाभ है ।

३२ ववाणिया, आषाढ वदी ३, बुध, १९४४

यह एक अद्भुत बात है कि चार पाँच दिन हुए बायीं आँखमें एक छोटे चक्र जैसा बिजलीके समान घमकारा हुआ करता है, जो आँखमें जरा दूर जाकर अदृश्य हो जाता है । लगभग पाँच मिनट होता है या दिसावो देता है । मेरी दृष्टिमें बारंबार यह देखनेमें आता है । इस बारेमें किसी प्रकारकी भ्रान्ति नहीं है । इसका कोई निमित्त कारण मालूम नहीं होता । बहुत आश्चर्यकांगी है । आँखमें दूसरा किसी भी प्रकारका असर नहीं है । प्रकाश और दिव्यता विशेष रहते है । चारों दिन पहले दोपहरके २-२० मिनटपर एक आश्चर्यभूत स्वप्न आनेके बाद यह हुआ हो ऐसा मालूम होता है । अन्तःकरणमें बहुत प्रकाश रहता है, शक्ति बहुत तेजस्वी है । ध्यान समाधिस्थ रहता है । कोई कारण समझने नहीं आता । यह बात गुप्त रखनेके लिये ही बता देता हूँ । अब इस सम्बन्धमें विशेष फिर लिखूँगा ।

३३ ववाणिया, आषाढ वदी ४, शुक्र, १९४४

आप भी अधिक बेपरवाही न रखियेगा । शरीर और आत्मिकमुखकी इच्छा करके, व्ययका कुछ सकोच करेंगे तो मैं मानूँगा कि मुझपर उपकार हुआ । भवितव्यताका भाव होगा तो मैं आपके अनुकूल सुविधायुक्त समागमका लाभ उठा सकूँगा ।

३४ ववाणिया, श्रावण वदी १३, सोम, १९४४

वामनेत्रसम्बन्धी चमत्कारसे आत्मशक्तिमें अल्प परिवर्तन हुआ है ।

३५ ववाणिया, श्रावण वदी ३०, १९४४

उपाधि कम है, यह आनन्दजनक है । धर्मकरनीके लिये कुछ समय मिलता होगा ।

धर्मकरनीके लिये थोड़ा समय मिलता है, आत्मसिद्धिके लिये भी थोड़ा समय मिलता है, शास्त्र-पठन और अन्य वाचनके लिये भी थोड़ा समय मिलता है, थोड़ा समय लेखनक्रियामें जाता है, थोड़ा समय आहार-विहार-क्रिया ले लेती है, थोड़ा समय शौचक्रियामें जाता है, छः घंटे निद्रा ले लेती है, थोड़ा समय मनोरंज ले जाता है, फिर भी छः घंटे बचते हैं । सत्सगका लेश अंश भी न मिलनेसे विचारा यह आत्मा विवेक-विकलताका वेदन करता है ।

३६

बम्बई, भाद्रपद वदी १, शनि, १९४४

बंशमि प्रमुवर्द्धमानपावम्

प्रतिमाके कारण यहाँ समागममे आनेवाले लोग बहुत प्रतिकूल रहते हैं। यो ही मतमेवसे अनन्तकाल और अनन्त जन्ममे भी आत्माने घम नहीं पाया। इसलिये सत्पुरुष उसे नहीं चाहते, परन्तु स्वरूप-श्रेणिको चाहते हैं।

३७

बम्बई बन्दर, आसोज वदी २, गुरु, १९४४

पार्श्वनाथ परमात्माको नमस्कार

प्रिय भाई मत्स्याभिलाषी उजमसी, राजनगर।

आपका हस्तालिखित शुभ पत्र मुझे कल सायंकाल मिला। आपकी तत्त्वजिज्ञासाके लिये विशेष सन्तोष हुआ।

जगतको अच्छा दिखानेके लिये अनन्त बार प्रयत्न किया, फिर भी उससे अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि परिभ्रमण और परिभ्रमणके हेतु अभी प्रत्यक्ष विद्यमान है। यदि एक भव आत्माका भला करनेमे व्यतीत हो जायेगा, तो अनन्त भवोंका बदला मिल जायेगा, ऐसा मैं लघुत्वभावमे समझा हूँ, और वैसा करनेमे ही मेरी प्रवृत्ति है। इस मद्रात्रन्धनमे रहित होनेमे जो-जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ लगें, उन्हें ग्रहण करना, यही मान्यता है। तो फिर उसके लिये जगतकी अनुकूलता-प्रतिकूलता क्या देखनी? वह चाहे जैसे बोले, परन्तु आत्मा यदि बन्धनरहित होना हो, समाधिमय दशा पाता हो तो वैसे कर लेना। जिससे सदाके लिये कीर्ति-अपकीर्तिमे रहित हुआ जा सकेगा।

अभी उनके और इनके पक्षके लोगोके जो विचार मेरे विषयमे हैं, वे मेरे ध्यानमे हैं ही, परन्तु उन्हें विस्मृत कर देना ही श्रेयस्कर है। आप निर्भय रहिये। मेरे लिये कोई कुछ कहे उसे सुनकर मौन रहिये, उनके लिये कुछ शोक-हर्ष न कीजियेगा। जिस पुरुषपर आपका प्रशस्त राग है, उसके इष्ट देव परमात्मा जिन, महायोगीन्द्र पार्श्वनाथ आदिका स्मरण रखिये और यथासम्भव निर्माँही होकर मुक्त दशाकी इच्छा करिये। जीवितव्य या जीवनपूर्णता सम्बन्धी कुछ सकल्प-विकल्प न कीजियेगा। उपयोगको शुद्ध करनेके लिये हम जगत्के सकल्प-विकल्पोको भूल जाइये, पार्श्वनाथ आदि योगीश्वरकी दशाका स्मरण करिये, और वही अभिलाषा रखे रहिये, यही आपको पुनः पुनः आशीर्वादपूर्वक मेरी शिक्षा है। यह अल्पज्ञ आत्मा भी उम पदका अभिलाषी और उस पुरुषके चरणकमलमे तल्लीन हुआ दीन शिष्य है। आपको वैसी श्रद्धाकी ही शिक्षा देता है। वीरस्वामी द्वारा उपदिष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे सर्वस्वरूप यथातथ्य है, इसे न भूलियेगा। उनकी शिक्षाकी किसी भी प्रकारसे विराधना हुई हो तो उसके लिये पश्चात्ताप कीजिये। इस कालकी अपेक्षासे मन, वचन और कायाको आत्मभावसे उनकी गोदमें अर्पण करें, यही मोक्षका मार्ग है। जगत्के सब दर्शनोकी—मतोकी श्रद्धाको भूल जाइये, जैनसम्बन्धी सब विचार भूल जाइये, मात्र उन मत्पुरुषोके अद्भुत, योगस्फुरित चरित्रमे ही उपयोगको प्रेरित कीजियेगा।

इस आपके माने हुए 'पूज्य'के लिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक न कीजियेगा, उसको इच्छा मात्र सकल्प-विकल्पसे रहित होनेकी ही है, उसका इस विचित्र जगत्से कुछ सम्बन्ध या लेना-देना नहीं है। इसलिये उसमे उसके लिये चाहे जो विचार किये जाये या कहे जाये उनकी ओर अब ध्यान देनेकी इच्छा नहीं है। जगत्मेसे जो परमाणु पूर्वकालमे इकट्ठे किये हैं उन्हें धीरे-धीरे उसे देकर ऋणमुक्त होना, यही उसकी सदा उपायांगसहित, प्रिय, श्रेष्ठ और परम अभिलाषा है, बाकी उसे कुछ नहीं आता; वह दूसरा कुछ नहीं चाहता, पूर्वकर्मके आधारसे उसका सारा विचरना है, ऐसा समझकर परम सन्तोष रखिये; यह

बात गुप्त रखिये। हम क्या मानते हैं? अथवा कैसे बरताव करते हैं? उसे जगतको दिखानेकी जरूरत नहीं है, परन्तु आत्माको इतना ही पूछनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिको चाहता है तो संकल्प-विकल्प, रागद्वेषको छोड़ दे और उसे छोड़नेमें तुझे कुछ बाधा हो तो उसे कह। वह अपने आप मान जायेगा और वह अपने आप छोड़ देगा।

जहाँ-तहाँसे रागद्वेषरहित होना यही मेरा धर्म है, और वह अभी आपको बताये देता हूँ। परस्पर मिलेगे तब फिर आपको कुछ भी आत्म-साधना बता सकूँगा तो बताऊँगा। बाकी धर्म तो वही है जो मैंने ऊपर कहा है और उसीमें उपयोग रखिये। उपयोग ही साधना है। विशेष साधना मात्र सत्पुरुषके चरणकमल हैं; यह भी कहे देता हूँ।

आत्मभावमें सब कुछ रखिये, धर्मध्यानमें उपयोग रखिये, जगतके किसी भी पदार्थ, सगे सबधो, कुटुंबी और मित्रका कुछ हर्ष-शोक करना योग्य ही नहीं है। परमशांतिपदकी इच्छा करे यही हमारा सबसम्मत धर्म है और यही इच्छा करते-करते वह मिल जायेगा, इसलिये निश्चित रहे। मैं किसी गच्छमें नहीं हूँ, परन्तु आत्मामें हूँ, इसे न भूलियेगा।

जिसकी देह धर्मोपयोगके लिये है, उस देहको रखनेके लिये जो प्रयत्न करता है, वह भी धर्मके लिये ही है।

वि० रायचन्द्र

३८

वि० सं० १९४४

(१) सहज स्वभावसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप आत्मा है, तो फिर ज्ञानी पुरुषोंको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बध है, मोक्ष है इत्यादि अनेक प्रकारका निरूपण करना योग्य न था।

(२) आत्मा यदि अगम अगोचर है तो फिर वह किसीको प्राप्त होने योग्य नहीं है, और यदि सुगम सुगोचर है तो फिर प्रयत्न करना योग्य नहीं है।

३९

वि० सं० १९४४

नेत्रोंकी श्यामता विषे जो पुतलिरूप स्थित है, अरु रूपको देखता है, साक्षीभूत है, मो अंतर कैसे नहीं देखता? जो त्वचा विषे स्पर्श करता है, शीतउष्णादिकको जानता है, ऐसा सर्व अंग विषे व्यापक अनुभव करता है; जैसे तिलों विषे तेल व्यापक होता है, निसका अनुभव कोऊ नहीं करता। जो शब्द श्रवणइन्द्रियके अन्तर ग्रहण करता है, तिस शब्दशक्तिको जाननेहारी मत्ता है, जिस विषे शब्दशक्तिका विचार होता है, जिसकरि रोम खड़े होई आते हैं, सो सत्ता दूर कैसे होवे? जो जिह्वाके अग्रविषे रसस्वादको ग्रहण करता है, तिस रसका अनुभव करनेहारी अल्प मत्ता है, सो सन्मुख कैसे न होवे? वेद वेदांत, सप्तसिद्धांत, पुराण, गीता करि जो ज्ञेय, जानने योग्य आत्मा है तिसको जब जान्या तब विश्राम कैसे न होवे?

४०

बंबई, १९४४

विशालबुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेन्द्रियता इतने गुण जिस आत्मामें हो, वह तत्त्व पानेके लिये उत्तम पात्र है।

अनंत जन्ममरण कर चुकनेवाले इस आत्माकी कृणा बेसे अधिकारीको उत्पन्न होती है और वही कर्ममुक्त होनेका अभिलाषी कहा जा सकता है। वही पुरुष यथार्थ पदार्थको यथार्थ स्वरूपसे समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमें लग जाता है।

जो आत्मा मुक्त हुए है वे आत्मा कुछ स्वच्छंदवर्तनसे मुक्त नहीं हुए है, परन्तु आप्त पुरुष द्वारा उपदिष्ट मार्गके प्रबल अवलंबनसे मुक्त हुए हैं।

अनादिकालके महाशत्रुरूप राग, द्वेष और मोहके बधनमे वह अपने सम्बन्धमे विचार नहीं कर सका। मनुष्यत्व, आर्यदेश, उत्तमकुल और शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन हैं, और अन्तरङ्ग साधन मात्र मुक्त होनेकी सच्ची अभिलाषा है।

इस प्रकार यदि आत्मासे सुलभबोधिताकी योग्यता आयी हो तो वह, जो पुरुष मुक्त हुए हैं, अथवा वर्तमानमे मुक्तरूपमे या आत्मज्ञानदशासे विचरते हैं, उनके उपदिष्ट मार्गमें निःसंदेह श्रद्धाशील होगा।

जिसमे राग, द्वेष और मोह नहीं हैं, वह पुरुष इन तीन दोषोंसे रहित मार्गका उपदेश कर सकता है अथवा तो उमी पद्धतिसे निःसंदेहरूपसे आचरण करनेवाले सत्पुरुष उस मार्गका उपदेश दे सकते हैं।

सभी दर्शनकी शैलीका विचार करनेपर राग, द्वेष और मोह रहित पुरुषका उपदिष्ट निर्ग्रन्थदर्शन विशेष मानने योग्य है।

इन तीन दोषोंसे रहित, महातिशयसे प्रतापी तीर्थकरदेवने मोक्षके कारणरूप जिस धर्मका उपदेश दिया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हो, परन्तु वह एक पद्धतिसे होना चाहिये, यह बात निःशंक है।

अनेक पद्धतिसे अनेक मनुष्य उस धर्मका प्रतिपादन करते हो और वह मनुष्योंमे परस्पर मतभेद का कारण होता हो तो उसमे तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोष नहीं है परन्तु उन मनुष्योंकी समझशक्तिका दोष माना जा सकता है।

इस तरह हम निर्ग्रन्थधर्मप्रवर्तक है, जो भिन्न-भिन्न मनुष्य कहते हो, तो उनमेंसे उन मनुष्योंकी प्रमाणाबाधित गिना जा सकता है कि जो वीतरागदेवकी आज्ञाके सद्भावसे प्ररूपक और प्रवर्तक हो।

यह काल 'दुष्म' नामसे प्रख्यात है। दुष्म काल उसे कहा जाता है कि जिस कालमे मनुष्य महादुःखसे आयु पूर्ण करते हो, और धर्माधनाके पदार्थोंको प्राप्त करनेमे दुःखमत्ता अर्थात् महाविघ्न आते हो।

हालमे वीतरागदेवके नामसे जैनदर्शनमे इतने अधिक मत प्रचलित हैं कि वे मत, केवल मतरूप है; परन्तु जब तक वीतरागदेवकी आज्ञाका अवलंबन करके उनका प्रवर्तन न होता हो तब तक वे सत्पुरुष नहीं कहे जा सकते।

इस मतप्रवर्तनमे इनने मुख्य कारण मुझे सम्भाव्य लगते हैं—(१) अपनी शिथिलताके कारण कितने ही पुरुषोंने निर्ग्रन्थदर्शनाकी प्रधानता कम कर दी हो, (२) परस्पर दो आचार्योंका वाद-विवाद, (३) मोहनीय कर्मका उदय और तदनु रूप प्रवर्तन हो जाना, (४) ग्रहण करनेके बाद उस बातका मार्ग मिलता हो तो भी उसे दुर्लभबोधिताके कारण ग्रहण न करना, (५) मतिकी न्यूनता, (६) जिसपर राग हो उसकी इच्छानुसार प्रवर्तन करनेवाले अनेक मनुष्य, (७) दुष्म काल और (८) शास्त्रज्ञानका घट जाना।

इन सब मतोंके सबधमे ममाधान हाकर निःशंकतासे वातरागकी आज्ञा रूप मार्ग प्रवर्तित हो तो महाकल्याण हो, परन्तु ऐसी संभावना कम है। जिसे मोक्षकी अभिलाषा है उसकी प्रवर्तना तो उसी मार्गमें होती है, परन्तु लोक अथवा ओषदृष्टिसे प्रवर्तन करनेवाले पुरुष, और पूर्वके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मत्की श्रद्धामे पड़े हुए मनुष्य उस मार्गका विचार कर सके, या बोध ले सके; ऐसा उनके कितने ही दुर्लभबोधी गुरु करने दे और मतभेद दूर होकर परमात्माकी आज्ञाका सम्यक् रूपसे आराधन करते

हुए उन मतवादियोंको देखे, यह बहुत असंभवित है। सबसे एकसी बुद्धि प्रगट होकर, उसका सशोधन होकर, वीतरागकी आज्ञारूप मार्गका प्रतिपादन हो, यह यद्यपि संभव जैसा है, फिर भी सुलभबोधो आत्मा अवश्य इसके लिये प्रयत्न करते रहे तो परिणाम श्रेष्ठ आये यह बात मुझे संभवित लगती है।

दुःख कालके प्रतापमें जो लोग विद्याका बोध ले सके हैं उन्हे धर्मतत्त्वपर मूलसे ही श्रद्धा दिखाई नहीं देती। जिस सरलताके कारण कुछ श्रद्धा होती है उस इस विषयकी कुछ सूक्ष्मता नहीं होती। यदि कोई सूक्ष्मबुद्धिवाला निकल आये तो उसे उम उम वस्तुकी वृद्धिमें विघ्नकर्ता मिलेगा, परन्तु सहायक नहीं होगा, ऐसी आजकी कालचर्या है। हम प्रकार शिक्षितोंके लिये धर्मकी दुर्लभता हो गयी है।

अशिक्षित लोगोमें यह एक स्वाभाविक गुण रहा है कि हमारे बापदादा जिस धर्मको मानते आये हैं, उस धर्ममें ही हमें प्रवर्तन करना चाहिये, और वही मत सत्य होना चाहिये, और अपने गुरुके वचनोंपर ही हमें विश्वास रखना चाहिये, फिर चाहे वह गुरु शास्त्रोंके नाम भी न जानता हो, परन्तु वही महाज्ञानी है ऐसा मानकर प्रवृत्ति करनी चाहिये। और हम जो मानते हैं वही वीतरागका उपदिष्ट धर्म है, बाकी जो जैन नामसे प्रचलित हैं वे सभी मत असत्य हैं। ऐसी उनकी समझ होनेसे वे बिचारे उन्नी मतमें रचेपचे रहते हैं। अपेक्षासे देखे तो उनका भी दोष नहीं है।

जो जो मत जैनमें प्रचलित है उनमें प्रायः जैनसम्बन्धी ही क्रियाएँ हो यह मानी हुई बात है। तदनुसार प्रवृत्ति देखकर जिस मते स्वयं दीक्षित हुए हो, उस मतमें ही दीक्षित पुरुषोंका रचा-पचा रहना होता है। दीक्षितोंमें भी भद्रिकताके कारण ही हुई दीक्षा, या भिक्षा मांगने जैसी स्थितिसे घबराकर ग्रहण की गई दीक्षा, या स्मृतिवैराग्यसे ली गयी दीक्षा होती है। शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणासे प्राप्त हुई दीक्षा-वाला पुरुष आप विरल ही देखेंगे, और देखेंगे तो वह मतसे तग आकर वीतरागदेवकी आज्ञामें राचनेके लिये अधिक तत्पर होगा।

जिसे शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने मनुष्य दीक्षित या गृहस्थ हैं वे सब जिस मतमें स्वयं पड़े होते हैं उन्हींमें रागी होते हैं, उन्हे विचारकी प्रेरणा देनेवाला कोई नहीं मिलता। अपने मतसंबंधी नाना प्रकारके आयोजित विकल्प (चाहे फिर उनमें यथार्थ प्रमाण हो या न हो) समझाकर गुरु अपने पंजेमें रखकर उन्हें चला रहे हैं।

इसी प्रकार त्यागी गुरुओंके अतिरिक्त बरबस बन बैठे महावीरदेवके मार्गरक्षक गिने जानेवाले यति हैं, उनकी तो मार्गप्रवर्तनकी शैलीके लिये कुछ कहना ही नहीं रहता। क्योंकि गृहस्थके तो अणुव्रत भी होते हैं, परन्तु ये तो तीर्थंकरदेवकी भांति कल्याणोत्त पुरुष हो बैठे हैं।

संशोधक पुरुष बहुत कम हैं। मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ करने-वाले बहुत कम हैं। उन्हें साधन जैसे कि सद्गुरु, सत्संग या सत्सास्त्र मिलने दुर्लभ हो गये हैं। जहाँ पूछने जायें वहाँ सब अपना अपना राग आलापते हैं। फिर वह सच्चा या झूठा इसका कोई भाव नहीं पूछता। भाव पूछनेवालेके आगे मिथ्या विकल्प करके अपनी संसारस्थिति बढ़ाते हैं और दूसरेको बेसा निमित्त बनाते हैं।

अधूरेमें पूरा कोई संशोधक आत्मा होगा तो वह अप्रयोजनभूत पृथ्वी इत्यादिक विषयोंमें संका होनेसे रुक गया है। अनुभव धर्म पर आना उसके लिये भी दुष्कर हो गया है।

इस परममें ऐसा नहीं कहना कि वर्तमानमें कोई भी जैनदर्शनके आराधक नहीं है, है सही, परन्तु बहुत ही थोड़े, बहुत ही थोड़े, और जो हैं वे ऐसे कि जिन्हें मुक्त होनेके अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं है, और जिन्होंने अपना आत्मा वीतरागकी आज्ञामें समर्पित कर दिया है और वे भी अंगुलियों पर गिने

जा सके उतने होंगे। बाकी तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा उत्पन्न होने जैसा है। आप स्थिर चित्तसे विचार कर देखेंगे तो यह मेरा कथन आपको सप्रमाण लगेगा।

इन सभी मतोंमें कितनोंका तो साधारण-सा विवाद है। मुख्य विवाद यह है कि एकका कथन प्रतिमाकी सिद्धिके लिये है, दूसरे उसका मर्वाया खण्डन करते हैं।

दूसरे पक्षमें पहले मैं भी गिना गया था। मेरी अभिलाषा वीतरागदेवकी आज्ञाके आराधनकी ओर है। ऐसा सत्यताके लिये कह कर बता देता हूँ कि प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात् जिनप्रतिमा और उसका पूजन शास्त्रोक्त, प्रमाणोक्त, अनुभवोक्त और अनुभवमें लेने योग्य है। मुझे उन पदार्थोंका जिस रूपसे बोध हुआ अथवा उस विषय सम्बन्धी मुझे जो अल्प शका थी वह दूर हो गयी, उस वस्तुका किंचित् भी प्रतिपादन होनेसे कोई भी आत्मा तत्सम्बन्धी विचार कर सकेगा, और उस वस्तुकी सिद्धि प्रतीत हो तो तत्सम्बन्धी उसके मनमें दूर हो जायेंगे, यह सुलभबोधिताका कार्य होगा ऐसा समझकर, संक्षेपमें कुछेक विचार प्रतिमासिद्धिके लिये प्रदर्शित करता हूँ।

मेरी प्रतिमामें श्रद्धा है, इसलिये आप सब श्रद्धा करें, इसके लिये मेरा कहना नहीं है, परन्तु यदि उससे वीर भगवानकी आज्ञाका आराधन होता दिखाई दे, तो वैभा करे। परन्तु इतना स्मरण रखें कि — कतिपय आगमप्रमाणोंकी सिद्धिके लिये परंपरा, अनुभव इत्यादिकी आवश्यकता है। यदि आप कहे तो कुतर्कमें पूरे जैनदशनका भी खण्डन कर दिखाऊँ, परन्तु उसमें कल्याण नहीं है। जहाँ प्रमाणसे और अनुभवमें सत्य वस्तु सिद्ध हो गई हो, वहाँ ज्ञानार्थ पुरुष अपने चाहे जैसे हठको भी छोड़ देते हैं।

यदि ये महान विवाद इग कालमे न पड़े होते तो लोगोको धर्मप्राप्ति बहुत सुलभ होती ।

मक्षेपमे मै इस बानको पाँच प्रकारके प्रमाणोंसे सिद्ध करता हूँ—

१ आगमप्रमाण, २ इतिहासप्रमाण, ३ परंपराप्रमाण, ४ अनुभवप्रमाण, ५ प्रमाणप्रमाण ।

१. आगमप्रमाण

आगम किमें कहा जाये इसकी पहले व्याख्या होनेकी जरूरत है। जिसका प्रतिपादक मूल पुरुष आप्त हो और जिसमें उसके वचन होते हैं वह आगम है !

गणधरोने वीतगगदेव द्वारा उपदिष्ट अर्थकी योजना करके सक्षेपमे मुख्य वचनोंको लिया, वे आगम या सत्रके नामसे पहचाने जाते है। सिद्धांत, शास्त्र ये उसके दूसरे नाम है।

गणधरोन् तीर्थंकरदेव द्वारा उपदिष्ट शास्त्रांकी द्वादशगिरूपसं योजना की, उन बारह अंगोंके नाम कह देता हूँ—आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवतो, ज्ञाताधर्मकथांग, उपासकदशांग, अतकृतदशांग, अनुत्तरोपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद ।

१ जिसमें वीतरागकी किसी भी आज्ञाका पालन हो ऐसी प्रवृत्ति करना यह मुख्य मान्यता है।

२. मैं पहले प्रतिमाको नहीं मानता था और अब मानता हूँ, इसमें कोई पक्षपाती कारण नहीं है, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि प्रतीत हुई इसलिये मान्य रखता हूँ, और सिद्धि होनेपर भी नहीं माननेसे पहलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं है, और वंसा होनेसे आराधकता नहीं है।

३ मेरी इस मत या उस मतकी मान्यता नहीं है, परन्तु रागद्वेषरहित होनेकी परमाकांक्षा है, और उसके लिये जो जो साधन हों, उन सबको चाहना और करना ऐसी मान्यता है; और इसके लिये महा-वीरके वचनोंपर भरो पूर्ण विश्वास है।

४ अभी मात्र इतनी प्रस्तावना करके प्रतिमासंबंधी अनेक प्रकारसे जो सिद्धि मुझे प्रतीत हुई उसे अब कहता हूँ। उस सिद्धिका मनन करनेसे पहले वाचक निम्न विचारोको कृपया ध्यानमें रखें—

(अ) आप भी तरनेके इच्छुक हैं, और मैं भी हूँ; दोनों महावीरके बोध, आत्महितैषी बोधको चाहते हैं और वह न्याययुक्त है। इसलिये जहाँ सत्यता हो वहाँ दोनों अपक्षपातसे सत्यता कहे।

(आ) कोई भी बात जब तक योग्य रीतिसं समझमें न आये तब तक उसे समझें; तत्संबंधी कुछ कहते हुए मौन रखें।

(इ) अमुक बात सिद्ध हो तभी ठीक है, ऐसा न चाहें, परंतु सत्य, सत्य सिद्ध हो ऐसा चाहें। प्रतिमाको पूजनेसे ही मोक्ष है किंवा उसे न माननेसे मोक्ष है; इन दोनों विचारोके बारेमें, इस पुस्तकका योग्य प्रकारसे मनन करने तक मौन रहें।

(ई) शास्त्रकी शैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कदाग्रही होकर कोई भी बात न कहें।

(उ) एक बातको असत्य और दूसरोको सत्य माननेमें जब तक अटूट कारण न दिया जा सके, तब तक अपनी बातको मध्यस्थवृत्तिमें रोक रखें।

(ऊ) किसी धर्मको माननेवाला सारा समुदाय कष्टों मोक्षमें चला जायेगा ऐसा शास्त्रकारका कहना नहीं है, परन्तु जिसका आत्मा धर्मस्वको धारण करेगा वह सिद्धिमंश्राप्त होगा, ऐसा कहना है। इसलिये स्वात्माको धर्मबोधकी पहले प्राप्ति करानी चाहिये। उसका एक माघन यह भी है, उसका परोक्ष या प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना खंडन कर डालना योग्य नहीं है।

(ए) यदि आप प्रतिमाको माननेवाले हैं तो उससे जिस हेतुको सिद्ध करनेकी परमात्माकी आज्ञा है उसे सिद्ध कर लें, और यदि आप प्रतिमाके उत्थापक हैं तो इन प्रमाणोको योग्य रीतिसं विचारकर देख लें। दोनों मुझे शत्रु या मित्र कुछ भी न मानें। चाहे जो कहनेवाला है, ऐसा समझकर ग्रन्थको पढ़ जायें।

(ऐ) इतना ही सच्चा है अथवा इतनेमेंसे ही प्रतिमाकी सिद्धि हो तो हम मानें ऐसा आप्रह न रखियेगा। परन्तु बोरके उपदिष्ट शास्त्रोंसे सिद्धि हो ऐसी इच्छा कीजियेगा।

(ओ) इसीलिये पहले इस बातको ध्यानमें लेना पड़ेगा कि बोरके उपदिष्ट शास्त्र कौनसे कहे जा सकते हैं, अथवा माने जा सकते हैं, इसलिये मैं पहले इस संबंधमें कहूँगा।

(औ) मुझे संस्कृत, मागधी या किसी भाषाका अपनी योग्यताके अनुसार परिचय नहीं है, ऐसा मानकर मुझे अप्रामाणिक ठहरायेगे तो न्यायके प्रतिकूल जाना पड़ेगा। इसलिये मेरे कथनकी शास्त्र और आत्ममध्यस्थतासे जाँच कीजियेगा।

(अं) यदि मेरे कोई विचार योग्य न लगें तो सहर्ष पूछियेगा, परंतु उससे पहले उस विषयमें अपनी समझमें शंकायुक्त निर्णय न कर बैठियेगा।

(अ) संक्षेपमें कहना यह है कि जैसे कल्याण हो वैसे प्रवर्तन करनेके संबंधमें मेरा कहना अयोग्य लगता हो, तो उसके लिये यथार्थ विचार करके फिर जैसा हो वैसा मान्य करे।

शास्त्र—सूत्र कितने ?

१ एक पक्ष यो कहता है कि आजकल पेंतालीस या उससे अधिक सूत्र हैं। और उनकी निर्मुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका इन सबको मानना चाहिये। दूसरा पक्ष कहता है कि बत्तीस ही सूत्र हैं, और वे

बत्तीस ही भगवानके उपदिष्ट हैं, बाकी मिश्र हो गये हैं, और निर्मुक्ति इत्यादि भी वैसे ही हैं, इसलिये बत्तीस मानना चाहिये। इस मान्यताके लिये पहले अपनी समझमें आये हुए विचार बताता हूँ।

दूसरे पक्षकी उत्पत्तिको आज लगभग चार सौ वर्ष हुए हैं। वे जो बत्तीस सूत्र मानते हैं वे निम्न-लिखित हैं :—

११ अंग, १२ उपाग, ४ मूल, ४ छेद, १ आवश्यक

X

X

X

X

अंतिम अनुरोध

अब इस विषयको संक्षेपमें पूर्ण किया है। केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा प्रतिमापूजनकी ही सिद्धिके लिये मैंने इस लघु ग्रन्थमें कलम नहीं चलायी। प्रतिमाके विषयमें मुझे जो जो प्रमाण ज्ञात हुए थे उन्हें संक्षेपमें बतला दिया। शान्तिविक्षण और न्यायसंपन्न पुरुषोंको उसमें औचित्य अनौचित्य देखना है, और फिर जैसे मप्रमाण जो वैसे प्रवृत्ति करना या प्ररूपण करना यह उनके आत्मापर आधार रखता है। इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध न करता, क्योंकि जिन्हे मनुष्यने एक बार प्रतिमापूजनका विरोध किया हो, वही मनुष्य जब उसका समर्थन करे तब वह प्रथम पक्षवालोंके लिये बहुत खेद और कटाक्षका विषय हो जाता है। मैं मानता हूँ कि आप भी मेरे प्रति कुछ समय पहले ऐसी स्थितिमें आ गये थे। यदि उस समय इस पुस्तकको मैंने प्रसिद्ध किया होता तो आपके अतःकरण अधिक दुःखी होते और दुःखी करनेका निमित्त मैं होता। इसलिये मैंने वैसा नहीं किया। कुछ समय बीतनेपर मेरे अतःकरणमें एक ऐसे विचारने जन्म लिया कि तेरे लिये उन लोगोको सक्लिष्ट विचार आते रहेगे, तूने जिन प्रमाणोंमें इसे माना है वे भी कबल तेरे हृदयमें रह जायेंगे, इसलिये उन्हें सत्यतापूर्वक अवश्य प्रसिद्ध किया जाये। इस विचारको मैंने अपना लिया। तब उसमेंसे बहुत निर्मल विचारकी प्रेरणा हुई; उसे संक्षेपमें बता देता हूँ। प्रतिमाको मानें इस आग्रहके लिये यह पुस्तक लिखनेका कोई हेतु नहीं है, तथा वे प्रतिमाको मानें इसमें मैं कुछ धनवान होनेवाला नहीं हूँ, तत्संबंधी जो विचार मुझे आये थे

(अपूर्ण प्राप्त)



२२ वाँ वर्ष

४१

भरुच, मार्गशीर्ष सुदी ३, गुरु, १९४५

पत्रसे समाचार मालूम हुए। अपराध नहीं, परंतु परतंत्रता है। निरंतर सत्पुरुषकी कृपादृष्टि चाहें और शोकरहित रहें, यह मेरा परम अनुरोध है। उसे स्वीकार कीजियेगा। विशेष न लिखे तो भी इस आत्माको उसका ध्यान है। बड़ोंको प्रसन्न रखें। सच्चा धैर्य रखें। पूर्ण खुशीमें हूँ।

४२

भरुच, मार्गशीर्ष सुदी १२, १९४५

चि० जूठाभाई,

जहाँ पत्र देने जाते हैं, वहाँ निरन्तर कुशलता पूछते रहियेगा। प्रभुभक्तिमें तत्पर रहियेगा। नियम-का पालन कीजियेगा, और सब बड़ोंकी आज्ञाके अनुकूल रहियेगा, यह मेरा अनुरोध है।

जगतमें नीरागत्व, विनय और सत्पुरुषकी आज्ञा न मिलनेसे यह आत्मा अनादिकालमें भटकता रहा; परन्तु निष्पायता हुई सो हुई। अब हमें पुरुषार्थ करना उचित है। जय हो।

यहाँ चारों दिन ठहरना होगा।

वि० रायचन्द

४३

बंबई, मार्गशीर्ष वदी ७, मंगल, १९४५

जिनाय नमः

सुप्र,

आपका सूरतसे लिखा हुआ पत्र मुझे आज सवेरे ११ बजे मिला। उसका व्योरा पढ़कर एक प्रकार-से शोच हुआ, क्योंकि आपको निष्फल बचकर काटना पड़ा। यद्यपि मैंने यह बतलानेके लिये पहलेसे एक पत्र लिखा था कि मैं सूरतमें कम ठहरनेवाला हूँ, मैं मानता हूँ कि वह पत्र आपको समय पर नहीं मिला होगा। अस्तु। अब हम थोड़े समयमें बतनमें मिल सकेंगे। यहाँ मैं कुछ बहुत समय रुकनेवाला नहीं हूँ। आप धैर्य रखें, और शोचका त्याग करें, ऐसी विनती है। मिलनेके बाद मैं यह चाहता हूँ कि आपको प्राप्त हुआ नाना प्रकारका खेद दूर हो। और ऐसा होगा। आप उदास न हों।

साथका चि० का विनतीपत्र मैंने पढ़ा था। उन्हें भी धीरज दे। दोनों भाई धर्ममें प्रवृत्ति करें।

मेरे प्रति मोहदशा न रखे, मैं तो एक अल्पशक्तिवाला पामर मनुष्य हूँ। सृष्टिमें अनेक सत्पुरुष गुप्तरूपमें मौजूद हैं। प्रगटरूपमें भी मौजूद हैं। उनके गुणोंका स्मरण करे। उनका पवित्र समागम करे और आर्यिक लाभसे मनुष्यभवको सार्थक करे यह मेरी निरन्तर प्रार्थना है।

दोनों साथ मिलकर यह पत्र पढ़े। जल्दी होनेसे इतनेसे ही अटकता हूँ।

लि० रायचन्दके प्रणाम विदित हो।

४४

बंबई, मार्गशीर्ष वदी १२, शनि, १९४५

सुज्ञ,

विशेष विदित हुआ होगा।

मैं यहाँ समयानुसार आनन्दमें हूँ। आपका आत्मानन्द चाहता हूँ। चि० जूठाभाईका आरोग्य सुधरनेके लिये पूर्ण धीरज दीजियेगा। मैं भी अब यहाँ कुछ समय रहनेवाला हूँ।

एक बड़ी विशप्ति है कि पत्रमें निरन्तर शोचसम्बन्धी न्यूनता और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र लिखनेका परिश्रम लेते रहें। विशेष अब फिर।

रायचंदके प्रणाम।

४५

बंबई, मार्गशीर्ष वदी ३०, १९४५

सुज्ञ,

जूठाभाईकी स्थिति विदित हुई। मैं निरुपाय हूँ। यदि न चले तो प्रशस्त राग रखें, परन्तु मुझे खुदको, आप सबको इस रास्तेके अधीन न करे।

प्रणाम लिखूँ इसकी भी चिन्ता न करे। अभी प्रणाम करने लायक ही हूँ, करवानेके नहीं।

वि० रायचंदके प्रणाम।

४६

मार्गशीर्ष, १९४५

आपका प्रशस्तभावभूषित पत्र मिला। संक्षेपमें उत्तर यह है कि जिस मार्गसे आत्मत्व प्राप्त हो उस मार्गको खोजे। मुझपर प्रशस्तभाव लाये ऐसा मैं पात्र नहीं हूँ, फिर भी यदि आपको इस तरह शांति मिलनी हो तो करें।

दूसरा चित्रपट तैयार नहीं होनेसे जो है वह भेजता हूँ। मुझसे दूर रहनेमें आपके आरोग्यकी हानि हो ऐसा नहीं होना चाहिये। सब कुछ आनन्दमय ही होगा। अभी इतना ही।

रायचंदके प्रणाम।

४७

ववाणिया बंदर, माघ सुदी १४, बुध, १९४५
सत्पुरुषोंको नमस्कार

सुज्ञ,

मेरी ओरसे एक पत्र पहुँचा होगा।

आपके पत्रका मैंने मनन किया। आपकी वृत्तिमें हुआ परिवर्तन मुझे आत्महितकारी लगता है।

अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ ये चार तथा मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय ये तीन इस तरह इन सात प्रकृतियोंका जब तक क्षयोपशम, उपशम या क्षय नहीं होता तब तक सम्यक्दृष्टि होना सम्भव नहीं है। ये सात प्रकृतियाँ ज्यों ज्यों मंद होती जाती हैं त्यों त्यों सम्यक्त्वका उदय होता है। इन प्रकृतियोंका ग्रन्थिछेदन परम दुष्कर है।

जिसका यह ग्रन्थिछेदन हो गया उसे आत्मप्राप्ति होना सुलभ है। तत्त्वज्ञानियोने इसी ग्रन्थिमेदनका पुनः पुनः उपदेश किया है। जो आत्मा अप्रमत्ततासे उस ग्रन्थिशेदनकी ओर दृष्टि रखेगा वह आत्मा आत्मत्वको प्राप्त होगा यह निःसंदेह है।

इस वस्तुसे आत्मा अनंत कालसे सर्वथा बद्ध रहा है। इसपर दृष्टि होनेसे निजगृहपर उसकी यथार्थ दृष्टि नहीं हुई है। सच्ची तो पात्रता है, परन्तु मैं इस कथायादिके उपज्जनने आपके लिये निमित्त-भूत हुआ ऐसा आप मानते हैं, इसलिये मुझे आनन्द माननेका यही कारण है कि निर्ग्रन्थ शासनकी कृपा प्रसादीका लाभ लेनेका सुन्दर समय मुझे मिलेगा ऐसा संभव है। ज्ञानीदृष्टि तो सच्चा।

जगतमे सत्परमात्माकी भक्ति, सद्गुरु, सत्संग, सत्सास्त्राध्ययन, सम्यग्दृष्टित्व और सत्योग, ये कभी प्राप्त नहीं हुए। हुए होते तो ऐसी दशा नहीं होती। परन्तु 'जब जागे तभी सवेरा' यों सत्पुरुषोका बोध विनयपूर्वक ध्यानमे लेकर उस वस्तुके लिये प्रयत्न करना, यही अनंत भवकी निष्फलताका एक भवमे दूर होना मेरी समझमे आता है।

सद्गुरुके उपदेशके बिना और जीवकी सत्प्राज्ञताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है। उसकी प्राप्ति करके संसारतापसे अत्यन्त संतप्त आत्माको शीतल करना, यही कृतकृत्यता है।

इस प्रयोजनमे आपका वित्त आकर्षित हुआ, यह भाग्यका सर्वोत्तम अंश है। आशीर्वाचन है कि इसमे आप फलीभूत होंगे।

भिक्षासंबंधी प्रयत्न अभी स्थगित करे। जब तक संसारको जैसे भोगनेका निमित्त होगा वैसे भोगना पड़ेगा। इसके बिना छुटकारा भी नहीं है। अनायाम योग्य स्थान मिल जाये तो ठीक, नहीं तो प्रयत्न करें। और भिक्षाटनके सम्बन्धमे योग्य समय पर पुनः पूछें। विद्यमानता होगी तो उत्तर दूंगा।

"धर्म" यह वस्तु बहुत गुप्त रही है। यह बाह्य शोधनसे मिलनेवाली नहीं है। अपूर्व अन्तःशोधनसे यह प्राप्त होती है। यह अन्तःशोधन कोई एक महाभाग्य सद्गुरुके अनुग्रहमे पाता है।

आपके विचारोंको सुन्दर श्रेणिमे आये हुए देखकर मेरे अन्तःकरणमे जो भाव उत्पन्न किया है उसे यहाँ बतानेसे सकारण रुक जाता हूँ।

चि० दयालभाईके पास जायें। वे कुछ कहे तो मुझे बतायें।

लिखनेके सम्बन्धमे अभी मुझे कुछ कंटाला रहता है। इसलिये जितना सोचा था उसके आठवें भागका भी उत्तर नहीं लिख सकता।

यह मेरी विनयपूर्वक अन्तिम शिक्षा ध्यानमें रखियेगा।—

एक भवके छोड़े सुखके लिये अनंत भवके अनंत दुःखको नहीं बढ़ानेका प्रयत्न सत्पुरुष करते हैं। स्याद्वाद शैलीसे यह बात भी मान्य है कि जो होनेवाला है वह बदलनेवाला नहीं है और जो बदलनेवाला है वह होनेवाला नहीं है। तो फिर धर्मप्रयत्नमे, आत्महितमें अन्य उपाधिके अधीन होकर प्रमाद क्यों करना? ऐसा है फिर भी देश, काल, पात्र और भाव देखने चाहिये।

सत्पुरुषोका योगबल जगतका कल्याण करे।

ऐसी इच्छा करके वापसी डाकसे पत्र लिखनेकी विनती करके पत्रिका पूर्ण करता हूँ।

मात्र

रवजी आत्मज रायचंदके प्रणाम—नीराग श्रेणी समुच्चयसे।

जिज्ञासु,

आपके प्रश्नको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रश्नका उत्तर लिखता हूँ।

प्रश्न—व्यवहारशुद्धि कैसे हो सकती है ?

उत्तर—व्यवहारशुद्धिकी आवश्यकता आपके ध्यानमे होगी, फिर भी विषयके प्रारंभके लिये आवश्यक समझकर यह बतलाना याग्य है कि जो संसारप्रवृत्ति इस लोक और परलोकमे सुखका कारण हो उसका नाम व्यवहारशुद्धि है। सुखके सब अभिलाषी है, जब व्यवहारशुद्धिसे सुख मिलता है तब उसकी आवश्यकता भी निःशक है।

१. जिसे धर्मसंबंधी कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे कमानेकी जरूरत नहीं है, उसे उपाधि करके कमानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

२. जिसे धर्मसम्बन्धी बोध हुआ है, फिर भी स्थितिमें दुःख हो तो उसे यथाशक्ति उपाधि करके कमानेका प्रयत्न करना चाहिये।

(जिसकी अभिलाषा सर्वसंगपरित्यागी होनेकी है उसका इन नियमोंसे सम्बन्ध नहीं है।)

३. उपजीवन सुखसे चल सके ऐसा होनेपर भी जिसका मन लक्ष्मीके लिये बेचैन रहता हो वह पहले उसकी वृद्धि करनेका कारण अपने आपको पूछे। यदि उत्तरमे परोपकारके सिवाय कुछ भी प्रतिकूल बात आती हो, अथवा पारिणामिक लाभको हानि पहुँचनेके सिवाय कुछ भी आता हो तो मनको संतोषी बना ले, ऐसा होनेपर भा मन न मुड़ सकनेकी स्थितिमे हों तो अमुक मर्यादामे आ जाये। वह मर्यादा ऐसी होनी चाहिये कि जो सुखका कारण हो।

४. परिणामतः आर्तध्यान करनेकी जरूरत पड़े, तो वैसा करके बैठ रहनेकी अपेक्षा कमाना अच्छा है।

५. जिमका उपजीवन अच्छी तरह चलता है, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं करनी चाहिये। जिससे मनको सुख नहीं होता उससे काया या वचनको भी सुख नहीं होता। अनाचारसे मन सुखी नहीं होता, यह स्वतः अनुभवमे आने जैसा कथन है।

६. लाचारीसे उपजीवनके लिये कुछ भी अल्प अनाचार (असत्य और सहज माया) का सेवन करना पड़े तो महाशोचसे सेवन करना, प्रायश्चित्त ध्यानमे रखना। सेवन करनेमे निम्नलिखित दोष नहीं आने चाहिये :—

- | | |
|-----------------------------|---|
| १. किसीसे महान विश्वासघात | ८. अन्यायी भाव कहना |
| २. मित्रसे विश्वासघात | ९. निर्दोषको अल्प मायासे भी ठगना |
| ३. किसीकी धरोहर हठप कर जाना | १०. न्यूनधिक तोल देना |
| ४. व्यसनका सेवन करना | ११. एकके बदले दूसरा अथवा मिश्रण करके देना |
| ५. मिथ्या दोषारोपण | १२. कर्मादानी धंधा। |
| ६. झूठा दस्तावेज लिखना | १३. रिश्वत अथवा अदत्तादान |
| ७. हिंसाबमे भुलाना | |

—इन मार्गोंसे कुछ भी कमाना नहीं।

यह धानो उपजीवनके लिये सामान्य व्यवहारशुद्धि कह गया।

[अपूर्ण]

४९

ववाणिया, माघ वदी ७, शुक्र, १९.५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

कल सबेरे आपका पत्र मिला । किसी भी प्रकारसे खेद न कीजियेगा । ऐसा होनहार था सो ऐसा हुआ, यह कोई विशेष बात न थी ।

आत्माकी इस दशाको यथासंभव रोककर योग्यताके अधीन होकर, उन सबके मनका समाधान करके इस सगतको चाहे और यह संगत या यह पुरुष उस परमात्मतत्त्वमे लीन रहें, यह आशीर्वाद देते ही रहे । तन, मन, वचन और आत्मस्थितिको संभाले । धर्मध्यान करनेके लिये अनुरोध है ।

यह पत्र जूठाभाईको तुरत दें ।

वि० रायचंदके प्रणाम विदित हो ।

५०

ववाणिया, माघ वदी ७, शुक्र, १९.४५

४८

सत्पुरुषोंको नमस्कार

सुप्र,

आप मेरे वैराग्यसंबंधी आत्मवर्तनके बारेमे पूछते हैं, इस प्रश्नका उत्तर किन शब्दोमे लिखूँ ? और उसके लिये आपको क्या प्रमाण दे सकूँगा ? तो भी संक्षेपमे यह कि ज्ञानीके माने हुए (तत्त्व ?) को मान्य करें कि उदयमे आये हुए प्राचीन कर्मोंको भोग लेना और नूतन कर्म न बँधने पायें इसीमे अपना आत्महित है । इस श्रेणिमे वर्तन करनेकी मेरी प्रपूर्ण आकांक्षा है, परन्तु वह ज्ञानोगम्य है, इसलिये अभी उसका एक अंश भी बाह्य-प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।

आंतर-प्रवृत्ति चाहे जितनी नीरागश्रेणिकी ओर जाती हो परन्तु बाह्यके अधीन अभी बहुत बरतना पड़े यह स्पष्ट है । —बोलते, चलते, बैठते, उठते और कुछ भी काम करते हुए लौकिक श्रेणिका अनुसरण करके चलना पड़े । यदि ऐसा न हो सके तो लोग कुतर्कमे ही लग जायें, ऐसा मुझे संभव लगता है तो भी कुछ प्रवृत्ति रखी है ।

आप सबकी दृष्टिमे मेरी (वैराग्यमयी) चर्या कुछ आपत्तिपूर्ण है, तथा किसीकी दृष्टिमे मेरी वह श्रेणि हांकापूर्ण भी हो सकती है, इसलिये आप इत्यादि वैराग्यमे जाते हुए मुझे रोकनेका प्रयत्न करें और हांकावाले उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खिन्न होकर संसारकी वृद्धि करनी पड़े, इसलिये मेरी मान्यता यही है कि प्रायः भूमितलपर सत्य अतःकरणको प्रदर्शित करनेके स्थान बहुत ही कम संभवित है; जैसे हो वैसे आत्माको आत्मामे समाकर जीवतपर्यन्त समाधिभाव संयुक्त रहा जाये तो फिर संसारके उस खेदमे पड़ना ही न हो । अभी तो आप जैसा देखते हैं वैसा हूँ । जो संसारी प्रवर्तन होता है वह करता हूँ । धर्म सम्बन्धी मेरी चर्या उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञानमे दोखती हो वह ठीक; उसके बारेमे पूछना नहीं चाहिये था । पूछनेमे वह कही भी नहीं जा सकती । महज उत्तर देना योग्य था, सो दिया है । क्या होता है और पात्रता कहाँ है, यह देखना हूँ । उदयमे आये हुए कर्म भोगता हूँ । यथार्थ स्थितिमें अभी एकाध अंश भी आया होऊँ यों कहनेमे तो आत्मप्रशंसाकी ही सभावना है ।

यथार्थक प्रभुभक्ति, सत्संग, सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करते रहे । प्रयत्नसे जैसे आत्मा ऊर्ध्वगतिका परिणामी हो वैसे करें ।

प्रति समय क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, इसमे हम प्रमाद करते हैं यही महामोहनीयका बल है ।

वि० रायचंदके सत्पुरुषोंको नमस्कारसहित प्रणाम ।

नौरागी पुरुषोंको नमस्कार

उदयमें आये हुए कर्मोंको भोगते हुए नये कर्म न बँधे इसके लिये आत्माको सचेत रखना यह सत्पुरुषोंका महान बोध है।

आत्माभिलाषी,—

यदि वहाँ आपको समय मिलता हो तो जिनभक्तिमें विशेष विशेष उत्साहकी वृद्धि करते रहियेगा, और एक धड़ो भी सत्संग या सत्कथाका संशोधन करते रहियेगा।

(किसी समय) शुभाशुभ कर्मके उदयके समय हर्ष-शोकमें न पड़ते हुए भोगनेसे ही छुटकारा है, और यह वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानकर समभावकी श्रेणिको बढ़ाते रहियेगा।

विशेष लिखनेसे अब रुक जाता हूँ।

वि० रायचन्दके सत्पुरुषोंको नमस्कारसहित प्रणाम विदित हो।

नौरागी पुरुषोंको नमस्कार

आत्महिताभिलाषी आज्ञाकारी,

आपका आत्मविचारपूर्ण पत्र कल प्रभातमें मिला।

निर्ग्रन्थ भगवान् प्रणीत पवित्र धर्मके लिये जो जो उपमाएँ दे' वे सब न्यून ही हैं। आत्मा अनंत काल भटका, यह मात्र उनके निरुपम धर्मके अभावसे। जिसके एक रोममें किंवित् भी अज्ञान, मोह या असमाधि नहीं रही उस सत्पुरुषके वचन और बोधके लिये कुछ भी नहीं कहते हुए, उसीके वचनमें प्रशस्त-भावसे पुनः पुनः प्रसक्त होना, यह भी अपना सर्वोत्तम श्रेय है।

कैसी इसकी शैली ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनंताश भी नहीं रहा है। शुद्ध, स्फटिक, फेन और चंद्रसे भी उज्ज्वल शुक्लध्यानकी श्रेणिसे प्रवाहुरूपसे निकलते हुए उस निर्ग्रन्थके पवित्र वचनोंकी मुझे और आपको त्रिकाल श्रद्धा रहे।

यही परमात्माके योगबलके आगे प्रयाचना।

दयालभाईने जो बताया उसके अनुसार आपने लिखा है, और मैं मानता हूँ कि वैसा ही होगा। दयालभाई सहर्ष पत्र लिखे ऐसा उन्हें कहे और धर्मध्यानकी ओर प्रवृत्ति हो, इस कर्तव्यकी सूचना दे। "प्रवीणसागर" संबंधी कोई उत्तर नहीं है सो लिखे।

यथासंभव आत्माको पहचाननेकी ओर ध्यान दे यही प्रार्थना है। कविराज—आपके निःस्वार्थ प्रेमके लिये विशेष क्या लिखे ? मैं धनादिकसे तो आपका सहायक नहीं हो सकता, (और वैसा परमात्माका योगबल भी न करे।) परन्तु आत्मासे सहायक होऊँ और कल्याणके मार्गपर आपको ला सकूँ, तो सर्व जय मंगल ही है। इतना उन्हें पढ़वाएँ। इससे आपके लिये भी कुछ मनन करने योग्य है।

दयालभाईके पास जाते रहें। नौकरीके दौरान जब-जब समय मिले तब-तब उनके सत्संगमें रहें, ऐसा मेरा अनुरोध है। अभी इतना ही।

वि० रायचन्दके प्रणाम सत्पुरुषोंको नमस्कारसहित।

वि०,

जो जो आपको अभिलाषाएँ हैं उन्हें भलीभाँति नियममे लायें और फलीभूत हों ऐसा प्रयत्न करें। यह मेरी इच्छा है। शोच न करे। योग्य होकर रहेगा।

सत्संग खोजें। सत्पुरुषकी भक्ति करें।

वि० रायचन्दके प्रणाम।

निर्ग्रन्थ महात्माओंको नमस्कार

मोक्षके मार्ग दो नहीं हैं। जिन जिन पुरुषोंने मोक्षरूप परमशान्तिको भूतकालमे पाया है, उन सब सत्पुरुषोंने एक ही मार्गसे पाया है, वर्तमानकालमे भी उसीसे पाते हैं, और भविष्यकालमे भी उसीसे पायेंगे। उस मार्गमे मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदाभेद नहीं हैं, मान्यामान्य नहीं है। वह सरल मार्ग है, वह समाधिमार्ग है, तथा वह स्थिर मार्ग है, और स्वाभाविक शान्तिस्वरूप है। सर्व कालमे उस मार्गका अस्तित्व है, जिस मार्गके मर्मको पाये बिना कोई भूतकालमे मोक्षको प्राप्त नहीं हुआ, वर्तमानकालमे प्राप्त नहीं होता और भविष्यकालमे प्राप्त नहीं होगा।

श्री जिनने इस एक ही मार्गको बतानेके लिये सहस्रशः क्रियाएँ कही हैं और सहस्रशः उपदेश दिये हैं, और इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जायें तो सब सफल है। और इस मार्गको मूलकर वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जायें तो सब निष्फल है।

श्री महावीर जिस मार्गसे तरे उस मार्गसे श्रीकृष्ण तरेंगे। जिस मार्गसे श्रीकृष्ण तरेंगे उस मार्गसे श्री महावीर तरे हैं। यह मार्ग चाहे जिस स्थानमे, चाहे जिस कालमे, चाहे जिस श्रेणिमे, और चाहे जिस योगमे जब प्राप्त होगा, तब उस पवित्र और शाश्वत सत्पदके अनन्त अतीन्द्रिय सुखका अनुभव होगा। यह मार्ग सर्वत्र सम्भव है। योग्य सामग्री न प्राप्त करनेसे भव्य भी इस मार्गको पानेसे रुके हुए है, तथा रुकेंगे और रुके थे।

किसी भी धर्मसम्बन्धी मतभेद रखना छोड़कर एकाग्र भावसे सम्यक्योगसे जिस मार्गका शोधन करना है, वह यही है। मान्यामान्य, भेदाभेद अथवा सत्यासत्यके लिये विचार करनेवालो या बोध देनेवालोंको मोक्षके लिये जितने भवोंका विलम्ब होगा उतने समयका (गौणतासे) शोधक और उस मार्गके द्वारपर आ पहुँचे हुओंको विलम्ब नहीं होगा।

विशेष क्या कहना? वह मार्ग आत्मामे रहा है। आत्मत्वप्राप्त पुरुष—निर्ग्रन्थ आत्मा—जब योग्यता समझकर उस आत्मत्वका अर्पण करेगा—उदय करेगा—तभी वह प्राप्त होगा, तभी वह मार्ग मिलेगा, और तभी वे मतभेद आदि दूर होंगे।

मतभेद रखकर किसीने मोक्ष नहीं पाया है। विचारकर जिसने मतभेद दूर किया, वह अन्तर्वृत्तिको पाकर क्रमशः शाश्वत मोक्षको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होता है और प्राप्त होगा।

किसी भी अव्यवस्थित भावसे अक्षरलेख हुआ हो तो वह क्षम्य होवे।

नौरत्नी महात्माओंको नमस्कार

कर्म जड़ वस्तु है। जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना जितना आत्मबुद्धिसे समागम है, उतनी उतनी जड़ताकी अर्थात् अवोधताकी उस उस आत्माको प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव होता है। आवश्यक है

कि स्वयं जड़ होते हुए भी चेतनको अचेतन मनवा रहा है। चेतन चेतनभावको भूलकर उसे स्वस्वरूप ही मानता है। जो पुरुष उस कर्मसंयोग और उसके उदयसे उत्पन्न हुए पर्यायोको स्वस्वरूप नहीं मानते और पूर्वसंयोग सत्तामें हैं, उन्हें अबध परिणामसे भोग रहे हैं, वे आत्मा स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊर्ध्वश्रेणि पाकर शुद्ध चेतनभावको पायेंगे ऐसा कहना सप्रमाण है। क्योंकि अतीत कालमें वैसा हुआ है, वर्तमान-कालमें वैसा होता है और अनागत कालमें वैसा ही होगा।

कोई भी आत्मा उदयो कर्मको भोगते हुए समत्वश्रेणिमें प्रवेश करके अबंध परिणामसे प्रवृत्ति करेगा तो वह अवश्य चैतन्यशुद्धि प्राप्त करेगा।

आत्मा विनयी होकर, सरल और लघुत्वभावको पाकर सदैव सत्पुरुषके चरणकमलमें रहे तो जिन महात्माओंका नमस्कार किया है उन महात्माओंको जिस प्रकारकी श्रद्धा है उस प्रकारकी श्रद्धा संप्राप्त की जा सकती है।

अनन्तकालमें या तो मत्प्राप्ति नहीं हुई और या तो सत्पुरुष (जिसमें सद्गुरुत्व, सत्संग और सत्कथा निहित है) नहीं मिले, नहीं तो निश्चय है कि मोक्ष हथेलीमें है, ईशान्गम्भारा अर्थात् सिद्ध-पृथ्वीपर उसके बाद है। इससे सर्वशास्त्र भी सम्मत है, (मनन कीजियेगा) और यह कथन त्रिकाल सिद्ध है।

५६

मोरबी, चैत्र सुदी ११, बुध, १९४५

वि०,

आपके आरोग्यकी स्थिति मालूम हुई। आप देहकी सँभाल रखें। देह हो तो धर्म हो सकता है। इसलिये वैसे साधनकी सँभाल रखनेके लिये भगवानका भी उपदेश है।

वि० रायचन्दके प्रणाम।

५७

मोरबी, चैत्र वदी ९, १९४५

वि०,

कर्मगति विचित्र है। निरन्तर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखियेगा।

मैत्री अर्थात् सर्व जगत्से निर्वैरबुद्धि, प्रमोद अर्थात् किसी भी आत्माके गुण देखकर हर्षित होना; करुणा अर्थात् ससारनापसे दुखी आत्माके दुखसे अनुकम्पा आना; और उपेक्षा अर्थात् निस्पृहभावसे जगतके प्रतिबन्धको भूलकर आत्महितमें आना। ये भावनाएँ कल्याणमय और फलदा देनेवाली हैं।

५८

मोरबी, चैत्र वदी १०, १९४५

आप दोनोंके पत्र मिले। स्याद्वाद-दर्शनका स्वरूप जाननेके लिये आपकी परम अभिलाषासे मुझे सन्तोष हुआ है। परन्तु यह एक वचन अवश्य स्मरणमें रखे कि शास्त्रमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं कहा। मर्म तो सत्पुरुषके अन्तरात्मामें रहा है। इसके बारेमें मिलने पर विशेष चर्चा की जा सकेगी।

धर्मका रास्ता सरल, स्वच्छ और सहज है, परन्तु वह विरल आत्माओंको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होता है और प्राप्त होगा।

अपेक्षित काव्य मौका मिलने पर भेज दूँगा। दोहोके अर्थके लिये भी यही बात है। अभी तो ये चार भावनाएँ भायें—

मैत्री (सर्व जगत्पर निर्वैरबुद्धि); अनुकम्पा (उनके दुःखपर करुणा); प्रमोद (आत्मगुण देखकर आनन्द); उपेक्षा (निस्पृह बुद्धि)। इससे पात्रता आवेगी।

आपकी देहसम्बन्धी शोचनीय स्थिति जानकर व्यवहारकी अपेक्षासे खेद होता है। मुझपर अतिशय भावना रखकर बरतनेकी आपकी इच्छाको मैं रोक नहीं सकता, परन्तु वैसी भावना भानेसे आपकी देहको यत्किञ्चित् हानि हो ऐसा न करें। मुझपर आपका राग रहता है, इस कारण आपपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है, परन्तु आप एक धर्मपात्र जीव हैं और मुझे धर्मपात्रपर कुछ विशेष अनुराग उत्पन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी तरह आपके प्रति कुछ अंशमे भी चाह रहती है।

निरन्तर समाधिभावमे रहे। यो समझे कि मैं आपके समीप ही बैठा हूँ। अब मानो देह दर्शनका ध्यान हटाकर आत्मदर्शनमे स्थिर रहे। समीप ही हूँ, यो समझकर शोक कम करें। जरूर कम करें। आरोग्य बढ़ेगा; जिन्दगीको सँभाल रखे; अभी देहत्यागका भय न समझे; ऐसा वक्त होगा तो और जानी-दृष्ट होगा तो जरूर पहलेसे कोई बता देगा अथवा कोई सहायक हो जायेगा। अभी तो वैसा नहीं है।

प्रत्येक लघु कामके आरम्भमे भी उस पुरुषको याद करें, समीप ही है। यदि जानीदृष्ट होगा तो कुछ समय वियोग रहकर संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा।

अभी दशवैकालिक शास्त्रका पुनः मनन करता हूँ। अपूर्व बात है।

यदि पद्यासन लगाकर अथवा स्थिर आसनमे बैठा जा सकता हो, लेटा जा सकता हो तो भी चलेगा; परन्तु स्थिरता चाहिये। देह चल विचल न होती हो, तो आँखें बन्द करके नाभिके भाग पर दृष्टि पहुँचाकर, फिर छातीके मध्य भागमे लाकर, ठेठ कपालके मध्य भागमे उस दृष्टिको लाकर सर्व जगतका शून्याभासरूप चिन्तन करके, अपनी देहमे सर्वत्र एक तेज व्याप्त हुआ है ऐसी कल्पना करके जिम रूपसे पार्श्वनाथ आदि अर्हंतकी प्रतिमा स्थिर एवं धवल दिखायी देती है, ऐसा विचार छातीके मध्य भागमे करें। इनमेसे कुछ न हो सकता हो तो मखेरे चार या पाँच बजे जागकर मेरे दुपट्टे (मेने जो रेशमी किनारीका रखा था) को ओढ़कर मुँह ढँककर एकाग्रताका चिन्तन करना। हो सके तो अहंस्वरूपका चिन्तन करना, नहीं तो कुछ भी चिन्तन न करते हुए समाधि या बोधि इन शब्दोंका ही चिन्तन करना। अभी इतना ही। परम कल्याणकी एक श्रेणि होगी। कमसे कम बारह पल और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तकी स्थिति रखना।

वि० रायचन्द

६०

वैशाख, १९४५

(१)

संयत धर्म

१ अयतनासे चलते हुए प्राणभूत-त्रसस्थावर जीवोंकी हिंसा होती है, जिससे वह पापकर्म बाँधता है, उसका उसे कड़वा फल मिलता है।

२ अयतनासे खड़े होते हुए प्राणभूत-त्रसस्थावर जीवोंकी हिंसा होती है, जिसमे वह पापकर्म बाँधता है; उसका उसे कड़वा फल मिलता है।

४ अयतनासे सोते हुए प्राणभूत-त्रसस्थावर जीवोंकी हिंसा होती है, जिससे वह पापकर्म बाँधता है; उसका उसे कड़वा फल मिलता है।

५ अयतनासे भोजन करते हुए प्राणभूत-त्रसस्थावर जीवोंकी हिंसा होती है, जिससे वह पापकर्म बाँधता है; उसका उसे कड़वा फल मिलता है।

६ अयतनासे बोलते हुए प्राणभूत-त्रसस्थावर जीवोंकी हिंसा होती है जिससे वह पापकर्म बाँधता है, उसका उसे कड़वा फल मिलता है।

७ किस तरह चले ? किस तरह खड़ा रहे ? किस तरह बैठे ? किस तरह सोये ? किस तरह भोजन करे ? किस तरह बोले ? तो वह पापकर्म न बांधे ।

८. यतनासे चले, यतनासे खड़ा रहे, यतनासे बैठे, यतनासे सोये, यतनासे भोजन करे, यतनासे बोले, तो वह पापकर्म नहीं बांधता ।

९. जो सब जीवोंको अपने आत्माके समान समझता है, जो सब जीवोंको मन, वचन, कायासे सम्यक् प्रकारसे देखता है, जिसने आत्मबोधसे आत्माका दमन किया है, वह पापकर्म नहीं बांधता ।

१०. 'पहले ज्ञान और फिर दया' इस सिद्धांतमें सब संयमी स्थित हैं अर्थात् मानते हैं । अज्ञानी (सयममें) क्या करेगा यदि वह कल्याण या पापको नहीं जानता ?

११ श्रवण कर कल्याणको जानना चाहिये, पापको जानना चाहिये; दोनोंको श्रवण कर जाननेके बाद जो श्रेय हो उसका सम्यक् प्रकारसे आचरण करना चाहिये ।

१२. जो जीव अर्थात् चैतन्यके स्वरूपको नहीं जानता, जो अजीव अर्थात् जड़के स्वरूपको नहीं जानता, अथवा जो उन दोनोंके तत्त्वको नहीं जानता वह साधु संयमको बात कहसि जानेगा ?

१३ जो चैतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है और जो दोनोंका स्वरूप जानता है, वही साधु संयमका स्वरूप जानता है ।

१४. जब जीव और अजीव इन दोनोंको जानता है, तब सब जीवोंकी बहुत प्रकारसे गति-आगतिको जानता है ।

१५ जब सब जीवोंकी बहुविध गति-आगतिको जानता है, तभी पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जानता है ।

१६ जब पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जानता है, तब मनुष्यसम्बन्धी और देवसम्बन्धी भोगोंकी इच्छासे निवृत्त होता है ।

१७. जब देव और मनुष्य सम्बन्धी भोगोंसे निवृत्त होता है, तब सब प्रकारसे बाह्य और अभ्यंतर संयोगोंका त्याग कर सकता है ।

१८ जब बाह्य और अभ्यंतर संयोगका त्याग करता है, तब द्रव्य और भावसे मुडित होकर मुनिकी दीक्षा लेता है ।

१९. जब मुडित होकर मुनिकी दीक्षा लेता है, तब उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मका अनुभव करता है ।

२०. जब उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्ममय होता है तब कर्मरूप रज, जो अबोध-मिथ्याज्ञानजन्य कलुषरूपसे जीवको मलिन कर रही है, उसे दूर करता है ।

२१ जब अबोध-मिथ्याज्ञानजन्य कलुषसे उपार्जित कर्मरजको दूर करता है, तब सर्वव्यापी केवल-ज्ञान और केवलदर्शनको प्राप्त होता है ।

२२. जब सर्वव्यापी केवलज्ञान और केवलदर्शनको प्राप्त होता है, तब नीरागी होकर वह केवली लोकालोकके स्वरूपको जानता है ।

२३. जब नीरागी होकर केवली लोकालोकके स्वरूपको जानता है तब मन, वचन और कायाके योगका निरोध कर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होता है ।

२४. जब योगका निरोधकर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होता है, तब सर्व कर्मक्षय करके निरंजन होकर सिद्धि अर्थात् सिद्धगतिको प्राप्त हो जाता है ।

(दशवेकालिक, अध्ययन ४, गाथा १ से २४)

(२)

१. उममे "प्रथम स्थानमे महावीर देवने, सब जीवोके साथ संयमपूर्वक बरतना यही सुखद एवं उत्तम अहिंसा है, ऐसा उपदेश दिया है।

२ संसारमे जितने त्रस और स्थावर प्राणी है, उन सबका साधु जाने-अनजाने स्वयं वध न करे और दूसरेसे वध न कराये।

३ सब जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। इसलिये निर्ग्रन्थ भयंकर प्राणीवधका त्याग करे।

४ साधु क्रोध या भयसे अपने लिये तथा दूसरोके लिये प्राणियोको पीडाकारी असत्य स्वयं न बोलें और न दूसरेसे बुलवाये।^१

५ सब सत्पुरुषोंने मृषावादका निषेध किया है। वह प्राणियोमे अविश्वास उत्पन्न करता है। इसलिये साधु उसका त्याग करे।

६ सच्चित या अचित्त पदार्थ—थोड़े या बहुत, यहाँ तक कि दंतशोधनके लिये एक तुण भी साधु बिना मांगे न ले।^२

७ स्वयं अयाचित वस्तु न ले, तथा दूसरेसे न लिवावे, और अन्य लेनेवालेका अनुमोदन न करे। जो संयम पुरुष है वे ऐसा करते हैं।

८ महारौद्र, प्रमादके रहनेका स्थान तथा चारित्रिका नाश करनेवाला ऐसे अग्रह्याचर्यका इस जगतमें मुनि सेवन न करे।^३

९ अधर्मका मूल, और महादोषोकी जन्मभूमि ऐसे मंथुनके आलाप-प्रलापका निर्ग्रन्थ त्याग करे।

१० ज्ञातपुत्र महावीरके वचनोमे प्रीति रखनेवाले मुनि संधा और समुद्री नमक, तेल, घी, गुड आदि स्वाद्य-पदार्थ अपने पास रातमे नहीं रखें।^४

११ लोभसे तृणका भी स्पर्श न करे। जो ऐसे किसी पदार्थको रात्रिमे अपने पास रखना चाहे वह मुनि नहीं, किन्तु गृहस्थ है।

१२ जो वस्त्र, पात्र, कम्बल तथा रजोहरण है, उन्हे भी संयमकी रक्षाके लिये ही साधु धारण करे, नहीं तो त्याग करे।

१३ जो पदार्थ संयमकी रक्षाके लिये रखने पड़ते हैं उन्हें परिग्रह नहीं कहना, ऐसा छ कायके रक्षक ज्ञातपुत्रने कहा है, परन्तु मूर्च्छाको परिग्रह कहना ऐसा पूर्वमहर्षियोने कहा है।

१४ तत्त्वज्ञानको प्राप्त मनुष्य छ कायकी रक्षाके लिये मात्र उत्तना ही परिग्रह रखे, परन्तु ममत्व तो अपनी देहमें भी न रखे। (यह देह मेरो नहीं है इसी उपयोगमें रहे।)

१५ आश्चर्य। निरंतर तपश्चर्या और जिसकी सर्व सर्वज्ञोने प्रशंसा की है ऐमे संयमको अविरोधी एवं जीवनिर्वाहिरूप एक बार भोजन लेना।

१६ स्थूल और सूक्ष्म प्रकारके त्रस और स्थावर जांव रात्रिमें दिखाई नहीं देते, इसलिये साधु उस समय आहार कैसे करे ?^५

१७. पानीसे भीगी हुई और बोज आदिसे युक्त पृथ्वीपर प्राणी बिखरे पड़े हो, वहाँ दिनमें भी चलनेका निषेध है, तां फिर रातको मुनि भिक्षाके लिये कैसे जा सकता है ?

१८. इन हिंसा आदि दोषोंको देखकर ज्ञातपुत्र भगवानने ऐसा कहा है कि निर्ग्रन्थ साधु रात्रिमे सभी प्रकारका आहार न करे।

१. अठारह संयमस्थानमें पहला संयमस्थान २. दूसरा संयमस्थान ३. तीसरा संयमस्थान ४. चौथा संयमस्थान ५. पाँचवां संयमस्थान ६. छठा संयमस्थान।

१९ सुसमाधिवाले साधु मन, वचन और कायासे स्वयं पृथ्वीकायकी हिंसा नहीं करते, दूसरोंसे नहीं करवाते और करनेवालोंका अनुमोदन नहीं करते ।^१

२० पृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए तदाश्रित चक्षुगोचर और अचक्षुगोचर विविध त्रस और स्थावर प्राणियोंकी हिंसा होती है ।

२१ इसलिये दुर्गंतिको बढ़ानेवाले इस पृथ्वीकायके समारम्भरूप दोषका जीवनपर्यन्त त्याग करे ।

२२ सुसमाधिवाले साधु मन, वचन और कायासे स्वयं जलकायकी हिंसा नहीं करते, दूसरोंसे नहीं करवाते और करनेवालोंका अनुमोदन नहीं करते ।^२

२३ जलकायकी हिंसा करते हुए तदाश्रित चक्षुगोचर और अचक्षुगोचर विविध त्रस एवं स्थावर प्राणियोंकी हिंसा होती है ।^३

२४ इसलिये जलकायका समारम्भ दुर्गंतिको बढ़ानेवाला दोष जानकर जीवनपर्यन्त उसका त्याग करे ।

२५ मुनि अग्नि जलानेकी इच्छा नहीं करते क्योंकि वह जीवघातके लिये सबसे भयंकर तीक्ष्ण शस्त्र है ।^४

२६ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इन चार दिशाओंमें और चार विदिशाओंमें और ऊपर एवं नीचेकी दो दिशाओंमें रहे हुए जीवोंको यह अग्नि जलकर भस्म कर देती है ।

२७ यह अग्नि प्राणियोंकी घातक है ऐसा निःसंशय माने, और ऐसा है इसलिये साधु प्रकाश या तापनेके लिये अग्नि न जलाये ।

२८ इसलिये दुर्गंतिको बढ़ानेवाले हिसारूप दोषको जानकर साधु अग्निकायके समारम्भका जीवनपर्यन्त त्याग कर दे ।*

(दशवैकालिक सूत्र, अध्ययन ६, गाथा ९ से ३६)

६१

ववाणिया, वैशाख सुदी ६, सोम, १९४५

सत्पुरुषोंकी नमस्कार

आपके दर्शन मुझे यहाँ लगभग मन्वा मास पहले हुए थे । धर्म सम्बन्धी जो कुछ मौखिक चर्चा हुई थी वह आपको याद हाँगी । ऐसा समझकर उस चर्चा सम्बन्धी कुछ विशेष बतानेकी आज्ञा नहीं लेता । धर्मसम्बन्धी माध्यस्थ, उच्च और अदंभी विचारोंसे आप पर मेरी कुछ विशेष प्रशस्त अनुरक्तता हो जानेसे कभी कभी आध्यात्मिक शैली सम्बन्धी प्रश्न आपके समक्ष रखनेकी आज्ञा लेनेका आपको कष्ट देता हूँ, योग्य लगे तो आप अनुकूल होंगे ।

मे अर्थ या वयकी दृष्टिसे वृद्ध स्थितिवाला नहीं हूँ, तो भी कुछ ज्ञानवृद्धता प्राप्त करनेके लिये आप जैसेको सत्सङ्गका, उनके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरणरजका सेवन करनेका अभिलाषी हूँ । मेरी यह बालवय विशेषतः इसी अभिलाषामें बीती है, इससे जो कुछ भी मेरी समझमें आया है, उसे दो शब्दोंमें समयानुसार आप जैसेको समक्ष रखकर विशेष आत्महित कर सकूँ, यह प्रयाचना इस पत्रसे करता हूँ ।

१ सातवाँ संयमस्थान

२. आठवाँ संयमस्थान

३ नौवाँ संयमस्थान ।

* शेष संयमस्थान निम्नलिखित हैं—

१०. वायुकायकी हिंसा नहीं करना । ११. वनस्पतिकायकी हिंसा नहीं करना । १२. त्रसकायकी हिंसा नहीं करना । १३ अकल्पित वस्तुका त्याग । १४ गृहस्थके पात्रमें नहीं खाना । १५ गृहस्थकी शय्यापर नहीं सोना ।

१६. गृहस्थके आसनपर नहीं बैठना । १७ स्नान नहीं करना । १८. शृङ्गार नहीं करना ।

इस कालमें आत्मा पुनर्जन्मका निश्चय किसने, किस प्रकार और किस श्रेणिमें कर सकता है, इस सम्बन्धमें जो कुछ मेरी समझमें आया है, उसे यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके समक्ष रखूंगा।

वि० आपके माध्यस्थ विचारोका अभिलाषी
रायचंद रवजीभाईके पञ्चांगी प्रशस्त भावसे प्रणाम।

६२

वार्णिग्या, वैशाख सुदी १२, १९४५

सत्पुरुषोको नमस्कार

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हुआ जाता है। परन्तु आत्मा उस ध्यानको सत्पुरुषके चरण-कमलकी विनयोपासनाके बिना प्राप्त नहीं कर सकता, यह निरर्थक भगवानका सर्वोत्कृष्ट वचनमृत है।

मेने आपको चार भावनाओके बारेमें पहले कुछ सूचन किया था। उस सूचनको यहाँ विशेषतासे किचित् लिखता हूँ।

आत्माको अनन्त भ्रातिमेंसे स्वरूपमय पाँवत्र श्रेणिमें लाना यह कैसा निरुपम सुख है, यह कहनेसे कहा नहीं जाता, लिखनेसे लिखा नहीं जाता और मनसे विचारनेमें विचारा नहीं जाता।

इस कालमें शाकलध्यानकी मुख्यताका अनुभव भारतमें असंभव है। उस ध्यानकी परोक्ष कथारूप अमृतताका रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूलता प्रथम धर्मध्यानके राजमार्गसे है।

इस कालमें रूपातीत तकके धर्मध्यानकी प्राप्ति कितने ही सत्पुरुषोको स्वभावसे, कितनोको सद्गुरुरूप निरुपम निमित्तसे और कितनोको सत्सग आदि अनेक साधनोसे हो सकती है, परन्तु वैसे पुरुष-निरर्थकमते—लाखोंमें भी विरले ही निकल सकते हैं। प्रायः वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकांत भूमिमें वास करते हैं, कितने ही बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रहते हुए भी संसारीपन ही दिखाते हैं। पहले पुरुषका मुख्योत्कृष्ट और दूसरे पुरुषका गौणोत्कृष्ट ज्ञान प्रायः गिना जा सकता है।

चौथे गुणस्थानकमें आया हुआ पुरुष पात्रताको प्राप्त हुआ माना जा सकता है, वहाँ धर्मध्यानकी गौणता है। पाँचवेंमें मध्यम गौणता है। छठेमें मुख्यता तो है परन्तु वह मध्यम है। सातवेंमें मुख्यता है। हम गृहवासमें सामान्य विधिसे उत्कृष्टतः पाँचवें गुणस्थानमें आ सकते हैं, इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो और ही है।

इस धर्मध्यानमें चार भावनाओंमें भूषित होना संभव है —

- १ मैत्री—सर्व जगतके जीवोकी आर निर्वैरबुद्धि।
- २ प्रमोद—अशमात्र भी किसाका गुण देखकर उल्लासपूर्वक रोमांचित होना।
- ३ करुणा—जगतके जीवोके दुःख देखकर अनुकृपित होना।
- ४ माध्यस्थ या उपेक्षा—शुद्ध समदृष्टिके बलवीर्यके योग्य होना।

इसके चार आलवन हैं। इसकी चार रुचि हैं। इसके चार पाये हैं। इस प्रकार धर्मध्यान अनेक भेदोंमें विभक्त है।

जो पवन (श्वाम) का जय करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता है वह आत्मलीनता प्राप्त करता है। यह जो कहा वह व्यवहार मात्र है। निश्चयसे निश्चय-अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषके अन्तरमें निहित है।

श्वासका जय करते हुए भी सत्पुरुषकी आज्ञासे पराङ्मुखता है, तो वह स्वासजय परिणाममें संसारको ही बढ़ाता है। श्वासका जय वहाँ है कि जहाँ वासनाका जय है। उसके दो साधन हैं—सद्गुरु

और सत्संग। उसकी दो श्रेणियाँ हैं—पर्युपामना और पात्रता। उसकी दो वर्धमानताएँ हैं—परिचय और पुष्पानुबंधी पुष्पता। सबका मूल आत्माकी सत्पात्रता है।

अभी इस विषयके संबंधमें इतना ही लिखना है।

दयालभाईके लिये “प्रवीणमागर” भेज रहा हूँ। “प्रवीणमागर” को रामझकर पढ़ा जाये तो दक्षता देनेवाला ग्रन्थ है, नहीं तो अप्रगस्तछंदी ग्रन्थ है।

६३

ववाणिया, वैशाख वदी १३, १९४५

अंतिम समागमके समय चित्तकी जो दशा थी, वह आपने लिखी, सो योग्य है। वह दशा ज्ञात थी, ज्ञात है ऐसा मालूम हो तो भी यथावसर आत्माकी जाँचको वह दशा उपयोगपूर्वक बिंदित करनी चाहिये; इससे जीवका विशेष उपकार होता है।

जो प्रश्न लिखे हैं उनका समागमयोगमें समाधान होनेकी वृत्ति रखना योग्य है, उससे विशेष उपकार होगा। इस ओर विशेष समय अभी स्थिति होना समर्थ नहीं है।

६४

ववाणिया बंदर, ज्येष्ठ सुदी ४, रवि, १९४५

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलाविषु।

युक्तिमद्वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः॥

—श्री हरिभद्राचार्य

आत्मा वैशाख वदी ६ का धर्मपत्र मिला। आपके विशेष अवकाशके लिये विचार करके उत्तर लिखनेमें मैंने इतना विलंब किया है; जो विलंब क्षमापात्र है।

उस पत्रमें आप लिखते हैं कि किसी भी मार्गसे आध्यात्मिक ज्ञानका संपादन करना चाहिये, यह ज्ञानियोजा उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। अन्येक दर्शनमें आत्माका ही उपदेश है; और मोक्षके लिये सबका प्रयत्न है, तो भी इतना तो आप भी मान्य कर सकेंगे कि जिस मार्गसे आत्मा आत्मत्व—सम्यग्ज्ञान—यथार्थदृष्टि—प्राप्त करे वह मार्ग मत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शनके लिये कुछ कहना उचित नहीं है, फिर भी यो तो कहा जा सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अखण्डित है उसका उपदिष्ट दर्शन पूर्वापर हितकारी है। आत्मा जहाँसे ‘यथार्थदृष्टि’ अथवा ‘वस्तुधर्म’ प्राप्त करे वहाँसे सम्यग्ज्ञान संप्राप्त होता है यह सर्वमान्य है।

आत्मत्व प्राप्त करनेके लिये क्या हेय, क्या उपादेय और क्या ज्ञेय है, इस विषयमें प्रसंगोपात्त सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपके समक्ष कुछ न कुछ रखना रहूँगा। यदि ज्ञेय, हेय और उपादेयरूपसे किसी पदार्थको, एक भी परमाणुको नहीं जाना तो वहाँ आत्माको भी नहीं जाना। महावीरके उपदिष्ट ‘आचारारंग’ नामके एक सैद्धांतिक शास्त्रमें ऐसा कहा है कि—**जे एग जाणइ से सब्ब जाणइ, जे सब्ब जाणइ से एगं जाणइ।** अर्थात् जिसने एकको जाना उसने सबको जाना और जिसने सबको जाना उसने एकको जाना। यह वचनमूल ऐसा उपदेश करता है कि कोई एक आत्मा जब जाननेका प्रयत्न करेगा, तब सबको जाननेका प्रयत्न होगा, और सबको जाननेका प्रयत्न एक आत्माको जाननेके लिये है; तो भी जिसने विचित्र जगत्का स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं जानता। यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता।

आत्मा किससे, क्यों और किस प्रकारसे बंधा हुआ है यह ज्ञान जिसे नहीं हुआ, उसे वह किससे, क्यों और किस प्रकारसे मुक्त हो, इसका ज्ञान भी नहीं हुआ; और न हुआ हो तो यह वचनमूल भी प्रमाण-भूत है। महावीरके उपदेशका मुख्य आधार उपर्युक्त वचनमूलसे शुरू होता है; और इसका स्वरूप उन्होंने सर्वोत्तम बताया है। इसके लिये आपको अनुकूलता होगी तो आगे कहूँगा।

यहाँ आपको एक यह भी विज्ञापना करना योग्य है कि महावीर या किसी भी दूसरे उपदेशक के पक्षपात के लिये मेरा कोई भी कथन अथवा मानना नहीं है, परंतु आत्मत्व प्राप्त करने के लिये जिसका उपदेश अनुकूल है, उसके लिये पक्षपात ('), दृष्टिराग, प्रशस्त राग या मान्यता है, और उसके आधार पर मेरी प्रवृत्ति है, इसलिये यदि मेरा कोई भी कथन आत्मत्वको बाधा करनेवाला हो, तो उसे बताकर उपकार करते रहे। प्रत्यक्ष मत्सगकी तो बलिहारी है; और वह पुष्पानुबन्धी पुष्पका फल है; फिर भी जब तक ज्ञानीदृष्टानुसार परोक्ष सत्संग मिलता रहेगा तब तक भी मेरे भाग्यका उदय ही है।

२ निर्भयशासन ज्ञानवृद्धिको सर्वोत्तम वृद्ध मानता है। जातिवृद्धता, पर्यायवृद्धता ऐसे वृद्धता के अनेक भेद हैं, परन्तु ज्ञानवृद्धताके बिना ये सारी वृद्धताएँ नामवृद्धताएँ हैं, अथवा शून्यवृद्धताएँ हैं।

३ पुनर्जन्मत्वकी मेरे विचार प्रदर्शित करने के लिये आपने सूचित किया था उसके लिये यहाँ प्रसंगोचित संक्षेपमात्र बताया हूँ :—

(अ) कुछ निर्णयोंके आधार पर मैं यह मानने लगा हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महारत्ना गत-भवको जानिस्मरणज्ञानसे जान सकते हैं, जो जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक् होता है। उल्लुष्ट सबेग, ज्ञानयोग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात् पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवरूप हो जाता है।

जब तक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तब तक आत्मा भविष्यकालका धर्मप्रयत्न शंकासहित किया करना है, और शंकासहित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता।

(आ) 'पुनर्जन्म है,' इतना परोक्ष या प्रत्यक्षसे निःशकम्ब जिस पुरुषको प्राप्त नहीं हुआ, उस पुरुषको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो ऐसा शास्त्रशैली नहीं कहनी। पुनर्जन्मके संबंधमें श्रुतज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे यहाँ थोड़ासा बतलाये देता हूँ।

(१) 'चेतन्य' और 'जड' इन दोनोंको पहचानने के लिये इन दोनोंके बीच जो भिन्न धर्म है उनका पहले ज्ञान हांता चाहिये, और उन भिन्न धर्मोंमें भी जिस मुख्य भिन्न धर्मको पहचानना है वह यह है कि 'चेतन्य'में 'उपयोग' (अर्थात् जिसमें किसी भी वस्तुका बोध होता है वह गुण) रहता है, और 'जड'में वह नहीं है। यहाँ कदाचित् कोई यह निर्णय करना चाहे कि 'जड'में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये गुण रहते हैं और चेतन्यमें वे नहीं हैं, परन्तु यह भिन्नता आकाशकी अपेक्षा लेनेसे समझमें नहीं आ सकती, क्योंकि निरजनता, निराकारता, अरूपिता इत्यादि कितने ही गुण आत्माकी भाँति आकाशमें भी रहते हैं तो फिर आकाशको आत्माके सदृश गिना जा सकता है क्योंकि दोनोंमें भिन्न धर्म न रहे। परन्तु भिन्न धर्म आत्माका पूर्वोक्त 'उपयोग' नामका गुण है जो जड-चेतन्यकी भिन्नता सूचित करना है और फिर जड चेतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है।

(२) जीवका मुख्य गुण या लक्षण 'उपयोग' (किसी भी वस्तुसंबन्धी संवेदन, बोध, ज्ञान) है। जिसमें अशुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह व्यवहारतयकी अपेक्षासे जीव है। निश्चयनयमें आत्मा स्वस्वरूपसे परमात्मा ही है, परन्तु जब तक आत्माने स्वस्वरूपको यथार्थ नहीं समझा तब तक वह लक्षस्थ जीव है अर्थात् वह परमात्मदशामें नहीं आया। जिसे शुद्ध और सपूर्ण यथार्थ उपयोग रहता है उसे परमात्मदशामें प्राप्त हुआ आत्मा माना जाता है। अशुद्ध उपयोगी होनेमें ही आत्मा कल्पितज्ञान (अज्ञान) को सम्यग्ज्ञान मान रहा है और सम्यग्ज्ञानके बिना पुनर्जन्मका निश्चय किसी अंशमें भी यथार्थ नहीं होता। अशुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना चाहिये। वह निमित्त अनुपूर्वसे चले आते हुए बाह्यभावसे गृहीत कर्म-पुद्गल हैं। (उम कर्मका यथार्थ स्वरूप सूक्ष्मतासे समझने योग्य है, क्योंकि आत्माकी ऐसी दशा किसी भी निमित्तसे ही होनी चाहिये; और जब तक वह निमित्त जिस प्रकारसे है उस प्रकारसे समझमें न आये तब तक जिस मार्गसे जाना है उस मार्गकी निकटता नहीं होती।) जिसका परिणाम विपर्यय हो उसका प्रारंभ

अशुद्ध उपयोगके बिना नहीं होता, और अशुद्ध उपयोग भूतकालकी किसी भी संलग्नताके बिना नहीं होता। वर्तमान कालमें हम एक-एक पलको निकालते जायें और देखते जायें, तो प्रत्येक पल भिन्न-भिन्न स्वरूपसे बीता हुआ मालूम होगा। (उसके भिन्न-भिन्न होनेका कोई कारण तो होगा ही।) एक मनुष्यने ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि यावज्जीवन स्त्रीका चिंतन भी मुझे करना नहीं है, फिर भी पांच पल न बीत पाये कि उसका चिंतन हो गया तो फिर उसका कारण होना चाहिये। मुझे जो शास्त्रसंबंधी अल्प बोध हुआ है उससे यह कह सकता हूँ कि वह पूर्वकर्मका किसी भी अंशमें उदय होना चाहिये। कैसे कर्मका? तो ईदू सकृंग कि मोहनीयकर्मका। उसकी किस प्रकृतिका? तो कह सकृंग कि पुरुषवेदका। (पुरुषवेदको पद्मह प्रकृतिर्या है।) पुरुषवेदका उदय दृढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हुआ, उसका कारण अब कहा जा सकेगा कि वह कोई भूतकालका होना चाहिये, और अनुपूर्वमें उसके स्वरूपका विचार करनेसे पुनर्जन्म सिद्ध होगा। यहाँ इस बातको बहुत दृष्टान्तोंसे कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु निर्धारितसे अधिक कहा गया है, और आत्माको जो बोध हुआ उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता और इनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते। वचनका कथनबोध भी कलम नहीं लिख सकनी, ऐसा होनेमें और इस विषयके संबंधमें कुछ पारिभाषिक शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता होनेसे अभी इस विषयको अपूर्ण छोड़ देता हूँ। यह अनुमानप्रमाण कह गया। प्रत्यक्ष प्रमाणमयी ज्ञानोदृष्टि होगा, तो उसे फिर, अथवा प्रत्यक्ष समागम-होना तब कुछ बता सकृंग। आपके उपयोगमें रम रहा है, फिर भी यहाँ दो-एक वचन प्रसन्नतार्थ लिखता हूँ —

१ सबकी अपेक्षा आत्मज्ञान श्रेष्ठ है।

२ धर्मविषय, गति, आगति निश्चयसे हैं।

३ ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता होती जाती है, त्यो-त्यो आत्मज्ञान प्राप्त होता जाता है।

४ इसके लिये निर्विकार दृष्टिकी आवश्यकता है।

५ 'पुनर्जन्म है', यह योगसं, शास्त्रसे और सहजरूपसे अनेक सत्पुरुषोंको सिद्ध हुआ है।

इम कालमें इम विषयमें अनेक पुरुषोंको निःशक्ता नहीं होती इसके कारण—मात्र सात्त्विकताकी न्यूनता, त्रिविधतापकी मूच्छता, 'श्रीगोकुलचरित्र'में आपकी बतायी हुई निर्जानावस्थाकी कमी, सत्संगका अभाव, स्वमान और अग्रथार्थ दृष्टि है।

आपकी अनुकूलता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर बताऊँगा। इससे मुझे आत्मोज्ज्वलताका परम लाभ है। इसलिए आपको अनुकूल होगा ही। अवकाश हो तो दो चार बार इस पत्रका मनन होनेसे मेरा कहा हुआ अल्प आशय आपको बहुत दृष्टिगोचर होगा। शैलीके कारण विस्तारसे कुछ लिखा है, फिर भी जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया गया ऐसा मेरा मानना है। परन्तु मे समझना हूँ कि धीरे-धीरे आपके समक्ष सरलरूपमें रख सकृंग।

×

×

×

×

बुद्ध भगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया। अनुकूलता हो तो भिजवानेकी सूचना करे। सत्पुरुषोंके चरित्र दर्पणरूप है। बुद्ध और जैनके उपदेशमें महान अंतर है।

सब दोषोंकी क्षमा चाहकर यह पत्र पूरा (अपूर्ण स्थितिमें) करता हूँ। आपकी आज्ञा होगी तो ऐसा वक्त निकाला जा सकेगा कि जिससे आत्मत्व दृढ़ हो।

असुगमतासे लेख दूषित हुआ है, परन्तु कितनी ही निरुपायता थी। नहीं तो सरलताका उपयोग करनेसे आत्मत्वकी प्रफुल्लितता विशेष हो सकती है।

वि० धर्मजीवनके इच्छुक

रायचंद रवजीभाईके विनयभावसे प्रशस्त प्रणाम।

६५

मोरबी, ज्येष्ठ सुदी १०, सोम, १९४५

आपका अतिशय आग्रह है और न हो तो भी एक धर्मनिष्ठ आत्माको यदि मुझसे कुछ शांति होती हो तो एक पुण्य समझकर आना चाहिये। और ज्ञानीदृष्ट होगा तो मैं जरूर कुछ ही दिनोंमें आता हूँ। विशेष समागममे।

६६

अहमदाबाद, ज्येष्ठ वदी १२, मंगल, १९४५

मैंने आपको ववाणियाबांदरसे पुनर्जन्मसंबंधी परीक्षणज्ञानकी अपेक्षासे दो-एक विचार लिखे थे; और इस विषयमें अवकाश पाकर कुछ बतानेके बाद प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ज्ञानसे इस विषयका जो कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है उसे बतानेकी इच्छा रखी है।

वह पत्र आपको ज्येष्ठ सुदी पंचमीको मिल गया होगा। अवकाश प्राप्तकर कुछ उत्तर देना ठीक लगे तो उत्तर, नहीं तो पहुँच मात्र लिखकर प्रश्न दीजियेगा, यह विज्ञापना है।

निर्ग्रंथ द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोंकी शोधके लिये सातक दिनोंसे मेरा यहाँ आना हुआ है।

धर्मोपजीवनके इच्छुक

रायचन्द रवजीभाईके यथाविधि प्रणाम।

६७

वढवाणकेम्प, आपाढ सुदी ८, शनि, १९४५

आत्माका कल्याण खोजनेके लिये आपको जो अभिलाषाएँ दिखायी देती हैं, वे मुझे प्रसन्न करती हैं। धर्म प्रशस्त ध्यान करनेके लिये विज्ञापन करके अब यह पत्र पूरा करता हूँ।

रायचन्द

६८

बजाणा-काठियावाड, आपाढ सुदी १५, शुक्र, १९४५

आपका आपाढ सुदी ७ का लिखा हुआ पत्र मुझे वढवाणकेम्पमें मिला। उसके बाद मेरा यहाँ आना हुआ, इसलिये पहुँच लिखनेमें विलम्ब हुआ। पुनर्जन्मसंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूल होनेमें मुझे इस विषयमें आपकी सहायता मिली। आपने अतः करणीय—आत्मभावव्रज्य जो अभिलाषा प्रदर्शित की है उसे सत्पुरुष निरंतर रखते आये हैं, उन्होंने मन, वचन, काया और आत्मासे वैनी दशा प्राप्त की है, और उस दशाके प्रकाशसे दिव्यताकी प्राप्त आत्माने वाणी द्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनमृत प्रदर्शित किये हैं; जिनका आप जैसे सत्यात्म मनुष्य निरंतर सेवन करते हैं, और यही अनन्तभवके आत्मिक दुखको दूर करनेका परमोपध है।

मभी दर्शन परिणामिकभावसे मुक्तिका उपदेश करते हैं, यह नि सगय है, परन्तु यथार्थदृष्टि हुए बिना सब दर्शनोका तात्पर्यज्ञान हृदयगत नहीं होता। जिसके होनेके लिये सत्पुरुषोंकी प्रशस्त भक्ति, उनके पादपंकज और उपदेशका अवलंबन और निर्विकार ज्ञानयोग आदि जो साधन हैं, वे शुद्ध उपयोगसे मान्य होने चाहिये।

पुनर्जन्मका प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्मिक विचार अब फिर प्रसंगानुकूल प्रदर्शित करनेकी आज्ञा लेता हूँ।

बुद्ध भगवानका चरित्र मनन करने योग्य है, यह मानो निष्पक्षपाती कथन है।

कितने ही आध्यात्मिक तत्त्वोंसे भरपूर वचनामृत अब लिख सकूँगा।

धर्मोपजीवनके इच्छुक

रायचन्दके विनययुक्त प्रणाम।

६९ ववाणिया, आषाढ वदी १२, बुध, १९४५

महासतीजी 'मोक्षमाला' का श्रवण करती हैं, यह बहुत सुखद और लाभदायक है। उनसे मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि इस पुस्तकका यथार्थ श्रवण करे और मनन करे। इसमें जिनेश्वरके सुन्दर मार्गसे बाहरका एक भी विशेष वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया है। जेमा अनुभवमें आया और कालमेद देखा वैसे मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है। मैं मानता हूँ कि महासतीजी इस पुस्तकका एकाग्रभावसे श्रवण करके आत्मश्रेयमें वृद्धि करेंगी।

७०

भरुच, श्रावण सुदी १, रवि, १९४५

आपके आत्मबोधके कारण प्रसन्नता होती है। यहाँ आत्मचर्चा श्रेष्ठ चलती है। सत्संगी बल-वत्तरता है।

७१

भरुच, श्रावण सुदी ३, बुध, १९४५

बजाणा नामके गांवमें मेरा लिखा हुआ एक विनयपत्र आपको प्राप्त हुआ होगा।

मैं अपनी निवासभूमिसे दृगभग दो माससे स्थगित और सत्संगकी वृत्तिक लिये प्रवासरूपसे कितने ही स्थानोंमें विहार कर रहा हूँ। प्रायः एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमके लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है।

सब शास्त्रोंके बोधका, क्रियाका, ज्ञानका, यागका और भक्तिका प्रयोजन स्वस्वरूपप्राप्तिके लिये है, और ये सम्यक्श्रेण्या आत्मगत हैं। ता एमा हाना प्रत्यक्ष संभव है, परन्तु इन वस्तुओंकी प्राप्ति करनेके लिये सर्वसंगपरित्यागकी आवश्यकता है। निर्जनावस्था-योगभूमिमें वास-से सहज समाधिकी प्राप्ति नहीं है, वह तो सर्वसंगपरित्यागमें नियमसे रहनी है। देश (भाग) संगपरित्यागमें उसकी भजना संभव है। जब तक पूर्वकर्मके बलसे गृहवास भोगना बाकी है, तब तक धर्म, अर्थ और कामको उल्लासित उदासीनभावसे संवन करना योग्य है। बाह्यभावसे गृहस्थश्रेणि होनेपर भी अंतरंग निर्गन्धश्रेणि चाहिये, और जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ सर्व मिष्टि है।

मेरी आत्माभिलाषा बहुत माससे उस श्रेणिमें रहा करनी है। धर्मोपजीवनकी पूर्ण अभिलाषा कई एक व्यवहारोपाधियोंके कारण पूरी नहीं हो सकती, परन्तु आत्माकी मत्पदकी सिद्धि प्रत्यक्ष होती है, यह बात तो मान्य ही है, और इसमें कुछ वय-वेषकी विशेष अपेक्षा नहीं है। निरन्ध्रके उपदेशको अबलभावसे और विशेषतः मान्य करते हुए अन्य दर्शनके उपदेशमें मध्यस्थता प्रिय है।

चाहे जिस मार्गसे और चाहे जिस दर्शनमें कल्याण हाता हो तो उसमें फिर मत-मतांतरकी कोई अपेक्षा खोजनी योग्य नहीं है। जिस अनुपेक्षासे, जिस दर्शनसे या जिस ज्ञानसे आत्मत्व प्राप्त हो, वह अनुपेक्षा, वह दर्शन या वह ज्ञान सर्वोपरि है, और जिनने आत्मा तरे, वर्तमानमें तरते हैं और भविष्यमें तरेंगे वे सब इस एक ही भावको पाकर। हम इसे सर्व भावसे प्राप्त करे यह मिले हुए अनुत्तर जन्मका साफल्य है।

कितने ही ज्ञानविचारोंको लिखते हुए उदासीन भावकी वृद्धि हो जानेसे इच्छित लिखा नहीं जा सकता और न ही उसे आप जैसोको बताया जा सकता है। यह किसी '...' का कारण।

नाना प्रकारके विचार चाहे जिस रूपमें अनुक्रमविहीन आपके पास रहें, तो उन्हें योग्यतापूर्वक आत्मगत करते हुए दांशके लिये—भविष्यके लिये भी—समाभाव ही रहें।

इस बार लघुत्व भावसे एक प्रश्न करनेकी आज्ञा लेता हूँ। आपके ध्यानमें होगा कि प्रत्येक पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे है—द्रव्य (उसके वस्तुस्वभाव) से, क्षेत्र (कुछ भी उसका व्याप्त होना—

उपचार या अनुपचारसे) से, कालसे और भाव (उमके गुणादिक भाव) से । अब हम आत्माकी व्याख्या भी इसके बिना नहीं कर सकते । आप यदि इस प्रज्ञापनीयतामे आत्माकी व्याख्या अवकाशानुकूल बतलायें, तो संतोषका कारण होगी । इससेसे एक अद्भुत व्याख्या निकल सकती है, परन्तु आपके विचार पहलेसे कुछ सहायक हो सकेंगे ऐसा मानकर यह प्रयाचना की है । धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमे आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा लगता है, परन्तु सामान्यतः वृत्ति-भाव संबंधी आपके विचार जान लेनेके बाद उस बातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है । शास्त्र परीक्षामार्ग है, और प्रत्यक्षमार्ग है । इस बार इतना ही लिखकर इस पत्रको विनय-भावसे पूरा करता हूँ ।

यह भूमिका एक श्रेष्ठ योगभूमिका है । यहाँ मुझे एक सन्मुनि इत्यादिका प्रसंग रहता है ।

वि० आ० रायचंद रवजीभाईके प्रणाम ।

७२

भरुच, श्रावण सुदी १०, १९४५

बाह्यभावसे जगतमे रहे और अंतरगमे एकांत शीतलीभूत—निलंब रहे, यही मान्यता और उपदेश है ।

७३

बबई, श्रावण वदी ७, शनि, १९४५

आपके आरोग्यकी खबर अभी नहीं मिली है । उसे अवश्य लिखें, और शरीरकी स्थितिके लिये यथासंभव शोकरहित होकर प्रवृत्ति करें ।

७४

ववाणिया, भादो सुदी २, १९४५

सुज्ञ चि०,

संवत्सरी संबंधी हुए अपने दोषोकी शुद्ध बुद्धिसे क्षमा-याचना करता हूँ । आपके सारे कुटुम्बसे अविनय आदिके लिये क्षमा चाहता हूँ ।

परतंत्रताके लिये खेद है । परन्तु अभी तो निरुपायता है ।

पत्रका उत्तर लिखनेमे सावधानी रखियेगा । महासनी त्रीको अभिवंदन कीजियेगा ।

राज्य० के य० आ०

७५

बंबई, भादो वदी ४, शुक्र, १९४५

मुझ पर शुद्ध राग समभावसे रखें । विशेषता न करें । धर्मध्यान और व्यवहार दोनोंकी रक्षा करे । लोभी गुरु, गुरु-शिष्य दोनोंके लिये अधोगतिक कारण है । मे एक मसारी हूँ । मुझे अल्प ज्ञान है । आपको शुद्ध गुरुकी जरूरत है ।

७६

माहमयी, आमोज वदी १०, शनि, १९४५

दूसरा कुछ मत खोज, मात्र एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमलमे सर्वभाव अर्पण करके प्रवृत्ति करता रह । फिर यदि मोक्ष न मिले तो मुझसे लेना ।

सत्पुरुष वही है कि जो रात दिन आत्माके उपयोगमे है, जिसका कथन शास्त्रमे नहीं मिलता, सुननेमे नहीं आता, फिर भी अनुभवमे आ सकता है, अंतर्ग स्पृहारहित जिसका गुप्त आचरण है; बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता और ऐसा किये बिना तेरा कभी छुटकारा होनेवाला नहीं है, इस अनुभव-प्रवचनको प्रामाणिक मान ।

एक सत्पुरुषको प्रसन्न करनेमें, उसकी सर्व इच्छाओंकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही मत्त्व माननेमें पूरी जिन्दगी बीत गई तो अधिकसे अधिक पदह भवमें तू अवश्य मोक्षमें जायेगा ।

वि० रायचंदके प्रणाम

७७

वि० सं० १९४५

*“सूखकी सहेली है, अकेली उदासीनता” ।

अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता ॥

लघु बयथी अद्भुत थयो, तत्त्वज्ञाननो बोध ।

ए ज सूखवे एम के, गति आगति कां शोध ? ॥ १ ॥

जे सत्कार थयो घटे, अति अम्यासे कंठ ।

बिना परिश्रम ते थयो, भवशंका शी त्याग्य ? ॥ २ ॥

जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत ।

तेम तेम भवशंका, अपात्र अन्तर ज्योत ॥ ३ ॥

करी कल्पना दृढ़ करे, नाना नास्ति विचार ।

एण अस्ति ते सूखवे, ए ज खरो निर्धार ॥ ४ ॥

आ भव वण भव छे नही, ए ज तर्क अनुकूल ।

विचारतां पामो गया, आत्मधर्मनुं मूल ॥ ५ ॥

[अंगत]

७८

वि० सं० १९४५

स्त्रीके संबंधमें मेरे विचार

(१)

अति अति स्वस्थ विचारणासे ऐसा निद्रा हुआ है कि शुद्ध ज्ञानके आश्रयमें निराबाध सुख रहा है; और वही परम समाधि रही है ।

*भावार्थ—अकेली उदासीनता सुखकी सहेली है । यह उदासीनता अध्यात्मकी जननी है ।

छोटी उमरमें ही तत्त्वज्ञानका अद्भुत बोध हुआ । यही सूचित करता है कि अब गमन-आगमन अर्थात् जन्म-मरणकी खोज किमाल्ये ? नैयास्तक दृष्टिसे इस पद्यका अर्थ यह है—छोटी उमरमें ही तत्त्वज्ञानका बोध हो जानेसे यह फलित होता है कि ‘पुनर्जन्म है’ इसलिये तुझ जन्म-मरणका खोज करना जरूरत नहीं है ॥१॥

जो ज्ञान-सत्कार अत्यंत अम्यासस हाने योग्य है, वह परिश्रमके बिना ही सहज हो गया, तो फिर अब पुनर्भवकी शका कैसी ? ॥२॥

ज्यो ज्यो बुद्धि-ज्ञान कम होता जाता है, और मांहु बढ़ता जाता है, त्यो त्यो अपात्र जीवोंके अतरमें अज्ञानी अधिकता होनेसे, पुनर्भव सबधा शका प्रबल होती जाती है ॥३॥

कोई कल्पना करके नाना प्रकारके नास्तिक विचारों—आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है इत्यादि—को दृढ़ करता है, परन्तु वे विविध ‘नास्ति’ विचार ही ‘अस्ति’ का सूचन करते हैं, क्योंकि ‘नास्ति’—न + आस्तमे ही ‘अस्ति’ का सूचन निहित है । और यही निगंय वास्तविक है ॥४॥

यही एक बड़ा अनुकूल तर्क है कि यह भव दूसरे भवके बिना नहीं हो सकता । यह न्याययुक्त तर्क तत्त्वप्राप्तिके लिये अनुकूल योग्य साधन है । इस तरह उत्तरोत्तर विचार करते-करते विचारशील जीव आत्मधर्मका मूल प्राप्त करके कृतार्थ हो गये हैं ॥५॥

[निजी]

स्त्री संसारका सर्वोत्तम सुख है, यह मात्र आवरणिक दृष्टिसे कल्पित किया गया है परंतु वह वैसा है ही नहीं। स्त्रीसे संयोगसुख भोगनेका जो अंग है वह विवेक-दृष्टिसे देखनेपर वमन करने योग्य भूमिके भी योग्य नहीं ठहरता। जिन-जिन पदार्थोंपर जुगुप्सा आती है, वे सभी पदार्थ तो उसके शरीरमें रहे हुए हैं; और उनकी वह जन्मभूमि है। फिर यह सुख क्षणिक, खेदमय और खूजलीके दर्द जैसा ही है। उस समयका दृश्य हृदयमें चित्रित होकर हँसाता है कि यह कैसा मूलावा है? संक्षेपमें यह कहना है कि उसमें कुछ भी सुख नहीं है, और यदि सुख हो तो उसका अपरिच्छेद रूपसे वर्णन कर देखें तो यही मालूम होगा कि मात्र मोहदशाके कारण वैसी मान्यता हुई है। यहाँ मैं स्त्रीके अवयव आदि भागोंका विवेक करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस ओर आत्मा पुनः आकर्षित ही न हो, यह विवेक आया है, उसका सहज सूचन किया है। स्त्रीमें दोष नहीं है, परन्तु आत्मामें दोष है और इस दोषके चले जानेसे आत्मा जो देखता है वह अद्भुत आनन्दमय ही है; इसलिये इस दोषमें रहित होनेकी ही परम अभिलाषा है।

यदि शुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रति समय पूर्वोपाजित मोहनीयको भस्मीभूत कर सकेगा। यह अनुभवगम्य प्रवचन है।

परन्तु पूर्वोपाजित कर्म अभी तक मुझे उदयमें है, तब तक मेरी किस प्रकारसे शान्ति हो? इसका विचार करते हुए मुझे निम्न प्रकारसे समाधान हुआ :—

स्त्रीको सदाचारी ज्ञान देना। उसे एक सत्संगी मानना। उसके साथ धर्मबहनका सम्बन्ध रखना। अन्तःकरणसे किसी भी प्रकारसे माँ-बहन और उसमें अन्तर नहीं समझना। उसके शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहकमके वश होकर उपभोग किया जाना है, वहाँ योगकी ही स्मृति रखकर, 'यह है तो मैं कैसे सुखका अनुभव करता हूँ।' इसे भूल जाना। (तात्पर्य—वह मानना असत् है।) मित्र परस्पर जैसे साधारण वस्तुका उपभोग करते हैं वैसे उस वस्तु (वि०) का मस्खेद उपभोग करके पूर्वबंधनसे छूट जाना। उसके साथ यथामम्भव निर्विकारी बात करना। कायासे विकारचष्टाका अनुभव करते हुए भी उपयोग लक्ष्य पर ही रखना।

उससे कोई सन्तानोत्पत्ति हो तो वह एक साधारण वस्तु है, ऐसा समझकर ममत्व नहीं करना। परन्तु ऐसा चिंतन करना कि जिस द्वारसे लघुशका की जाती है, उस द्वारसे उत्पन्न हुआ पदार्थ (यह जीव) पुनः उसमें क्यों भूल जाता है—महान अंधेरी कोठरीमें परेशान होकर आनेके बाद भी फिर वही मित्रता करने जाता है। यह कैसी विचित्रता है! चाहता यह कि दोनोंके संयोगसे कुछ हर्षशोक या बाल-बच्चेरूप फलकी उत्पत्ति न हो। मुझे इस चित्रकी याद भी न करने दें। नहीं तो एक मात्र सुन्दर मुखमंडल और सुंदर वर्ण (जड़ पदार्थका) आत्माको कितना बाँध कर संपत्तिहीन करता है, उसे यह आत्मा किसी भी प्रकारसे न भुला दे।

(२)

स्त्रीके सवधमें किसी भी प्रकारसे रागद्वेष रखनेकी मेरी अश मात्र इच्छा नहीं है, परंतु पूर्वोपाजन-के कारण इच्छाके प्रवर्तनमें अटका हूँ।

७९

वि० सं० १९४५

जगतमें भिन्न भिन्न मत और दर्शन देखनेमें आते हैं यह दृष्टिमेद है।

*भिन्न भिन्न मत देखीए, भेद दृष्टिनी एह।

एक तत्त्वना मूळमां, व्याप्या मानो तेह ॥१॥

*भावार्थ—यह दृष्टिका भेद है कि भिन्न भिन्न मत दिखायी देते हैं। वे सब मत मानो एक ही तत्त्वके मूळमें व्याप्त हैं ॥१॥

तेह तत्त्वरूप वृक्षनुं, आत्मधर्म छे मूळ ।
 स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूल ॥२॥

प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करोए ज्ञान विचार ।
 अनुभवी गुरुने सेबीए, बुधजननो निर्धार ॥३॥

क्षण क्षण जे अस्थिरता, अने विभाविक मोह ।
 ते जेनासांथी गया, ते अनुभवी गुरु जोय ॥४॥

बाह्य तेम अम्यन्तरे, ग्रंथ ग्रंथि नहि होय ।
 परम पुरुष तेने कहो, सरळ दृष्टिथी अक्षे ॥५॥

बाह्य परिग्रह ग्रंथि छे, अम्यन्तर मिथ्यात्व ।
 स्वभावथी प्रतिकूलता,— ॥६॥

८०

वि० सं० १९४५

जिमकी मनोवृत्ति निगदाधरूपमे बढ़ा करती है, जिसके अकल्प-विकल्प मंद हो गये हैं, जिसमें पाँच विषयोसे विरक्त बुद्धिके अंकुर फूट निकले हैं, जिसने क्लेशके कारण निर्मूल कर दिये हैं, जो अनेकातदृष्टियुक्त एकातदृष्टिका सेवन किया करता है, और जिसकी मात्र एक शुद्ध वृत्ति ही है, वह प्रतापी पुरुष जयवत रहे ।

हमे वैसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये ।

८१

वि० सं० १९४५

अहो हो ! कर्मकी कैसी विचित्र बधस्थिति है ? जिसकी स्वप्नमे भी इच्छा नहीं होती, जिसके लिये परम शोक होता है, उमी अर्गभीग्दगामे प्रवृत्त होना पड़ता है ।

वे जिन—वर्धमान आदि सत्पुरुष कैसे महान मनोजयी थे ! उन्हे मौन रहना—अमौन रहना दोनों ही सुलभ थे, उन्हे सर्व अनुकूल प्रांतकूल दिन समान थे उन्हे लाभ हानि समान थी, और उनका क्रम मात्र आत्मसमनाके लिये था । यह कैसा आश्चर्यकारक है कि एक कल्पनाका जय एक कल्पमे होना दुष्कर है, ऐसी अनंत कल्पनाओंको उन्होंने कल्पके अनंतवे भागमे शान कर दिया ।

८२

वि. सं १९४५

दुःखी मनुष्योंका प्रदर्शन करनेमे आये तो जरूर उनका सिरताज मैं बन सकूँ । मेरे इन वचनोंको पढ़कर कोई विचारमे पड़कर, भिन्न-भिन्न कल्पनाएं करेगा अथवा इसे मेरा भ्रम मान बैठेगा, परंतु इसका समाधान यही मक्षेपमे किये देता हूँ । आप मुझे स्त्री संबधी दुःख न समझे, लक्ष्मी संबधी दुःख न समझे,

उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल आत्मधर्म है । जो धर्म स्वभावकी सिद्धि करता है, वही धर्म उपादेय है ॥२॥

आत्मसिद्धिके लिये पहले जो ज्ञानका विचार करे, और फिर ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अनुभवी गुरुकी सेवा करे, ऐसा ज्ञानियोंका निश्चय है ॥३॥

जिसके आत्मासे क्षण-क्षणकी अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गये हैं, वही अनुभवी गुरु है ॥४॥

जिहकी बाह्य एवं अम्यन्तर परिग्रहकी ग्रंथियां छिन्न हो चुकी हैं और जो सरळ दृष्टिसे देखते हैं, उसे परम पुरुष मानें ॥५॥

परिग्रह बाह्य ग्रंथि है और मिथ्यात्व अम्यन्तर ग्रंथि है । स्वभावसे प्रतिकूलता,—॥६॥

पुत्र संबंधी दुःख न समझे, कीर्ति संबंधी दुःख न समझे, भय संबंधी दुःख न समझे, काया संबंधी दुःख न समझे अथवा सबमे दुःख न समझे। मुझे दुःख अन्य प्रकारका है। वह दुःख वातका नहीं है, कफका नहीं है या पित्तका नहीं है, वह शरीरका नहीं है, वचनका नहीं है या मनका नहीं है। समझें तो सभीका है और न समझें तो एका भी नहीं है। परंतु मेरी विज्ञापना उसे न समझनेके लिये है, क्योंकि इसमें कोई और मम निहित है। आप जरूर मानिये कि मैं बिना किसी पागलपनके यह कलम चला रहा हूँ। मैं राजचंद्र नामसे पहचाना जानेवाला, ववाणिया नामके छोटे गाँवका, लक्ष्मीमे साधारण परंतु आर्य गिने जाते दशाश्विमासी—वैश्यका पुत्र माना जाता हूँ। मैंने इस देहमें मुख्य दो भव किये हैं, अमुख्यका हिसाब नहीं है। बचपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँसे बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ आया करती थीं। सुखकी अभिलाषा भी कम न थी और सुखमें भी महालय, बागबगीचे, और लाडोवाडोके कुछ सुख माने थे। बड़ी कल्पना इसकी थी कि यह सब क्या है। इस कल्पनाका एक बार ऐसा परिणाम देखा कि—पुनर्जन्म भी नहीं है, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, सुखसे रहता और ससार भोगना, यही कृतकृत्यता है। परिणामस्वरूप दूसरी झल्टमें न पड़ते हुए धर्मकी वासनाएँ निकाल डाली। किसी धर्मके लिये न्यूनाधिक भाव या श्रद्धाभाव नहीं रहा। कुछ समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हुआ। जिसके होनेकी मैंने कोई कल्पना नहीं की थी तथा उसके लिये मेरा ऐसा कोई प्रयत्न न था कि जो मेरे ब्यालमें हो, फिर भी अचानक परिवर्तन हो गया, कोई और अनुभव हुआ, और यह अनुभव ऐसा था कि जो प्रायः न तो शास्त्रमें लिखा है और न जड़वादियोंकी कल्पनामें भी है। वह क्रमसे बढ़ा, बढ़कर अब एक 'तू ही', 'तू ही' का जाप करता है। अब यहाँ समाधान हो जायेगा। भूतकालमें न भोगे हुए अथवा भविष्य कालके भय आदिके दुःखोंमेंसे कोई दुःख नहीं है। ऐसा अवश्य समझमें आयेगा। स्त्रीके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता। दूसरा कोई भी संसारी माधन मेरी प्रीतिका विषय नहीं बना, और किसी भयने बहुलतासे मुझे आक्रांत नहीं किया। स्त्रीके संबंधमें मेरी अभिलाषा कुछ और है तथा वर्तन कुछ और है। एक पक्षने उमका कुछ काल तक सेवन करना सम्मत किया है। तथापि उसमें सामान्य प्रीति-अप्रीति है। परंतु दुःख यह है कि अभिलाषा नहीं होने पर भी पूर्वकर्म ब्यों घेरते हैं? इतनेसे पूरा नहीं होता, परन्तु उसके कारण अरुचिकर पदार्थोंको देखना मूँघना और छूना पड़ता है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पड़ता है।

महारभ, महा परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ या ऐसा तंसा जगतमें कुछ भी नहीं है। ऐसा विस्मरणध्यान करनेसे परमानंद रहता है। उसे उपयुक्त कारणोंसे देखना पड़ता है यह महाखेद है। अंतरंग चर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्र मेरे लिये दुर्लभ हो गये हैं, यही महा दुःखकी बात है।

८३

वि सं १९४५

यहाँ कुशलता है। आपकी कुशलता चाहता हूँ। आज आपका जिज्ञासु पत्र मिला। उस जिज्ञासु पत्रके उत्तरमें जो पत्र भेजना चाहिये वह पत्र यह है —

इस पत्रमें गृहाश्रमसंबंधी अपने कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ। इन्हें रखनेका हेतु मात्र इतना ही है कि किसी भी प्रकारके उत्तम क्रममें आपके जीवनका झुकाव हो, और उस क्रमका जबसे आरंभ होना चाहिये वह काल अभी आपके पास आया है, इसलिये उस क्रमको बतानेका उचित समय है, और बताये हुए क्रमके विचार अति सांस्कारिक होनेसे पत्र द्वारा प्रगट हुए हैं। आपको और किसी भी आत्मोन्नति या प्रशस्त क्रमके इच्छुकको वे अवश्य अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

तत्त्वज्ञानकी गहरी गुफाका दर्शन करने जायें तो वहाँ नेपथ्यमेसे ऐसी ध्वनि ही निकलेगी कि आप कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? क्यों आये हैं ? आपके पास यह सब क्या है ? आपको अपनी प्रतीति है ? आप विनाशी, अविनाशी अथवा कोई त्रिराशी है ? ऐसे अनेक प्रश्न उस ध्वनिसे हृदयमें प्रवेश करेंगे । और इन प्रश्नोंसे जब आत्मा घिर गया तब फिर दूसरे विचारोके लिये बहुत ही थोड़ा अवकाश रहेगा । यद्यपि इन विचारोसे ही अतमे सिद्धि है, इन्हीं विचारोके विवेकसे जिस अब्याबाध सुखकी इच्छा है, उसकी प्राप्ति होती है, इन्हीं विचारोके मननसे अनन्तकालको उल्लसन दूर होनेवाली है, तथापि ये सबके लिये नहीं है । वास्तविक दृष्टिसे देखनेपर उसे अंत तक पानेवाले पात्रोंकी न्यूनता बहुत है, काल बदल गया है; इस वस्तुका अधीरता अथवा अशौचतासे अंत लेने जानेपर जहर निकलता है; और भाग्यहीन अपात्र दोनों लोकोंसे भ्रष्ट होता है । इसलिये अमुक सन्तोंको अपवादरूप मानकर बाकीको उस क्रममें आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत समय तक अभ्यासकी जरूरत है । कदाचित् उस गुफाके दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो भी अपने इस भवके सुखके लिये भी जन्म और मरणके बीचके भागको किसी तरह बितानेके लिये भी इस अभ्यासकी अवश्य जरूरत है । यह कथन अनुभवमिद्ध है, बहुतांको यह अनुभवमे आया है । बहुतसे आर्य पुरुष इसके लिये विचार कर गये हैं, उन्होंने इसपर अधिकाधिक मनन किया है । जिन्होंने आत्माकी शोध करके, उसके अपार मार्गकी बहुतांको प्राप्ति करानेके लिये, अनेक क्रम बोधे हैं, वे महात्मा जयवान हो । और उन्हें त्रिकाल नमस्कार हो ।

हम थोड़ी देरके लिये तत्त्वज्ञानकी गुफाका विस्मरण करके आर्यों द्वारा उपदिष्ट अनेक क्रमोपर आनेके लिये परायण है, उम समयमे यह बता देना योग्य ही है कि जिसे पूर्ण आह्लादकर माना है और जिसे परमसुखकर, हितकर और हृदयमय माना है, वह वैसा है, अनुभवगम्य है, वह तो उसी गुफाका निवास है, और निरन्तर उसीकी अभिलाषा है । अभी कुछ उस अभिलाषाके पूर्ण होनेके चिह्न नहीं है; तो भी क्रमसे, इसमे इस लेखकका भी जय होगा ऐसी उसकी अवश्य शुभाकांक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी है । अभीसे ही यदि योग्य रीतिसे उस क्रमकी प्राप्ति हो जाये, तो इस पत्रके लिखने जितनी देर करनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु कालकी कठिनता है, भाग्यकी मददता है, सन्तोंकी कृपादृष्टि दृष्टिगोचर नहीं है, सत्संगकी कमी है, वहाँ, कुछ ही—

तो भी उस क्रमका बीजारोपण हृदयमे अवश्य हो गया है, और यही सुखकर हुआ है । सृष्टिके राजसे जिस सुखके मिलनेकी आशा न थी, तथा किसी भी तरह चाहे जैसे ओषधसे, साधनसे, स्त्रीसे, पुत्रसे, मित्रसे या दूसरे अनेक उपचारसे जो अतःशान्ति होनेवाली न थी, वह हुई है । निरंतरकी—भविष्य कालकी—भीति चली गई है और एक साधारण उपजीवनमे प्रवृत्ति करता हुआ ऐसा आपका यह मित्र इसीको लेकर जीता है, नहीं तो जीनेमे अवश्य सका ही थी; विशेष क्या कहना ? यह भ्रम नहीं है, वहम नहीं है, अवश्य सत्य ही है । त्रिकालमे इस एक ही परम प्रिय और जीवनवस्तुकी प्राप्ति, उसका बीजारोपण क्यों और कैसे हुआ इस व्याख्याका प्रसंग यहाँ नहीं है, परन्तु अवश्य यही मुझे त्रिकाल मान्य हो । इतना ही कहनेका प्रसंग है । क्योंकि लेखन समय बहुत थोड़ा है ।

इस प्रियजीवनको सभी पा जाये, सभी इसके योग्य हो, सभीको यह प्रिय लगे, सभीको इसमे रक्षि हो, ऐसा भूतकालमे हुआ नहीं है, वर्तमानकालमे होनेवाला नहीं है, और भविष्यकालमे भी होना असम्भव है; और इसी कारणसे इस जगतकी विचित्रता त्रिकाल है ।

मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणीकी जाति देखते हैं तो उसमें तो इस वस्तुका विवेक मालूम नहीं होता; अब जो मनुष्य रहे, उन सब मनुष्योंमे भी वैसा नहीं देख सकेंगे । [अपूर्ण]

२३ वाँ वर्ष

८४

वि० सं० १९४६

भाई, इतना तो तेरे लिये अवश्य करने योग्य है :—

१. देहमे विचार करनेवाला बेटा है वह देहसे भिन्न है ? वह सुखी है या दुःखी है ? यह याद कर ले ।

२. दुःख लगेगा ही, और दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर होंगे, फिर भी कदाचित् न हो त मेरे० किसी भागको पढ़ जा, इससे सिद्ध होगा । उसे दूर करनेका जो उपाय है वह इतना ही कि उससे बाह्याभ्यन्तररहित होना ।

३. रहित हुआ जाता है, और ही दशाका अनुभव होता है, यह प्रतिज्ञापूवक कहता हूँ ।

४. उस साधनके लिये सर्वसंगपरित्यागी होनेकी आवश्यकता है । निर्ग्रन्थ सद्गुरुके चरणमे जाकर पढ़ना योग्य है ।

५. जैसे भावसे पड़ा जाये वैसे भावसे सर्वकाल रहनेका विचार पहले कर ले । यदि तुझे पूर्वकर्म बलवान लगते हों तो अत्यागी, देगत्यागी रहकर भी उस वस्तुको मत भुलाना ।

६. प्रथम चाहे जैसे करके तू अपने जीवनको जान । जानना किसलिये ? भविष्यसमाधि होनेके लिये । अब अप्रमादी होना ।

७. इस आयुका मानसिक आत्मोपयोग तो निर्वेदमें रख ।

८. जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, और उसका त्याग नहीं हो सकता है, तो नीचेकी बातें पुनः पुनः ध्यानमे रख—

१. उस वस्तुकी अभिलाषा रखना ।

२. ससारको बंधन मानना ।

३. पूर्वकर्म नहीं है ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन किये जाना । फिर भी यदि पूर्वकर्म दुःख दे तो शोक नहीं करना ।

४. देहकी जितनी चिन्ता रखता है उतनी नहीं परन्तु उससे अनन्तगुनी चिन्ता आत्माकी रख, क्योंकि अनन्त भवोंको एक भवमे दूर करना है ।

५. न चले तो प्रतिश्रोती हो जा ।

६. जिसमेंसे जितना हो उतना कर ।

७. पारिणामिक विचारवाला हो जा ।

८. अनुत्तरवासी होकर रह ।

९. अतिमको किसी भी समय न चूकियेगा । यही अनुरोध और यही धर्म ।

८५

बम्बई, वि० सं० १९४६

समझकर अल्पभाषी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेका अवसर कम ही सम्भव है।

हे नाथ ! सातवे तममप्रभा नरकको वेदना मिली होती तो शायद मान्य करता, परंतु जगतकी मोहिनी मान्य नहीं होती।

पूर्वके अशुभकर्मके उदय आनेपर वेदन करते हुए शोक करते हैं तो अब यह भी ध्यान रखें कि नये कर्मोंको बाँधते हुए परिणाममे वैसे ही तो नहीं बँधते ?

आत्माको पहचानना हो तो आत्माका परिचयी होना और परवस्तुका त्यागी होना।

जो जितना अपना पीद्गलिक बड़प्पन चाहते हैं वे उतने ही हलके होने संभव है।

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करे, उसका स्मरण करे, गुणचिंतन करें।

८६

सं० १९४६

निःस्पृह महात्माओंको अभेदभावसे नमस्कार

“जीवको परिभ्रमण करते हुए अनंतकाल हुआ, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह क्या करनेसे हो ?” इस वाक्यमे अनेक अर्थ समायें हुए हैं। उनका विचार किये बिना या दृढ़ विश्वाससे व्यथित हुए बिना मार्गके अंशका अल्प भान नहीं होता। दूसरे सब विकल्प दूर करके इस एक ऊपर लिखे हुए सत्पुरुषोंके वचनामृतका बारंबार विचार कर लें।

“संसारमे रहना और मोक्ष होना कहना यह होना असुलभ है।

मैत्री—सब जीवोंके प्रति हितचिन्तन।

प्रमोद—गुणी जीवके प्रति उल्लासपरिणाम।

कष्टना—कोई भी जीव जन्म-मरणसे मुक्त हो ऐसा प्रयत्न करना।

मध्यस्थता—निर्गुणी जीवके प्रति मध्यस्थता।

८७

बंबई, कार्तिक सुदी ७, गुह, १९४६

‘अष्टक’ और ‘योगबिंदु’ नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकल जानेके लिये मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। ‘योगबिंदु’ का दूसरा पन्ना ढूँढनेपर मिल नहीं सका; तो भी बाकीका भाग समझा जा सकता है इसलिये यह पुस्तक भेज रहा हूँ। ‘योगदृष्टिसमृच्चय’ बादमे भेजूंगा। परमतत्त्वको सामान्य ज्ञानमे प्रस्तुत करनेकी हरिभद्राचार्यकी चमत्कृति स्तुत्य है। किसी स्थलमे खडन-मंडनका भाग सापेक्ष होगा, उस ओर आपकी दृष्टि नहीं होनेसे भुझे आनन्द है।

अथसे इति तक अवलोकन करनेका समय निकालनेसे मेरे पर एक कृपा होगी। (जैनदर्शन ही मोक्षका अक्षण्ड उपदेश करनेवाला और वास्तविक तत्त्वमे श्रद्धा रखनेवाला दर्शन है। फिर भी कोई ‘नास्तिक’ के उपनामसे उसका पहले खण्डन कर गये हैं, यह यथार्थ नहीं हुआ, यह बात इस पुस्तकके पढ़नेसे प्रायः आपकी दृष्टिमे आ जायेगी।)

मैं आपको जैनसम्बन्धी कुछ भी अपना आग्रह नहीं बताता। और आत्मा जिस रूपमे हो उस रूपमें चाहे जिससे हो जाये इसके सिवाय दूसरी कोई मेरी अंतरंग अभिलाषा नहीं है, ऐसा कुछ कारणसे कहकर,

जैन भी एक पवित्र दर्शन है ऐसा कहनेकी आज्ञा लेता हूँ। यह मात्र यों समझकर कहता हूँ कि जो वस्तु जिस रूपमें स्वानुभवमें आयी हो उसे उस रूपमें कहना चाहिये।

सभी सत्पुरुष मात्र एक ही मार्गसे तरे हैं, और वह मार्ग वास्तविक आत्मज्ञान और उसकी अनु-चारिणी देहस्थितिपर्यंत सत्क्रिया या रागद्वेष और मोहसे रहित दशा होनेसे वह तत्त्व उन्हें प्राप्त हुआ हो ऐसा मेरा निजी मत है।

आत्मा ऐसा लिखनेके लिये अभिलाषी था, इसलिये लिखा है। इसकी न्यूनाधिकता क्षमापात्र है।

वि० रायचंदके विनम्रपूर्वक प्रणाम।

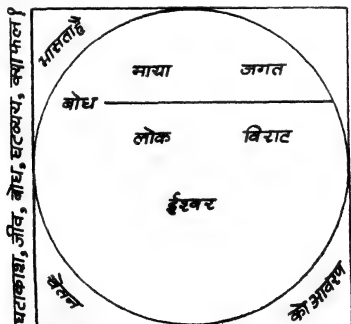
८८

बबई, कानिक, १९४६

(१)

यह पूरा कागज है, यह 'सर्वव्यापक चेतन' है। उसके कितने भागमें माया समझनी? जहाँ जहाँ वह माया हो वहीं-वहाँ चेतनको बंध समझना या नहीं? उसमें भिन्न-भिन्न जीव किस तरह मानने? और उन जीवोंको बंध किस तरह मानना? और उस बंधकी निवृत्ति किस तरह माननी? उस बंधकी निवृत्ति होनेपर चेतनका कौनसा भाग मायारहित हुआ माना जाये? जिस जिस भागमेंसे पूर्वमें मुक्त हुए हो उस उस भागको निरावरण समझना अथवा किस तरह? और एक जगह निरावरणता, तथा दूसरी जगह आवरण, तीसरी जगह निरावरण ऐसा हो सकता है या नहीं? इसका चित्र बनाकर विचार करे।

सर्वव्यापक आत्मा :-



इस तरह तो यह घटित नहीं होता।

(२)

प्रकाशस्वरूप धाम

उसमें अनंत अप्रकाश भासमान अंतःकरण ।

इससे क्या होता है ?

जहाँ जहाँ वे अंतःकरण व्याप्त हो वहाँ वहाँ माया भासमान हो, आत्मा असंग होनेपर भी सगवान् मालूम हो, अकर्ता होनेपर भी कर्ता मालूम हो, इत्यादि विपरीतताएँ होती हैं ।

इससे क्या होता है ?

आत्माकी बंधकी कल्पना होती है उसका क्या करना ?

अंतःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उससे अपनी भिन्नता समझनी ।

भिन्नता समझनेसे क्या होता है ?

आत्मा स्वस्वरूपमें अवस्थित रहता है ।

एकदेश निरावरण होता है या सर्वदेश निरावरण होता है ?

८९

बंबई, कार्तिक सुदी १५, १९४६

समुच्चयव्यचर्या

संवत् १९२४ की कार्तिक सुदी १५, रविवारको मेरा जन्म होनेसे आज मुझे सामान्य गणनासे बाईस वर्ष पूरे हुए । बाईस वर्षकी अल्प वयमें मैंने अनेक रंग आत्माके सम्बन्धमें, मनके सम्बन्धमें, वचनके सम्बन्धमें, तनके सम्बन्धमें और धनके सम्बन्धमें देखे हैं । नाना प्रकारकी सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सासारिक तरंगें, अनंत दुःखमूल, इन सबका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है । समर्थ तत्त्वज्ञानियोंने और समर्थ नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं उस प्रकारके अनेक विचार इस अल्प वयमें मैंने किये हैं । महान् चक्रवर्ती द्वारा किये गये तृष्णाके विचार और एक निःस्पृही महात्मा द्वारा किये गये निःस्पृहताके विचार मैंने किये हैं । अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिका खूब विचार किया है । अल्प वयमें महान् विचार कर डाले हैं । महान् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है । यह सब बहुत गम्भीर भावसे आज मैं दृष्टि डालकर देखता हूँ तो पहलेकी मेरी उगती हुई विचारश्रेणि, आत्मदशा और आजकी, दोनोंमें आकाश-पातालका अंतर है; उसका सिरा और इसका सिरा किंसा कालमें मानो मिलाया मिले वैसा नहीं है । परन्तु आप सोचेंगे कि इतनी सारी विचित्रताका किसी स्थलपर कुछ लेखन—चित्रण किया है या नहीं ? तो इस विषयमें इतना ही कह सकूँगा कि लेखन—चित्रण सब स्मृतिके चित्रपट पर है । किन्तु पत्र-लेखनीका सभागम करके जगत्में दर्शानेका प्रयत्न नहीं किया है । यद्यपि मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि वह व्यचर्या जनसमूहके लिये बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य तथा परिणाममें उनकी ओरसे मुझे श्रेयकी प्राप्ति हो वैसी है; परन्तु मेरी स्मृतिने वह परिश्रम उठानेकी मुझे स्पष्ट ना कही थी, इसलिये निरुपायतासे क्षमा माँग लेता हूँ । पारिणामिक विचारसे उस स्मृतिकी इच्छाको दबाकर उसी स्मृतिको समझाकर, वह व्यचर्या धीरे धीरे संभव हुआ तो अवश्य ध्वल-पत्रपर रखूँगा, तो भी समुच्चयव्यचर्याको याद कर जाता हूँ :—

सात वर्ष तक बालव्यकी खेलकूदका अत्यंत सेवन किया था । उस समयकी मुझे इतनी तो याद आती है कि विचित्र कल्पना—कल्पनाका स्वरूप या हेतु समझे बिना—मेरे आत्मामें हुआ करती थी । खेलकूदमें भी विजय पानेकी और राजेश्वर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करनेकी परम अभिलाषा थी । वस्त्र पहननेकी, स्वच्छ रखनेकी, खाने-पीनेकी, सोने-बैठनेकी, सारी बिदेही दशा थी; फिर भी अंतःकरण कोमल

था। वह दशा आज भी बहुत याद आती है। आजका विवेकी ज्ञान उस वयमे होता नो मुझे मोक्षके लिये विशेष अभिलाषा न रहती। ऐसी निरपराध दशा होनेसे पुन पुनः वह याद आती है।

सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका समय शिक्षा लेनेमे बीता। आज मेरी स्मृतिको जितनी ख्याति प्राप्त है, उतनी ख्याति प्राप्त होनेसे वह किंचित् अपराधी हुई है, परन्तु उस समय निरपराध स्मृति होनेसे एक ही बार पाठका अवलोकन करना पड़ता था, फिर भी ख्यातिका हेतु न था, अत उपाधि बहुत कम थी। स्मृति ऐसी बलवत्तर थी कि वैसे स्मृति बहुत हो थोड़े मनुष्योंमे इस कालमे, इस क्षेत्रमे होगी। पढ़ने-मे प्रमादो बहुत था। बातोमे कुशल, खेलकूदमे रुचिवान और आनंदी था। जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता, मात्र उसी समय पढ़कर उसका भावार्थ कह देता। इस ओरकी निश्चितता थी। उस समय मुझमे प्रीति—सरल वात्सल्यता—बहुत थी, सबसे ऐक्य चाहता, सबमे भ्रातृभाव हो तभी सुख, इसका मुझे स्वाभाविक ज्ञान था। लोगोमे किसी भी प्रकारसे जुदाईके अकुर देखता कि मेरा अतःकरण रो पड़ता। उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी। आठवें वर्षमे मैने कविता की थी, जो बादमे जाँचनेपर समाप्त थी।

अभ्यास इतनी त्वरासे कर सका था कि जिस व्यक्तिने मुझे प्रथम पुस्तकका बोध देना आरम्भ किया था उसीको गुजराती शिक्षण भली भाँति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुन. मैने बोध किया था। तब कितने ही काव्यग्रन्थ मैने पढ़े थे। तथा अनेक प्रकारके इधर-उधरके छोटे-मोटे बोधग्रन्थ मैने देखे थे; जो प्रायः अभी तक स्मृतिमे विद्यमान है। तब तक मुझसे स्वाभाविकरूपसे भद्रिकताका ही सेवन हुआ था। मैं मनुष्यजातिका बहुत विद्वत्सी था। स्वाभाविक सृष्टिरचनापर मुझे बहुत प्रीति थी।

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति करते थे। उनसे उस वयमे कृष्णकीर्तनके पद मैने सुने थे; तथा भिन्न-भिन्न अवतारोंके सम्बन्धमे चमत्कार सुने थे, जिससे मुझे भक्तिके माथ-साथ उन अवतारोमे प्रीति हो गयी थी, और रामदासजी नामके साधुके पास मैने बाललीलामे कंठी बंधवाई थी। नित्य कृष्णके दर्शन करने जाता; समय समयपर कथाएँ सुनता, बार-बार अवतारो सम्बन्धी चमत्कारोमे मैं मुग्ध होता और उन्हें परमात्मा मानता, जिससे उनके रहनेका स्थान देखनेकी परम अभिलाषा थी। उनके सम्प्रदायके महत्त होवें, जगह-जगहपर चमत्कारसे हरिकथा करते होवें और त्यागो होवें तो कितना आनन्द आये? यही कल्पना हुआ करती, तथा कोई वैभवी भूमिका देखता कि समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा होती। 'प्रवीण-सागर' नामका ग्रन्थ उस अरसेमे मैने पढ़ा था, उसे अधिक समझा नहीं था; फिर भी स्त्रीसम्बन्धी नाना प्रकारके सुखोमे लीन होवे और निरुपाधिरूपसे कथाकथन श्रवण करते होवें तो कैसी आनंददायक दशा, यह मेरी तृष्णा थी। गुजराती भाषाकी वाचनमालामे जगतकर्त्तासम्बन्धी कितने ही स्थलोमे उपदेश किया है वह मुझे दृढ़ हो गया था, जिससे जैन लोगोके प्रति मुझे बहुत जुगुप्सा आती थी; बिना बनाये कोई पदार्थ नहीं बन सकता, इसलिये जैन लोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तथा उस समय प्रतिमाके अश्रद्धालु लोगोकी क्रियाएँ मेरे देखनेमे आती थी, जिससे वे क्रियाएँ मलिन लगनेसे मैं उनसे डरता था अर्थात् वे मुझे प्रि न थी।

जन्मभूमिमे जितने वणिज रहते हैं, उन सबकी कुलश्रद्धा भिन्न भिन्न होनेपर भी कुछ प्रतिमाके अश्रद्धालु जैसी ही थी, इससे मुझे उन लोगोका ही संसर्ग था। लोग मुझे पहलेसे ही समर्थ शक्तिशाली और गाँवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इसलिये मैं अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझकर वैसे मंडलमे बैठकर अपनी चपलशक्ति दर्शनाका प्रयत्न करता। कंठीके लिये बारबार वे मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, फिर भी मैं उनसे वाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न करता। परन्तु धीरे-धीरे मुझे उनके प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके लिये मिली; उनमे बहुत विनयपूर्वक जगतके सब जीवोसे मित्रता चाहो है अतः मेरी

प्रीति इसमें भी हुई और उसमें भी रही। धीरे-धीरे यह प्रसंग बढ़ा। फिर भी स्वच्छ रहनेके तथा दूसरे आचारविचार मुझे वैष्णवोंके प्रिय थे और जगनकर्ताकी श्रद्धा थी। उस अरसेमें कंठी टूट गई, इसलिये उसे फिरसे मैंने नहीं बाँधा। उस समय बाँधने, न बाँधनेका कोई कारण मैंने ढूँढा न था। यह मेरी तेरह वर्षकी वयचर्या है। फिर मैं अपने पिताकी दूकानपर बैठता और अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कच्छदरबारके उतारेपर मुझे लिखनेके लिये बुलाते तब मैं वहाँ जाता। दूकानपर मैंने नाना प्रकारकी लीलालहर की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं; राम इत्यादिके चरित्रोंपर कविताएँ रची हैं; सासारिक तृष्णाएँ की हैं; फिर भी किसी को मैंने न्यूनाधिक दाम नहीं कहा या किसीको न्यून-अधिक तौल कर नहीं दिया, यह मुझे निश्चित याद है।

९०

बंबई, कार्तिक, १९४६

दो भेदोंमें विभक्त धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका कहा है—

१. सर्वसंगपरित्यागी।

२. देशपरित्यागी।

सर्व परित्यागी :—

भाव और द्रव्य।

उसका अधिकारी।

पात्र, क्षेत्र, काल, भाव।

पात्र —

वैराग्य आदि लक्षण, त्यागका कारण और पारिणामिक भावकी ओर देखना।

क्षेत्र—

उस पुरुषकी जन्मभूमि, त्यागभूमि ये दो।

काल—

अधिकारीकी वय, मुख्य वर्तमान काल।

भाव—

विनय आदि, उसकी योग्यता, शक्ति।

गुरु उसे प्रथम क्या उपदेश करे ?

‘दशवैकालिक’, ‘आचाराग’ इत्यादि सम्बन्धी विचार,

उसके नवदीक्षित होनेके कारण उसे स्वतंत्र विहार करने देनेकी आज्ञा इत्यादि।

नित्यचर्या।

वर्ष कल्प।

अंतिम अवस्था।

(तत्सम्बन्धी परम आवश्यकता है ।)

देशत्यागी :—

आवश्यक क्रिया।

नित्य कल्प।

भक्ति।

अणुव्रत।

दान-शील-तप-भावका स्वरूप।

ज्ञानके लिये उसका अधिकार।

(तत्सम्बन्धी परम आवश्यकता है ।)

ज्ञानका उद्धार :—

श्रुत ज्ञानका उदय करना चाहिये ।
योगसम्बन्धी ग्रन्थ ।
त्यागसम्बन्धी ग्रन्थ ।
प्रक्रियासम्बन्धी ग्रन्थ ।
अध्यात्मसम्बन्धी ग्रन्थ ।
धर्मसम्बन्धी ग्रन्थ ।
उपदेश ग्रन्थ ।
आख्यान ग्रन्थ ।
द्रव्यानुयोगी ग्रन्थ ।

(इत्यादि विभाग करने चाहिये ।)

उसका क्रम और उदय करना चाहिये ।

निर्यायधर्म ।

आचार्य ।

उपाध्याय ।

मनि ।

गृहस्थ ।

गच्छ ।

प्रवचन ।

द्रव्यलिङ्गी ।

अन्य दर्शन सम्बन्ध ।

(इन सबकी योजना करनी चाहिये ।)

मतमतांतर ।

उसका स्वरूप ।

उसको समझाना ।

मार्गकी शैली ।

जीवनका बिताना ।

उद्योत ।

(यह विचारणा ।)

९१

बंबई, कार्तिक, १९४६

वह पवित्र दर्शन होनेके बाद चाहे जैसा वर्तन हो, परन्तु उसे तीव्र बंधन नहीं है, अनन्त ससार नहीं है, सोलह भव नहीं है, अभ्यंतर दुःख नहीं है, शंकाका निमित्त नहीं है, अंतरंग मोहिनी नहीं है सत् सत् निरूपम, सर्वोत्तम, शुक्ल, शीतल, अमृतमय दर्शनज्ञान, सम्यक् ज्योतिर्मय, चिरकाल आनन्दकी प्राप्ति, अद्भुत सत्स्वरूपदशिताकी बलिहारी है ।

जहाँ मतभेद नहीं है, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, भूतदृष्टि इनमेंसे कुछ भी नहीं है । जो है उसे कलम लिख नहीं सकती, वचन कह नहीं सकता, और मन जिसका मनन नहीं कर सकता ।

है

वह ।

९२

बंबई, कार्तिक, १९४६

सब दर्शनोंसे उच्च गति है । परन्तु ज्ञानियोंने मोक्षका मार्ग उन शब्दोंमें स्पष्ट नहीं बताया है, गीणनासे रखा है । उस गीणताका सर्वोत्तम तत्त्व यह मालूम होता है :—

निश्चय, निरर्थक ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, सब्दे उसके पास रहना, अथवा सत्संगकी प्राप्तिमें रहना, आत्मदशिता तब प्राप्त होगी ।

नवपदके ध्यानियोंकी वृद्धि करनेकी मेरी अभिलाषा है।

सुजश्री,

आपने मेरे विषयमे जो जा प्रशंसा प्रदर्शित की है, उस सबपर मैंने बहुत मनन किया है। वेसे गुण प्रकाशित हों ऐसी प्रवृत्ति करनेकी अभिलाषा है। परंतु वेसे गुण कुछ मुझमे प्रकाशित हुए हों, ऐसा मुझे नहीं लगता। मात्र रुचि उत्पन्न हुई है, ऐसा मानें तो माना जा सकता है। हम यथासंभव एक ही पदके इच्छुक होकर प्रयत्नशील होते हैं, वह यह कि “बँधे हुआको छुड़ाना।” यह बंधन जिससे छूटे उससे छोड़ लेना, यह सर्वमान्य है।

वि० रायचंदके प्रणाम।

इस प्रकारसे तेरा समागम मुझे किसलिये हुआ ? कहाँ तेरा गुप्त रहना हुआ था ?

सर्वगुणांश सम्यक्त्व है।

कोई ऐसा योजक पुरुष (होना चाहे तो) धर्म, अर्थ, कामकी एकत्रता प्रायः एक पद्धति—एक समुदायमे, कितने ही उत्कृष्ट साधनोसे, साधारण श्रेणिमे लानेका प्रयत्न करे, और वह प्रयत्न अनासक्त भावसे—

- १ धर्मका प्रथम साधन।
- २ फिर अर्थका साधन।
- ३ कामका साधन।
४. मोक्षका साधन।

सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है। ये चार पुरुषार्थ नीचेके दो प्रकारसे समझमे आये हैं—

१. वस्तुके स्वभावको धर्म कहा गया है।
२. जड़चैतन्यसम्बन्धी विचारोंको अर्थ कहा है।
३. चित्तनिरोधको काम कहा है।
४. सर्व बंधनसे मुक्त होना मोक्ष है।

इस प्रकार सर्वसंगपरित्यागीकी अपेक्षासे घटित हो सकता है। सामान्यतः निम्न प्रकारसे है :—

- धर्म—जो संसारमे अधोगतिमें गिरनेसे रोककर धारण कर रखता है वह धर्म है।
- अर्थ—वैभव, लक्ष्मी, उपजीवनमे सासारिक साधन।
- काम—नियमितरूपसे स्त्री-सहवास करना काम है।

मोक्ष—सब बन्धनोसे मुक्ति मोक्ष है।

‘धर्म’ को पहले रखनेका हेतु इतना ही है कि ‘अर्थ’ और ‘काम’ ऐसे होने चाहिये कि जिनका मूल ‘धर्म’ हो।

इसीलिये 'अर्थ' और 'काम' बादमे रखे गये हैं ।

गृहस्थाश्रमी सर्वथा धर्मसाधन करना चाहे तो वैसा नहीं हो सकता, सर्वसंगपरित्याग ही चाहिये ।
गृहस्थके लिये भिक्षा आदि कृत्य योग्य नहीं है ।

और गृहस्थाश्रम यदि—

[अपूर्ण]

९८

बंबई, पौष वदी ९, मंगल, १९४६

आपका पत्र आज मिला, समाचार विदित हुए ।

किमी प्रकारसे उसमे शोक करने जैसा कुछ नहीं है । आप शरीरसे सुखी हो ऐसा चाहता हूँ ।
आपका आत्मा सद्भावको प्राप्त हो यही प्रार्थना है ।

मेरा आरोग्य अच्छा है । मुझे समाधिभाव प्रशस्त रहता है । इसके लिये भी निश्चित रहियेगा ।

एक वीतरागदेवमे वृत्ति रखकर प्रवृत्ति करते रहियेगा ।

आपका शुभचिंतक रायचंद्र ।

९९

बंबई, पौष, १९४६

आर्य ग्रन्थकर्ताओं द्वारा उपदिष्ट चार आश्रम जिन कालमे देशकी विभूषाके रूपके प्रचलित थे उस कालको धन्य है ।

चार आश्रमोका अनुक्रम यह है—पहला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा सन्यासाश्रम । परंतु आश्चर्यके साथ यह कहना पड़ता है कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो वे भोगनेमे आवे । कुल मिलाकर सौ वर्षको आयुवाला व्यक्ति वेसे ही ढंगसे चलता आये तो वह आश्रमांका उपभोग कर सकता है । प्राचीनकालमे अकालिक मोते कम होती होगी ऐसा हम आश्रम-व्यवस्थासे प्रतीत होता है ।

१००

बंबई, पौष, १९४६

प्राचीनकालमे आर्यभूमिमे चार आश्रम प्रचलित थे, अर्थात् आश्रमधर्म मुख्यतः चलता था । परमर्षि नाभिपुत्रने भारतमे निर्ग्रन्थधर्मको जन्म देनेसे पहले उस कालके लोगोंको व्यवहारधर्म का उपदेश इसी आश्रयमे किया था । उन लोगोंका व्यवहार कल्पवृक्षसे मनोवांछित पदार्थ मिलनेसे चलता था, जो अब क्षीण होता जाता था । उनमे भद्रता और व्यवहारकी भा अज्ञानता होनेसे, कल्पवृक्षकी सम्पूर्ण क्षीणताके समय वे बहुत दुःख पायेंगे, ऐसा अपूर्वज्ञानी ऋषभदेवजाने देवा । प्रभुने अपनी परम कृपादृष्टिसे उनके व्यवहारकी क्रममालिका बना दी ।

जब भगवान् तीर्थंकररूपमे विहार करते थे, तब उनके पुत्र भरतने व्यवहारशुद्धि होनेके लिये, उनके उपदेशका अनुसरण कर, तत्कालीन विद्वानोंसे चार वेदोंकी योजना करायी और उसमे चार आश्रमधर्म और चार वर्णका नातिरीतिका समावेश किया । भगवानने परम कृपासे जिन लोगोंको भविष्यमे धर्मप्राप्ति होनेके लिये व्यवहारशिक्षा और व्यवहारधर्म बताया था, उन्हें भरतजीके इस कार्यसे परम सुगमता हो गयी ।

इसपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण और चार पुरुषार्थके सम्बन्धमे यहाँ कुछ विचार करनेकी इच्छा है, उनमे भी मुख्यतः चार आश्रम और चार पुरुषार्थके सम्बन्धमे विचार करेंगे, और अतमें हेयोपादेयके विचारसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको देखेंगे ।

चार वेद, जिनमे आर्यगृहधर्मका मुख्य उपदेश था, वे इस प्रकार थे ।

१०१

बंबई, पौष, १९४६

‘जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंकी प्राप्ति कर सकना चाहते हो, उनके विचारमें सहायक होना’ इस वाक्यमें इस पत्रको जन्म देनेका सब प्रकारका प्रयोजन बना दिया है। उसे कुछ प्रेरणा देना योग्य है।

इस जगत्में विचित्र प्रकारके देहधारी है, और प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाणसे यो सिद्ध हो सका है, कि उनमें मनुष्यरूपमें प्रवर्तमान देहधारी आत्मा इन चारों वर्गोंका सिद्ध कर सकनेके लिये विशेष योग्य है। मनुष्यजातिमें जितने आत्मा है उतने सब कही एकसी वृत्तिके, एकसे विचारके या समान जिज्ञासा और इच्छावाले नहीं हैं, ऐसा हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रत्येकको मूढमदृष्टिसे देखते हुए वृत्ति, विचार और इच्छाकी इतनी अधिक विचित्रता लगती है कि आश्चर्य होता है। इस आश्चर्यका बहुत प्रकारसे अवलोकन करनेसे यह फलित होता है कि सर्व प्राणियोंकी अपवादके बिना सुख प्राप्त करनेकी जो इच्छा है वह अधिकांश मनुष्यदेहमें सिद्ध हो सकती है, ऐसा होनेपर भी वे सुखके बदले दुःख ले लेते हैं; यह मात्र मोह-दृष्टिसे हुआ है।

१०२

ॐ ध्यान

दुरत तथा सारवर्जित इस अनादि ससारमें गुणसहित मनुष्यजन्म जीवको दुर्लभाय अर्थात् दुर्लभ है।

हे आत्मन् ! तूने यदि यह मनुष्यजन्म काकनालीय न्यायसे प्राप्त किया है, तो तूने अपनेमें अपना निश्चय करके अपना कर्तव्य सफल करना चाहिये। इस मनुष्य जन्मके सिवाय अन्य किसी भी जन्ममें अपने स्वरूपका निश्चय नहीं होता। इसीलिये यह उपदेश है।

अनेक विद्वानोंने पुरुषार्थ करनेको इस मनुष्यजन्मका फल कहा है। यह पुरुषार्थ धर्म आदि के भेदसे चार प्रकारका है। प्राचीन महर्षियोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यो चार प्रकारका पुरुषार्थ कहा है। इन पुरुषार्थोंमें पहले तीन पुरुषार्थ नाशरहित और ससाररोगसे दूषित हैं ऐसा जानकर तत्त्वज्ञ ज्ञानीपुरुष अंतके परमपुरुषार्थ अर्थात् मोक्षका साधन करनेमें ही यत्न करते हैं। कारण कि मोक्ष नाशरहित अविनाशी है।

प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागरूप समस्त कर्मोंके सम्बन्धके सर्वथा नाशरूप लक्षणवाला तथा जो ससारका प्रतिपक्षी है वह मोक्ष है। यह व्यतिरेक प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप है। दर्शन और वीर्यादि गुणसहित तथा ससारके क्लेशोंसे रहित चिदानन्दमयी आत्यंतिक अवस्थाको साक्षात् मोक्ष कहा है। यह अन्वय प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप कहा है।

जिसमें अंतर्द्वय, इंद्रियोंमें अतिक्रान्त, विषयोंसे अतीत, उपमारहित और स्वाभाविक विच्छेद रहित पारमार्थिक सुख हो उस मोक्ष कहा जाता है। जिसमें यह आत्मा निर्मल, शरीररहित, क्षोभरहित, शांत-स्वरूप, निष्पन्न (सिद्धरूप), अत्यंत अविनाशी सुखरूप, कृतकृत्य तथा समीचीन सम्यग्ज्ञान स्वरूप हो जाता है उस पदको मोक्ष कहते हैं।

धीर वीर पुरुष इस अनन्त प्रभाववाले मोक्षरूप कार्यके निमित्त समस्त प्रकारके भ्रमोंको छोड़कर, कर्मबंधके नाश करनेके कारणरूप तपको अंगीकार करते हैं।

श्री जिन सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्रको मुक्तिका कारण कहते हैं। अतएव जो मुक्तिकी इच्छा करते हैं वे सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्रको ही मोक्षका साधन कहते हैं।

मोक्षके साधन जो सम्यक्दर्शन आदि है उनमें 'ध्यान' गभित है। इसलिये ध्यानका उपदेश अब प्रकट करते हुए कहते हैं—'हे आत्मन् ! तू ससारदुःखके विनाशके लिये ज्ञानरूपी सुधारसको पी और संसारसमुद्रको पार करनेके लिये ध्यानरूप जहाजका अवलंबन कर । [अपूर्ण]

१०३

बंबई, माघ, १९४६

कुटुम्बरूपी काजलकी कोठरीमें रहनेसे संसार बढ़ता है। चाहे जितना उसका सुधार करें; तो भी एकान्तवाससे जितना ससार क्षय होनेवाला है उसका मोर्चा हिस्सा भी उस काजलगृहमें रहनेसे नहीं होनेवाला है। वह कषायका निमित्त है, मोहके रहनेका अनादिकालीन पर्वत है। वह प्रत्येक अंतर गुफामें जाज्वल्यमान है। सुधार करते हुए कदाचित् 'श्राद्धोत्पत्ति' होना संभव है, इसलिये वहाँ अल्लाभापी होना, अल्पहासी होना, अल्प परिचयी होना, अल्पसत्कारी होना, अल्पभावना बताना, अल्प सहचारी होना, अल्पगुरु होना, परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है।

१०४

बंबई, माघ वदी २, शुक्र, १९४६

आपका पत्र कल मिला। खम्भातवाले भाई मेरे पास आते हैं। मैं उनकी यथाशक्ति उपासना करता हूँ। वे किसी तरह मताग्रही हो ऐसा अभी तक उन्होंने मुझे नहीं दिखलाया है। जीव धर्मजिज्ञासु मालूम होते हैं। सत्य केवलीगम्य।

आपका आरोग्य चाहता हूँ। आपकी जिज्ञासाके लिये मैं निरुपाय हूँ। व्यवहारक्रमको नोडकर मैं कुछ भी नहीं लिख सकता यह आपको अनुभव है, तो अब क्यों पुछवाते हो ?

आपकी आत्मचर्या शुद्ध रहे ऐसी प्रवृत्ति करें।

जिनेन्द्रके कहे हुए पदार्थ यथार्थ ही हैं। अभी यही विज्ञापन।

१०५

बंबई, फागुन सुदी ६, १९४६

महावीरके बोधका पात्र कौन ?

१. सत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक,
२. सदैव सूक्ष्म बोधका अभिलाषी,
३. गुणपर प्रशस्त भाव रखनेवाला,
४. ब्रह्मव्रतमें प्रीतिमान,
५. जब स्वदोष देखे तब उसे दूर करनेका उपयोग रखनेवाला,
६. एक पल भी उपयोगपूर्वक बितानेवाला,
७. एकांतवासकी प्रशंसा करनेवाला,
८. तीर्थादि प्रवासका उमंगी,
९. आहार, विहार और निहारका नियम रखनेवाला,
१०. अपनी गुरुताको छिपानेवाला,

ऐसा कोई भी पुरुष महावीरके बोधका पात्र है, सम्यग्दशका पात्र है। पहले जैसा एक भी नहीं है।

सुज्ञ भाईश्री,

आपके दोनो पत्र मिले थे। आपने पत्रके लिये तृषा प्रदर्शित की उसे समय निकालकर लिख सकूंगा। व्यवहारोपाधि चल रही है। रचनाकी विचित्रता सम्यग्ज्ञानका उपदेश करनेवाली है।

त्रिभोवन यहाँसे सोमवारको खाना होनेवाले थे। आपको मिलने आ सके होंगे। आप, वे और दूसरे आपके मडलके साथी धर्मकी इच्छा रखते हैं। यह यदि सबकी अंतरात्माकी इच्छा होगी तो परम कल्याणरूप है। मुझे आपकी धर्म-अभिलाषाका औचित्य देखकर संताप होता है।

जनसमूहकी अपेक्षासे यह बहुत ही निकृष्ट काल है। अधिक क्या कहना ?

एक अंतरात्मा ज्ञानी साक्षी है।

वि० रायचंदके प्रणाम—आपको और उन्हें।

१०७

बंबई, फागुन वदी १, १९४६

१. लोक पुरुषसंस्थाने कह्यो, एनो भेद तमे कई लह्यो ?
एनुं कारण समझ्या काई, के समजाव्यानी बतुराई ? ॥१॥
शरीर परधी ए उपदेश, ज्ञान दर्शन के उद्देश।
जम जणावो सुणीए तेम, का तो लईए बईए क्षेम ॥२॥
२. शुं करवायी पोते सुखी ? शुं करवायी पोते दुःखी ?
पोते शुं ? क्यायो छे आप ? एनो मागो शोध्र जवाप ॥१॥
३. ज्या शंका त्यां गण संताप, ज्ञान तहा शंका नहि स्थाप।
प्रभुभक्ति त्यां उत्तम ज्ञान, प्रभु मेळववा गुरु भगवान ॥१॥
गुरु ओळखवा छट बैराग्य, ते ऊपजवा पूषित भाग्य।
तेम नहीं तो कई सत्संग, तेम नहीं तो कई दुःखरंग ॥२॥

१ भाषार्थ—कमरपर दोनो हाथोको रखकर और पाँवोको फैलाकर खड़ हूँ पुरुषके आकारके समान लोकका स्वरूप बताया है। क्या आपने इसके रहस्यको समझा है ? इसके कारणको आपने समझा है ? अथवा तो उपमा द्वारा उसे समझानेकी बतुराई दिखाई है क्या ? ॥१॥ 'पिंछे सो ब्रह्मांडे' की उक्ति यहाँ लागू होती है। 'पुरुष' अर्थात् मनुष्य शरीरपरसे लोकस्वरूपका बोध कराना है कि पुरुष अर्थात् आत्मा, जिसमे आत्माके ज्ञान-दर्शन गुण आत्माकार है, जिनमे लोकस्वरूप प्रतिभासित होता है, इन्लिये अध्यात्मदृष्टिसे लोकको पुरुषाकार कहा है ? इस तरह दोनो प्रकारसे जो प्रश्न होता है उसका समाधान आपको कुछ समझमे आता है ? इस विषयमे विचार करनेसे आपने जो समझा हो वह कहें तो सुने और हमने जो कुछ समझा है उसे हम कहें। इस तरह परस्पर विचार-विनिमयसे आत्मकल्याण एवं सुखशांतिका आदानप्रदान करे ॥२॥

२ भाषार्थ—क्या करनेसे हम सुखी है ? क्या करनेसे हम दुःखी है ? हम कौन है ? हम कहाँसे आये है ? इत्यादि प्रश्न अतर्कमे खड़े होते हैं। इनके यथार्थ उत्तर शोध्र मांगे ॥१॥

३ भाषार्थ—जहाँ शंका है वहाँ संताप समझें, और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रहती। जहाँ प्रभुभक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है। प्रभुप्राप्तिके लिये गुरु भगवानकी शरण ल ॥१॥ गुरुको पहचाननेके लिये हृदयमे बैराग्यकी आवश्यकता है, और इस बैराग्यकी उत्पत्तिके लिये पूर्वके पुण्यरूप भाग्यकी आवश्यकता है। यदि भाग्योदय नहीं है तो कुछ सत्संगकी अपेक्षा है। यदि सत्संग नहीं है तो कुछ दुःखरंग देखनेपर यह आता है ॥२॥

४. जे गायो ते सघळे एक, सकळ दर्शने ए ज विवेक ।
 समजाव्यानी शैली करी, स्याद्वाद समजण पण खरी ॥१॥
 मूळ स्थिति जो पूछो मने, तो सोंपी बड योगी कने ।
 प्रथम अंत ने मध्ये एक, लोकरूप अलोके देख ॥२॥
 जीवाजीव स्थितिने जोई, टळ्यो ओरतो शंका खोई ।
 एम ज स्थिति त्यां नही उपाय, “उपाय का नही ?” शंका जाय ॥३॥
 ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्या रे प्रगटे भाण ।
 समजे बंधमुक्तियुत जीव, नीरखी टाळे शोक सवीव ॥४॥
 बंधयुक्त जीव कर्म सहित, पुद्गल रचना कर्म खचीत ।
 पुद्गलज्ञान प्रथम ले जाण, नर देहे पछी पामे ध्यान ॥५॥
 जो के पुद्गलनो ए देह, तो पण ओर स्थिति त्या छेह ।
 समजण बीजी पछी कहीश, ज्या रे चित्ते स्थिर धईश ॥६॥
५. जहां राग अने बळी द्वेष, तहां सर्वदा मानो क्लेश ।
 उदासीनतानो ज्यां वास, सकळ दुःखनो छे त्यां नाश ॥१॥
 सर्व कालनुं छे त्यां ज्ञान, देह छतां त्या छे निर्वाण ।
 भव छेबटनी छे ए दशा, राम धाम जावोने बस्या ॥२॥

४. भाषार्थ—सब धर्मोंमें एक परम तत्त्वका ही गुणगान है, और सब दर्शनोमें भिन्न-भिन्न शैलीसे उसी परम तत्त्वका विवेचन किया है। परन्तु स्याद्वाद शैली सम्पूर्ण एव यथार्थ है ॥१॥ यदि आप मुझे मूल स्थिति अर्थात् लोक-स्वरूप अथवा आत्मस्वरूपके बारेमें पूछते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि आत्मज्ञानी योगी अथवा सयोगी केवलोंने जो लोकस्वरूप बताया है वही यथार्थ एव मान्य करने योग्य है। अलोकाकाशमें जीव, पुद्गल आदि छः द्रव्यसमूहस्वरूप लोक पुरुषाकारसे स्थित है और जो आदि, मध्य और अन्तमें अर्थात् तीन कालमें उसी रूपमें रहनेवाला है ॥२॥ उसमें जीवाजीवकी स्थितिको देखकर तत्त्वबन्धी जिज्ञासा शांत हुई, व्याकुलता न गई और शंका दूर हो गई। लोककी यही स्थिति है, उसे किसी भी उपायमें अन्यथा करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है। उसे अन्यथा करनेका उपाय क्यों नहीं? इत्यादि शंकाओंका समाधान हो गया ॥३॥ जो इस आश्चर्यकारी स्वरूपको जानता है वह शान्ति है। और जब केवलज्ञानरूपी भानु (सूर्य) का उदय हो तभी इस लोकका स्वरूप जाना जा सकता है। फिर वह समझ जाता है कि जीव बंध और मुक्तिसे युक्त है। ससारकी ऐसी स्थिति देखकर हर्ष-शोक सदाके लिये दूरकर वह बीतराग सदैव समता सुखमें निमग्न हो जाता है ॥४॥ ससारी जीव बंधयुक्त हैं और वह बंध पुद्गल वर्णधारूप कर्मसे हुआ है। अनंत शक्तिशाली जीवको पुद्गल परमाणुओंकी कर्मरूप रचनाने बधनकी अवस्थाको प्राप्त होकर ससारमें अनंत दुःख परित्राण करना पड़ता है। इसलिये पहले वह पुद्गलस्वरूपको जाने और अनुक्रमसे धर्मध्यान एव शुक्लध्यानमें एकाग्र होकर परम पुरुषार्थ मोक्षमें प्रवृत्ति करें। नरदेहमें ही ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है ॥५॥ देह यद्यपि पुद्गलका ही है, तो भी भेदज्ञानको प्राप्त होकर आत्मज्ञानी ध्यानमें एकाग्र होकर अपूर्व आनंदको प्राप्त होता है। जब चित्त सकल्प-विकल्पसे रहित होकर स्थिर होगा तब फिर दूसरा बोध दूंगा ॥६॥

५. भाषार्थ—जहाँ राग और द्वेष होते हैं वहाँ सदा क्लेश ही बना रहता है। जब जीव ससारसे उदासीन एवं विरक्त हो जाता है तभी सर्व दुःखोका अन्त आता है ॥१॥ उस दशामें जीव त्रिकालज्ञानी होता है और देह होते हुए भी देहातीत जीवमुक्तदशाका अनुभव होता है। चरमधारी जीव ही ऐसी दशाको प्राप्त करता है और वह आत्मस्वरूपमें रमण करता हुआ सदाके लिये परमपद मोक्षमें स्थित हो जाता है ॥२॥

१०८

बंबई, फागुन, १९४६

हे जीव ! तू भ्रममे मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ ।

अंतरमे सुख है, बाहर खोजनेसे नहीं मिलेगा ।

अंतरका सुख अतरकी समश्रेणीमे है, उसमे स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोंका विस्मरण कर, आश्चर्य भूल ।

समश्रेणी रहना बहुत दुर्लभ है, निमित्ताधीन वृत्ति पुन पुन चलित हो जायेगी, चलित न होनेके लिये अचल गंभीर उपयोग रख ।

यह क्रम यथायोग्यरूपसे चलता आया तो तू जीवनका त्याग करता रहेगा, हताश नहीं होगा, निर्भय होगा ।

भ्रममे मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ ।

यह मेरा है, ऐसे भावकी व्याख्या प्रायः न कर ।

यह उसका है ऐसा न मान बैठ ।

इसके लिये ऐसा करना है यह भविष्यनिर्णय न कर रख ।

इसके लिये ऐसा न हुआ होता तो सुख होना ऐसा स्मरण न कर ।

इतना इस प्रकारसे हो तो अच्छा, ऐसा आप्रह न कर रख ।

इसने मेरे प्रति अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सोख ।

इसने मेरे प्रति उचित किया ऐसा स्मरण न रख ।

यह मुझे अशुभ निमित्त है ऐसा विकल्प न कर ।

यह मुझं शुभ निमित्त है ऐसी दृढता न मान बैठ ।

यह न होता तो मैं नहीं बंधता ऐसी अचल व्याख्या न कर ।

पूर्वकर्म बलवान है, इसलिये ये सब प्रसंग मिल गये ऐसा एकांतिक ग्रहण न कर ।

पुरुषार्थकी जय नहीं हुई ऐसी निराशाका स्मरण न कर ।

दूसरेके दोषसे तुझं बंधन है ऐसा न मान ।

अपने निमित्तसे भी दूसरेको दोष करते हुए रोक ।

तेरे दोषसे तुझे बंधन है यह संतकी पहली शिक्षा है ।

तेरा दोष इतना ही कि अन्यको अपना मानना, और अपने आपको भूल जाना ।

इन सबमे तेरा मनोभाव नहीं है इसलिये भिन्न भिन्न स्थलोमे तूने सुखकी कल्पना की है । हे भूढ़ ! ऐसा न कर—

यह तूने अपनेको हितकी बात कही ।

अतरमे सुख है ।

जगतमे ऐसी कोई पुस्तक या लेख या कोई ऐसा अपरिचित साक्षी तुझे यो नहीं कह सकता कि यह सुखका मार्ग है, अथवा आप ऐसा वर्तन करें अथवा सबको एक ही क्रमसे विचार आये; इसीसे सूचित होता है कि यहाँ कुछ प्रबल विचारधारा रही है ।

एक भोगी होनेका उपदेश करता है ।

एक योगी होनेका उपदेश करता है ।

इन दोनोंमेसे किसे मान्य करेंगे ?

दोनो किसलिये उपदेश करते हैं ?

दोनों किसको उपदेश करते हैं ?
 किसको प्रेरणासे करते हैं ?
 किसीको किसीका और किसीको किसीका उपदेश क्यों लगता है ?
 इसके कारण क्या है ?
 इसका साथी कौन है ?
 आप क्या चाहते हैं ?
 वह कहाँसे मिलेगा ? अथवा किसमें है ?
 उसे कौन प्राप्त करेगा ?
 कहाँ होकर लायेंगे ?
 लाना कौन सिखायेगा ?
 अथवा सीखे हुए हैं ?
 सीखे हैं तो कहाँसे सीखे हैं ?
 अपुनर्वृत्तिरूपसे सीखे हैं ?
 नहीं तो शिक्षण मिथ्या ठहरेगा ।
 जीवन क्या है ?
 जीव क्या है ?
 आप क्या हैं ?
 आपको इच्छानुसार क्यों नहीं होता ?
 उसे कैसे कर सकेंगे ?
 बाधता प्रिय है या निराबाधता प्रिय है ?
 वह कहाँ कहाँ और किस किस प्रकारसे है ?
 इसका निर्णय करे ।
 अंतरमें सुख है ।
 बाहरमें नहीं है ।
 सत्य कहता हूँ ।
 हे जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ ।
 सुख अंतरमें है, वह बाहर खोजनेसे नहीं मिलेगा ।
 अंतरका सुख अंतरकी स्थितिमें है; स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोंका आश्चर्य भूल ।
 स्थिति रहनी बहुत विकट है; निमित्ताधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाती है । इसका दृढ़ उपयोग
 रखना चाहिये ।
 इस क्रमको यथायोग्य निभाता चलेगा तो तू हताश नहीं होगा, निभय होगा ।
 हे जीव ! तू भूल मत । समय-समयपर उपयोग चूककर किसीका रजित करनेमें, किसीसे रजित
 होनेमें अथवा मनकी निबलताके कारण तू दूसरेके पास मद हो जाता है, यह भूल होती है । इसे न कर ।

आत्मा नाममात्र है या वस्तुस्वरूप है ?

यदि वस्तुस्वरूप है तो किसी भी लक्षणादिसे वह जाना जा सकने योग्य है या नहीं ?

यदि वह लक्षणादिसे किसी भी प्रकारसे जाना जा सकने योग्य नहीं है ऐसा माने तो जगतमें उपदेशमार्गीकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? अमुकके वचनसे अमुकको बोध होता है इसका हेतु क्या है ?

अमुकके वचनसे अमुकको बोध होता है, यह सारी बात कल्पित है, ऐसा मानें तो प्रत्यक्ष वस्तुका बाध होता है क्योंकि वह प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिखायी देती है । केवल वंध्यापुत्रवत् नहीं है ।

किसी भी आत्मवेत्तासे किसी भी प्रकारसे आत्मस्वरूपका वचन द्वारा उपदेश—

[अपूर्ण]

११०

आत्मा चक्षुगोचर हो सकता है या नहीं ? अर्थात् आत्मा किसी भी तरह आँखसे देखा जा सकता है या नहीं ?

आत्मा सर्वव्यापक है या नहीं ?

मैं या आप सर्वव्यापक हैं या नहीं ?

आत्माका देहांतरमे जाना होता है या नहीं ? अर्थात् आत्मा एक गतिमेसे दूसरी गतिमे जाता है या नहीं ? जा सकने योग्य है या नहीं ?

आत्माका लक्षण क्या है ?

किसी भी प्रकारसे आत्मा ध्यानमे आ सकता है या नहीं ?

सबसे अधिक प्रामाणिक शास्त्र कौनसे है ?

१११

बंबई, फागुन, १९४६

परम सत्य है । }
परम सत्य है । } त्रिकाल ऐसा ही है ।
परम सत्य है । }

व्यवहारके प्रसंगको सावधानीसे मंद उपयोगसे और समताभावसे निभाते आना ।

दूनरे तेरा क्यों नहीं मानते ऐसा प्रश्न तेरे अन्तरमे न उठे ।

दूसरे तेरा मानते हैं यह बहुत योग्य है, ऐसा स्मरण तुझे न हो ।

तू सर्व प्रकारसे स्वतः प्रवृत्ति कर ।

जीवन-अजीवनपर समवृत्ति हो ।

जीवन हो तो इसी वृत्तिसे पूर्ण हो ।

जब तक गृहवास प्रारब्धमे हो तब तक व्यवहार प्रसंगमे भी सत्य सो सत्य ही हो ।

गृहवासमे उसमे ही ध्यान हो ।

गृहवासमे प्रसंगमे आनेवालोंको उचित वृत्ति रखना सिखा, सबको समान ही मान ।

तब तकका तेरा समय बहुत हो उचित बीते ।

अमुक व्यवहार-प्रसंगका काल ।

उसके सिवाय तत्सम्बन्धी कार्यकाल ।

पूर्वकृत कर्मादिकाल ।

निद्राकाल ।

यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे क्रमसे तेरा उपजीवन— व्यवहारसम्बन्धी सन्तोषयुक्त हो तो उचित प्रकारसे अपने व्यवहारको चलाता ।

उसकी इससे दूसरे चाहे जिस कारणसे सन्तोषयुक्त वृत्ति न रहती हो तो तू उसके कहे अनुसार प्रवृत्ति करके उस प्रसंगको पूरा करना, अर्थात् प्रसंगकी पूर्णावृत्ति तक ऐसा करनेमें तू विषम नहीं होना।

तेरे क्रमसे वे सन्तुष्ट रहे तो औदासीन्यवृत्ति द्वारा निराग्रहभावसे उनका भला हो वैसा करनेकी सावधानी तू रखना।

११२

बबई, चैत्र, १९४६

मोहाच्छादित दशासे विवेक न हो यह सत्य है, नहीं तो वस्तुतः यह विवेक यथार्थ है।

बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन रखे।

१. सत्यको तो सत्य ही रहने देना।

२. कर सके उतना कहे, अशक्यता न छिपाएँ।

३. एकनिष्ठ रहे।

चाहे जिस किसी प्रशस्त कार्यमें एकनिष्ठ रहे।

वीतरागने सत्य कहा है।

अरे आत्मन् ! अन्त स्थित दशा ले।

यह दुःख किसे कहना ? और कैसे दूर करना ?

आप अपना वैरी, यह कैसे सच्ची बात है।

११३

बबई, वैशाख वदी १२, १९४६

सुन भाईश्री,

आज आपका एक पत्र मिला। यहाँ समय अनुकूल है। वहाँकी समयकुशलता चाहता हूँ। आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उस अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे और वैसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध होनेसे, वैसा करनेकी इच्छा थी, और अब भी है। तथापि कार्या-पाधिकी ऐसी प्रबलता है कि इतना शान्त अवकाश मिल नहीं सकता, मिल नहीं सका और अभी कुछ समय तक मिलना भी सम्भव नहीं है। आपको इस समय यह पत्र मिला होता तो अधिक उपयोगी होता, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिता तो आप भी अधिक ही मान सकेंगे। आपकी जिज्ञासाको कुछ शान्त करनेके लिये उस पत्रका ससिप्त वर्णन दिया है।

मैं इस जन्ममें आपसे पहले लगभग दो वर्षसे कुछ अधिक समयसे गृहाश्रमी हुआ हूँ, यह आपको विदित है। जिसके कारण गृहाश्रमी कहा जा सकता है, उस वस्तुका और मेरा इस अरसेमें कुछ अधिक परिचय नहीं हुआ है, फिर भी इससे मैं उसका कायिक, वाचिक और मानसिक झुकाव बहुत करके समझ सका हूँ, और इस कारणसे उसका और मेरा सम्बन्ध असन्तोषपात्र नहीं हुआ है, ऐसा बतलानेका हेतु यह है कि गृहाश्रमका वर्णन अल्प मात्र भी देते हुए तत्सम्बन्धी अनुभव अधिक उपयोगी होता है, मुझे कुछ सांसारिक अनुभव स्फुरित हो आनेसे ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा गृहाश्रम अभी तक जैसे असन्तोषपात्र नहीं है, वैसे उचित सन्तोषपात्र भी नहीं है। वह मात्र मध्यम है, और उसके मध्यम होनेमें भी मेरी कितनी ही उदासीनवृत्तिकी सहायता है।

तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करने पर गृहाश्रमसे विरक्त होना अधिकतर सूक्ष्मता है, और अवश्य ही उस तत्त्वज्ञानका विवेक भी इस उदित हुआ था; कालकी बलवत्तर अनिष्टताके कारण, उस यथायोग्य समाधि-संगीति अप्राप्तिके कारण उस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना पड़ा; और सचमुच ! यदि वैसा न हो सका होता तो उसके (इस पत्रलेखकके) जीवनका अन्त अन्त आ जाता।

जिस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना पड़ा है, उस विवेकमे ही चित्तवृत्ति प्रसन्न रह जाती है, उसको बाह्य प्रधानता नहीं रखी जा सकती, इसके लिये अकथ्य खेद होता है। तथापि जहाँ निरुपायता है, वहाँ सहनशीलता; सुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे मौन रखा है।

कभी-कभी सगी और प्रसगी तुच्छ निमित्त हो पड़त है, उस समय उस विवेकपर किसी तरहका आवरण आ जाता है तब आत्मा बहुत ही दुर्बल हो पड़ जाता है। जीवनरहित होनेकी, देहत्याग करनेकी दुःस्थितिकी अपेक्षा उस समय भयकर स्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा अधिक समय तक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तब अवश्य ही देह त्याग करूँगा। परन्तु असमाधिसे प्रवृत्ति नहीं करूँगा ऐसी अब तककी प्रतिज्ञा स्थिर बनी हुई है।

११४

मोरबी, आषाढ़ सुदी ४, गुरु, १९४६

मोरबीका निवास व्यवहारनयसे भी अस्थिर होनेसे उत्तर भेजा नहीं जा सकता था।

आपके प्रशस्त भावके लिये आनन्द होता है। उत्तरोत्तर यह भाव आपके लिये सत्फलदायक हो।

उत्तम नियमानुसार और धर्मध्यानप्रशस्त व्यवहार करे, यह मेरी बारबार मुख्य विज्ञप्ति है। शुद्ध-भावकी श्रेणियोंको विस्मृत नहीं करते, यह एक आनन्दकथा है।

११५

बंबई, आषाढ़ सुदी ५, रवि, १९४६

धर्मेच्छुक भाई श्री,

आपके दोनों पत्र मिले। पढ़कर सन्तोष हुआ।

उपाधिकी प्रबलता विशेष रहती है। जीवन कालमे ऐसा कोई योग आना निमित्त हो, तो मौनभाव-उदासीनभावसे प्रवृत्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है।

भगवतोजीके पाठके सम्बन्धमे सक्षिप्त स्पष्टीकरण नीचे दिया है :—

सुहृजोगं पङ्कजं अणारंभी, असुहृजोगं पङ्कजं आघारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी।

शुभ योगकी अपेक्षासे अनारंभी, अशुभयोगकी अपेक्षासे आत्मारंभी, परारंभी, तदुभयारंभी (आत्मारंभी और परारंभी)।

यहाँ शुभका अर्थ पारिणामिक शुभ लेना चाहिये, यह मेरी दृष्टि है। पारिणामिक अर्थात् जो परिणाममें शुभ अथवा जैसा था वैसा रहना है।

यहाँ योगका अर्थ मन, वचन और काया है।

शास्त्रकारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य हेतु यथार्थ दिखानेका और शुभयोगमे प्रवृत्ति करानेका है। पाठमे बोध बहुत सुंदर है।

आप मेरा मिलाप चाहते हैं; परन्तु यह कोई अनुचित काल उदयमे आया है। इसलिये आपके लिये मिलापमे भी मैं श्रेयस्कर सिद्ध हो सकूँ ऐसी आशा थोड़ी ही है।

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है, ऐसे वीतरागके उपदेशमे परायण रहे, यह मेरा विनयपूर्वक आप दोनों भाइयोंसे और दूसरोंसे अनुरोध है।

मोहाघोन ऐसा मेरा आत्मा बाह्योपाधिसे कितने प्रकारसे घिरा हुआ है, यह आप जानते हैं, इसलिये अधिक क्या लिखूँ?

अभी तो आप अपनेसे ही धर्मशिक्षा लें। योग्य पात्र बनें। मैं भी योग्य पात्र बनूँ। अधिक फिर देखेंगे।

वि० रायचन्दके प्रणाम।

११६^१

बंबई, वैशाख सुदी ३, १९४६

इस उपाधिमे पढनेके बाद यदि मेरा लिङ्गदेहजन्मज्ञान-दर्शन वैसा ही रहा हो,—यथार्थ ही रहा हो तो जूठाभाई आषाढ सुदी ९ गुरुकी रातको समाधिपूर्वक इस क्षणिक जीवनका त्याग कर जायेंगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है।

११७

बंबई, आषाढ सुदी १०, १९४६

लिङ्गदेहजन्मज्ञानमे उपाधिके कारण यत्किञ्चित् परिवर्तन मालूम हुआ। पवित्रात्मा जूठाभाईके उपर्युक्त तिथिको परन्तु दिनमे स्वर्गवासी होनेकी आज खबर मिली।

इस पावन आत्माके गुणोका क्या स्मरण करें ? जहाँ विस्मृतिको अवकाश नहीं वहाँ स्मृति हुई मानी ही कैसे जाये ?

इसका लौकिक नाम ही देहधारीरूपसे सत्य था, यह आत्मदशाके रूपमे सच्चा वैराग्य था।

जिसकी मिथ्यावासना बहुत क्षीण हो गई थी, जो बीतरागका परमरागी था, संसारसे परम जुगुप्सित था, जिसके अन्तरमे भक्तिका प्राधान्य सदैव प्रकाशित था, सम्यक्भावसे वेदनीय कर्म वेदन करनेकी जिसकी अद्भुत समता थी, मोहनीय कर्मका प्राबल्य जिसके अन्तरमे बहुत शून्य हो गया था, जिसमे समुक्षुता उत्तम प्रकारसे वीर्यित हो उठी थी, ऐसा यह जूठाभाईका पवित्रात्मा आज जगतके इस भागका त्याग करके चला गया। इन सहचारियोंसे मुक्त हो गया। धर्मके पूर्णाङ्गादमे आयुष्य अचानक पूर्ण किया।

अरेरे ! इस कालमे ऐसे धर्मात्माका अल्प जीवन ही यह कुछ अधिक आश्चर्यकारक नहीं है। ऐसे पवित्रात्माकी इस कालमे कहाँसे स्थिति हो ? दूसरे साधियोंके ऐसे भाग्य कहाँसे हों कि ऐसे पवित्रात्माके दर्शनका लाभ उन्हें अधिक काल तक मिले ? मोक्षमार्गको देनेवाला सम्यक्त्व जिसके अन्तरमे प्रकाशित हुआ था, ऐसे पवित्रात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो ! नमस्कार हो !

११८

बंबई, आषाढ सुदी १५, बुध, १९४६

धर्मेच्छुक भाइयो,

चि० सत्यपरायणके स्वर्गवाससूचक शब्द भयंकर हैं। परन्तु ऐसे रत्नोका दीर्घ जीवन कालको नहीं पुसाता। धर्मेच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकको रहने देना मायादेवीका योग्य नहीं लगा।

इस आत्माके इस जीवनके रहस्यमय विभ्रामको कालकी प्रबल दृष्टिने खींच लिया। ज्ञानदृष्टिसे शोकका अवकाश नहीं माना जाता, तथापि उसके उत्तमोत्तम गुण वैसा करनेकी आज्ञा करते हैं, बहुत स्मरण होता है, ज्यादा नहीं लिख सकता।

सत्यपरायणके स्मरणार्थ यदि हो सका तो एक शिक्षाग्रन्थ लिखनेका विचार करता हूँ।

^१न छिञ्जइ। यह पाठ पूरा लिखेंगे तो ठीक होगा। मेरी समझके अनुसार इस स्थलपर आत्माका शब्दवर्णन है “छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता”, इत्यादि।

“आहार, विहार और निहारका नियमित” इस वाक्यका संक्षेपार्थ इस प्रकार है—

जिसमे योगदशा आती है, उसमे द्रव्य आहार, विहार और निहार (शरीरके मलकी त्याग क्रिया) यह नियमित अर्थात् जैसी चाहिये वैसी, आत्माको निर्बाधक क्रियासे यह प्रवृत्ति करनेवाला।

१. यह लेख श्रीमदकी दैनिक नौबत है। २. श्री आचाराग, अध्या० ३, उद्देशक ३, देखें आक २९६

धर्ममें प्रसक्त रहें यही बारंबार अनुरोध है। सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो जरूर सुखी होंगे और पार पायेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।

इस भवकी और परभवकी निरुपाधिता जिस रास्तेसे की जा सके उस रास्तेसे कीजियेगा, ऐसी विनती है।

उपाधिग्रस्त रायचंदके यथायोग्य

११९

बंबई, आषाढ वदी ७, मंगल, १९४६

निरंतर निर्भयतासे रहित इस भ्रातिरूप ससारमे बीतरागत्व ही अभ्यास करने योग्य है; निरंतर निर्भयतासे विचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि कालकी और कमकी विचित्रतासे पराधीनतासे यह... करते है।

दोनों पत्र मिले। संतोष हुआ। आचाराग सूत्रका पाठ देखा। यथाशक्ति विचारकर अन्य प्रसंगपर अर्थ लिखूंगा।

धर्मच्छुक्र त्रिभोवनदासके प्रश्नका उत्तर भी प्रसंगपर दे सकूंगा।

जिसका अपार माहात्म्य है, ऐसी तीर्थकरदेवकी वाणोकी भक्ति करें।

वि० रायचंद

१२०

बंबई, आषाढ वदी ३०, १९४६

आपकी 'योगवासिष्ठ' पुस्तक इसके साथ भेजता हूँ। उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यह शीतल चदन है, इसके पढ़नेमे आधि-व्याधिका आगमन सम्भव नहीं है। इसके लिये आपका उपकार मानता हूँ।

आपके पास कभी कभी आनेमे भी एक मात्र इसी विषयकी अभिलाषा है। बहुत वर्षोंसे आपके अन्तःकरणमे रही हुई ब्रह्मविद्याका आपके ही मुखसे श्रवण हो तो एक प्रकारकी शांति मिले। किसी भी रास्तेसे कल्पित वासनाओका नाश होकर यथायोग्य स्थितिकी प्राप्तिके सिवाय अन्य इच्छा नहीं है, परन्तु व्यवहारके सम्बन्धमे कितनी ही उपाधियाँ रहती हैं, इसलिये तत्समागमका यथेष्ट अवकाश नहीं मिलता, तथा आपको भी कुछ कारणोंसे उतना समय देना अशक्य समझता हूँ, और इसी कारणसे अन्तःकरणकी अन्तिम वृत्ति पुनः पुनः आपको बता नहीं सकती; तथा तत्सम्बन्धी अधिक बातचीत नहीं हो सकती। यह एक पुण्यकी न्यूनता है, अधिक क्या ?

आपके सम्बन्धसे किसी तरह व्यावहारिक लाभ लेनेकी इच्छा स्वप्नमे भी नहीं की है, तथा आप जैसे दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहीं रखी है। एक जन्म और वह भी थोड़े ही कालका, प्रारब्धानुसार बिता लेना, उसमे दीनता उचित नहीं है; यह निश्चय प्रिय है। सहज भावसे व्यवहार करनेकी अभ्यासप्रणालिका कुछ (थोड़ेसे) वर्षोंसे आरम्भ की है; और इससे निवृत्तिकी वृद्धि है। यह बात यहाँ बतानेका हेतु इतना ही है कि आप अशक्तित होगे, तथापि पूर्वोपरसे भी अशक्तित रहनेके लिये जिस हेतुसे आपकी ओर मेरा देखना है, उसे बताया है; और यह अशक्तितता संसारसे ओदासीन्य भावको प्राप्त दशाके लिये सहायक होगी, ऐसा माना होनेसे (बताया है)।

'योगवासिष्ठ' के सम्बन्धमे आपको कुछ बताना चाहता हूँ (प्रसंग मिलनेपर)।

जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है; ऐसा मानना आत्मा बहुत समयसे भूल चुका है। मुक्तभावमें (!) मोक्ष है ऐसी धारणा है, इसलिये बातचीतके समय आप कुछ अधिक कहते हुए न रुकें ऐसी विज्ञप्ति है।

१२१

बबई, आषाढ़, १९४६

जिस पुस्तकके पढ़नेसे उदासीनता, वैराग्य या चित्तकी स्वस्थता होती हो ऐसी कोई भी पुस्तक पढ़ना । जिससे योग्यता प्राप्त हो ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना ।

धर्मकथा लिखनेके विषयमें लिखा, तो वह धार्मिक कथा मुख्यतः तो सत्संगमें ही निहित है । दुष्म-कालरूप इस कालमें सत्संगका माहात्म्य भी जीवके ध्यानमें नहीं आता ।

कल्याणके मार्गके साधन कौनसे हैं उनका ज्ञान बहुत बहुत सी क्रियादि करनेवाले जीवको भी हो ऐसा मालूम नहीं होता ।

त्याग करने योग्य स्वच्छद आदि जो कारण हैं उनमें तो जीव रुचिपूर्वक प्रवृत्त हो रहे हैं । जिनका आराधन करना योग्य है ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोंमें जीवको या तो विमुखता और या तो अविश्वास रहता है, और ऐसे असत्संगियोंके सहवासमें किन्हीं किन्हीं मुमुक्षुओंको भी रहना पड़ता है । उन दुःखियोंमें आप और मुनि आदि भी किसी न किसी अंशमें गिरने योग्य हैं । असत्संग और स्वेच्छाचार न हो अथवा उनका अनुसरण न हो ऐसे प्रवर्तनसे अंतर्वृत्ति रखनेका विचार बनाय ही रखना यह सुगम साधन है ।

१२२

बबई, आषाढ़, १९४६

पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है । अब 'जब जागे तभी सवेरा' । तीव्ररससे और मंदरससे कर्मका बंध होता है । उसमें मुख्य हेतु रागद्वेष है । इससे परिणाममें अधिक पछताना पड़ता है ।

शुद्धयोगमें रहा हुआ आत्मा अनारंभी है और अशुद्धयोगमें रहा हुआ आत्मा आरंभी है । यह वाक्य वीरकी भगवतोका है । मनन कीजियेगा ।

परस्पर ऐसा होनेसे, धर्म-विस्मृत आत्माको स्मृतिमें योगपद याद आता है । बहुल कर्मके योगसे पश्चमकालमें उत्पन्न हुए, परंतु कुछ शुभके उदयसे जो योग मिला है, वैसा बहुत ही थोड़े आत्माओंको मर्मबोध मिलता है, और वह रुचिकर होना बहुत दुर्घट है । वह सत्पुरुषोंकी कृपादृष्टिमें निहित है । अल्प-कर्मका योग होगा तो बनेगा । निःशय जिस पुरुषका योग मिला उस पुरुषकी शुभोदय हो तो अवश्य बनेगा; फिर न बने तो बहुल कर्मका दोष ।

१२३

बबई, आषाढ़, १९४६

धर्मध्यान लक्ष्यार्थसे हो यही आत्महितका रास्ता है । चित्तके संकल्प-विकल्पसे रहित होना यह महावीरका मार्ग है । अलिप्तभावमें रहना, यह विवेकीका कर्तव्य है ।

१२४

बवागिया बंदर, १९४६

जं ण जं णं विसं इच्छइ तं णं तं णं विसं अप्पडिबन्धे ।

जिम जिस दिशाकी ओर जाना चाहे वह वह दिशा जिसके लिये अप्रतिबद्ध अर्थात् खुली है । (रोक नहीं सकती ।)

जब तक ऐसी दशाका अभ्यास न हो तब तक यथार्थ त्यागकी उत्पत्ति होना कैसे सम्भव है ?

पौद्गलिक रचनामें आत्माको स्तम्भित करना उचित नहीं है ।

बि० रायचंदके यथायोग्य ।

१२५

ववाणिया, श्रावण वदी १३, बुध, १९४६

धर्मेच्छुक भाईश्री,

आज मतांतरसे उत्पन्न हुआ पहला पर्युषण आरम्भ हुआ। अगले मासमें दूसरा पर्युषण आरम्भ होगा। सम्पददृष्टिसे मतांतर दूर करके देखनेसे यही मतांतर दुगुने लाभका कारण है, क्योंकि दुगुना धर्म सम्पादन किया जा सकेगा।

चित्त गुफाके योग्य हो गया है। कर्मरचना विचित्र है।

वि० रायचंदके यथायोग्य।

१२६

ववाणिया, प्रथम भादों सुदी ३, सोम, १९४६

आपके दर्शनका लाभ लिये लगभग एक माससे कुछ अधिक समय हुआ। बंबई छोड़े एक पक्ष हुआ। बंबईका एक वर्षका निवास उपाधिग्रस्त रहा। समाधिरूप तो एक आपका समागम था, उसका यथेष्ट लाभ प्राप्त न हुआ।

ज्ञानियों द्वारा कल्पित सचमुच यह कलिकाल ही है। जनसमुदायकी वृत्तियाँ विषय-कषाय आदिसे विषमताको प्राप्त हुई हैं। इसकी बलवत्तरता प्रत्यक्ष है। राजसी वृत्तिका अनुकरण उसे प्रिय हुआ है। तात्पर्य यह कि विवेकियोंकी और यथायोग्य उपशमपात्रोंकी छाया भी नहीं मिलती। ऐसे विषमकालमें जन्मा हुआ यह देहधारी आत्मा अनादिकालके परिभ्रमणकी धकानसे विश्रांति लेनेके लिये आया, प्रत्युत अविश्रानि पाकर फँस गया है। मानसिक चिंता कही भी कही नहीं जा सकती। कहने योग्य पात्रोंकी भी कमी है। ऐसी स्थितिमें अब क्या करना? यद्यपि यथायोग्य उपशमभावको प्राप्त आत्मा संसार और मोक्षमें समवृत्तिवाला होता है। इसलिये अप्रतिबद्धतासे विचर सकता है। परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दंगा प्राप्त नहीं हुई है। उसका अभ्यास है। तो फिर उसके पास यह प्रवृत्ति किसलिये खड़ी होगी?

जिममें निरुपायता है उसमें सहनशीलता सुखदायक है और ऐसा ही प्रवर्तन है, परन्तु जीवन पूर्ण होनेसे पहले यथायोग्यरूपसे नौचेकी दशा आनी चाहिये—

१. मन, वचन और कायासे आत्माका मुक्तभाव।

२. मनका उदासीनतासे प्रवर्तन।

३. वचनकी स्याद्वादता (निराग्रहता)।

४. कायाकी वृक्षदशा (आहार-विहारकी नियमितता)।

अथवा सर्व संदेहोंकी निवृत्ति, सर्व भयमुक्ति और सर्व अज्ञानका नाश।

संतोंने शास्त्रों द्वारा अनेक प्रकारसे उसका मार्ग बताया है, साधन बताये हैं, योगादिकसे उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है, तथापि उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुष्कर है। वह मार्ग है, परन्तु उपादानकी बलवान् स्थिति चाहिये। उपादानकी बलवान् स्थिति होनेके लिये निरन्तर सत्संग चाहिये, वह नहीं है।

शिशुवयसे ही इस वृत्तिका उदय होनेसे किसी प्रकारका परभाषाभ्यास न हो सका। अमुक संप्रदाय-से शास्त्राभ्यास न हो सका। संसारके बंधनसे ऊहापोहाभ्यास भी न हो सका; और वह न हो सका इसके लिये कोई दूसरा विचार नहीं है। उससे आत्मा अधिक विकल्पी होता (सबके लिये विकल्पिता नहीं, परन्तु मैं केवल अपनी अपेक्षासे कहता हूँ।) और विकल्पादिक क्लेशका तो नाश ही करना चाहना था, इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही है। परन्तु अब जैसे महानुभाव वसिष्ठ भगवानने श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था वैसे कौन कराये? अर्थात् भाषाभ्यासके बिना भी शास्त्रका बहुत परिचय

हुआ है, धर्मके व्यावहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि इस आत्माका आनंदावरण इससे दूर नहीं हो सकता, मात्र सत्सयके सिवाय और योगसमाधिके सिवाय, तब क्या करना ? इतना भी बतलानेके लिये कोई सत्पात्र स्थल नहीं था । भाग्योदयसे आप मिले कि जिन्हें रोम-रोममें यही रुचिकर है ।

१२७

ववाणिया, प्रथम भादो सुदी ४, १९४६

पत्र मिला ।

सारे वर्षमें आपके प्रति हुए अपने अपराधकी, नम्रतासे, विनयसे और मन, वचन, कायाके प्रशस्त योगसे पुनः पुनः क्षमा चाहता हूँ । मन्त्र प्रकाशसे मेरे अपराधका विस्मरण कर आत्मश्रेणीमें प्रवर्तन करते रहे, यह विनती है ।

आजके पत्रमें, मतांतरसे दुगुना लाभ होता है ऐसा इस पर्युषण पर्वको सम्यक्दृष्टिसे देखते हुए मालूम हुआ, यह बात अच्छी लगी । तथापि कल्याणके लिये यह दृष्टि उपयोगी है । समुदायके कल्याणकी दृष्टिसे देखते हुए दो पर्युषण दुःखदायक हैं । प्रत्येक समुदायमें मतांतर बढ़ने नहीं चाहिये, कम होने चाहिये ।

वि० रायचंदके यथायोग्य

१२८

ववाणिया, प्रथम भादो सुदी ६, १९४६

धर्मच्छुक भाइयो,

प्रथम सवत्सरीसे लेकर आजके दिन तक किसी भी प्रकारसे आपकी अविनय, आशातना, असमाधि मेरे मन, वचन, कायाके किसी भी योगाध्यवसायसे हुई हों उनके लिये पुनः पुनः क्षमा चाहता हूँ ।

अंतर्ज्ञानसे स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता अथवा याद नहीं आता कि जिस कालमें, जिस समयमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पकी रटन न की हो, और इससे 'समाधि'को न भूला हो । निरंतर यह स्मरण रहा करता है, और यह महाबैराग्यको देता है ।

और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंदसे करते हुए जीवको उदासीनता क्यों न आई ? दूसरे जीवोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यथा करते हुए, यह बुरा है, ऐसा यथायोग्य क्यों न जाना ? अर्थात् ऐसा जानना चाहिये था, फिर भी न जाना, यह भी पुनः परिभ्रमण करनेसे विरक्त बनाता है ।

और स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं न जी सकूँ, ऐसे कितने ही पदार्थ (स्त्री आदि), उनको अनंत बार छोड़ते, उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीवित रहा गया, यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है । अर्थात् जिस जिस समय वैसा प्रीतिभाव किया था उस उस समय वह कल्पित था । ऐना प्रीतिभाव क्यों हुआ ? यह पुनः पुनः बैराग्य देता है ।

और जिसका मुख किसी कालमें भी न देखूँ, जिसे किसी कालमें मैं ग्रहण हो न करूँ; उसके घर पुत्रके रूपमें, स्त्रीके रूपमें, दासके रूपमें, दासीके रूपमें, नाना जंतुके रूपमें क्यों जन्मा ? अर्थात् ऐसे द्वेषसे ऐसे रूपमें जन्म लेना पड़ा । और वैसा करनेकी तो इच्छा न थी ! कहिये, यह स्मरण होने पर इस क्लेशित आत्माके प्रति जुगुप्सा नहीं आती होगी ? अर्थात् आती है ।

अधिक क्या कहना ? जो जो पूर्वके भवांतरमें भ्रातिरूपसे भ्रमण किया; उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना यह चिन्ता हो पड़ी है । फिर जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं ऐसा दृढ़त्व आत्मामें प्रकाशित होता है । परंतु कितनी ही निरुपायता है वहाँ क्या करना ? जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना यही रटन है; परन्तु जो कुछ आड़े आता है उसे एक ओर करना

पड़ता है, अर्थात् खिसकाना पड़ता है; और उसमें काल व्यतीत होता है, जीवन चला जाता है, उसे न जाने देना, जब तक यथायोग्य जय न हो तब तक, ऐसी दृढ़ता है, उसका क्या करना ? कदापि किसी तरह उसमेंसे कुछ करें तो वैसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर रहें ? अर्थात् वैसे सत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशामे बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें ? तो फिर अब क्या करना ?

“चाहे जो हो, चाहे जितने दुःख सहो, चाहे जितने परिषद् सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियाँ सहन करो, चाहे जितनी उपाधियाँ आ पड़ो, चाहे जितनी आधियाँ आ पड़ो, चाहे तो जीवनकाल एक समय मात्र हो, और दुर्निमित्त हो, परंतु ऐसा करना ही ।

तब तक हे जीव ! छुटकारा नहीं है ।”

इस प्रकार नेपथ्यमेंसे उत्तर मिलता है और वह यथायोग्य लगता है ।

क्षण-क्षणमें पलटनेवाली स्वभाववृत्ति नहीं चाहिये । अमुक काल तक शून्यके सिवाय कुछ नहीं चाहिये, वह न हो ता अमुक काल तक सतक सिवाय कुछ नहीं चाहिये; वह न हो तो अमुक काल तक सत्संगके सिवाय कुछ नहीं चाहिये; वह न हो ता आर्याचरण (आर्यपुरुषों द्वारा किये गये आचरण) के सिवाय कुछ नहीं चाहिये, वह न हो ता जिनभक्तिमें ब्रति शुद्ध भावसे लीनताके सिवाय कुछ नहीं चाहिये; वह न हो तो फिर माँगनेकी इच्छा भी नहीं है ।

समझमें आये बिना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं । सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । संतके बिना अतकी बातका अंत नहीं पाया जाता । लोकसंज्ञासे लोकाग्रमें नहीं पहुँचा जाता । लोकत्यागके बिना वैराग्य यथायोग्य पाना दुर्लभ है ।

“यह कुछ झूठा है ?” क्या ?

परिभ्रमण किया सो किया; अब उसका प्रत्याख्यान लें तो ?

लिया जा सकता है ।

यह भी आश्चर्यकारक है ।

अभी इतना ही, फिर सुयोगसे मिलेंगे ।

यही विज्ञापन ।

वि० रायचन्दके यथायोग्य ।

१२९ ववाणिया, प्रथम भादों सुदी ७, शुक्र, १९४६

बम्बई इत्यादि स्थलोंमें सहन की हुई उपाधि, यहाँ आनेके बाद एकांतादि का अभाव (नहीं होना) और वक्रताकी अप्रियताके कारण यथासम्भव त्वरासे उधर आऊँगा ।

१३० ववाणिया, प्रथम भादों सुदी ११, मंगल, १९४६

धर्मच्छुक भाई खीमजी,

कितने वर्ष हुए एक महती इच्छा अन्त करणमें रहा करती है, जिसे किसी स्थलपर नहीं कहा, कहा नहीं जा सका, कहा नहीं जा सकता, नहीं कहना आवश्यक है । महान परिश्रमसे प्रायः उसे पूरा किया जा सकता है, तथापि उसके लिये यथेष्ट परिश्रम नहीं हो पाता, यह एक आश्चर्य और प्रमत्तता है । यह इच्छा सहज उत्पन्न हुई थी । जब तक वह यथायोग्य रीतिसे पूरी न की जाये तब तक आत्मा समाधिस्थ होना नहीं चाहता, अथवा नहीं होगा । यदि कभी अवसर होगा तो उस इच्छाकी झाँकी करा देनेका प्रयत्न करूँगा । इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडम्बनदशामें ही जीवन व्यतीत करता रहता है ।

यद्यपि वह विडंबनदशा भी कल्याणकारक ही है, तथापि दूसरोके प्रति वैसी कल्याणकारक होनेमें कुछ कमीवाली है।

अन्त करणसे उदित अनेक ऊर्मियां आपको बहुत बार समागममे बतायी है। सुनकर उन्हे कुछ अंगोंमें धारण करनेकी आपकी इच्छा होती हुई देखनेमे आयी है। पुन अनुरोध है कि जिन जिन स्थलोंमे वे ऊर्मियां बतायी हों उन उन स्थलोंमे जानेपर पुनः पुनः उनका अधिक स्मरण अवश्य कीजियेगा।

१ आत्मा है।

२. वह बंधा हुआ है।

३. वह कर्मका कर्ता है।

४. वह कर्मका भोक्ता है।

५ मोक्षका उपाय है।

६ आत्मा साध सकता है।

ये जो छः महा प्रवचन है उनका निरंतर शोधन करें।

दूसरेकी विडंबनाका अनुग्रह न करके अपना अनुग्रह चाहनेवाला जय नहीं पाता ऐसा प्रायः होता है। इसलिये चाहता हूँ कि आपने स्वात्माके अनुग्रहमे दृष्टि रखी है उसकी वृद्धि करते रहिये; और उससे आप परका अनुग्रह भी कर सकेंगे।

धर्म ही जिसकी अस्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इंद्रियाँ हैं, धर्म ही जिसका कर्म है, धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका उठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका शयन है, धर्म ही जिसकी जागृति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही जिसका निहार [१] है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्व है, ऐसे पुरुषकी प्राप्ति दुर्लभ है, और वह मनुष्यदेहमे परमात्मा है। इस दशाको क्या हम नहीं चाहते ? चाहते हैं, तथापि प्रमाद और असत्संगके आड़े आनेसे उसमे दृष्टि नहीं देते।

आत्मभावकी वृद्धि कीजिये, और देहभावको कम कीजिये।

वि० रायचंदके यथोचित।

१३१ जेतपर (मोरवी), प्रथम भादों वदी ५, बुध, १९४६

धर्मच्छुक भाइयो,

भगवतीसूत्रके^१ पाठके सम्बन्धमें दोनोंके अर्थ मुझे तो ठीक ही लगते हैं। बालजीवोकी अपेक्षासे टबेके लेखक द्वारा किया गया अर्थ हितकारक है, मनुष्यके लिये आपका कल्पित अर्थ हितकारक है, सतोके लिये दोनों हितकारक हैं। मनुष्य ज्ञानके लिये प्रयत्न करें इसके लिये इस स्थलपर प्रत्याख्यानको दुःप्रत्याख्यान कहनेकी अपेक्षा है। यदि यथायोग्य ज्ञानकी प्राप्ति न हुई हो तो जो प्रत्याख्यान किये हो वे देव आदि गति देकर संसारके ही अगभूत होते हैं। इसलिये उन्हे दुःप्रत्याख्यान कहा है। परन्तु इस स्थलपर ज्ञानके बिना प्रत्याख्यान करने ही नहीं ऐसा कहनेका हेतु तीर्थंकर देवका है ही नहीं। प्रत्याख्यान आदि क्रियासे ही मनुष्यत्व मिलता है, उच्च गोत्र और आर्यदेशमे जन्म मिलता है, तो फिर ज्ञानकी प्राप्ति होती है; इसलिये ऐसी क्रिया भी ज्ञानकी साधनभूत ही समझनी चाहिये।

वि० रायचंदके यथोचित।

१३२ ववाणिया, प्रथम भादों वदी १३, शुक्र, १९४६

“क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका भवति भवान्बतरणे नौका”

सत्पुरुषका क्षणभरका भी समागम संसाररूपी समुद्र तरनेके लिये नौकारूप होता है। यह वाक्य महात्मा शंकराचार्यजीका है, और यह यथार्थ ही लगता है।

आपने मेरे समागमसे हुआ आनंद और वियोगसे हुआ अनानंद प्रदर्शित किया है, वैसा ही आपके समागमके लिये मुझे भी हुआ है।

अंतःकरणमें निरंतर ऐसा ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकको परमार्थ सिद्ध करनेमें सहायक होना यही कर्तव्य है, तथापि कुछ वैसा योग अभी वियोगमें है।

भविष्यज्ञानको जिसमें आवश्यकता है, उस बातपर अभी ध्यान नहीं रहा।

१३३ ववाणिया, द्वितीय भादों सुदी २, मंगल, १९४६

आत्मविवेकसपन्न भाई श्री सोभागभाई, मोरबी।

आज आपका एक पत्र मिला। पढ़कर परम संतोष हुआ। निरंतर ऐसा ही संतोष देते रहनेके लिये विज्ञप्ति है।

यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई है, और उस उपाधिके लिये क्या होगा, ऐसी कुछ कल्पना भी नहीं होती, अर्थात् उस उपाधिसम्बन्धी कोई चिन्ता करनेकी वृत्ति नहीं रहती। यह उपाधि कलिकालके प्रसंगमें एक पहलुकी सगतिसे उत्पन्न हुई है। और उसके लिये जैसा होना होगा वैसा थोड़े समयमें हो रहेगा। इन न मारने ऐसी उपाधियाँ आना यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक सुखदायक मार्ग है। जिसका दृढ़ विश्वास होता है वह दुःखी नहीं होता, अथवा दुःखी होता है तो दुःखका वेदन नहीं करता। दुःख उलटा सुखरूप हो जाता है।

आत्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि ससारमें प्रारब्धानुसार चाहे जैसे शुभाशुभ उदयमें आयें, परन्तु उनमें प्रीति-अप्रीति करनेका हम सकल्प भी न करें।

रात-दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहता है। आहार भी यही है, निद्रा भी यही है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चलना भी यही है, आसन भी यही है। अधिक क्या कहना? हाड़, मांस और उसकी मज्जा सभी इसी एक ही रंगमें रगे हुए हैं। एक रोम भी मानो इसीका ही विचार करता है, और उसके कारण न कुछ देखना भाता है, न कुछ सूँघना भाता है, न कुछ सुनना भाता है, न कुछ चखना भाता है कि न कुछ छूना भाता है, न बोलना भाता है कि न मौन रहना भाता है, न बैठना भाता है कि न उठना भाता है, न सोना भाता है कि न जागना भाता है, न खाना भाता है कि न भूखे रहना भाता है, न असंग भाता है कि न संग भाता है, न लक्ष्मी भाती है कि न अलक्ष्मी भाती है ऐसा है; तथापि उसके प्रति आशा निराशा कुछ भी उदित होती मालूम नहीं होती। वह हो तो भी ठीक और न हो तो भी ठीक, यह कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुःखका कारण मात्र विषमता है, और वह यदि सम है तो सब सुख ही है। इस वृत्तिके कारण समाधि रहती है। तथापि बाहरसे गृहस्थोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देहभाव दिखाना नहीं पुसाता, आत्मभावसे प्रवृत्ति बाहरसे करनेमें कितना हो अंतराय है। तो अब क्या करना? किस पर्वतकी गुफामें जाना और ओझल हो जाना, यही रटन रहा करती है। तथापि बाहरसे अमुक सासारिक प्रवृत्ति करनी पड़ती है। उसके लिये शोक तो नहीं है तथापि जीव सहन करना नहीं चाहता। परमानंदको छोड़कर इसे चाहे भी क्यों? और इसी कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर अभी चित्त नहीं है। चाहे जैसे भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी

इच्छा नहीं है, तथा उनका उपयोग करनेमें उदासीनता रहती है। उसमें भी अभी तो अधिक ही रहती है। इसलिये इस ज्ञानके सम्बन्धमें चित्तकी स्वस्थतासे विचार करके पूछे हुए प्रश्नोंके विषयमें लिखूँगा अथवा समागममें बताऊँगा।

जो प्राणी ऐसे प्रश्नोंके उत्तर पाकर आनन्द मानते हैं वे मोहाधीन हैं, और वे परमार्थके पात्र होने दुर्लभ है ऐसी मान्यता है। इसलिये वैसे प्रसंगमें आना भी नहीं भाता, परन्तु परमार्थ हेतुसे प्रवृत्ति करनी पड़ेगी तो किसी प्रसंगसे कहूँगा। इच्छा तो नहीं होती।

आपका समागम अधिकतासे चाहता हूँ। उपाधिमें यह एक अच्छी विश्रान्ति है। कुशलता है, चाहता हूँ।

वि० रायचन्दके प्रणाम

१३४ ववाणिया, द्वितीय भादो सुदी ८, रवि, १९४६

दोनों भाइयों,

देहधारीको विडबनाका होना तो एक धर्म है। उसमें खेद करके आत्मविमर्शण क्यों करना ? धर्मभक्तियुक्त आपसे ऐसी प्रयाचना करनेका योग मात्र पूर्वकर्मने दिया है। इसमें आत्मेच्छा कपित है। निरुपायताके आगे सहनशीलता ही सुखदायक है।

इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था। यद्यपि सब क्षेत्रोंमें जन्म लेनेकी इच्छा उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शित करनेके लिये ऐसा रुदनवाक्य लिखा है। किसी भी प्रकारसे विदेही दशाके बिनाका, यथायोग्य जीवन्मुक्तदशा रहित और यथायोग्य निरग्रहदशा रहित एक क्षणका जीवन भी देखना जीवको सुलभ नहीं लगता तो फिर बाकी रही हुई अधिक आयु कैसे बीतेगी यह विडबना आत्मेच्छाकी है।

यथायोग्य दशाका अभी मुमुक्षु हूँ। कितनी तो प्राप्त हुई है। तथापि सम्पूर्ण प्राप्त हुए बिना यह जीव शान्ति प्राप्त करे ऐसी दशा प्रतीत नहीं होती। एक पर राग और एक पर द्वेष ऐसी स्थिति एक रोममें भी उसे प्रिय नहीं है। अधिक क्या कहे ? परके परमार्थके सिवायकी तो देह ही नहीं भाती। आत्म-कल्याणमें प्रवृत्ति कीजियेगा।

वि० रायचन्दके यथायोग्य

१३५ ववाणिया, द्वितीय भादो सुदी १४, रवि, १९४६

धर्मच्छुक भाइयो,

मुमुक्षुताके अशोसे गृहीत हुआ आपका हृदय परम सन्तोष देता है। अनादिकालका परिभ्रमण अब समाप्तिको प्राप्त हो ऐसी अभिलाषा, यह भी एक कल्याण ही है। कोई ऐसा यथायोग्य समय आ जायेगा कि जब ईच्छित वस्तुकी प्राप्ति हो जायेगी।

निरन्तर वृत्तियाँ लिखते रहियेगा। अभिलाषाको उत्तेजन देते रहियेगा। और नीचेकी धर्मकथाका श्रवण किया होगा तथापि पुनः पुनः उसका स्मरण कीजियेगा।

सम्भक्दशाके पाँच लक्षण हैं :—

शम	}	अनुकंपा
संवेग		
निर्वेद		
आस्था		

क्रोधादि कषायोंका शात हो जाना, उदयमे आये हुए कषायोंमे मंदता होना, मोड़ी जा सके ऐसी आत्मदशा होना अथवा अनादिकालकी वृत्तियाँ शात हो जाना, यह 'शम' है।

मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रकारकी इच्छाका न होना, अभिलाषाका न होना, यह 'संवेग' है।

जबसे यह समझमे आया कि भ्रांतिमे हो परिभ्रमण किया, तबसे अब बहुत हो गया, अरे जीव ! अब ठहर, यह 'निर्वेद' है।

जिनका परम माहात्म्य है ऐसे निःस्पृह पुरुषोंके वचनमे हो तल्लीनता, यह 'श्रद्धा' 'आस्था' है।

इन सब द्वारा जीवोमे स्वात्मतुल्य बुद्धि होना, यह 'अनुकंपा' है।

ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य हैं, और अनुभव करने योग्य हैं। अधिक अन्य प्रसंगपर। वि० रायचंदके यथामोक्ष्य।

१३६ ववाणिया, द्वितीय भादो सुदी १४, रवि, १९४६

आपका संवेग-भरा पत्र मिला। पत्रोसे अधिक क्या बताऊँ ? जब तक आत्मा आत्मभावसे अन्यथा अर्थात् देहभावसे व्यवहार करेगा, मैं करता हूँ, ऐसी बुद्धि करेगा, मैं ऋद्धि इत्यादिसे अधिक हूँ यो मानेगा, शास्त्रको जालरूप समझेगा, मर्मके लिये मिथ्या मोह करेगा, तब तक उसकी शांति होना दुर्लभ है, यही इस पत्रसे बताया है। इसीमे बहुत समाया हुआ है। कई स्थलोमे पढ़ा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक ध्यान रखियेगा। रायचंद

१३७ मोरबी, द्वितीय भादो वदी ४, गुरु, १९४६

पत्र मिला। 'शांतिप्रकाश' नहीं मिला। मिलनेपर योग्य सूचित करूँगा। आत्मशांतिमे प्रवृत्ति कीजियेगा।

वि० रायचंदके यथामोक्ष्य।

१३८ मोरबी, द्वितीय भादो वदी ६, शनि, १९४६

योग्यता प्राप्त करे।

इसी प्रकार मिलेगी।

१३९ मोरबी, द्वितीय भादो वदी ७, रवि, १९४६

मुमुक्षु भाइयो,

कल मिले हुए पत्रकी पढ़ूँच पत्रसे दी है। उस पत्रमे लिखे हुए प्रश्नोंका संक्षिप्त उत्तर नोचे यथा-मति लिखता हूँ—

आपका प्रथम प्रश्न आठ रुक्कप्रदेश सम्बन्धी है।

उत्तराध्ययन शास्त्रमे सर्व प्रदेशोमे कर्मसम्बन्ध बताया है, उसका हेतु यह समझमे आया है कि यह कहना उपदेशार्थ है। 'सर्व प्रदेशमे' कहनेसे, आठ रुक्कप्रदेश कर्मरहित नहीं हैं, ऐसा शास्त्रकर्ता निषेध करते हैं, यो समझमे नहीं आता। असंख्यातप्रदेशो आत्मामे जब मात्र आठ ही प्रदेश कर्मरहित हैं, तब असंख्यातप्रदेशोंके सामने वे किस गिनतीमे हैं ? असंख्यातके आगे उनका इतना अधिक लघुत्व है कि शास्त्रकारने उपदेशकी अधिकताके लिये यह बात अंतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया; और ऐसी ही शैली निरन्तर शास्त्रकारकी है।

अन्तर्मुहूर्त अर्थात् दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय ऐसा साधारणतः अर्थ होता है। परन्तु शास्त्रकारकी शैलीके अनुसार इसका अर्थ ऐसा करना पड़ता है कि आठ समयसे अधिक और दो घड़ीके भीतरका समय अन्तर्मुहूर्त कहलाता है। परन्तु रूढिमें तो जैसा पहले बताया है वैसा ही समझमें आता है; तथापि शास्त्रकारकी शैली ही मान्य है। जैसे यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघुत्ववाली होनेसे स्थल स्थलपर शास्त्रमें नहीं बतायी है, वैसे आठ रुचकप्रदेशकी बात भी है ऐसा मेरा समझना है, और भगवती, प्रज्ञापना, स्थानाग इत्यादि शास्त्र उसकी पुष्टि करते हैं।

फिर मेरी समझ तो ऐसी है कि शास्त्रकारने सभी शास्त्रोमें न होनेवाली भी कोई बात शास्त्रमें कही हो तो कुछ चिन्ताकी बात नहीं है। उसके साथ ऐसा समझ कि सब शास्त्रोंकी रचना करते हुए उस एक शास्त्रमें कही हुई बात शास्त्रकारके ध्यानमें ही थी। और सभी शास्त्रोंकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शास्त्रमें कही हो तो इसे अधिक मान्य करने योग्य समझें, कारण कि यह बात किसी विरले मनुष्यके लिये कही गयी होती है, बाकी तो साधारण मनुष्योंके लिये ही कथन होता है। ऐसा होनेसे आठ रुचक-प्रदेश निर्बंधन है, यह बात अनिषिद्ध है, ऐसी मेरी समझ है। बाकीके चार अस्तिकायक प्रदेशोंके स्थलपर इन रुचकप्रदेशोंको रखकर समुद्रघात करनेका केवलीसम्बन्धी जो वर्णन है, वह कितनी ही अपेक्षाओंसे जीवका मूल कर्मभाव नहीं है, ऐसा समझानेके लिये है। इस बातकी प्रसंगवशात् समागममें चर्चा करें तो ठीक होगा।

दूसरा प्रश्न—‘ज्ञानमें कुछ न्यून चौदह पूर्वधारी अनन्त निगोदको प्राप्त होते हैं और जघन्यज्ञान-वाले भी अधिकसे अधिक पन्द्रह भवोंमें मोक्षमें जाते हैं, इस बातका समाधान क्या है?’

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, वही बताये देता हूँ कि यह जघन्यज्ञान दूसरा है और यह प्रसंग भी दूसरा है। जघन्यज्ञान अर्थात् सामान्यतः किन्तु मूल वस्तुका ज्ञान, अतिशय मक्षिप्त होनेपर भी मोक्षके बीजरूप है, इसलिये ऐसा कहा है, और ‘एक देश न्यून’ चौदहपूर्वधारीका ज्ञान एक मूल वस्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरा सब जाननेवाला हुआ, परन्तु देह देवालयमें रहे हुए शास्त्र पदार्थका ज्ञाता न हुआ, और यह न हुआ तो फिर जैसे लक्ष्यके बिना फेंका हुआ तीर लक्ष्यार्थका कारण नहीं होता वैसे यह भी हुआ। जिस वस्तुको प्राप्त करनेके लिये जिनेन्द्रने चौदह पूर्वके ज्ञानका उपदेश दिया है वह वस्तु न मिली तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ। यहाँ ‘देश न्यून’ चौदह पूर्वका ज्ञान समझना। ‘देश न्यून’ कहनेसे अपनी साधारण मतिसे यो समझा जाये कि पढ़ पढ़कर चौदह पूर्वके अन्त तक आ पहुँचनेमें एकाध अध्ययन या वैसा कुछ रह गया और इससे भटके, परन्तु ऐसा तो नहीं है। इतने सारे ज्ञानका अभ्यासी एक अल्प भागके लिये अभ्यासमें पराभवको प्राप्त हो, यह मानने जैसा नहीं है। अर्थात् कुछ भाषा कठिन या कुछ अर्थ कठिन नहीं है कि स्मरणमें रखना उन्हें दुष्कर हो। मात्र मूल वस्तुका ज्ञान न मिला इतनी ही न्यूनता, उसने चौदह पूर्वके शेष ज्ञानको निष्फल कर दिया। एक नयसे यह विचार भी हो सकता है कि शास्त्र (लिखे हुए पन्ने) उठाने और पढ़ने इसमें कोई अन्तर नहीं है, यदि तत्त्व न मिला तो; क्योंकि दोनोंने बोझ ही उठाया। जिसने पन्ने उठाये उसने कायासे बोझ उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझ उठाया। परन्तु वास्तविक लक्ष्यार्थके बिना उनकी निरूपयोगिता सिद्ध होती है ऐसा समझमें आता है। जिसके घरमें सारा लवण समुद्र में वह तृषातुरकी तृषा मिटानेमें समर्थ नहीं हैं; परन्तु जिसके घरमें एक मोटे पानीकी ‘घोरडी’ है, वह अपनी और दूसरे कितनोंकी ही तृषा मिटानेमें समर्थ है, और ज्ञानदृष्टिसे देखते हुए महत्व उसीका है, तो भी दूसरे नयपर अब दृष्टि करनी पड़ती है, और वह यह कि किसी तरह भी शास्त्राभ्यास होगा तो कुछ पात्र होनेकी अभिलाषा होगी, और कालक्रमसे पात्रता भी

मिलेगी और दूसरोको भी पात्रता देगा । इसलिये यहाँ शास्त्राभ्यासके निषेध करनेका हेतु नहीं है, परन्तु मूल वस्तुसे दूर जाया जाये ऐसे शास्त्राभ्यासका निषेध करे तो एकान्तवादी नहीं कहलायेंगे ।

इस तरह संक्षेपमें दो प्रश्नोका उत्तर लिखा है । लिखनेको अपेक्षा वाचासे अधिक समझाना हो सकता है । तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और यह पात्रताके किन्हीं भी अशोको बढ़ायेगा, एकान्त दृष्टिको घटायेगा, ऐसी मान्यता है ।

अहो ! अनन्त भवोंके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको आप चाहते हैं, उससे धर्म चाहते हैं, और वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिमें पड़ा है ! निवृत्त होता तो बहुत उपयोगी हो पड़ता । अच्छा ! आपको उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती है उसका कोई मूल कारण हाथ लगा है ? उसपर रखी हुई श्रद्धा, उसका कहा हुआ धर्म अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं लगेंगे ? अर्थात् अभी उसकी पूर्ण कसौटी कीजिये; और ऐसा करनेमें वह प्रसन्न है; साथ ही आपको योग्यताका कारण है, और कदाचित् पूर्वापर भी निःशक श्रद्धा ही रहेगी, ऐसा हो तो वेसा ही रखनेमें कल्याण है, यो स्पष्ट कह देना आज उचित लगनेसे कह दिया है । आजके पत्रमें बहुत ही ग्रामीण भाषाका प्रयोग किया है, तथापि उसका उद्देश एक परमार्थ ही है ।

आपके समागमके इच्छुक
रायचन्द (अनाम) के प्रणाम ।

१४० मोरबी, द्वितीय भादो वदी ८, सोम, १९४६
प्रश्नवाला पत्र मिला । प्रसन्न हुआ । प्रत्युत्तर लिखूँगा ।
पात्रता-प्राप्तिका प्रयास अधिक करें ।

१४१ ववाणिया, द्वितीय भादों वदी १२, शुक्र, १९४६
सौभाग्यमूर्ति सौभाग्य,
व्यास भगवान कहते हैं—

‘इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा ।

भगवदुक्तिर्युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥

इच्छा और द्वेषसे रहित, सर्वत्र समदृष्टिसे देखनेवाले पुरुष भगवानकी भक्तिसे युक्त होकर भागवती गतिको प्राप्त हुए अर्थात् निर्वाणको प्राप्त हुए ।

आप देखें, इस वचनमें कितना अधिक परमार्थ उन्होंने समा दिया है ? प्रसंगवशात् इस वाक्यका स्मरण हो आनेसे लिखा है । निरंतर साथ रहने देनेमें भगवानको क्या हानि होती होगी ?

आज्ञाकारी

१४२ ववाणिया, द्वि० भादों वदी १३, शनि, १९४६
आत्माका विस्मरण क्यों हुआ होगा ?

धर्मजिज्ञासु भाई त्रिभुवन, बंबई ।

आप और दूसरे जो जो भाई मेरे पाससे कुछ आत्मलाभ चाहते हैं, वे सब लाभ प्राप्त करें यह मेरे अंतःकरणकी ही इच्छा है । तथापि उस लाभको देनेकी मेरी यथायोग्य पात्रतापर अभी कुछ आवरण है,

और उस लाभको लेनेकी इच्छा करनेवालोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक प्रकारसे न्यूनता मालूम हुआ करती है। इसलिये ये दोनो योग जब तक परिपक्वताको प्राप्त न हो तब तक इच्छित सिद्धिमें विलंब है, ऐसी मेरी मान्यता है। बारबार अनुकंपा आ जाती है, परन्तु निरुपायताके आगे क्या करूँ? अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे करूँ? इसलिये ऐसी इच्छा रहा करती है कि अभी तो जैसे आप सब योग्यता प्राप्त कर सकें वैसे कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कुछ स्पष्टीकरण पूछे सो यथामति बताता रहूँ, नहीं तो योग्यता प्राप्त करते रहे, ऐसा बार-बार सूचित करता रहूँ।

‘मायमे खीमजोका पत्र हे, यह उन्हे दे दें। यह पत्र आपको भी लिखा है, ऐसा समझे।

१४३ ववाणिया, द्वि० भादो वदी १३, शनि, १९४६

नीचेकी बातोका अभ्यास तो करते ही रहे —

१. चाहे जिस प्रकारसे भी उदयमे आये हुए और उदयमें आनेवाले कषायोको शांत करें।

२. सभी प्रकारकी अभिलाषाकी निवृत्ति करते रहे।

३. इतने काल तक जो किया उस सबसे निवृत्त हो, उसे करनेसे अब रुके।

४. आप परिपूर्ण सुखी है, ऐसा मानें, और बाकीके प्राणियोकी अनुकंपा किया करें।

५. किसी एक सत्पुरुषको खोजे, और उसके चाहे जैसे वचनोमे भी श्रद्धा रखे।

ये पाँचों अभ्यास अवश्य योग्यता देते है। और पाँचवमे चारोका समावेश हो जाता है, ऐसा अवश्य माने। अधिक क्या कहूँ? चाहे जिस कालमे भी यह पाँचवाँ प्राप्त हुए बिना इस पर्यटनका अन्त आनेवाला नहीं है। बाकीके चार इस पाँचवकी प्राप्तिमे सहायक है। पाँचवके अभ्यासके सिवाय, उसकी प्राप्तिके सिवाय दूसरा कोई निर्वाणमार्ग मुझे नहीं सूझता; और सभी महात्माओको भी ऐसा ही सूझा होगा—(सूझा है)।

अब जैसे आपको योग्य लगे वैसे करें। आप इन सबकी इच्छा रखते हैं, तो भी अधिक इच्छा करें; शीघ्रता न करें। जितनी शीघ्रता उतनी कच्चाई और जितनी कच्चाई उतनी खटाई, इस सापेक्ष कथनका स्मरण करें।

१४४ ववाणिया, द्वि० भादो वदी ३०, सोम, १९४६

आपका पत्र मिला। परमानंद हुआ।

चेतन्यका निरन्तर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है, यही चाहिये है। दूसरी कोई स्पृहा नहीं रहती। रहती हो तो भी रखनेकी इच्छा नहीं है। एक “तू हो, तू ही” यही यथार्थ अस्वलित प्रवाह चाहिये। अधिक क्या कहना? यह लिखनेसे लिखा नहीं जाता और कहनेसे कहा नहीं जाता, मात्र ज्ञानगम्य है। अथवा तो श्रेणिश समझमें आने योग्य है। बाकी तो अव्यक्तता ही है। इसलिये जिस निस्पृह दशाकी हो रटन है, उसके मिलनेपर और इस कल्पनको भूल जानेपर छुटकारा है।

कब आगमन होगा?

वि० आ० रा०

१४५

ववाणिया, आसोज सुदी २, गुरु, १९४६

मेरा विचार ऐसा होता है कि “पास आप सदा जायें। हो सके तो जीभसे, नहीं तो लिखकर बता दें कि मेरा अन्तःकरण आपके प्रति निर्विकल्प ही है, फिर भी मेरी प्रकृतिके दोषसे किसी भी तरह

आपको दुःखी करनेका कारण न हो। इसलिये मैंने आगमनका परिचय कम रखा है, इसके लिये क्षमा कीजियेगा। इत्यादि जैसे योग्य लगे वैसे करके आत्मनिवृत्ति कीजियेगा। अभी इतना ही।

वि० रायचन्दके यथायोग्य

१४६

ववाणिया, आसोज सुदी ५, शनि, १९४६

‘ऊँचनीचनो अंतर नथी। समज्या ते पाम्या सद्गति॥

नीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात् जब तक राग है तब तक मोक्ष नहीं होता। तब फिर इसके प्रति राग आप सबके लिये हितकारक कैसे होगा? लिखनेवाला अव्यक्तदशा

१४७

ववाणिया, आसोज सुदी ६, रवि, १९४६

सुज भाई खोमजी,

आज्ञाके प्रति अनुग्रहदर्शक मनोषप्रद पत्र मिला।

आज्ञामें ही एकतान हुए बिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही असुलभ है। एकतान होना भी बहुत ही असुलभ है।

इसके लिये आप क्या उपाय करेंगे? अथवा क्या सोचा है? अधिक क्या? अभी इतना भी बहुत है।

वि० रायचन्दके यथायोग्य।

१४८

ववाणिया, आसोज सुदी १०, गुरु, १९४६

पानेक दिन पहले पत्र मिला, जिस पत्रमें लक्ष्मी आदिकी विचित्र दशाका वर्णन किया है। ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागयुक्त विचारोंका पलट पलटकर जब आत्मा एकत्व बुद्धिको पाकर महात्माके संगकी आराधना करेगा, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगा तो इच्छित सिद्धिको प्राप्त करेगा। यह निःसंशय है। विस्तारपूर्वक पत्र लिख सकूँ ऐसी दशा नहीं रहती।

वि० रायचन्दके यथोचित।

१४९

ववाणिया, आसोज सुदी १०, गुरु, १९४६

धर्मध्यान, विद्याभ्यास इत्यादिकी वृद्धि करे।

१५०

ववाणिया, आसोज, १९४६

यह मैं तुझे मौतका औषध देता हूँ। उपयोग करनेमें भूल मत करना।

तुझे कौन प्रिय है? मुझे पहचाननेवाला।

ऐसा क्यों करते है? अभी दूर है। क्या होनेवाला है?

हे कर्म! तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नीति और नेकोपर मेरा पैर मत रखवाना।

१५१

आसोज, १९४६

तीन प्रकारके वीर्यका विधान किया है—

(१) महावीर्य (२) मध्यवीर्य (३) अल्पवीर्य।

महावीर्यका तीन प्रकारसे विधान किया है—

(१) सात्त्विक (२) राजसी (३) तामसी।

१ भावार्थ—ऊँचनीचका कोई अंतर नहीं है। जो समझे वे सद्गतिको प्राप्त हुए।

सात्त्विक महावीर्यका तीन प्रकारसे विधान किया है—

(१) सात्त्विक शुक्ल (२) सात्त्विक धर्म (३) सात्त्विक मिश्र ।

सात्त्विक शुक्ल महावीर्यका तीन प्रकारसे विधान किया है—

(१) शुक्ल ज्ञान (२) शुक्ल दर्शन (३) शुक्ल चारित्र (शील) ।

सात्त्विक धर्मका दो प्रकारसे विधान किया है—

(१) प्रशस्त (२) प्रसिद्ध प्रशस्त ।

इसका भी दो प्रकारसे विधान किया है—

(१) पण्यत्ते (२) अपण्यत्ते

सामान्य केवली

तीर्थकर

यह अर्थ समर्थ है ।

१५२

ववाणिया, आसोज सुदी ११, शुक्, १९४६

आज आपका कृपा पत्र मिला ।

साथमें पद मिला ।

सर्वार्थसिद्धको ही बात है । जैनमे ऐसा कहा है कि सर्वार्थसिद्ध महाविमानकी ध्वजासे बारह योजन दूर मुक्तिशिला है । कबीर भी ध्वजासे आनन्दविभोर हो गये हैं । उस पदको पढ़कर परमानन्द हुआ । प्रभातमे जल्दी उठा, तबसे कोई अपूर्व आनन्द रहा ही करता था । इतनेमे पद मिला, और मूल-पदका अतिशय स्मरण हो आया, एकतान हो गया । एकाकार वृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है ? दिनके बारह बजे तक रहा । अपूर्व आनन्द तो वंसाका वंसा ही है । परन्तु दूसरी वार्ता (ज्ञानकी) करनेमे उसके बादका कालक्षेप किया ।

“केवलज्ञान हवे पामशु, पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के०” ऐसा एक पद बनाया । हृदय बहुत आनन्दमे है ।

१५३

ववाणिया, आसोज सुदी १२, शनि, १९४६

धर्मेच्छुक भाइयो,

आज आपका एक पत्र मिला (अबालालका) ।

उदासीनता अध्यात्मकी जननी है ।

ससारमे रहना और मोक्ष होना कहना, यह होना असुलभ है ।

वि० रायचन्दके यथायोग्य ।

१५४

मोरबी, आसोज, १९४६

ॐ

*बीजां साधन बहु कर्मा, करी कल्पना आप ।

अथवा असद्गुरु थकी, ऊलटो वध्यो उताप ॥

१ अर्थात् केवलज्ञान अब पायेगे, पायेगे, पायेगे रे के० ।

२. देखें आक ८६ ।

* भाषार्थ—अपनी कल्पनासे अथवा असद्गुरुके योगसे सुखके लिये दूसरे बहुतसे साधन किये; परन्तु सुखके बदले दुःख ही बढ़ा ।

‘पूर्व पुण्यना उदयची, मळघो सद्गुरुद योग ।
वचन सुखा भवणे जतां, धयं हृदय गतशोग ॥
‘निश्चय एधी आबियो, टळणे अहीं उताप ।
नित्य कर्यो सत्संग में, एक लक्ष्मी आप ॥

१५५

बंबई, १९४६

कितनी ही बातें ऐसी हैं कि जो मात्र आत्मग्राह्य है, और मन, वचन एवं कायासे पर हैं। कितनी ही बातें ऐसी हैं कि जो वचन और कायासे पर हैं; परन्तु हैं।
श्री भगवान । श्री मधशाप^३ । श्री बखलाघ^४ ।

१५६

बंबई, १९४६

पहले तीन कालको मुट्टीमे लिया, इसलिये महावीरदेवने जगतको इस प्रकार देखा—
उसमे अनन्त चैतन्यात्मा मुक्त देखे ।
अनन्त चैतन्यात्मा बद्ध देखे ।
अनन्त मोक्षयात्र देखे ।
अनन्त मोक्ष-अपात्र देखे ।
अनन्त अधोगतिमे देखे ।
ऊर्ध्वगतिमे देखे ।
उसे पुरुषाकारमे देखा ।
जड चैतन्यात्मक देखा ।

१५७

सं० १९४६

दैनंदिनी^५

(१)

बंबई, कार्तिक वदी १, शुक्र, १९४६

नाना-प्रकारका मांहा क्षोण हो जानेसे आत्माको दृष्टि अपने गुणसे उत्पन्न होनेवाले सुखको ओर जाती है, और फिर उसे प्राप्त करनेका वह प्रयत्न करती है। यही दृष्टि उसे उसकी सिद्धि देती है।

(२)

बंबई, कार्तिक वदी ३, रवि, १९४६

हमने आयुका प्रमाण नहीं जाना है। बालावस्था नासमझीमे व्यतीत हुई। माने कि ४६ वर्षकी आयु होगी, अथवा वृद्धता देख सकेंगे इतनी आयु होगी। परन्तु उसमे शिथिल दशाके सिवाय और कुछ नहीं देख सकेंगे। अब मात्र एक युवावस्था रही। उसमे यदि मोहनीयबलवत्तरता न घटी तो सुखसे निद्रा

१. आचार्य—पूर्वपुण्यके उदयस सद्गुरुका योग मिला, उनके वचनामृत कर्णगोचर होनेसे हृदय शोकरहित हो गया ।

२. आचार्य—इससे मुझे निश्चय हुआ कि अब यही दुःख दूर हो जायेगा । फिर मैंने एकनिष्ठासे निरन्तर सत्संग किया ।

३. वर्णमालाका पहला एक एक अक्षर पढ़नेसे ‘भगवान’ शब्द बनता है ।

४. वर्णमालाका दूसरा एक एक अक्षर पढ़नेसे ‘भगवान’ शब्द बनता है ।

५. संवत् १९४६ की दैनंदिनीमे श्रीमद्ने अमुक तिथियोंमे अपनी विचारधर्या लिखी है। किसीने इस दैनंदिनीमेंसे कुछ पन्ने फाड़ लिये या छूट जाते हैं। उसमे जितने पन्ने लिखे मान हैं वे वही दिये हैं ।

नहीं आयेगी, नीरोग रहा नहीं जायेगा, अनिष्ट सकल्प-विकल्प दूर नहीं होंगे और जगह-जगह भटकना पड़ेगा, और वह भी ऋद्धि होगी तो होगा, नहीं तो पहले उसके लिये प्रयत्न करना पड़ेगा । वह इच्छा-नुसार मिली या न मिली यह तो एक ओर रहा, परन्तु कदाचित् निर्वाह योग्य मिलनी भी दुर्लभ है । उसी-की चिन्तामें, उसीके विकल्पमें और उसे प्राप्तकर मुख भोगेगी इसी संकल्पमें मात्र दुःख सिवाय और कुछ नहीं देख सकेगे । इस वयमें किसी कार्यमें प्रवृत्ति करनेसे सफल हो गये तो एकदम धमड आ जायेगा । सफल न हुए तो लोंगोंका भेद और अपना निष्फल खेद बहुत दुःख देगा । प्रत्येक समय मृत्युके भयवाला, रोगके भयवाला, आजीविकाके भयवाला, यज्ञ होगा तो उसकी रक्षाके भयवाला, अपयज्ञ होगा तो उसे दूर करनेके भयवाला, लेनदारों होगी तो उसे लेनेके भयवाला, ऋण होगा तो उसकी चिन्ताके भयवाला, स्त्री होगी तो उसकी के भयवाला, नहीं होगी तो उसे प्राप्त करनेके विचारवाला, पुत्रपौत्रादि होंगे तो उनकी किचकिचके भयवाला, नहीं होंगे तो उन्हें प्राप्ति करनेके विचारवाला, कम ऋद्धि होगी तो अधिकके विचारवाला, अधिक होंगे तो उसे संचित रखनेके विचारवाला, ऐसा हो नभी साधनोंके लिये अनुभव होगा । क्रमसे या अक्रमसे सधेपमें कहना यह है कि अब सुखका समय कौनसा कहना ? बालावस्था ? युवावस्था ? जरावस्था ? नीरोगावस्था ? रोगावस्था ? धनावस्था ? निर्धनावस्था ? गृहस्थावस्था ? अगृहस्थावस्था ?

इस सब प्रकारके बाह्य परिश्रमके बिना अनुपम अन्तरंग विचारसे जो विवेक हुआ वही हमें दूसरी दृष्टि देकर सर्व कालके लिय सुखी करता है । इसका आशय क्या ? यही कि अधिक जिये तो भी सुखी, कम जिये तो भी सुखी, फिर जन्मना हो तो भी सुखी, न जन्मना हो तो भी सुखी ।

(३)

बंबई, मगसिर सुदी १-२, रवि, १९४६

हे गौतम ! उस काल और उस समयमें छप्पस्थ अवस्थामें, मैं एकादश वर्षके पर्यायमें, षष्ठभक्तने षष्ठभक्त ग्रहण करके, सावधानतासे निरन्तर तपश्चर्या और समयसे आत्मताकी भावना करते हुए, पूर्वा-नुपूर्वीसे चलते हुए, एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाते हुए, जहाँ सुषुमारपुर नगर, जहाँ अशोक वनखड उद्यान, जहाँ अशोकवर पादप, जहाँ पृथ्वीशिलापट्ट था, वहाँ आया, आकर अशोकवर पादपके नीचे, पृथ्वीशिला-पट्टपर अष्टमभवन ग्रहण करके, दोनों परोको संकुचित करके, करोको लम्बा करके, एक पुद्गलमें दृष्टिको स्थिर करके, अनिमेष नयनमें, शरीरको जरा नीचे आगे झुकाकर, योगकी समाधिसे, सर्व इन्द्रियोंको गुप्त करके, एक रात्रिकी महा प्रतिमा धारण करके, विचरता था । (चमर)¹

(४)

बंबई, पौष सुदी ३, बुध, १९४६

नीचेके नियमोंपर बहुत ध्यान दे—

१. एक बात करते हुए उसके पूरी न होने तक आवश्यकताके बिना दूसरी बात नहीं करनी चाहिये ।

२. कहनेवालेकी बात पूरी सुननी चाहिये ।

३. स्वयं धीरजमें उसका सदुत्तर देना चाहिये ।

४. जिसमें आत्मश्लाघा या आत्महानि न हो वह बात कहनी चाहिये ।

५. धर्मसम्बन्धी अभी बहुत ही कम बात करना ।

६. लोगोंसे धर्मव्यवहारमें नहीं पड़ना ।

(५)

बंबई, वैशाख वदी ४, गुरु, १९४६

*आज मने उल्लरग अनुपम, जन्मकृतार्थ जोग जणायो ।

वास्तव्य वस्तु, विवेक विवेकक ते क्रम स्पष्ट सुमार्ग गणायो ॥

(६)

बंबई, वैशाख वदी ५, शुक्र, १९४६

इच्छारहित कोई प्राणी नहो है । उसमे भी मनुष्य प्राणी विविध आशाओसे घिरा हुआ है । जब तक इच्छा-आशा अतृप्त है तब तक वह प्राणी अधोवृत्तिवत् है । इच्छाजयी प्राणी ऊर्ध्वगामीवत् है ।

(७)

बंबई, जेठ सुदी ४, गुरु, १९४६

हे परिचयी ! आपसे मैं अनुगोच करता हूँ कि आप अपनेमे योग्य होनेकी इच्छा उत्पन्न करें । मैं उस इच्छाको पूर्ण करनेमे सहायक होऊँगा ।

आप मेरी अनुयायी हुई, और उसमे जन्मांतरके योगसे मुझे प्रधानपद मिलनेसे आप मेरी आज्ञाका अवलंबन करके व्यवहार करें यह उचित माना है ।

और मैं भी आपके साथ उचितरूपसे व्यवहार करना चाहता हूँ, दूसरी तरह नहीं ।

यदि आप पहले जीवनस्थिति पूर्ण करें, तो धर्मार्थके लिये मुझे चाहे, ऐसा करना उचित मानना हूँ, और यदि मैं कहूँ तो धर्मपात्रके तौरपर मेरा स्मरण हो, ऐसा होना चाहिये ।

दोनों धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करें, बड़े हर्षसे प्रयत्न करें ।

आपकी गतिसे मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान किया है—मतिमे । उसका लाभ आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत ही निकटके सम्बन्धी हैं । वह लाभ आप लेना चाहती हो तो दूसरी धारामे कहे अनुसार जरूर करेगी ऐसी आशा रखता हूँ ।

आप स्वच्छताको बहुत ही चाहे । वीतराग भक्तिको बहुत ही चाहे । मेरी भक्तिको समभावसे चाहे । आप जिस समय मेरी सगतिमे हो उस समय ऐसे रहें कि मुझे सभी प्रकारसे आनंद हो ।

विद्याभ्यासी होवे । मुझमे विद्यायुक्त विनोदी संभाषण करें । मैं आपको युक्त बोध दूँगा । उससे आप रूपसंपन्न, गुणसंपन्न और ऋद्धि तथा बुद्धिसंपन्न होगी ।

फिर यह दशा देखकर मैं परम प्रसन्न होऊँगा ।

(८)

बंबई, जेठ सुदी ११, शुक्र, १९४६

सबरेका छ से आठ तकका समय समाधियुक्त बीता था । अखाजोके विचार बहुत स्वस्थ चित्तसे पड़े थे, मनन किये थे ।

(९)

बंबई, जेठ सुदी १२, शनि, १९४६

कल रेवाशकरजी आनेवाले हैं, इसलिये तबसे नीचेके क्रमका पार्श्व प्रभु पालन करायें—

१. कार्यप्रवृत्ति ।

२. साधारण भाषण—सकारण ।

३. दोनोंके अतःकरणकी निर्मल प्रीति ।

*भावार्थ—आज मुझे अनुपम आनन्द हुआ है, जन्मकी कृतार्थताका योग प्रतीत हुआ है । वस्तुकी यथार्थता, विवेक और विवेचनके क्रमका सुमार्ग स्पष्टतासे प्रतीत हुआ है ।

४ धर्मानुष्ठान ।

५. वैराग्यकी तीव्रता ।

(१०)

बंबई, जेठ वदी ११, शुक्र, १९४६

तुझे अपना अस्तित्व माननेमें कहाँ शका है ? शंका हो तो वह ठीक भी नहीं है ।

(११)

बंबई, जेठ वदी १२, शनि, १९४६

कल रात एक अद्भुत स्वप्न आया था । जिसमें दो एक पुरुषोंके सामने इस जगतकी रचनाके स्वरूपका वर्णन किया था, पहले सब कुछ भुलाकर पीछे जगतका दर्शन कराया था । स्वप्नमें महावीरदेवकी शिक्षा सप्रमाण हुई थी । इस स्वप्नका वर्णन बहुत सुन्दर और चमत्कारिक होनेसे परमानन्द हुआ था । अब फिर तत्सम्बन्धी अधिक ।

(१२)

बंबई, आषाढ सुदी ४, शनि, १९४६

कलिकालमें मनुष्यको स्वाथपरायण और मोहवश किया ।

जिसका हृदय शुद्ध है और जो सतकी बतायी हुई राहसे चलता है, उसे धन्य है ।

सत्संगके अभावसे चढ़ी हुई आत्मश्रेणी प्रायः पतित होती है ।

(१३)

बंबई, आषाढ सुदी ५, रवि, १९४६

जब यह व्यवहारोपाधि ग्रहण की तब उसे ग्रहण करनेका हेतु यह था —

भविष्यकालमें जो उपाधि बहुत समय लेगी, वह उपाधि अधिक दुःखदायक हो तो भी थोड़े समयमें भोग लेनी यह अधिक श्रेयस्कर है ।

यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओंसे समाधिरूप होगी ऐसा माना था —

धर्मसम्बन्धी अधिक बातचीत इस कालमें गृहस्थावस्थामें न हो तो अच्छा ।

भले तुझे विषम लगे, परन्तु इसी क्रममें प्रवृत्ति कर । अवश्य ही इसी क्रममें प्रवृत्ति कर । दुःखको सहन करके, कमकी रक्षाके परिषहको सहन करके, अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गको सहन करके तू अचल रह । अभी कदाचित् अधिकतर विषम लगेगा, परन्तु परिणाममें वह विषम सम हो जायेगा । घरेमें तू मत फँसना । बार-बार कहता हूँ मत फँसना, दुःखी होगा, पश्चात्ताप करेगा, इसकी अपेक्षा अभीसे इन वचनोंको हृदयमें उतार—प्रीतिपूर्वक उतार ।

१. किसीके भी दोष मत देख । जो कुछ हांता है, वह तेरे अपने दोषसे होता है, ऐसा मान ।

२. तू अपनी (आत्म) प्रशंसा मत करना, और करेगा तो तू ही हलका है ऐसा मे मानता हूँ ।

३. जैसा दूसरोंको प्रिय लगे वैसा अपना बताव रखनेका प्रयत्न करना । उसमें तुझे एकदम सिद्धि नहीं मिलेगी, अथवा विघ्न आयेंगे, तथापि दृढ़ आग्रहसे धीरे-धीरे उस क्रमपर अपनी निष्ठा जमाये रखना ।

४. तू व्यवहारमें जिसके साथ सम्बद्ध हुआ हो उसके साथ अमुक प्रकारसे बरताव करनेका निर्णय करके उसे बता दे । उसे अनुकूल आ जाये तो वैसे, नहीं तो जैसे वह कहे वैसे बरताव करना । साथ ही बता देना कि आपके कार्यमें (जो मुझ सौंपेगे उसमें) किसी प्रकारसे मैं अपनी निष्ठाके कारण हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे सम्बन्धमें दूसरी कोई कल्पना न करे, मुझे व्यवहार सम्बन्धी अन्यथा भाव नहीं है, और मैं आपसे वैसा बरताव करना भी नहीं चाहता । इतना ही नहीं, परन्तु मनवचनकायासे मेरा कुछ

विपरीताचरण हो गया तो उसके लिये पश्चात्ताप कहेगा। ऐसा नहीं करनेके लिये आगेसे बहुत सावधानी रखेगा। आपका सौंपा हुआ काम करते हुए मैं निरभिमानी रहूँगा। मेरी जूल्के लिये मुझे उपालम्भ देगे उसे सहन कहेगा। मेरा बस चलेगा वहाँ तक स्वप्नमे भी आपका द्वेष या आपके सम्बन्धमे किसी भी प्रकारकी अन्यथा कल्पना नहीं कहेगा। आपको किसी प्रकारकी शंका हो तो मुझे बताइयेगा, तो आपका उपकार मानूँगा, और उसका सच्चा स्पष्टीकरण कहेगा। स्पष्टीकरण न हुआ तो मौन रहूँगा, परन्तु असत्य नहीं बोलूँगा। आपसे मात्र इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारसे आप मेरे निमित्तसे अशुभ योगमे प्रवृत्ति न करें। आप अपनी इच्छानुसार वर्तन करें, इसमे मुझे कुछ भी अधिक कहनेकी जरूरत नहीं है। मात्र मुझे मेरी निवृत्तिश्रेणिमे प्रवृत्ति करने देते हुए किसी तरह अपना अन्तःकरण छोटा न करें; और यदि छोटा करनेकी आपको इच्छा हो तो अवश्य मुझे पहलेसे कह दें। उम श्रेणिको निभानेकी मेरी इच्छा है और उसके लिये मैं योग्य कर लूँगा। मेरा बस चलेगा तब तक मैं आपको दुःखी नहीं कहेगा और आखिर यही निवृत्तिश्रेणि आपको अप्रिय होगी तो भी मैं यथाशक्ति सावधानीसे, आपके समीपसे, आपको किसी भी प्रकारकी हानि पहुँचाये बिना शक्य लाभ पहुँचाकर, भविष्यके चाहे जिस कालके लिये भी वैसी इच्छा रखकर खिसक जाऊँगा।

(१४)

बम्बई, आषाढ वदी ४, रवि, १९४६

विश्वासमे व्यवहार करके अन्यथा व्यवहार करनेवाले आज पछतावा करते हैं।^१

(१५)

बम्बई, आषाढ वदी ११, शनि, १९४६

तुच्छ^२ और वाचाहीन यह जगत तो देखे।

(१६)

बम्बई, आषाढ वदी १२, रवि, १९४६

दृष्टि ऐसी स्वच्छ करे कि निमग्न सूक्ष्मसे सूक्ष्म दोष भी दिखायी दे सकें; और दिखायी देनेसे उनका क्षय हो सके।

(१७)

ववाणिया, आसोज सुदी १०, गुरु, १९४६

बीजज्ञान।

शोधे तो केवलज्ञान।

भगवान महावीरदेव।

कुछ कहा जा सके ऐसा यह स्वरूप नहीं है।

ज्ञानी रत्नाकर

१ ३

+

२ ४

ये सब नियतियाँ किसने कही ?

हमने ज्ञानसे देखकर फिर जैसी योग्य प्रतीत हुई वैसी व्याख्या की।

भगवान महावीरदेव।

१०, ९, ८, ७, ६, ४, ३, २, १

(१८) ववाणिया, आसोज सुदी ११, शुक्र, १९४६

ये बँधे हुए पाते हैं मोक्ष ऐसा क्यों नहीं कह देना ?
 ऐसी किसे इच्छा रही है कि वैसे होने देता है ?
 जिनेंद्रके वचनोकी रचना अद्भुत है, इसमें तो ना नहीं ।
 परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शास्त्रोमें क्यों नहीं ?
 क्या उसे आश्चर्य नहीं लगा होगा, या छिपाया होगा ?

१५७ अ

वे श्रीमान् पुरुषोत्तम सत्-चित्-आनन्दरूपसे सर्वत्र व्याप्त है। मूर्तिमान् ! (गुरुगम) स्वरूप अक्षयधाममें विराजते है। हम उस मूर्तिमान् स्वरूपका क्या वर्णन करे ? उस स्वरूपका विचार करते हुए, स्मरण करते हुए हमें तो परम ममाधि आती है। अहो वह स्वरूप ! अहो वह स्वरूप ! अहो हमारा महाभाग्य कि इस जन्ममें हमें उसकी भक्तिकी दृढ़ रुचि हुई !

१५८

अ

सत्

श्रीमान् पुरुषोत्तम, श्री मदगुरु और मन्त इनमें हमें भेदबुद्धि है ही नहीं। तीनों एकरूप ही है। यह समस्त विश्व भगवद्रूप ही है। वे भगवान् ही स्वेच्छासे जगदाकार हुए है।

तीनों कालमें भगवान् भगवत्स्वरूप ही है। विश्वाकार होते हुए भी निर्बाध ही है। जैसे मर्प कुंडलाकार हो जानेसे किसी भी प्रकारके विकारको प्राप्त नहीं होना, और स्वरूपमें च्युत नहीं होता, वैसे श्री हरि जगदाकार होनेपर भी स्वरूपमें ही है।

हमारा और सर्व ज्ञानियोका निश्चय है कि अनन्त स्वरूपसे एक वे भगवान् ही है।

अनन्तकाल पहले यह ममस्त विश्व उन श्रीमान् भगवान्में ही उत्पन्न हुआ था, और अनन्तकालमें लय होकर वह भगवद्रूप ही होगा।

चित् और आनन्द ये दो 'पदार्थ' भगवान्में जड़में तिरोभाव किये है। जीवमें एक आनन्दका ही तिरोभाव किया है। स्वरूपसे तो सर्व सत्-चित्-आनन्दरूप ही है। स्वरूपलीला भजनेके लिये भगवान्की आविर्भाव और तिरोभाव नामकी शक्तियां प्रचरित है।

यह जड़ या जीव कहीं औरसे नहीं आये है। उनकी उत्पत्ति श्रीमान् हरिसे ही है। उसके वे अश ही है; ब्रह्मरूप ही हैं, भगवद्रूप ही हैं।

यह सब जो कुछ प्रवर्तित है वह सब श्रीमान् हरिसे ही प्रवर्तित है। सब वही है। सर्व तद्रूप ही है। भिन्नभाव और भेदाभेदका अवकाश ही नहीं है, वंसा है ही नहीं। ईश्वरेच्छासे वैसा भासित हुआ है, और वह उन (श्रीमान् हरि) को ही भासित हुआ है; अर्थात् तू वही है। 'तत्त्वमसि'।

आनन्दके अशका आविर्भाव होनेसे जीव उसे खोजता है और इसलिये जिसमें चित् और आनन्द इन दो अशोका तिरोभाव किया है उस जड़में खोजनेके भ्रममें पड़ा है; परन्तु वह आनन्दस्वरूप तो भगवान्में ही प्राप्त होनेवाला है। जिसके प्राप्त होनेपर, ऐसा अखण्ड बोध होनेपर यह समस्त विश्व ब्रह्म-रूप ही, भगवद्रूप ही भासित होगा, ऐसा ही है। ऐसा हमारा निश्चित अनुभव है ही।

जब यह समस्त विश्व भगवद्स्वरूप लगेगा तब जीवभाव मिटकर सत्-चित्-आनन्द ऐसा ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होगा। 'अहं ब्रह्मास्मि'।

१५९

उन अक्षिप्तमूर्ति हरिको नमस्कार

परम प्रेमस्वरूप आनन्दमूर्ति आनन्द ही जिसका स्वरूप है ऐसे श्रीमान हरिके चरणकमलकी अनन्य भक्ति हम चाहते हैं। बारंबार और असंख्य प्रकारसे हमने विचार किया कि किस तरह हम समाधिरूप हों ? तो उस विचारका आखिर यह निणय हुआ कि सर्वरूपसे एक श्री हरि ही हैं ऐसा तुझे निश्चय करना ही है।

सर्वत्र आनन्दरूप सत् है। व्यापक श्री हरिको निराकार मानते हैं और केवल उस सर्वके बीजभूत अक्षरधाममें श्री पुरुषोत्तम साकार सुशोभित हैं।

केवल वह आनन्दकी ही मूर्ति है। सर्व सत्ताकी बीजभूत उस शाश्वत मूर्तिको हम बारंबार देखनेके लिये तरसते हैं।

अनन्त प्रवेशभूत ऐसे उन श्री पुरुषोत्तमका स्वरूप रोम-रोममें अनन्त ब्रह्मांडात्मक सत्तासे व्याप्त है, ऐसा निश्चय है, यो दृढ़ करता हूँ।

इस सृष्टिसे पहले श्रीमान पुरुषोत्तम एक ही थे और वे अपनी इच्छासे जगदाकार हुए हैं।

बीजभूत ऐसे वे श्रीमान परमात्मा ऐसी महाविस्तृत स्थितिमें आते हैं। परिपूर्ण अमृतरस उस बीजको वृक्षरूप होनेमें श्री हरि प्रेरित करते हैं।

वह अमृतरस उन श्री पुरुषोत्तमकी इच्छारूप नियतिका सर्व प्रकारसे अनुसरण करता है, कारण कि वह वही है।

अनन्तकालसे श्रीमान हरि इस जगतको समेटते हैं। उत्पत्तिसे पहले बंध मोक्ष कुछ था ही नहीं और अनन्त लयक पश्चात् होगा भी नहीं। हरि ऐसा चाहते ही है कि एक ऐसा मैं बहुरूप होऊँ और वेसे होते हैं।

१६०

पन्ना १ यह विश्व चैतन्याधिष्ठित होना योग्य है।

पन्ना २ विशिष्टाद्वैतमें हमारी परम रुचि है।

यद्यपि एक शुद्धाद्वैत ही समझमें आता है।

और ऐसा ही है।

सत्	}	हरि	{	जड़
चित्				जीव
आनन्द				परमात्मा

और यही हमारी अन्तरकी परम रुचि है।

परमात्मा आनन्द, सत् और चिन्मय है।

१. एक मुमुक्षुसे प्राप्त श्रीमद्के स्वहस्ताक्षरकी नोटबुक, जिसमें इस तरहके ३१ पन्ने लिखे हुए हैं।

- पन्ना ३ परमात्मसृष्टि किसीको विषम होने योग्य नहीं है ।
- पन्ना ४ जीवसृष्टि जीवको विषमताके लिये स्वीकृत है ।
- पन्ना ५-६ परमात्मसृष्टि परम ज्ञानमय और परम आनन्दसे परिपूर्ण व्याप्त है ।
- पन्ना ७ जीवको स्वसृष्टिसे उदासीन होना योग्य है ।
- पन्ना ८ हरिकी प्राप्तिके बिना जीवका क्लेश दूर नहीं होता ।
- पन्ना ९ हरिके गुणग्रामका अनन्य चिंतन नहीं है, यह चिंतन भी विषम है ।
- पन्ना १० हरिमय ही हम होनेके योग्य हैं ।
- पन्ना ११ हरिकी माया है, उससे वह प्रवृत्त होता है । हरिको वह प्रवृत्त कर सकने योग्य है ही नहीं ।
- पन्ना १२ वह माया भी होनेके योग्य ही है ।
- पन्ना १३ माया न होती तो हरिका अकलख कौन कहता ?
- पन्ना १४ माया ऐसी नियतिसे युक्त है कि उसका प्रेरक अवधान ही होने योग्य है ।
- पन्ना १५ हरि हरि ऐसा ही सर्वत्र हो, वही प्रतीत हो, उसीका भान हो । उसीकी सत्ता हमें भासित हो । उसमें ही हमारा अनन्य, अखण्ड अभेद होना योग्य ही था ।
- पन्ना १६ जीव अपनी सृष्टिपूर्वक अनादिकालसे परिभ्रमण करता है । हरिकी सृष्टिसे अपनी सृष्टिका अभिमान मिटता है ।
- पन्ना १७ ऐसा समझानेके लिये, प्राप्ति होनेके लिये हरिका अनुग्रह चाहिये ।
- पन्ना १८ तपश्चर्यावान प्राणीको संतोष देना इत्यादि साधन उस परमात्माके अनुग्रहके कारणरूप होते हैं ।

- पन्ना १९ उस परमात्माके अनुग्रहसे पुरुष वैराग्य विवेक आदि साधनसंपन्न होता है ।
- पन्ना २० इन साधनोसे युक्त ऐसा योग्य पुरुष सद्गुरुकी आज्ञाको समुत्थित करने योग्य है ।
- पन्ना २१-२२ ये साधन जीवकी परम योग्यता और यहो परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय हैं ।
- पन्ना २३ सभी कुछ हरिरूप ही है । इसमें फिर भेद कैसा ?
भेद है ही नहीं ।
सर्व आनन्दरूप ही है ।
ब्राह्मी स्थिति ।
स्थापितो ब्रह्मवादो हि,
सर्व वेदांतगोचरः ।
- पन्ना २४ यह सब ब्रह्मरूप ही है, ब्रह्म ही है ।
ऐसा हमारा दृढ निश्चय है ।
इसमें कोई भेद नहीं है; जो है वह सर्व ब्रह्म ही है ।
सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वरूप ब्रह्म है । उसके सिवाय कुछ नहीं है ।
जीव ब्रह्म है, जड ब्रह्म है । हरि ब्रह्म है, हर ब्रह्म है ।
ब्रह्मा ब्रह्म है । ॐ ब्रह्म है । वाणी ब्रह्म है । गुण ब्रह्म है ।
मत्त्व ब्रह्म है । रजो ब्रह्म है । तमो ब्रह्म है । पंचभूत ब्रह्म है ।
आकाश ब्रह्म है । वायु ब्रह्म है । अग्नि ब्रह्म है । जल भी ब्रह्म है ।
पृथ्वी भी ब्रह्म है । देव ब्रह्म है । मनुष्य ब्रह्म है । तिर्यच ब्रह्म है ।
नरक ब्रह्म है । सर्व ब्रह्म है । अन्य नहीं है ।
- पन्ना २५ काल ब्रह्म है । कर्म ब्रह्म है । स्वभाव ब्रह्म है । नियति ब्रह्म है ।
ज्ञान ब्रह्म है । ध्यान ब्रह्म है । जप ब्रह्म है । तप ब्रह्म है । सर्व ब्रह्म है ।
नाम ब्रह्म है । रूप ब्रह्म है । शब्द ब्रह्म है । स्पर्श ब्रह्म है । रस ब्रह्म है ।
गंध ब्रह्म है । सर्व ब्रह्म है ।
ऊँचे नीचे तिरछे सर्व ब्रह्म है ।
एक ब्रह्म है । अनेक ब्रह्म है ।
ब्रह्म एक है, अनेक भासित होता है ।
सर्व ब्रह्म है ।
सर्व ब्रह्म है ।
सर्व ब्रह्म है ।
ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ।
- पन्ना २६ सर्व ब्रह्म है, इसमें संशय नहीं ।
मैं ब्रह्म, तू ब्रह्म, वह ब्रह्म इसमें संशय नहीं ।

हम ब्रह्मा, आप ब्रह्मा, वे ब्रह्मा इसमें संशय नहीं।
 जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मा, इसमें संशय नहीं।
 जो ऐसा नहीं जानता वह भी ब्रह्मा, इसमें संशय नहीं।
 जीव ब्रह्मा है, इसमें संशय नहीं।
 जड ब्रह्मा है, इसमें संशय नहीं।
 ब्रह्मा जीवरूप हुआ है, इसमें संशय नहीं।
 ब्रह्मा जडरूप हुआ है, इसमें संशय नहीं।

सर्व ब्रह्मा है, इसमें संशय नहीं।

ॐ ब्रह्मा।

सर्व ब्रह्मा, सर्व ब्रह्मा।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

पन्ना २७ सर्व हरि है, इसमें संशय नहीं।

पन्ना २८ यह सब आनन्दरूप ही है, आनन्द ही है, इसमें संशय नहीं।

पन्ना २९ हरि ही सर्वरूप हुआ है।

—हरिका अंश है।

१. उसका परमदासत्व करने योग्य हूँ, ऐसा दृढ निश्चय करना, इसे हम विवेक कहते हैं।
२. ऐसे दृढ निश्चयको उस हरिकी माया आकुल करनेवाली लगती है, वहाँ धैर्य रखना।
३. वह सब रहनेके लिये उस परम रूप हरिका आश्रय अंगीकार करना अर्थात् 'मैं' के स्थानपर हरिको स्थापित करके मैं को दासत्व देना—
४. ऐसे ईश्वराश्रयी होकर प्रवृत्ति करें,
 ऐसा हमारा निश्चय आपको रुचे।

पन्ना ३० केवल पद

कमला केवल पद उपदेश।

कहीशुं प्रणमी देव रमेश ॥

पन्ना ३१ १. कोई भी वस्तु किसी भी भावसे परिणत होती है।

२. जो किसी भी भावसे परिणत नहीं, वह अवस्तु है।

३. कोई भी वस्तु केवल परभावमे समवतरित नहीं होती।

४. जिससे, जो सर्वथा मुक्त हो सके वह वह न था, ऐसा जानते हैं।

५.

१६१

हे सहजात्मस्वरूपी ! आप कहीं-कहीं और किस-किस तरह दुविधामे पड़े है ? यह कहें। ऐसी विभ्रात और दिग्भूत दशा क्यों ?

मैं क्या कहूँ ? आपको क्या उत्तर दूँ ? मति दुविधामे पड़ गयी है, गति नहीं चलती। आत्मामें खेद ही खेद और कष्ट ही कष्ट हो रहा है। कहीं भी दृष्टि नहीं ठहरती और हम निराधार, निराश्रय हो गये हैं। ऊँचे-नीचे परिणाम प्रवाहित होते रहते हैं। अथवा लोकादिके स्वरूपके विषयमे उलटे विचार आया करते हैं, किवा भ्रांति और मूढ़ता रहा करती है। कहीं दृष्टि नहीं पहुँचती। भ्रांति हो गयी है कि अब मुझमे कोई विशेष गुण दिखायी नहीं देता। मैं अब दूसरे मुमुक्षुओंको भी सच्चे स्नेहसे प्रिय नहीं हूँ। वे सच्चे भावसे मुझे नहीं चाहते। अथवा कुछ अनिच्छासे और मध्यम स्नेहसे प्रिय समझते हैं। अधिक परिचय नहीं करना चाहिये, वह मैंने किया, उसका भी खेद होता है।

सभी दर्शनोंमे शका होती है। आस्था नहीं आती।

यदि ऐसा है तो भी चिन्ता नहीं। आत्माकी आस्था है अथवा वह भी नहीं है ?

उसकी आस्था है। उसका अस्तित्व है, नित्यत्व है, और वह चैतन्यवान है। अज्ञानसे कर्ताभोकापन है। ज्ञानसे परयोगका कर्ताभोकापन नहीं है।

ज्ञानादि उसका उपाय है। इतनी आस्था है। परन्तु उस आस्थाके प्रति अभी आत्मवृत्ति विचार-शून्यतावत् रहती है। इसका बड़ा खेद है।

यह जो आपको आस्था है यही सम्यग्दर्शन है। किसलिये दुविधामे पड़ते हैं ? विकल्पमे पड़ते हैं ?

इस आत्माकी व्यापकताके लिये, मुक्तिस्थानके लिये, जिनकथित केवलज्ञान और वेदान्तकथित केवलज्ञानके लिये तथा शुभाशुभ गति भोगनेके लोकके स्थान, तथा वैसे स्थानोंके स्वभावतः शाश्वत अस्तित्वके लिये, तथा इसके मापके लिये बारंबार शंका और शका ही हुआ करती है, और इससे आत्मा स्थिर नहीं हो पाता।

जो जिनेन्द्रने कहा है उसे माने न।

जगह-जगह शका होती है। तीन कोसके आदमी-चक्रवर्ती आदिके स्वरूप इत्यादि मिथ्या लगते हैं। पृथिवी आदिके स्वरूप असंभव लगते हैं।

उसका विचार छोड़ दे।

छोड़े छूटता नहीं है।

किसलिये ?

यदि उसका स्वरूप उनके कहे अनुसार न हो तो उन्हें जैसा केवलज्ञान कहा है वैसा नहीं था, ऐसा सिद्ध होता है। तो क्या वैसा मानना ? तो फिर लोकका स्वरूप कौन यथार्थ जानता है ऐसा मानना ? कोई नहीं जानता ऐसा मानना ? और ऐसा जाने तो सबने अनुमान करके ही कहा है, ऐसा मानना पड़ता है। तो फिर बंध मोक्ष आदि भावोंकी प्रतीति क्या ?

योगसे बैसा दर्शन होता हो, तो किसलिये अन्तर पड़ेगा ?

समाधिमे छोटी वस्तु बड़ी दिखायी देती है और इससे मापमे विरोध आता है। समाधिमे चाहे जैसा दिखायी देता हो परन्तु मूलरूप इतना है और समाधिमे इस प्रकार दिखायी देता है, ऐसा कहनेमें क्या हानि थी ?

वह कहा भी गया हो, परन्तु वर्तमान शास्त्रमें वह नहीं रहा ऐसा समझनेमें क्या हानि ?

हानि कुछ नहीं, परन्तु इस तरह स्थिरता यथार्थ नहीं आती ।

दूसरे भी बहुतसे भावोंमें जगह-जगह विरोध दिखायी देता है ।

आप स्वयं भूलते हो तो ?

यह भी सत्य है, परन्तु हम सत्य समझनेके अभिलाषी हैं । कुछ लाज-शर्म, मान, पूजा आदिके अभिलाषी नहीं हैं फिर भी सत्य समझमें क्यों नहीं आता ?

सद्गुरुकी दृष्टिसे समझमें आता है । स्वतः यथार्थ समझमें नहीं आता ।

सद्गुरुका योग तो मिलता नहीं है । और हमको सद्गुरुके तौरपर माना जाता है । तो फिर क्या करना ? हम जिस विषयमें शकावाले हैं, उस विषयमें दूसरोंको क्या समझाये ? कुछ समझाया नहीं जाता और समय बीतता जाता है । इस कारणसे तथा कुछ विशेष उदयसे त्याग भी नहीं होता । जिससे सारी स्थिति शकारूप हो गयी है । इसकी अपेक्षा तो हमारे लिये जहर पीकर मर जाना उत्तम है, सर्वोत्तम है ।

दर्शनपरिषद् इसी तरह भोगा जाता है क्या ?

यह योग्य है । परन्तु हमको लोगोंका परिचय "हम जानी हैं" ऐसी उनकी मान्यताके साथ न हुआ होता तो क्या बुरा था ?

वही होनहार था ।

अरे ! हे दुष्टात्मन् ! पूर्वमें उचित सम्मति नहीं रखी और कर्मबन्ध किये तो अब तू ही उनके फल भोगता है । तू या तो जहर पी और या तो उपाय तत्काल कर ।

दोगसाधन करूँ ?

उममें बहुत अतराय देखनेमें आते हैं । वर्तमानमें परिश्रम करते हुए भी वह उदयमें नहीं आता ।

१६२

हे श्री ... ! आप शकारूप भँवरमें बारबार फँसते हैं, इसका अर्थ क्या है ? निःसंदेह होकर रहे, और यही आपका स्वभाव है ।

हे अन्तरात्मा ! आपने जो वाक्य कहा वह यथार्थ है । निःसंदेहरूपसे स्थिति यह स्वभाव है, तथापि जब तक संदेहके आवरणका सर्वथा क्षय न किया जा सका हो तब तक वह स्वभाव चलायमान अथवा अप्राप्त रहता है और इस कारणसे हमें भी वर्तमान दशा प्राप्त है ।

हे श्री ... ! आपको जो कुछ संदेह रहता हो उस संदेहका स्वविचारसे अथवा सत्समागमसे क्षय करें !

हे अन्तरात्मा ! वर्तमान आत्मदशको देखते हुए यदि परम सत्समागम प्राप्त हुआ हो और उसके आश्रयमें वृत्ति प्रतिबन्धको प्राप्त हुई हो तो वह संदेहकी निवृत्तिका हेतु होना संभव है । अन्यथा दूसरा कोई उपाय दिखायी नहीं देता, और परम सत्समागम अथवा सत्समागम भी प्राप्त होना अत्यंत कठिन है ।

हे श्री ... ! आप कहते हैं वैसे सत्समागमकी दुर्लभता है, इसमें शय्य नहीं है; परन्तु वह दुर्लभता यदि सुलभ न हो और वैसे विशेष अनागत कालमें भी आपको दिखायी देता हो तो आप शिथिलताका त्याग करके स्वाविचारका दृढ अवलम्बन ग्रहण करें, और परम पुरुषकी आज्ञाओं में भक्ति रखकर सामान्य सत्समागममें भी काल व्यतीत करें ।

हे अंतरात्मा ! वे सामान्य सत्समागमो हमें पृच्छकर संदेहकी निवृत्ति करना चाहते हैं, और हमारी आज्ञासे प्रवृत्ति करना कल्याणरूप है, ऐसा जानकर वशवर्ती होकर प्रवृत्ति करते हैं, जिससे हमें उनके समागममें तो निजविचार करनेमें भी उनकी संभाल लेनेमें पड़ना पड़े, और प्रतिबन्ध होकर स्वविचारदशा बहुत आगे न बढ़े, इसलिये संदेह तो वैसे ही रहे। ऐसा संदेहसाहचर्य जब तक हो तब तक दूसरे जीवोंके अर्थात् सामान्य सत्समागम आदिमें भी आना योग्य नहीं, इसलिये क्या करना यह नहीं सुझता।

१६३

हे हरि ! इस कलिकालमें तेरे प्रति अखंड प्रेमका एक क्षण भी बीतना दुर्लभ है, ऐसी निवृत्ति लोग भूल गये हैं। प्रवृत्तिमें प्रवृत्त होकर निवृत्तिका भान भी नहीं रहा। नाना प्रकारके सुखाभासके लिये प्रयत्न हो रहा है। चाव भी नष्ट प्रायः हो गया है। बृद्धमर्यादा नहीं रही। धर्ममर्यादाका तिरस्कार हुआ करता है। सत्सग क्या ? और यही एक कर्तव्यरूप है ऐसा समझना केवल दुष्कर हो पड़ा है। सत्सगकी प्राप्तिमें भी जीवको उसकी पहचान होनी महा विकट हो पड़ी है। जीव मायाकी प्रवृत्तिका प्रसंग बारंबार किया करते हैं। एक बार जिन वचनोंकी प्राप्ति होनेसे जीव बंधनमुक्त हो और तेरे स्वरूपको प्राप्त करे, वैसे वचन बहुत बार कह जानेका भी कुछ ही फल नहीं होता। ऐसी अयोग्यता जीवोंमें आ गयी है। निष्कपटता हानिको प्राप्त हुई है। शास्त्रमें सदेह उत्पन्न करना इसे जीवने एक ज्ञान मान लिया है। परिग्रहकी प्राप्तिके लिये तेरे भक्तों भी ठगनेका कार्य उसे पापरूप नहीं लगता। परिग्रहका उपाजन करनेवाले सगे सम्बन्धियोंसे जीवने जैसा प्रेम किया है वैसा प्रेम तुझसे अथवा तेरे भक्तसे किया होता तो जीव तुझे प्राप्त कर लेता। सर्व भूतोमें दया रखनी और सबमें तू है ऐसा समझकर दासत्वभाव रखना, यह परम धर्म स्थूलित हो गया है। सर्व रूपोंमें तेरा अस्तित्व समान ही है, इसलिये भेदभावका त्याग करना, यह महा पुरुषोंका अन्तरंग ज्ञान आज कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। हम कि जो तेरा मात्र निरंतर दासत्व ही अनन्य प्रेमसे चाहते हैं, उसे भी तू कलियुगका प्रसंगी सग दिया करता है।

अब हे हरि ! यह देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, यह न कराना योग्य है। फिर भी हमारे प्रति तेरी ऐसी ही इच्छा हो तो प्रेरणा कर कि जिससे हम उसे केवल सुखरूप ही मान लेंगे। हमारे प्रसंगमें आये हुए जीव किसी प्रकारसे दुःखी न हो और हमारे द्वेषी न हों (हमारे कारणसे) ऐसा मुझ शरणागतपर अनुग्रह होना योग्य हो तो कर। मुझे बड़ेसे बड़ा दुःख मात्र इतना ही है कि जीव तेरेसे विमुख करनेवाली वृत्तियोंसे प्रवृत्ति करते हैं। उनका प्रसंग होना और फिर किन्हीं कारणोंसे उन्हें तेरे सन्मुख होनेका कहनेपर भी उसका अंगीकार न होना यह हमें परम दुःख है। और यदि वह योग्य होगा तो उसे दूर करनेके लिये हे नाथ ! तू समर्थ है, समर्थ है। हे हरि ! बारबार मेरा समाधान कर, समाधान कर।

१६४

अद्भुत ! अद्भुत ! अद्भुत ! परम अचिंत्य ऐसा तेरा स्वरूप, हे हरि ! मैं पामर प्राणी उसका कैसे पार पाऊँ ? मैं जो तेरे अनंत ब्रह्मांडका एक अंश वह तुझे कैसे जानूँ ? सर्वसत्तात्मक ज्ञान जिसके मध्यमें है ऐसे हे हरि ! तुझे चाहता हूँ, चाहता हूँ। तेरी कृपा चाहता हूँ। तुझे बारंबार हे हरि ! चाहता हूँ। हे श्रीमान् पुरुषोत्तम ! तू अनुग्रह कर ! अनुग्रह कर !!



२३ वाँ वर्ष

१६५

बंबई, कार्तिक सुदी ५, सोम, १९४७

परम पूज्य—केवलजीज-सम्पन्न,

सर्वोत्तम उपकारी श्री सौभाग्यभाई,

मोरबी ।

आपके प्रतापसे यहाँ आनन्दवृत्ति है ।

प्रभुके प्रतापसे उपाधिजन्य वृत्ति है ।

भगवान् परिपूर्ण सर्वगुणसम्पन्न कहलाते हैं । तथापि इनमें भी कुछ कम अपलक्षण नहीं है । विचित्र करना यही है इसकी लीला । तो अधिक क्या कहना ।

सर्व समर्थ पुरुष आपको प्राप्त हुए ज्ञानके ही गीत गा गये हैं । इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन इस आत्माको भी विशेषता होती जाती है । मैं मानता हूँ कि केवलज्ञान तकका परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जायेगा । हमें मोक्षकी कोई जरूरत नहीं है । निःशंकाकी, निर्भयताकी, निराकुलताकी और निःस्पृहताकी जरूरत थी, वह अधिकांशमें प्राप्त हुई मालूम होती है, और पूर्णशेमें प्राप्त करानेकी गुप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है । फिर भी इससे भी अधिक अलौकिक दशाकी इच्छा रहती है, तो विशेष क्या कहना ?

अनहद ध्वनिमें कमी नहीं है । परन्तु गाड़ी-घोड़ेकी उपाधि श्रवणका सुख थोड़ा देती है । निवृत्तिके सिवाय यहाँ दूसरा सब कुछ है ।

जगतको, जगतकी लीलाको बैठे बैठे मुफ्तमें देख रहे हैं ।

आपकी कृपा चाहता हूँ ।

वि० आशाकारी रायचन्दका प्रणाम ।

१६६

बंबई, कार्तिक सुदी ६, मंगल, १९४७

सत्पुरुषके एक-एक वाक्यमें, एक-एक शब्दमें अनंत आगम निहित हैं, यह बात कैसे होगी ?

निम्नलिखित वाक्य में असंख्य सत्पुरुषोंकी सम्प्रतिसे प्रत्येक मुमुक्षुके लिये मंगलरूप माने हैं, मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने हैं :—

१. मायिक सुखकी सर्व प्रकारकी वांछा चाहे जब भी छोड़े बिना छुटकारा होनेवाला नहीं है, तो जबसे इस वाक्यका श्रवण किया, तभीसे उस क्रमका अभ्यास करना योग्य हो है, ऐसा समझें ।

२. किसी भी प्रकारसे सद्गुरुकी शोध करे, शोध करके उसके प्रति तन, मन, वचन और आत्मासे अपंगबुद्धि करे; उसीकी आज्ञाका सर्वथा निःशङ्कतासे आराधन करे, और तभी सर्व मायिक वासनाका अभाव होगा, ऐसा समझें।

३. अनादि कालके परिभ्रमणमे अनंतवार शास्त्रश्रवण, अनंतवार विद्याभ्यास, अनंतवार जिनदीक्षा और अनंतवार आचार्यत्व प्राप्त हुआ है। मात्र 'सत्' मिला नहीं, 'सत्' सुना नहीं, और 'सत्'की श्रद्धा की नहीं, और इसके मिलने, सुनने और श्रद्धा करनेपर ही छुटकारेकी गूँज आत्मामें उठेगी।

४. मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, परन्तु आत्मामें है। मार्गको प्राप्त पुरुष मार्गको प्राप्त करायेगा।

५. मार्ग दो अक्षरोमे निहित है और अनादि कालसे इतना सब करनेपर भी क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इसका विचार करें।

१६७

बंबई, कार्तिक सुदी १२, रवि, १९४७

ॐ सत्

हरीष्ठा मुखदायक ही है।

निर्विकल्प ज्ञान होनेके बाद जिस परमस्वरूपका दर्शन होता है,

उस परम स्वरूप सत्यका ध्यान करता हूँ।

त्रिभोवनका पत्र और अंबालालका पत्र प्राप्त हुआ है।

धर्मज जाकर सत्समागम करनेकी अनुमति है, परन्तु आप तीनके सिवाय और कोई न जाने ऐसा यदि हो सकता हो तो उस समागमके लिये प्रवृत्ति करें; नहीं तो नहीं। इस समागमको यदि प्रगटतामें आने देगे तो हमारी इच्छानुसार नहीं हुआ, ऐसा समझें।

धर्मज जानेका प्रसंग लेकर यदि खम्भातसे निकलेंगे तो सम्भव है कि यह बात प्रगट हो जायेगी और आप कबीर आदि संप्रदायमे मानते हैं, ऐसी लोकचर्चा होगी अर्थात् आप उस कबीर संप्रदायके न होनेपर भी वैसे माने जायेंगे। इसलिये कोई दूसरा प्रसंग लेकर निकलना और बीचमे धर्मजमें मिलाप करते आना। वहाँ भी अपने धर्म, कुल इत्यादि सबकी अधिक परिचय नहीं देना। तथा उनसे पूर्ण प्रेमसे समागम करना, भेदभावसे नहीं, मायाभावसे नहीं, परन्तु सत्स्नेहभावसे करना। मन्त्रातज सम्बन्धी अभी समागम करनेका प्रयोजन नहीं है। खम्भातसे धर्मजकी ओर जानेस पहले धर्मज एक पत्र लिखना, जिसमे विनयसहित जताना कि किसी ज्ञानावतार पुरुषकी अनुमति आपका सत्संग करनेके लिये हमे मिली है जिससे आपके दर्शनके लिये.....तिथिको आयेंगे। हम आपका समागम करते है यह बात अभी किसी भी तरहसे अग्रगट रखना ऐसी उस ज्ञानावतार पुरुषने आपको और हमे सूचना दी है। इसलिये आप इसका पालन कृपया अवश्य करेंगे ही।

उनका समागम होनेपर एक बार नमस्कार करके विनयसे बैठना। थोड़ा समय बीतनेके बाद उनकी प्रवृत्ति—प्रेमभावका अनुसरण करके बातचीत करना। (एक साथ तीन व्यक्ति अथवा एकसे अधिक व्यक्ति न बोलें।) पहले यों कहे कि आप हमारे सम्बन्धमे नि सन्देह दृष्टि रखें। आपके दर्शनार्थ हम आये हैं। सो किसी भी तरहके दूसरे कारणसे नहीं, परन्तु मात्र सत्संगकी इच्छासे। इतना कहनेके बाद उन्हें बोलने देना। उसके थोड़े समय बाद आप बोलना। हमे किसी ज्ञानावतार पुरुषका समागम हुआ था। उनकी दशा अलौकिक देखकर हमे आश्चर्य हुआ था। हमारे जैन होनेपर भी उन्होंने निर्वि-संवादरूपसे प्रवृत्ति करनेका उपदेश दिया था। "सत्य एक है, दा प्रकारका नहीं है। और वह ज्ञानीके अनुग्रहके बिना प्राप्त नहीं होता। इसलिये मत मतांतरका त्याग करके ज्ञानीकी आज्ञामे अथवा सत्संगमें

प्रवृत्ति करना। जैसे जीवका बंधन निवृत्त हो, वैसे करना योग्य है। और इसके लिये हमारे ऊपर कहे हुए साधन हैं।" इत्यादि प्रकारसे उन्होंने हमें उपदेश दिया था। और जैन आदि मतोंका आग्रह मिटाकर उनके आदेशानुसार प्रवृत्ति करनेकी हमारी अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, और अब भी वैसी ही है कि मात्र सत्यका ही आग्रह रखना। मतमें मध्यस्थ रहना। वे अभी विद्यमान है। युवावस्थाके पहले भागमें है। अभी उनकी इच्छा अग्रगट रूपसे प्रवृत्ति करनेकी है। निःसंदेह स्वरूप ज्ञानावतार हैं और व्यवहारमें रहते हुए भी वीतराग हैं। उन कृपालुका समागम होनेके बाद हम विशेषतः निराग्रही रहते हैं। मतमतांतर संबंधी विवाद खड़ा नहीं होता। निष्कपट भावसे सत्यका आराधन करनेकी ही दृढ़ अभिलाषा है। उन ज्ञानावतार पुरुषने हमें बताया था—“हम अभी प्रगटरूपसे मार्ग बताये ऐसी ईश्वरेच्छा नहीं है, इसलिये हम आपसे अभी कुछ कहना नहीं चाहते। परन्तु योग्यता आये और जीव यथायोग्य मुमुक्षुता प्राप्त करे इसके लिये प्रयत्न करे।” और इसके लिये उन्होंने अनेक प्रकारसे सक्षेपमें अपूर्व उपायोका उपदेश दिया था। अभी उनकी इच्छा अग्रगट ही रहनेकी है, इसलिये परमार्थके सम्बन्धमें वे प्रायः मौन ही रहते हैं। हम पर इतनी अनुकंपा हुई कि उन्होंने इस मौनको विस्मृत किया था और उन्हीं सत्पुरुषने आपका समागम करनेकी हमारी इच्छाको जन्म दिया था, नहीं तो हम आपके समागमका लाभ कहाँसे पा सकते? आपके गुणोंको परीक्षा कहाँसे होती? ऐसी आप अपनी अभिलाषा बताना कि हमें आपसे किसी प्रकारसे बोध प्राप्त हो और हमें मार्गकी प्राप्ति हो तो इसमें वे ज्ञानावतार प्रसन्न ही हैं। हमने उनके शिष्य होनेकी इच्छा रखी थी। तथापि उन्होंने बताया था—“अभी प्रगटरूपसे मार्ग कहनेकी हमें ईश्वराज्ञा नहीं है, तो फिर आप चाहे जिस सत्सगमें योग्यता या अनुभव प्राप्त करे इसमें हमें संतोष ही है।” आपके लिये भी उनका ऐसा ही अभिप्राय समझें कि हम आपके शिष्यके तौर पर प्रवृत्ति करें तो भी आप मेरे ही शिष्य हैं ऐसा उन्होंने कहा है। आपके प्रति उन्होंने परमार्थयुक्त प्रेमभाव हमें बताया था। यद्यपि उन्हें किसीसे भेदभाव नहीं है, तथापि आपके प्रति स्नेहभाव किसी पूर्वके कारणसे बताया मालूम होता है। मुकात्मा होनेसे वस्तुतः उनका नाम, धाम, ग्राम कुछ भी नहीं है, तथापि व्यवहारसे वैसा है। फिर भी उन्होंने यह सब अग्रगट रखनेकी हमें आज्ञा की है। आपसे वे अग्रगटरूपसे व्यवहार करते हैं। तथापि आप उनके पास प्रगट हैं। अर्थात् आपको भी अभी तक उन्होंने प्रगट समागम, नाम, धामके बारेमें कुछ भी कहनेके लिये हमें प्रेरित नहीं किया है और ईश्वरेच्छा होगी तो थोड़े समयमें आपको उनका समागम होगा ऐसा हम समझते हैं।

इस प्रकार प्रसंगानुसार बातचीत करना। किसी भी प्रकारमें नाम, धाम और ग्राम प्रगट करना ही नहीं और उपयुक्त बात आपको अपने हृदयमें समझनेकी है। इसपरसे उस प्रसंगमें जो योग्य लगे वह बात करना। उसका भावार्थ न जाना चाहिये।

‘ज्ञानावतार’ सम्बन्धी ज्यों ज्यों उनकी इच्छा जागृत हो त्यों त्यों बातचीत करना। वे ज्ञानावतारका समागम चाहे इस प्रकारसे बातचीत करे। परन्तु ‘ज्ञानावतार’की प्रशंसा करते हुए उनका अविनय न हो जाये यह ध्यान रखे। तथा ‘ज्ञानावतार’ की अनन्य भक्ति भी ध्यानमें रखे।

जब मनमेलका योग लगे तब बताइये कि हम उनके शिष्य हैं वैसे आपके शिष्य ही हैं। हमें किसी तरहसे मार्गकी प्राप्ति हो ऐसा बतायें इत्यादि बातचीत कीजिये। और हम कौनसे शास्त्र पढ़ें? क्या श्रद्धा रखें? कैसे प्रवृत्ति करें? योग्य लगे तो यह सब बताये। कृपया आपका हमारेसे भेदभाव न हो।

उनका सिद्धांत भाग पूछिये। इत्यादि जान लेनेका प्रसंग बन जाये तो भी उन्हें बताइये कि हमने जिन ज्ञानावतार पुरुषको बताया है वे और आप हमारे लिये एक ही हैं। क्योंकि ऐसी बुद्धि रखनेकी उन ज्ञानावतारकी हमें आज्ञा है। मात्र अभी उनकी अग्रगट रहनेकी इच्छा होनेसे हमने उनकी इच्छाका अनुसरण किया है।

विशेष क्या लिखें ? हरीच्छा जो होगी वह सुखदायक ही होगी ।

एकाध दिन रुकिये । अधिक नहीं, फिरसे मिलिये ।

मिलनेकी हौं बताइये । हरीच्छा सुखदायक है ।

ज्ञानावतार सम्बन्धी वे पहले बात कहे तो इस पत्रमे बताया हुई बातको विशेषतः दृढ़ कीजिये ।

भावार्थ ध्यानमे रखिये । इसके अनुसार चाहे जिस प्रसंगमे इसमेसे कोई बात उनसे करनेकी आपको स्वतंत्रता है ।

उनमे ज्ञानावतारके लिये अधिक प्रेम पैदा हो ऐसा प्रयत्न कीजिये । हरीच्छा सुखदायक है ।

१६८

बंबई, कार्तिक सुदी १३, सोम, १९४७

‘एतुं स्वप्ने जो दर्शन पाये रे, तेनुं मन न षड़े बीजे भाये रे ।

पाय कृष्णतो लेश प्रसंग रे, तेने न गमे संसारनो संग रे ॥

‘हस्तां रमतां प्रगट हरि वेषुं रे, माथं जीव्युं सफळ तब लेखुं रे ।

मुक्तानन्वनो नाथ विहारी रे, ओषा जीवनबोरी अमारी रे ॥

आपका कृपापत्र कल मिला । परमानन्द और परमोपकार हुआ ।

ग्यारहवे गुणस्थानसे गिरा हुआ जीव कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पन्द्रह भव करे, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवां गुणस्थान ऐसा है कि वहाँ प्रकृतियां उपशम भावमे होनेसे मन, बचन और कार्याके योग प्रबल शुभ भावमे रहते हैं; इससे साताका बंध होता है, और यह साता बहुत करके पाँच अनुत्तर विमानकी ही होती है ।

आज्ञाकारी

१६९

बंबई, कार्तिक सुदी १३, सोम, १९४७

कल आपका एक पत्र मिला । प्रसंगात् कोई प्रश्न आनेपर अधिक लिखना हो सकेगा ।

चि त्रिभोवनदासकी अभिलाषा प्रसंगोपात्त समझी जा सकी तो है ही, तथापि अभिलाषाके लिये पुरुषार्थ करनेकी बात वही बतायी; जो इस समय बना रहा है ।

१७०

बंबई, कार्तिक सुदी १४, १९४७

परम पूज्यश्री,^३

आज आपका एक पत्र मूधर दे गया । इस पत्रका उत्तर लिखनेसे पहले कुछ प्रेमभक्ति सहित लिखना चाहता हूँ ।

आत्माने ज्ञान पा लिया यह तो निःसंशय है, ग्रन्थभेद हुआ यह तीनों कालमे मत्प्य बात है । सब ज्ञानियोने भी इस बातका स्वीकार किया है । अब हमे अन्तिम निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना बाकी है,

१. भावार्थ—कहि कोई स्वप्नमे भी इसका दर्शन पाता है तो उसका मन दूसरे मोहमें नहीं पड़ता । जिसे कृष्णका लेश मात्र भी प्रसंग हो जाता है, उसे फिर संसारका संग अच्छा नहीं लगता ।

२. भावार्थ—मैं जब हैसते-खेलते हुए हरिको प्रत्यक्ष देखूँ तब अपने जीवनको सफल समझूँ । हे उग्रव ! मुक्तानन्वके नाथ और विहारी श्रीकृष्ण हमारे जीवनके आधार हैं । ३. यह पत्र भी सोभाग्यश्रीको लिखा है ।

जो सुलभ है। और उसे प्राप्त करनेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृतसागरका अवलोकन करते हुए अल्प भी मायाका आवरण बाध न करे, अवलोकन सुखका अल्प भी विस्मरण न हो, 'तू ही, तू ही' के सिवाय दूसरी रटन न रहे, मायिक भयका, मोहका, संकल्पका या विकल्पका एक भी अंश न रहे। यदि यह एक बार यथायोग्य प्राप्त हो जाये तो फिर चाहे जैसा प्रवर्तन किया जाये, चाहे जैसा बोला जाये, चाहे जैसा आहार-विहार किया जाये, तथापि उसे किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं है। परमात्मा भी उसे पूछ नहीं सकता। उसका किया हुआ सब कुछ सुलटा है। ऐसी दशा प्राप्त करनेसे परमार्थ-के लिये किया हुआ प्रयत्न सफल होता है। आर ऐसी दशा हुए बिना प्रगट मार्ग प्रकाशित करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है ऐसा भुझे लगता है। इसलिये दुष्ट निश्चय किया है कि इस दशाको प्राप्त करके फिर प्रगट मार्ग कहना—परमार्थ कहना—तब तक नहीं, आर इस दशाको पानेमें अब कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं है। पन्द्रह अशो तक तो पहुँचा जा चुका है। निर्विकल्पता तो है ही; परन्तु निर्वृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति हो तो दूसरोंके परमार्थके लिये क्या करना इसका विचार किया जा सकता है। उसके बाद त्याग चाहिये, और उसके बाद त्याग कराना चाहिये।

महापुरुषोंने कौंसी दशा प्राप्त करके मार्ग प्रगट किया है, क्या क्या करके मार्ग प्रगट किया है, इस बातका आत्माकी भलीभाँति स्मरण रहता है, और यही प्रगट मार्ग कहने देनेकी ईश्वरी इच्छाका लक्षण मालूम होता है।

इसलिये अभी तो केवल गुप्त हो जाना ही योग्य है। एक अक्षर भी इस विषयमें कहनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी रक्षाके लिये कभी कभी प्रवर्तन होता है, अथवा बहुत परिचयमें आये हुए योगपुरुषकी इच्छाके लिये कुछ अक्षरोंका उच्चारण या लेखन किया जाता है। बाकी सब प्रकारसे गुप्तता रखी है। अज्ञानी होकर बास करनेकी इच्छा बना रखी है। वह ऐसी कि अपूर्व कालमें ज्ञान प्रगट करते हुए बाध न आये।

इतने कारणोंसे दीपचन्द्रजी महाराज या दूसरेके लिये कुछ नहीं लिखता। गुणस्थान इत्यादि का उत्तर नहीं लिखता। सूत्रका स्पर्श भी नहीं करता। व्यवहारकी रक्षा करनेके लिये थोड़ीसी पुस्तकोंके पन्ने पलटता हूँ। बाकी सब कुछ पत्थर पर पानीक चित्र जैसा कर रखा है। तन्मय आत्मयोगमें प्रवेश है। बही उल्लास है, बहो याचना है, और योग (मन, वचन और काया) बाहर पूर्वकर्म भोगता है। वेदोदयका नाश होने तक गृहवासमें रहना योग्य लगता है। परमेश्वर जान-बूझकर वेदोदय रखता है, क्योंकि पंचम कालमें परमात्माका वर्षाश्रुतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा लगती है।

तार्थिकरन जो समझा और पाया उसे "इस कालमें न समझ सके अथवा न पा सके ऐसे कुछ भी बात नहीं है। यह निर्णय बहुत समयसे कर रखा है। यद्यपि तीर्थकर होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तीर्थकर-के किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्मत्तता आ गयी है। उसे शांत करनेकी शक्ति भी आ गयी है, परन्तु जान-बूझकर शांत करनेकी इच्छा नहीं रखी है।

आपसे निवेदन है कि वृद्धमेसे युवान बने और इस अलख वातकि अग्रेसरके अग्रेसर बनें। थोड़ा लिखा बहुत समझे।

गुणस्थान समझनेके लिये कहे हैं। उपशम और क्षपक ये दो प्रकारकी श्रेणियाँ हैं। उपशममें प्रत्यक्ष दर्शनका सम्भव नहीं है, क्षपकमें है। प्रत्यक्ष दर्शनके सम्भवके अभावमें ग्यारहवें गुणस्थानसे जीव पीछे लौटता है। उपशम श्रेणी दो प्रकारकी है। एक आज्ञारूप और दूसरी भागिके जाने बिना स्वाभाविक उपशम होनेरूप। आज्ञारूप उपशम श्रेणीवाला भी आज्ञाके आराधन तक पतित नहीं होता। दूसरी श्रेणीवाला अन्त तक जानेके बाद भागिकी अज्ञानताके कारण पतित होता है। यह आँखें देखी, आत्मासे अनुभव की

हुई बात है। किसी शास्त्रमेंसे मिल जायेगी, न मिले तो कोई बाध नहीं है। तीर्थकरके हृदयमें यह बात थी, ऐसा हमने जाना है।

दशपूर्वधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विषयमें आपने जो बताया है वह ठीक है। इसने तो बहुत कुछ कहा था, परन्तु रहा है थोड़ा और प्रकाशक पुरुष गृहस्थावस्थामें हैं। बाकीके गुफामें हैं। कोई कोई जानता है परन्तु उतना योगबल नहीं है।

तथाकथित आधुनिक मुनियोगा सूत्रार्थ श्रवणके योग्य भी नहीं है। सूत्र लेकर उपदेश करनेकी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्र और उसके पहलू सब कुछ ज्ञात हो गये हैं।

यही विनती।

वि० आ० रायचंद।

१७१

बंबई, कार्तिक सुदी १४, बुध, १९४७

सुज्ञ भाईश्री अंबालाल इत्यादि,
खंभात।

श्री मुनिका पत्र^१ इसके साथ संलग्न है सो उन्हें पहुँचाइयेगा।

निरन्तर एक ही श्रेणी रहती है। हरिकृपा पूर्ण है।

त्रिभोवन द्वारा वर्णित एक पत्रकी दशा स्मरणमें है। बारंबार इसका उत्तर मुनिके पत्रमें बताया है वही आता है। पत्र लिखनेका उद्देश मेरे प्रति भाव करानेके लिये है, ऐसा जिस दिन मालूम हो उस दिनसे मार्गका क्रम भूल गये ऐसा समझ लीजिये। यह एक भविष्य कालमें स्मरण करने योग्य कथन है।

सत् श्रद्धा पाकर

जो कोई आपको धर्म-निमित्तसे चाहे

उसका संग रखें।

वि० रायचन्दके यथायोग्य।

१७२

मोहमयी, कार्तिक सुदी १४, बुध, १९४७

सद्गिज्ञासु—मार्गानुसारी मति, खंभात।

कल आपका परम भक्तिसूचक पत्र मिला। विशेष आह्लाद हुआ।

अनंतकालसे स्वयंकी स्वविषयक ही भ्रांति रह गयी है; यह एक अवाच्य और अद्भुत विचारका विषय है। जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ वचनकी गति कहाँसे हो?

निरंतर उदासीनताके क्रमका सेवन करना, सत्पुरुषकी भक्तिमें लीन होना; सत्पुरुषोंके चरित्रोंका स्मरण करना, सत्पुरुषोंके लक्षणका चिंतन करना; सत्पुरुषोंकी मुखाकृतिका हृदयसे अवलोकन करना, उनके मन, वचन और कायाकी प्रत्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्योंका बारंबार निदिध्यासन करना, और उनका मान्य किया हुआ सभी मान्य करना।

यह ज्ञानियों द्वारा हृदयमें स्थापित, निर्वाणके लिये मान्य रखने योग्य, श्रद्धा करने योग्य, बारंबार चिंतन करने योग्य, प्रति क्षण और प्रति समय उसमें लीन होने योग्य परम रहस्य है। और यही सर्व शास्त्रोंका, सर्व सतोंके हृदयका और ईश्वरके घरका मर्म पानेका महामार्ग है। और इन सबका कारण किसी विद्यमान सत्पुरुषकी प्राप्ति और उसके प्रति अविचल श्रद्धा है।

अधिक क्या लिखना ? आज, चाहे तो कल, चाहे तो लाख वर्षमें और चाहे तो उसके बादमें या उससे पहले, यही सूक्ष्मनेत्र, यही प्राप्त होनेपर छुटकारा है। सर्व प्रदेशोंमें मुझे तो यही मान्य है।

प्रसंगोपात्त पत्र लिखनेका ध्यान रखूंगा। आप अपने प्रसंगियोंमें ज्ञानवार्ता करते रहियेगा, और उन्हे परिणाममें लाभ हो इस तरह मिलते रहियेगा।

अंबालालसे यह पत्र अधिक समझा जा सकेगा। आप उनकी विद्यमानतामें पत्रका अवलोकन कीजियेगा और उनके तथा त्रिभोवन आदिके उपयोगके लिये चाहिये तो पत्रकी प्रतिलिपि करनेके लिये दीजियेगा।

यही विज्ञापन।

सर्वकाल यही कहनेके लिये जीनेके इच्छुक
रायचन्दकी बदना।

१७३

बंबई, कार्तिक वदी ३, शनि, १९४७

जिज्ञासु भाई,

आपका पहले एक पत्र मिला था, जिसका उत्तर अंबालालके पत्रसे लिखा था। वह आपको मिला होगा। नही तो उनके पाससे वह पत्र भेगवाकर देख लीजियेगा।

समय निकालकर किसी न किमी अपूर्व साधनका कारणभूत प्रश्न यथासम्भव करते रहियेगा।

आप जो जो जिज्ञासु है वे सब प्रतिदिन अमुक समय, अमुक घड़ी तक धर्मकथार्थ मिलते रहे तो परिणाममें वह लाभका कारण होगा।

इच्छा होगी तो किसी समय नित्य नियमके लिये बताऊंगा। अभी नित्य नियममें साथ मिलकर एकाध अच्छे ग्रन्थका अवलोकन करते हों तो अच्छा। इस विषयमें कुछ पूछेंगे तो अनुकूलताके अनुसार उत्तर दूंगा।

अंबालालके पास लिखे हुए पत्रोंकी पुस्तक है। उसमेंसे कुछ भागका उल्लासयुक्त समयमें अवलोकन करनेमें मेरी ओरसे आपके लिये अब कोई इनकार नहीं है। इसलिये उनसे यथासमय पुस्तक भेगवाकर अवलोकन कीजियेगा।

दृढ़ विश्वाससे मानिये कि इसे व्यवहारका बंधन उदय कालमें न होता तो आपको और दूसरे कई मनुष्योंको अपूर्व हितकारी सिद्ध होता। प्रवृत्ति है तो उसके लिये कुछ असमता नहीं है, परन्तु निवृत्ति होती तो अन्य आत्माओंको मार्गप्राप्तिका कारण होता। अभी उसे विलंब होगा। पंचमकालकी भी प्रवृत्ति है। इस भवमें मोक्षगामी मनुष्योंकी संभावना भी कम है। इत्यादि कारणोंसे ऐसा ही हुआ होगा। तो इसके लिये कुछ खेद नहीं है।

आप सबको स्पष्ट बता देनेकी इच्छा हो आनेसे बताता हूँ कि अभी तक मैंने आपको मार्गिक मर्मका (एक अंबालालके सिवाय) कोई अंश नहीं बताया है, और जिस मार्गको प्राप्त किये बिना किसी तरह किसी कालमें जीवका छुटकारा होना सम्भव नहीं है। यदि आपकी योग्यता होगी तो उस मार्गको देनेमें समर्थ कोई दूसरा पुरुष आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। इसमें किसी तरह मैंने अपनी स्तुति नहीं की है।

इस आत्माको ऐसा लिखना योग्य नहीं लगता, फिर भी लिखा है।

अंबालालका अभी पत्र नहीं है, उनसे लिखनेके लिये कहे।

वि० रायचन्दके यथायोग्य।

१७४
संतकी शरणमें जा ।

बंबई, कार्तिक वदी ५, सोम, १९४७

सुज्ञ भाई/श्री अंबालाल,

आपका एक पत्र मिला । आपके पिताश्रीका धर्मच्छुक पत्र मिला । प्रसंगवश उन्हें योग्य उत्तर देना हो सकेगा । ऐसी इच्छा करूँगा ।

सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है ।

सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं है ।

ये दो विषय शास्त्र इत्यादिसे उन्हें बताते रहियेगा । सत्सगकी वृद्धि कीजियेगा ।

वि० रायचन्दके यथायोग्य ।

१७५

बंबई, कार्तिक वदी ८, गुरु, १९४७

सुज्ञ भाई अंबालाल,

यहाँ आनन्दवृत्ति है । आप सब सत्सगकी वृद्धि करें । छोटालालका आज पत्र मिला । आप सबका जिज्ञासु भाव बड़े यह निरन्तरकी इच्छा है ।

परम समाधि है ।

वि० रायचन्दके यथायोग्य ।

१७६

बंबई, कार्तिक वदी ९, शुक्र, १९४७

जीवन्मुक्त सौभाग्यमूर्ति सौभाग्यभाई, मोरबी ।

मुनि दीपचंदजीके सम्बन्धमे आपका लिखना यथार्थ है । भवस्थितिकी परिपक्वता हुए बिना, दीनबंधुकी कृपाके बिना, संतचरणकी सेवा किये बिना त्रिकालमे मार्ग मिलना दुर्लभ है ।

जीवके ससार परिभ्रमणके जो जो कारण हैं, उनमे मुख्य स्वयं जिस ज्ञानके लिये शक्ति है, उस ज्ञानका उपदेश करना, प्रगटमे उस मार्गकी रक्षा करना, हृदयमे उसके लिये चलविचलता होते हुए भी अपने श्रद्धालुओंको उसी मार्गके यथायोग्य होनेका ही उपदेश देना, यह सबसे बड़ा कारण है । आप उस मुनिके सम्बन्धमे विचार करेंगे तो ऐसा ही प्रतीत हो सकेगा ।

स्वयं शकामे गोते खाता हो, ऐसा जीव निःशंक मार्गका उपदेश देनेका दभ रखकर सारा जीवन बिता दे यह उसके लिये परम शोचनीय है । मुनिके सम्बन्धमें यहाँ पर कुछ कठोर भाषामें लिखा है ऐसा लगे तो भी वैसा हेतु है ही नहीं । जैसा है वैसा कर्णार्द्र चित्तसे लिखा है । इसी प्रकार दूसरे अनंत जीव पूर्वकालमे भटके है, वर्तमानकालमे भटक रहे हैं और भविष्य कालमे भटकेगे ।

जो छूटनेके लिये ही जीता है वह बंधनमे नहीं आता, यह वाक्य निःशंक अनुभवका है । बंधनका त्याग करनेसे छूटा जाता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बंधनको वृद्धि करते रहना, उसमे अपना महत्व स्थापित करना और पूज्यताका प्रतिपादन करना, यह जीवको बहुत भटकानेवाला है । यह समझ समीप-मुक्तिगामी जीवको होती है, और ऐसे जीव समर्थ चक्रवर्ती जैसी पदवीपर आरुढ़ होते हुए भी उसका त्याग करके, करपात्रमे भिक्षा माँगकर जीनेवाले सन्तके चरणोंको अनंतानंत प्रेमसे पूजते है, और वे अवश्यमेव छूटते हैं ।

दीनबंधुकी दृष्टि ही ऐसी है कि छूटनेके कामीको बाँधना नहीं, और बँधनेके कामीको छोड़ना नहीं । यहाँ विकल्पशील जीवको ऐसा विकल्प हो सकता है कि जीवको बँधना पसन्द नहीं है, सभीको छूटनेकी

इच्छा है तो फिर बँधता है क्यों ? इस विकल्पकी निवृत्ति इतनी ही है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है उसे बन्धनका विकल्प मिट जाता है, और यह इस बातका ससाक्षी है ।

एक ओर तो परमार्थमार्गको शीघ्रतासे प्रगट करनेकी इच्छा है, और एक ओर अलख 'ल्य' मे समा जानेकी इच्छा रहती है । अलख 'ल्य' मे आत्मासे समावेश हुआ है, योगसे करना यह एक रटन है । परमार्थके मार्गको बहुतसे मुमुक्षु प्राप्त करें, अलख समाधि प्राप्त करे तो अच्छा, और इसके लिये कितना ही मनन है । दीनबन्धुकी इच्छानुसार हो रहेगा ।

अद्भुत दशा निरन्तर रहा करती है । अवधूत हुए हैं, अवधूत करनेके लिये कई जीवोंके प्रति दृष्टि है । महावीरदेवने इस कालको पंचमकाल कहकर दुःषम कहा, व्यासने कलियुग कहा; यों बहुतसे महा-पुरुषोंने इस कालको कठिन कहा है, यह बात निःशक सत्य है । क्योंकि भाँक और सत्संग विदेश गये हैं अर्थात् सम्प्रदायोंमे नहीं रहे और ये प्राप्त हुए बिना जीवका छूटकारा नहीं है । इस कालमे प्राप्त होने दुष्कर हो गये हैं, इसलिये काल भी दुःषम है । यह बात ययायोग्य ही है । दुःषमको कम करनेके लिये आशिश दीजियेगा । बहुत कुछ बतानेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने या बोलनेकी अधिक इच्छा नहीं रही । चैष्टासे समझमे आये ऐसा हुआ ही करे, यह इच्छा निश्चल है ।

वि० आज्ञाकारी रायचंदके दंडवत् ।

१७७

बंबई, कार्तिक वदी १४, गुरु, १९४७

सुज्ञ भाई श्री त्रिभोवन,

आपका एक पत्र मिला । मनन किया ।

अंतरकी परमार्थवृत्तियोंको थोड़े समय तक प्रगट करनेकी इच्छा नहीं होती । धर्मेच्छुक प्राणियोंके, पत्र, प्रश्न आदि तो अभी बधनरूप माने हैं क्योंकि जिन इच्छाओंको अभी प्रगट करनेकी इच्छा नहीं है उनके अंश (निरुपायतासे) उस कारणसे प्रगट करने पड़ते हैं ।

नित्य नियममे आपको और मभी भाइयोंको अभी तो इतना ही बताता हूँ कि जिस जिम राहसे अनंतकालसे पकड़े हुए आग्रहका, अहत्त्वका और असत्संगका नाश हो उस उस राहमें वृत्ति लानी, यही चिंतन रखनेसे, और परभावका दृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोंमे उसमे सफलता प्राप्त होगी ।

वि० रायचंदके यथायोग्य ।

१७८

बंबई, कार्तिक वदी ३०, शुक, १९४७

सुज्ञ भाई श्री अंबालाल,

यहाँ आनंदवृत्ति है । आपकी और दूसरे भाइयोंकी आनंदवृत्ति चाहता हूँ । आपके पिताजीके धर्म-विषयक दो पत्र मिले । इसका क्या उत्तर लिखना ? इसका बहुत विचार रहा करता है ।

अभी तो मैं किसीको स्पष्टरूपसे धर्म बतानेके योग्य नहीं हूँ, अथवा वैसा करनेकी मेरी इच्छा नहीं रहती । इच्छा न रहनेका कारण उदयमान कर्म है । उनकी वृत्ति मेरी ओर झुकनेका कारण आप इत्यादि हैं, ऐसी कल्पना है । और मैं भी इच्छा रखता हूँ कि कोई भी जिज्ञासु हो वह धर्मप्राप्तोसे धर्म प्राप्त करे; तथापि मैं वर्तमान कालमें रहता हूँ, वह काल ऐसा नहीं है । प्रसंगोपात्त मेरे कुछ पत्र उन्हे पढ़ाते रहिये अथवा उनमे कहीं हुई बातोंका उद्देश आपसे जितना समझाया जाये उतना समझाते रहिये ।

पहले मनुष्यमे यथायोग्य जिज्ञासुता आनी चाहिये । पूर्वके आग्रह और असत्संग दूर होने चाहिये । इसके लिये प्रयत्न कीजिये । और उन्हे प्रेरणा करते रहेंगे तो किसी प्रसंगपर अवश्य सम्भाल लेनेका स्मरण करूँगा । नहीं तो नहीं ।

दूसरे भाइयोंको भी, जिसके पाससे धर्म प्राप्त करना हो उस पुरुषके धर्मप्राप्त होनेकी पूर्ण परीक्षा करनी चाहिये, यह संतकी समझने जैसी बात है।
वि० रायचंदके यथायोग्य।

१७९

बंबई, कार्तिक, १९४७

उपशम भाव

सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी स्वयं जहाँ सर्वोत्कृष्ट माना गया है वहाँ दूसरेकी उत्कृष्टताके कारण अपनी न्यूनता होती हो और कुछ मत्सरभाव आकर बला जाये तो उसे उपशम भाव था, क्षायिक न था, यह नियम है।

१८०

बंबई, मगसिर सुदी ४, सोम, १९४७

परम पूज्यश्री,

कलके पत्रमे सहज व्यवहारचिंता बतायी थी; उसके लिये मर्बथा निर्भय रहना। रोम रोममें भक्ति तो यही है कि ऐसी दशा आनेपर अधिक प्रसन्न रहना। मात्र दूसरे जीवोंके दिल दुःखानेका कारण आत्मा हो वहाँ चिंता सहज करना। दृढज्ञानकी प्राप्तिका यही लक्षण है।

‘मुनिको समझानेकी माथापच्चीमे आप न पड़ें तो अच्छा। जिसे परमेश्वर भटकने देना चाहता है, उसे निष्कारण भटकनेसे रोकना यह ईश्वरीय नियमका भंग करना किसलिये न माना जाये ?

रोम रोममे खुमारी आयेगी, ‘अमरवरमय ही आत्मदृष्टि हो जायेगी, एक ‘तू ही, तू ही’ का मनन करनेका अवकाश भी नहीं रहेगा, तब आपको अमरवरके आनन्दका अनुभव होगा।

यहाँ यही दशा है। राम हृदयमे बसे हैं, अनादिके (आवरण) दूर हुए हैं। सुरति इत्यादिक खिले हैं। यह भी एक वाक्यकी बेगार की है। अभी तो भाग जानेकी वृत्ति है। इस शब्दका अर्थ भिन्न होता है।

नीचे एक वाक्यको तनिक स्याद्वादमें घटाया है—

“इस कालमें कोई मोक्ष जाता ही नहीं है।”

“इस कालमे कोई इस क्षेत्रसे मोक्ष जाता ही नहीं है।”

“इस कालमे कोई इस कालमे जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष जाता ही नहीं है।”

“इस कालमे कोई इस कालका जन्मा हुआ सर्वथा मुक्त नहीं होता।”

“इस कालमे कोई इस कालका जन्मा आ सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्त नहीं होता।”

अब इसपर तनिक विचार करें। पहले एक व्यक्ति बोला कि इस कालमें कोई मोक्ष जाता ही नहीं है। ज्यों ही यह वाक्य निकला कि शंका हुई—इस कालमे क्या महाविदेहसे मोक्षमे जाता ही नहीं है ? वहसि तो जाता है, इसलिये फिर वाक्य बोलो। तब दूसरी बार कहा; इस कालमें कोई इस क्षेत्रसे मोक्षमे नहीं जाता। तब प्रश्न किया कि जंबू, सुघर्मस्त्वामो इत्यादि कैसे गये ? वह भी तो यही काल था, इसलिये फिर वह व्यक्ति विचार करके बोला—इस कालमे कोई इस कालका जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्षमें नहीं जाता। तब प्रश्न किया कि किसीका मिथ्यात्व जाता होगा या नहीं ? उत्तर दिया, हाँ जाता है। तब फिर कहा कि यदि मिथ्यात्व जाता है तो मिथ्यात्वके जानेसे मोक्ष हुआ कहा जाये या नहीं ? तब उसने ही कही कि ऐसा तो होता है। तब कहा—ऐसा नहीं परन्तु ऐसा होगा कि इस कालमे कोई इस कालका जन्मा हुआ सब कर्मोंसे मुक्त नहीं होता।

इसमें भी अनेक भेद है, परन्तु यहाँ तक कदाचित् साधारण स्याद्वाद मानें तो यह जैनके शास्त्रके लिये स्पष्टीकरण हुआ माना जाये। वेदाद आदि तो इस कालमें सर्वथा सब कर्मोंसे छुड़ानेके लिये कहते हैं। इसलिये अभी भी आगे जाना होगा। उसके बाद वाक्य सिद्धि होगी। इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित है। परन्तु ज्ञान उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाकी स्मृति रहना सम्भव नहीं है। या तो सत्पुरुषकी कृपासे सिद्धि हो।

अभी इतना ही। थोड़ा लिखा बहुत समझें। ऊपर लिखी हुई माथापच्ची भी लिखना पसन्द नहीं है। धक्करके श्रीफलकी सभोने प्रशंसा की है, परन्तु यहाँ तो अमृतका नारियलका पूरा वृक्ष है। तो यह कहसि पसन्द आये? नापसन्द भी नहीं किया जाता।

अन्तमें आज, कल और सदाके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सर्वथा निर्भय रहना सीखें। आपको यह वाक्य कैसा लगता है? वि० रायचंद।

१८१

बबई, मगसिर सुदी २, शनि. १९४७

सुझ भाई छोटालाल,

भाई त्रिभोवनका और आपका पत्र मिला। और भाई अबालालका पत्र मिला।

अभी तो आपका लिखा हुआ पढ़नेकी इच्छा रखता हूँ। किसी प्रसंगसे प्रवृत्ति (आत्माकी) होगी तो मैं भी लिखता रहूँगा।

आप जिस समय समतामें हों उस समय अपनी अंतरकी उर्मियोके विषयमें लिखियेगा।

यहाँ तीनों काल समान हैं। प्राप्त व्यवहारके प्रति असमता नहीं है, और उसका त्याग करनेकी इच्छा रखी है; परन्तु पूर्व प्रकृतिको दूर किये बिना छुटकारा नहीं है।

कालकी दुःखमत्ता.....से यह प्रवृत्तिमार्ग बहुतसे जीवोंको सत्के दर्शन करनेसे रोकता है।

आप सबसे अनुरोध है कि इस आत्माके संबंधमें दूसरोसे कोई बातचीत न करें।

वि० रायचंद।

१८२

बबई, मगसिर सुदी १३, बुध, १९४७

आपका कृपापत्र कल मिला। पढ़कर परम संतोष प्राप्त हुआ।

आप हृदयके जो जो उद्गार लिखते हैं, उन सबको पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हूँ, परम प्रसन्नता होती है, और बारबार सत्पुरुषका स्मरण होता है। आप भी जानते हैं कि इस कालमें मनुष्योंके मन मायिक संपत्तिकी इच्छावाले हो गये हैं। कोई विरल मनुष्य निर्वाण-मार्गकी दृढ़ इच्छावाला रहना सम्भव है; अथवा वह इच्छा किसी एकको ही सत्पुरुषके चरणसेवनसे प्राप्त होती है ऐसा है।

महांधकारवाले इस कालमें हमारा जन्म किसी कारणसे ही हुआ होगा, यह निःशक है, परन्तु क्या करे? वह संपूर्णतासे तो वह सुझाये तब हो सकता है। वि० रायचंद।

१८३

बबई, मगसिर सुदी १४, १९४७

आनन्दभूति सत्स्वरूपकी अभेदभावसे त्रिकाल नमस्कार करता हूँ।

परमजिज्ञासासे भरपूर आपका धर्मपत्र परसो मिला। पढ़कर संतोष हुआ।

उसमें जो जो इच्छायें बतायी हैं, वे सब कल्याणकारक ही हैं, परन्तु उन इच्छाओंकी सब प्रकारकी स्फुरणा तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामें निहित है। और अनेक प्रकारसे सत्संगमें निहित है। यह सब अनन्त ज्ञानियोंका सम्मत किया हुआ निःशंक वाक्य आपको लिखा है।

परिभ्रमण करते हुए जीवने अनादिकालसे अब तक अपूर्वको नहीं पाया है। जो पाया है वह सब पूर्वानुपूर्व है। इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास कीजियेगा। दृढ़ प्रेमसे और परमोल्लाससे यह अभ्यास विजयी होगा, और वह कालक्रमसे महापुरुषके योगसे अपूर्वकी प्राप्ति करायेगा।

सर्व प्रकारकी क्रियाका, योगका, जपका, तपका और इसके सिवाय अन्य प्रकारका लक्ष्य ऐसा रखिये कि यह सब आत्माको छुड़ानेके लिये है, बन्धनके लिये नहीं है। जिससे बन्धन हो वे सब (क्रियासे लेकर समस्त योगादि तक) त्याज्य हैं।

मिथ्यानामधारीके यथायोग्य।

१८४

बंबई, मगसिर सुदी १५, १९४७

सत्स्वरूपको अभेद अस्तिसे नमस्कार।

आपका पत्र कल मिला।

आपके प्रश्न मिले। यथासमय उत्तर लिखूंगा। आधार निमित्त मात्र हूँ। आप निष्ठाको सबल करनेका प्रयत्न करें यह अनुरोध है।

१८५

बंबई, मगसिर वदी ७, शुक्र, १९४७

आज हृदय भर आया है। जिससे विशेष प्रायः कल लिखूंगा। हृदय भर आनेका कारण भी व्यावहारिक नहीं है।

सर्वथा निश्चित रहनेकी विनती है।

वि० आ० रायचंद।

१८६

बंबई, मगसिर वदी १०, १९४७

सुज्ञ भाई श्री अबालाल,

यहाँ आनंदवृत्ति है। जैसे मार्गानुसारी हुआ जाये वैसे प्रयत्न करना यह अनुरोध है।

विशेष क्या लिखना? यह कुछ सूझना नहीं है।

रायचंदके यथायोग्य।

१८७

बंबई, मगसिर वदी ३०, १९४७

प्राप्त हुए सत्स्वरूपको अभेदभावसे अपूर्व समाधिमें स्मरण करता हूँ।

महाभाग्य, शातमूर्ति, जीवन्मुक्त श्री सोभागभाई,

यहाँ आपकी कृपासे आनन्द है, आप निरन्तर आनन्दमें रहे यह आशिष है।

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें, अनुभव करनेमें अल्प भी न्यूनता नहीं रही है। जैसा है वैसा सर्वथा समझमें आया है। सब प्रकारका एक देश छोड़कर बाकी सब अनुभवमें आया है। एक देश भी समझमें आनेसे नहीं रहा, परन्तु योग (मन, वचन, काया) से असंग होनेके लिये वनबासकी आवश्यकता है; और ऐसा होनेपर वह देश भी अनुभवमें आ जायेगा, अर्थात् उसीमें रहा जायेगा, परिपूर्ण लोकालोकज्ञान उत्पन्न होगा, और उसे उत्पन्न करनेकी (बेसे) आकांक्षा नहीं रही, फिर भी उत्पन्न कैसे होगा? यह भी आश्चर्य-कारक है। परिपूर्ण स्वरूपज्ञान तो उत्पन्न हुआ ही है; और इस समाधिमेंसे निकलकर लोकालोकदर्शनके प्रति जाना कैसे होगा? यह भी एक मुझे नहीं परन्तु पत्र लिखनेवालेको विकल्प होता है!

कुनबी और कोली जैसी जातिमें भी थोड़े ही वर्षोंमें मार्ग-प्राप्त बहुत पुरुष हो गये हैं। उन महात्माओंकी जनसमुदायको पहचान न होनेके कारण कोई विरला ही उनसे सार्थकता सिद्ध कर सका है। जीवको महात्माके प्रति मोह ही नहीं हुआ, यह कैसे अद्भुत ईश्वरीय नियति है ?

वे सब कुछ अन्तिम ज्ञानको प्राप्त नहीं हुए थे, परन्तु उसकी प्राप्ति उनके बहुत समीप थी। ऐसे बहुतसे पुरुषोंके पद इत्यादि यहाँ देखें। ऐसे पुरुषोंके प्रति रोमांच बहुत उल्लसित होता है, और मानो निरन्तर उनकी चरणसेवा ही करते रहे, यह एकमात्र आकांक्षा रहती है। ज्ञानीकी अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुओपर अतिशय उल्लास आता है, इसका कारण यही कि वे निरन्तर ज्ञानीकी चरणसेवा करते हैं, और यही उनका दासत्व उनके प्रति हमारा दासत्व होनेका कारण है। भोजा भगत, निरात कोली इत्यादिक पुरुष योगी (परम योग्यतावाले) थे। निरंजन पदको समझनेवालेको निरंजन कैसे स्थितिमें रखते हैं, यह विचार करते हुए अकल गतिपर गम्भीर एवं समाधियुक्त हास्य आता है। अब हम अपनी दशाको किसी भी प्रकारसे नहीं कह सकेंगे, तो फिर लिख कैसे सकेंगे ? आपके दर्शन होनेपर जो कुछ वाणी कह सकेंगी वह कहेगी, बाकी निरुपायता है। (कुछ) मुक्ति भी नहीं चाहिये, और जिस पुरुषको जैनका केवलज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको अब परमेश्वर कौनसा पद देगा ? यह कुछ आपके विचारमें आता है ? आये तो आश्चर्य कीजिये, नहीं तो यहाँसे तो किसी तरह कुछ भी बाहर निकाला जा सके ऐसी सम्भावना मालूम नहीं होती।

आप जो कुछ व्यवहार-धर्मप्रश्न भेजते हैं, उनपर ध्यान नहीं दिया जाता। उनके अक्षर भी पूरे पढ़नेके लिये ध्यान नहीं जाता, तो फिर उनका उत्तर न लिखा जा सका हो तो आप किसलिये राह देखते हैं ? अर्थात् वह अब कब हो सकेगा, उसकी कुछ कल्पना नहीं की जा सकती।

आप वारंवार लिखते हैं कि दर्शनके लिये बहुत आतुरता है, परन्तु महावीरदेवने पंचमकाल कहा है और व्यास भगवानने कलियुग कहा है, वह कहाँसे साथ रहने दें ? और दें तो आपको उपाधियुक्त किसलिये न रखें ?

यह भूमि उपाधिकी शोभाका संग्रहालय है।

श्रीमजी इत्यादिको एक बार आपका सत्संग हो तो जहाँ एक लक्षता करनी चाहिये वहाँ होगी, नहीं तो होनी दुर्लभ है; क्योंकि हमारी अभी बाह्य वृत्ति कम है।

१८८

बंबई, पोष सुदी २, सोम, १९४७

कहनेरूप जो मैं उसे नमस्कार हा।

सर्व प्रकारसे समाधि है।

१८९

बंबई, पोष सुदी ५, गुरु, १९४७

*अलखनाम धुनि लगी गगनमें, मगन भया मन मेरा जो।

आसन मारी सुरत बुद्ध धारी, दिया अगम घर डेरा जो॥

बरझ्या अलख देवारा जो।

*भावार्थ—गगनमें अलख नामकी धुन लगी है, जिसमें मेरा मन मग्न हो गया है। आसन लगाकर सुरतकी दृढ़तासे धारणकर अगमके घर डेरा जमाया है और अलखके स्वरूपका दर्शन किया है।

१९०

बंबई, पौष सुदी ९, १९४७

चि० त्रिभोवनका लिखा पत्र कल मिला। आपको हमारे ऐसे व्यावहारिक कार्य-कथनसे भी विकल्प न हुआ, इसके लिये सन्तोष हुआ है। आप भी सन्तोष ही रखिये।

पूर्वापर असमाधिरूप हो उसे न करनेकी शिक्षा पहले भी दी है। और अब भी यही शिक्षा विशेष स्मरणमें रखने योग्य है। क्योंकि ऐसा रहनेसे भविष्यमें धर्मप्राप्ति सुलभ होगी।

जैसे आपको पूर्वापर असमाधि प्राप्त न हो वैसे आज्ञा हागी। चुनौतीलाका द्वेष क्षमा करने योग्य है।

समय समयपर कवरजीको पत्र लिखते रहिये, क्योंकि वे पत्र लिखनेके लिये लिखते हैं।

वि० रायचन्दक यथायोग्य।

१९१

बंबई, पौष सुदी १०, सोम, १९४७

महाभाग्य जीवन्मुक्त,

आपका कृपापत्र आज एक मिला। उमें पढ़कर परम सन्तोष हुआ।

प्रश्नव्याकरणमें सत्यका माहात्म्य पढ़ा है। मनन भी किया था। अभी हरिजनकी संगतिके अभावसे काल कठिनतासे बीतता है, हरिजनकी संगतिमें भी उसकी भक्ति करना बहुत प्रिय है।

आप परमार्थके लिये जो परम आकांक्षा रखते हैं, वह ईश्वरेच्छा होगी तो किसी अपूर्व रास्तेसे पूरी होगी। जिन्हें भ्रान्तिसे परमार्थका लक्ष मिलना दुर्लभ हो गया है, ऐसे भारतक्षेत्रवासी मनुष्योंपर वह परमकृपालु परमकृपा करेगा, परन्तु अभी कुछ समय तक उसकी इच्छा हो, ऐसा मालूम नहीं होता।

१९२

बंबई, पौष सुदी १४, शुक्र, १९४७

आयुष्मान भाई,

आज आपका एक पत्र मिला।

आपको किसी भी प्रकारसे पूर्वापर धर्मप्राप्ति असुलभ हो। इसलिये कुछ भी न करनेके लिये आज्ञा दी थी, तथा अन्तिम पत्रमें सूचित किया था कि अभी इस विषयमें कोई व्यवस्था न करें। यदि जरूरत पड़ेगी तो तत्सम्बन्धी कुछ करनेके लिये इस तरह लिखूंगा कि जिससे आपको पूर्वापर असमाधि न हो। यह वाक्य यथायोग्य समझमें आया होगा। तथापि कुछ भक्तिदशानुयोगसे ऐसा किया मालूम होता है।

कदाचित् आपने इतना भी न किया होता तो यहाँ आनन्द ही था। प्रायः ऐसे प्रसंगमें भी दूसरे प्राणीको दुःखी करनेका न होता हो तो आनन्द ही रहता है। यह वृत्ति मोक्षभिलाषीके लिये तो बहुत उपयोगी है, आत्मसाधनरूप है।

सत्को सत् रूपसे कहनेकी जिसकी निरन्तर परम अभिलाषा थी ऐसे महाभाग्य कबीरका एक पद इस विषयमें स्मरण करने योग्य है। यहाँ एक उसकी मूर्द्धन्य कड़ी लिखी है—

“करना फकीरी क्या बिलगोरी, सवा भगन मन रहेना जो।”

भुमुषुओको इस वृत्तिके अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थचिन्ता होना यह एक अलग विषय है; व्यवहारचिन्ताका वेदन अन्तरसे कम करना, यह मार्गप्राप्तिका एक साधन है।

आपने इस बार मेरे प्रति जो कुछ किया है, वह एक अलग ही विषय है, तथापि विज्ञापन है कि किसी भी प्रकारसे आपको असमाधिरूप जैसा मालूम हो तब इस विषयमें यहाँ लिख भेजना जिससे योग्य व्यवस्था करनेका यथासम्भव प्रयास होगा।

अब इस विषयको इतनेसे यहाँ छोड़ देता हूँ ।

हमारी वृत्ति जो करना चाहती है, वह निष्कारण परमार्थ है, तत्सम्बन्धी आप बारबार जान सके हैं, तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी तो वैसा कुछ अधिक नहीं किया जा सकता । इसलिये अनुरोध है कि हम अभी कोई परमार्थज्ञानी है अथवा समर्थ है ऐसी बात प्रसिद्ध न करें, क्योंकि यह हमें वर्तमानमे प्रतिकूल जैसा है ।

आप जो समझे हैं वे मार्गको सिद्ध करनेके लिये निरन्तर सत्पुरुषके चरित्रका मनन करते रहें । प्रसंगात् वह विषय हमें पूछें । सत्सास्त्र, सत्कथा और सद्ब्रतका सेवन करें ।

वि० निमित्तमात्र

१९३

बबई, पौष वदी २, सोम, १९४७

सुभा भाई,

हमे सभी मुमुक्षुओंका दासत्व प्रिय है । जिससे उन्होंने जो जो विज्ञापन किया है, वह सब हमने पढ़ा है । यथायोग्य अवसर प्राप्त होनेपर इस विषयमे उत्तर लिखा जा सकता है, तथा अभी आश्रम (जो स्थिति है वह स्थिति) छोड़ देनेकी आवश्यकता नहीं है । हमारे समागमकी जो आवश्यकता बतायी वह अवश्य हितकारी है । तथापि अभी उस दशाका योग आना शक्य नहीं है । यहाँ निरन्तर आनन्द है । वहाँ धर्मयोगकी वृद्धि करनेके लिये सभीसे विनयी है ।

वि० रा०

१९४

बबई, पौष, १९४७

जीवको मार्ग मिला नहीं है, इसका क्या कारण ?

इसका बारबार विचार कर, योग्य लगे तब साधका पत्र पढ़ें ।

अभी विशेष लिख सकनेकी या बतलानेकी दशा नहीं है, तो भी एक मात्र आपकी मनोवृत्ति कुछ दुःखित होनेसे रुके इसलिये यथावसर जो कुछ योग्य लगा सो लिखा है ।

हमे लगता है कि मार्ग सरल है, परन्तु प्राप्तिका योग मिलना दुर्लभ है ।

सत्स्वरूपको अभेदभावसे और अनन्य भक्तिसे नमोत्तमः

जो निरंतर भाव-अप्रतिबद्धतासे विचरते हैं ऐसे ज्ञानोपप्लवके चरणारविन्दके प्रति अचल प्रेम हुए बिना और सम्यक्प्रतीति आये बिना सत्स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती, और आने पर अवश्य वह मुमुक्षु, जिसके चरणारविन्दको उसने सेवा की है, उसकी दशाको पाता है । सर्व ज्ञानियोने इस मार्गका सेवन किया है, सेवन करते हैं और सेवन करेंगे । ज्ञानप्राप्ति इससे हमें हुई थी, वर्तमानमे इसी मार्गसे होती है और अनागतकालमे भी ज्ञानप्राप्तिका यही मार्ग है । सर्व शास्त्रोंका बोध-लक्ष्य देखा जाये तो यही है । और जो कोई भी प्राणी छूटना चाहता है उसे अखंड वृत्तिसे इसी मार्गका आराधन करना चाहिये । इस मार्गका आराधन किये बिना जीवने अनादि कालसे परिभ्रमण किया है । जब तक जीवको स्वच्छंदरूपी अंधत्व है, तब तक इस मार्गका दर्शन नहीं होता । (अधत्व दूर होनेके लिये) जीवको इस मार्गका विचार करना चाहिये, दृढ़ मोक्षेच्छा करने चाहिये, इस विचारमे अप्रमत्त रहना चाहिये, तो मार्गकी प्राप्ति होकर अंधत्व दूर होता है, यह निःशंक मानें । अनादिकालसे जीव उल्टे मार्गपर चला है । यद्यपि उसने जप, तप, शास्त्राध्ययन इत्यादि अनंत बार किया है, तथापि जो कुछ भी अवश्य करने योग्य था, वह उसने किया नहीं है; जो हमने पहले ही बताया है ।

*सूयगडांगसूत्रमें ऋषभदेवजो भगवानने जहाँ अट्टानवें पुत्रोको उपदेश दिया है, मोक्षमार्गपर चढ़ाया है वहाँ यही उपदेश किया है—

“हे आयुष्मानो ! इस जीवने सब कुछ किया है एक इसके बिना, वह क्या ? तो कि निश्चयपूर्वक कहते हैं कि सत्पुरुषका कहा हुआ वचन, उसका उपदेश सुना नहीं है, अथवा सम्यक्प्रकारसे उसका पालन नहीं किया है। और इसे ही हमने मुनियोकी सामायिक (आत्मस्वरूपकी प्राप्ति) कहा है।”

*सुधर्मास्वामी जस्वुवामीको उपदेश देते हैं कि सारे जगतका जिन्होंने दर्शन किया है, ऐसे महावीर भगवानने हमें इस प्रकार कहा है—“गुरुके अधीन होकर आचरण करनेवाले अनन्त पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है।”

एक इस स्थलमे नहीं, परन्तु सर्व स्थलों और सब शास्त्रोमे यही बात कहनेका लक्ष्य है।

आणाए धम्मो आणाए तवो ।

आज्ञाका आराधन ही धर्म और आज्ञाका आराधन ही तप है। (आचाराग सूत्र)

सब जगह यही महापुरुषोके कहनेका लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीवकी समझमे नहीं आया। इसके कारणोमे सबसे प्रधान कारण स्वच्छंद है और जिसने स्वच्छंदको मद किया है, ऐसे पुरुषके लिये प्रतिबन्ध (लोकसम्बन्धी बन्धन, स्वजनकुटुम्ब बन्धन, देहाभिमानरूप बन्धन, संकल्प-विकल्परूप बन्धन) इत्यादि बन्धनको दूर करनेका सर्वोत्तम उपाय जो कोई हो उसका इसपरसे आप विचार कीजिये, और इसे विचारते हुए जो कुछ योग्य लगे वह हमें पूछिये, और इस मार्गसे यदि कुछ योग्यता प्राप्त करेंगे तो चाहे जहाँसे भी उपशम मिल जायेगा। उपशम मिले और जिसकी आज्ञाका आराधन करे ऐसे पुरुषकी खोजमे रहिये।

बाकी दूसरे सभी साधन बादमे करने योग्य है। इसके सिवाय दूसरा कोई मोक्षमार्ग विचारने पर प्रतीत नहीं होगा। (विकल्पसे) प्रतीत हो तो बताइयेगा ताकि जो कुछ योग्य हो वह बताया जा सकें।

१९५

बंबई, पौष १९४७

सत्स्वरूपको अभेदरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार

जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सब विकल्पोको छोड़कर इस एक विकल्पको वारंवार स्मरण करना आवश्यक है—

“अनन्तकालसे जीवका परिभ्रमण हो रहा है, फिर भी उसको निवृत्ति क्यों नहीं होती ? और वह क्या करनेसे हो ?”

इस वाक्यमे अनन्त अर्थ समाया हुआ है, और इस वाक्यमे कहीं हुई चिन्ता किये बिना, उसके लिये दृढ़ होकर तरसे बिना मार्गकी दिशाका भी अल्प भान नहीं होता, पूर्वमे हुआ नहीं, और भविष्यकालमे भी नहीं होगा। हमने तो ऐसा जाना है। इसलिये आप सबको यही खोजना है। उसके बाद दूसरा क्या जानना ? वह मालूम होता है।

१९६

बंबई, माघ सुदी ७, रवि, १९४७

*मु-पनसे रहना पड़ता है ऐसे जिज्ञासु,

जीवके लिये दो बड़े बन्धन हैं, एक स्वच्छंद और दूसरा प्रतिबन्ध। जिसकी इच्छा स्वच्छंद दूर करनेकी है, उसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये, और जिसकी इच्छा प्रतिबन्ध दूर करनेकी है, उसे

* प्रथम श्रुतस्कन्ध द्वितीय अध्यायन गाथा ३१-३२

१. देखें आक ८६

२. मुनि—मुनिषी कल्कुजी

सर्वसगका त्यागी होना चाहिये। ऐसा न हो तो बंधनका नाश नहीं होता। जिसका स्वच्छंद नष्ट हुआ है, उसको जो प्रतिबंध है, वह अवसर प्राप्त होनेपर नष्ट होता है, इतनी शिक्षा स्मरण करने योग्य है।

यदि व्याख्यान करना पड़े तो करे, परन्तु इस कार्यकी अभी मेरी योग्यता नहीं है और यह मुझे प्रतिबंध है, ऐसा समझते हुए उदासीन भावमें करे। उसे न करनेके लिये श्रोताओंको रुचिकर तथा योग्य लोगों ऐसे प्रयत्न करे, और फिर भी जब करना पड़े तो उपर्युक्तके अनुसार उदासीन भाव समझकर करे।

१९७

बबई, माघ सुदी ९, मंगल, १९४७

आपका आनंदरूप पत्र मिला। ऐसे पत्रके दर्शनको तृषा अधिक है।

ज्ञानके 'परोक्ष-अपरोक्ष' होनेके विषयमें पत्रसे लिखा जा सकना सम्भव नहीं है, परन्तु सुधाकी धाराके पीछेके कितने ही दर्शन हुए हैं, और यदि असंगताके साथ आपका सत्संग हो तो अंतिम स्वरूप परिपूर्ण प्रकाशित हो ऐसा है, क्योंकि उसे प्रायः सर्व प्रकारसे जाना है, और वही राह उसके दर्शनकी है। इस उपाधयोगमें भगवान् इस दर्शनको नहीं होने देंगे, ऐसा वे मुझे प्रेरित करते हैं, इसलिये जब एकातवासी हुआ जायेगा तब ज्ञान-वृक्षकर भगवानका रखा हुआ परदा मात्र थोड़े ही प्रयत्नसे दूर हो जायेगा। इसके अनिरिक दूसरे स्फटीकरण पत्र द्वारा नहीं किये जा सकते।

अभी आपके समागमके बिना आनंदका रोध है।

वि० आज्ञाकारी

१९८

बबई, माघ सुदी ११, गुरु, १९४७

सत्को अभेद भावसे नमोनम-

पत्र आज मिला। यहाँ आनन्द है (वृत्तिरूप)। आजकल किस प्रकारसे कालक्षेप होता है ना लिखियेगा।

दूसरी सभी प्रवृत्तियोंकी अपेक्षा जीवको योग्यता प्राप्त हो ऐसा विचार करना योग्य है, और उसका मुख्य साधन सर्व प्रकारके कामभोगसे वैराग्यसहित सत्संग है।

सत्संग (समवयस्क पुरुषोका, समगुणी पुरुषोका योग) में, जिन सत्का साक्षात्कार है ऐसे पुरुषके वचनोंका परिशीलन करना कि जिससे कालक्रमसे सत्को प्राप्ति होती है।

जीव अपनी कल्पनासे किसी भी प्रकारसे सत्को प्राप्त नहीं कर सकता। मजीवनमूर्तिके प्राप्त होनेपर ही सत् प्राप्त होता है, सत् समझमें आता है, सत्का मार्ग मिलता है और सत्पर ध्यान आता है। सजीवनमूर्तिके लक्षके बिना जो कुछ भी किया जाता है, वह सब जीवके लिये बन्धन है। यह मेरा हार्दिक अभिमत है।

यह काल सुलभबोधिता प्राप्त होनेमें विघ्नभूत है। फिर भी अभी उसकी विषमता कुछ (दूसरे कालकी अपेक्षा बहुत) कम है; ऐसे समयमें जिससे वक्तता व जड़ता प्राप्त होती है ऐसे मायिक व्यवहारमें उदासीन होना श्रेयस्कर है सत्का मार्ग कहीं भी दिखायी नहीं देता।

आप सबको आजकल जो कुछ जैनकी पुस्तके पढ़नेका परिचय रहता हो, उसमेंसे जिस भागमें जगतका विशेष वर्णन किया हो उस भागको पढ़नेका ध्यान कम रखें, और जीवने क्या नहीं किया ? और अब क्या करना ? इस भागको पढ़ने और विचारनेका विशेष ध्यान रखें।

कोई भी दूसरे धर्मक्रियाके नामसे जो आपके सहवासी (श्रावक आदि) क्रिया करते हो, उसका निषेध न करें। अभी जिसने उपाधिरूप इच्छा अंगीकार की है, उस पुरुषको किसी भी प्रकारसे प्रगट न करें।

मात्र कोई दृढ़ जिज्ञासु हो उसका ध्यान मार्गकी ओर जाये ऐसी थोड़े शब्दोंमें धर्मकथा करे (और वह भी यदि वह इच्छा रखता हो तो), बाकी अभी तो आप सब अपनी-अपनी सफलताके लिये मिथ्या धर्म-वासनाओका, विषयादिककी प्रियताका, और प्रतिबधका त्याग करना गीखे। जो कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने जाना नहीं; और बाकीका कुछ प्रिय करने योग्य नहीं है, यह हमारा निश्चय है।

आप जो यह बात पढ़े उसे सुझ मगनलाल और छोटालालको किमी भी प्रकारसे सुना दीजिये, पढ़वा दीजिये।

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य एक बड़ा साधन है। असत्सग एक बड़ा विघ्न है।

१९९

बबई, माघ सुदी ११, गुरु, १९४७

उपाधियोगके कारण यदि शास्त्रवाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने दें। परन्तु उपाधिसे नित्य प्रति थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी बहुत आवश्यकता है। और उपाधिमें भी निवृत्तिका ध्यान रखनेका स्मरण रखिये।

आयुका जितना समय है उतना ही समय यदि जीव उपाधि रखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कब सम्भव है? मनुष्यताकी सफलताके लिये जोना ही कल्याणकारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। और सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना योग्य है उन्हें प्राप्ति करनेके लिये नित्य प्रति निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिके अभ्यासके बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं होती यह प्रत्यक्ष समझमें आने जैसी बात है।

धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंसे जीवको बधन हुआ है, यह महान लक्ष्य रखकर वैसी मिथ्या वासनायें कैसे दूर हो इसके लिये विचार करनेका अभ्यास रखियेगा।

२००

बबई माघ, सुदी, १९४७

वचनावली

- १ जीव स्वयंको भूल गया है, और इसलिए उसे सत्सुखका वियोग है, ऐसा सर्व धर्म सम्मत कथन है।
२. स्वयंको भूल जानेरूप अज्ञानका नाश ज्ञान मिलनेसे होता है, ऐसा निश्चय मानना।
- ३ ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे होनी चाहिये। यह स्वाभाविकरूपमें समझमें आता है, फिर भी जीव लोकलज्जा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही अनानुबंधी कपायका मूल है।
- ४ जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है, उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चलना चाहिये, ऐसा जिनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छानुसार चलना हुआ जीव अनादिभलासे भटक रहा है।
५. जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानीकी इच्छानुसार, अर्थात् आज्ञानुसार न चला जाये, तब तक अज्ञानकी निवृत्ति होना संभव नहीं है।
- ६ ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन वह कर सकता है कि जा एकनिष्ठतामें, तन, मन और धनकी आत्मिका त्याग करके उसकी भक्तिमें जुट जाये।
७. 'यद्यपि ज्ञानी भक्तिको इच्छा नहीं करते, परन्तु मोक्षाभिलाषीको वह किये बिना उपदेश परिणामित नहीं होता, और मनन तथा निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुक्षुको ज्ञानीको भक्ति अवश्य करनी चाहिये ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है।

१ पाठांतर—यद्यपि ज्ञानी भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु मोक्षाभिलाषीको वह किये बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, यह अनादि कालका गुप्त तत्त्व सतोंके हृदयमें रहा है, जिसे यहाँ लिपिबद्ध किया है।

८. इसमें कही हुई बात सब शास्त्रोको मान्य है।
९. ऋषभदेवजीने अट्टानवें पुत्रोंको त्वरासे मोक्ष होनेका यही उपदेश किया था।
१०. परीक्षित राजाको शुक्रदेवजीने यही उपदेश किया है।
११. अनंत काल तक जीव स्वच्छंदसे चलकर परिश्रम करे तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं करता; परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अन्तर्मुहूर्तमें भी केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है।
१२. शास्त्रमें कही हुई आज्ञाएँ परोक्ष हैं और वे जीवको अधिकारी होनेके लिये कही हैं; मोक्ष-प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन करना चाहिये।
१३. यह ज्ञानमार्गकी श्रेणि कही, इसे प्राप्त किये बिना दूसरे मार्गसे मोक्ष नहीं है।
१४. इस गुप्त तत्त्वका जो आराधन करता है, वह प्रत्यक्ष अमृतको पाकर अभय होता है।

॥ इति शिवम् ॥

२०१

बंबई, माघ वदी ३, गुरु, १९४७

संबंधा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके बस है, इसका जिन्होंने हृदयमें अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी गुप्त शिक्षा है।

यहाँ परमानंद है। असंगवृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत विकट है। जिसका यथार्थ आनंद किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिनके हृदयमें प्रकाशित हुआ है, उन महाभाग्य ज्ञानियोंकी ओर आपको हमपर कृपा रहे। हम तो आपकी चरणरज है, और त्रिकाल इसी प्रेमको निरंजन-देवसे याचना है।

आजके प्रभातसे निरंजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है, आज बहुत दिनोंसे इच्छित पराभक्ति किसी अनुपम रूपमें उदित हुई है। गोपियाँ भगवान् वासुदेव (कुण्डलचन्द्र) को दहीकी मटकीमें रखकर बेचने निकली थी ऐसी श्रीमद् भागवत्में एक 'कथा है, वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत बहता है वहाँ सहस्रदल कमल है, यह दहीकी मटकी है, और आदिपुरुष उममें बिराजमान है वह भगवान् वासुदेव है। उसको प्राप्ति सत्पुरुषकी चित्तवृत्तिरूप गोपीको होनेपर वह उल्लासमें आकर किसी दूसरे मुमुक्षु आत्माके प्रति ऐसा कहती है—“कोई माधव ले, हारें कोई माधव ले।” अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हुई है और यह एक ही प्राप्त करने योग्य है, और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, इसलिये आप प्राप्त करें। उल्लासमें वारंवार कहती है कि आप उस पुराणपुरुषको प्राप्त करें, और यदि उस प्राप्तिको अचल प्रेमसे चाहे तो हम वह आदिपुरुष आपको दे दें। हम इस मटकीमें रखकर बेचने निकले हैं, ग्राहक देखकर दे देते हैं, कोई ग्राहक बने, अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बने, तो वासुदेवकी प्राप्ति करा दें।

मटकीमें रखकर बेचने निकलनेका अर्थ यह है कि सहस्रदल कमलमें हमें वासुदेव भगवान् मिले हैं, मक्खनका तो नाम मात्र है; यदि सारी सृष्टिको मथ कर मक्खन निकालें तो मात्र एक अमृतरूप वासुदेव भगवान् ही मक्खन निकलता है। ऐसे सूक्ष्म स्वरूपको स्थूल बनाकर व्यासजीने अद्भुत भक्तिका गान किया है। यह कथा और समस्त भागवत इस एकको ही प्राप्त करानेके लिये अक्षरशः भरपूर है। और वह मुझे (हमें) बहुत समय पहले समझमें आ गया है; आज अति अति स्मरणमें है; क्योंकि साक्षात् अनुभवप्राप्ति है, और इसी कारण आजकी परम अद्भुत दशा है। ऐसी दशासे जीव उन्मत्त भी हुए बिना नहीं रहेगा, और वासुदेव हरि जान-बूझकर कुछ समयके लिये अदृश्य भी हो जायें, ऐसे लक्षणके धारक हैं। इसलिये हम असंगता चाहते हैं; और आपका सहवास भी असंगता ही है, इसलिये भी वह हमें विशेष प्रिय है।

१. ऐसी कोई कथा श्रीमद् भागवतमें तो नहीं है। इस तरहकी जनश्रुति अवश्य है।

—अनुवाक

सत्संगकी यहाँ कमी है, और विकट वासमे निवास है। हरीच्छासे घूमने-फिरनेकी वृत्ति है। इसलिये कुछ खेद तो नहीं है, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता, यह चिंतना निरंतर रहा करती है।

आज भूधर एक पत्र दे गये हैं। तथा आपका एक पत्र सीधा मिला है।

मणिजी भेजी हुई 'वचनावली'मे आपकी प्रसन्नतासे हमारी प्रसन्नताको उत्तेजन मिला है। इसमें संतका अद्भुत मार्ग प्रगट किया है। यदि 'मणि एन' ही वृत्तिसे इन वाक्योंका आराधन करेगा, और उसी पुरुषकी आज्ञामे लीन रहेगा तो अनन्त कालसे प्राप्त हुआ परिभ्रमण मिट जायेगा। मणि मायाका मोह विशेष रखता है, कि जो मार्गप्राप्तमे बड़ा प्रतिबंध गिना गया है। इसलिये ऐसी वृत्तिको धीरे-धीरे कम करनेके लिये मणिसे मेरी विनती है।

आपको जो पूर्णपदोपदेशक अखरावट या पद भेजनेकी इच्छा है, वह किस ढालमे अथवा रागमे हो इसके लिये आपको जो योग्य लगे वह लिखें।

अनेकानेक प्रकारसे मनन करनेपर हमारा यह दृढ निश्चय है कि भक्ति सर्वोपरि मार्ग है, और वह सत्पुरुषके चरणोमे रहकर ही तो क्षणभरमे मोक्ष प्राप्त करा दे ऐसा साधन है।

विशेष कुछ नहीं लिखा जाता। परमानंद है, परन्तु असत्संग है अर्थात् सत्संग नहीं है।

विशेष आपकी कृपादृष्टि, बस यही।

वि० आशाकारीके दंडवत्

२०२

बंबई, माघ वदी ३, १९४७

सुज्ञ मेहता चत्रभुज,

जिस मार्गसे जीवका कल्याण हो उसका आराधन करना 'श्रेयस्क' है, ऐसा बारंबार कहा है। फिर भी यहाँ इस बातका स्मरण कराता हूँ।

अभी मुझसे कुछ भी लिखा नहीं गया है, उसका उद्देश इतना ही है कि ससारी सम्बन्ध अनन्त बार हुआ है; और जो मिथ्या है उस मार्गसे प्रीति बढ़ानेकी इच्छा नहीं है। परमार्थ मार्गमे प्रेम उत्पन्न होना यही धर्म है। उसका आराधन करे।

वि० रायचंदके यथायोग्य।

२०३

बंबई, माघ वदी ४, १९४७

ॐ सत्स्वरूप

सुज्ञ भाई,

आज आपका एक पत्र मिला। इससे पूर्व तीन दिन पहले एक सविस्तर पत्र मिला था। उसके लिये कुछ असंतोष नहीं हुआ। विकल्प न कीजियेगा।

आपने मेरे पत्रके उत्तरमे जो सविस्तर पत्र लिखा है, वह पत्र आपने विकल्पपूर्वक नहीं लिखा। मेरा वह लिखा हुआ पत्र^३ मुख्यतः मुनिपर था। क्योंकि उनकी मार्ग निरन्तर रहती थी।

यहाँ परमानंद है। आप और दूसरे भाई सत्के आराधनका प्रयत्न करें। हमारा यथायोग्य मानें। और भाई त्रिभोवन आविसे कहें।

वि० रायचंदके यथायोग्य।

२०४

बंबई, माघ वदी ७, मंगल, १९४७

यहाँ परमानन्द वृत्ति है। आपका भविष्यपूर्ण पत्र आज प्राप्त हुआ।

आपकी मेरे प्रति परमोल्लास आता है, और बारबार इस विषयमें आप प्रसन्नता प्रगट करते हैं; परन्तु अभी हमारी प्रगन्नता हमपर नहीं होती, क्योंकि यथेष्ट अमंगदशामें रहा नहीं जाता, और मिथ्या प्रतिबन्धमें बाध है। परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा है, परन्तु ईश्वरेच्छाकी अभी तक उसमें सम्मति नहीं है, तब तक मैं विषयमें अन्तरमें समझ रखियेगा, और चाहे जैसे मुमुक्षुओंको भी नामपूर्वक मत बताइयेगा। अभी ऐसी दशामें रहना हमें प्रिय है।

आपने खभाव पत्र लिख कर मेरा माहात्म्य प्रगट किया, परन्तु अभी वैसा नहीं होना चाहिये। वे सब मुमुक्षु हैं। सच्चेगो। वचनों ही तरहसे पहचानते हैं, तो भी उनके सामने अभी प्रगट होकर प्रतिबन्ध करना मूढ़ याग्य नहीं लगता। आप प्रसंगोपात्त उन्हें ज्ञानकथा लिखियेगा, ता मेरा एक प्रतिबन्ध कम होगा। और ऐसा करनेका परिणाम प्रच्छा है। हम तो आपका समागम चाहते हैं। कई बातें अन्तरमें घूमती हैं, परन्तु लिखी नहीं जा सकती।

२०५

बंबई, माघ वदी ११, शुक्र, १९४७

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः

उस मोह क्या है ज्ञान क्या है। जो सर्वत्र एकत्व (परमात्मस्वरूप) को ही देखता है।

वास्तविक मुख यदि जगतका दृष्टिमान आया होता तो ज्ञानी पुरुषों द्वारा नियत किया हुआ मोक्ष स्थान ऊर्ध्व लोकमें नहीं होता, परन्तु यह जगत ही माक्ष होता।

ज्ञानीको सबत्र मोक्ष है, यह बात यद्यपि यथार्थ है, तो भी जहाँ मायापूर्वक परमात्माका दर्शन है ऐसे जगतमें विचारकर पर रहने जैसा उन्हें भी कुछ लगता है। इसलिये हम असगता चाहते हैं, या फिर आपका सग चाहत है, यह याग्य ही है।

२०६

बंबई, माघ वदी १३, रवि, १९४७

घट परिचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा मो लिखियेगा। तथा महात्मा कबीरजीकी दूसरी पुस्तकें मिल सकें तो भेजनेकी कृपा कीजियेगा।

पारमार्थिक विषयमें अभी मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है। जब तक असग नहीं होगे और उसके बाद उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्रगटरूपमें मार्ग नहीं कहेंगे, और ऐसा सभी महात्माओंका रिवाज है। हम तो दान मात्र हैं।

भागवतवाला बात आत्मज्ञानमें जानी हुई है।

२०७

बंबई, माघ वदी २०, १९४७

यद्यपि किसी प्रकारकी क्रियाश्रय उत्थापन नहीं किया जाना तो भी उन्हें जो लगता है उसका कुछ कारण होता चाहिये, त्रिम कारणको दूर करता कल्याणरूप है।

परिणाममें 'सत्' का प्राप्त करानेवाली और प्रारम्भमें 'सत्' की हेतुभूत ऐसी उनकी रचिको प्रसन्नता देनेवाली वैराग्यकथाका प्रसंगोपात्त उनमें परिचय करता, तो उनके समागममें भी कल्याणकी ही वृद्धि होगी, और वह कारण भी दूर होगा।

जिनमें पृथ्वी आदिवा विस्तारसे विचार किया गया है ऐसे वचनोंकी अपेक्षा 'वैतालीय' अध्ययन जैसे वचन वैराग्यकी वृद्धि करते हैं, और दूसरे मतमेंदेवाले प्राणियोंको भी उनमें अरुचि नहीं होती।

जो साधु आपका अनुसरण करते हैं, उन्हें समय समयपर बताते रहना : “धर्म उसीको कहा जा सकता है कि जो धर्म होकर परिणमे, ज्ञान उसीको कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर परिणमे। हम ये सब क्रियाएँ, वाचन इत्यादि करते हैं, वे मिथ्या हैं ऐसा कहनेका मेरा हेतु आप न समझें तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ।” इस प्रकार कहकर उन्हें बताना कि यह जो कुछ हम करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात रह जाती है कि जिससे ‘धर्म और ज्ञान’ हममें अपने रूपसे परिणमित नहीं होते, और कषाय एवं मिथ्यात्व (संदेह) का मंदत्व नहीं होता, इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना योग्य है और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना नहीं रहेंगे। हम सब कुछ जाननेका प्रयत्न करते हैं, परन्तु अपना ‘सन्देह’ कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते। यह जब तक नहीं करेंगे तब तक ‘संदेह’ कैसे दूर होगा ? और जब तक सन्देह होगा तब तक ज्ञान भी नहीं होगा, इसलिये संदेहको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। वह सन्देह यह है कि यह जीव भव्य है या अभव्य ? मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्दृष्टि ? सुलभबोधो है या दुर्लभबोधो ? अल्पससारी है या अधिक ससारी ? यह सब हमें ज्ञात हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकारकी ज्ञानकथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है।

परमार्थपर प्रीति होनेमें सत्संग सर्वोत्कृष्ट और अनुपम साधन है, परन्तु इस कालमें वैसा योग होना बहुत विकट है, इसलिये जीवको इस विकटनामें रहकर सफलतापूर्वक पूरा करनेके लिये विकट पुरुषार्थ करना योग्य है, और वह यह कि “अनादि कालसे जितना जाना है उतना सभी अज्ञान ही है, उसका विस्मरण करना।”

‘सत्’ सत् ही है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है, परन्तु ‘सत्’ को बतानेवाला ‘सत्’ चाहिये।

नय अनंत है; प्रत्येक पदार्थमें अनंत गुणधर्म हैं, उनमें अनंत नय परिणमित होते हैं, तो फिर एक या दो चार नयपूर्वक बोला जा सके ऐसा कहाँ है ? इसलिये नयादिकमें समतावान रहना। ज्ञानियोंकी वाणी ‘नय’में उदासीन रहती है, उस वाणीको नमस्कार हो। विशेष किसी प्रसंगसे।

२०८

बंबई, माघ वदी ३०, १९४७

अनंत नय है, एक एक पदार्थ अनंत गुणसे और अनंत धर्मसे युक्त है, एक एक गुण और एक एक धर्ममें अनंत नय परिणमित होते हैं, इसलिये इस रास्तेसे पदार्थका निर्णय करना चाहते तो नहीं हो सकता; इसका रास्ता कोई दूसरा होना चाहिये। प्रायः इस बातको ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं; और वे उस नयादिक मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं, जिससे किसी नयका एकात खंडन नहीं होता, अथवा किसी नयका एकात मंडन नहीं होता। जितनी जिसकी योग्यता है, उतनी उस नयकी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंको मान्य होती है। जिन्हें मार्ग नहीं प्राप्त हुआ ऐसे मनुष्य ‘नय’ का आग्रह करते हैं, और उससे विषम फलकी प्राप्ति होती है। कोई नय जहाँ बाधित नहीं है ऐसे ज्ञानीके वचनोको हम नमस्कार करते हैं। जिसने ज्ञानीके मार्गकी इच्छा की हो ऐसा प्राणी नयादिमें उदासीन रहनेका अभ्यास करे; किसी नयमें आग्रह न करे और किसी प्राणीको इस राहसे दुःखी न करे, और यह आग्रह जिसका मिट गया है, वह किसी राहसे भी प्राणीको दुःखी करनेकी इच्छा नहीं करता।

२०९

महात्माओंने चाहे जिस नामसे और चाहे जिस आकारसे एक ‘सत्’ को ही प्रकाशित किया है। उसीका ज्ञान करना योग्य है। वही प्रतीत करने योग्य है, वही अनुभवरूप है और वही परम प्रेमसे भजने योग्य है।

उस 'परमसत्' की ही हम अनन्य प्रेमसे अविच्छिन्न भक्ति चाहते हैं।

उस 'परमसत्' को 'परमज्ञान' कहे, चाहे तो 'परमप्रेम' कहे और चाहे तो 'सत्-चित्-आनन्दस्वरूप' कहें, चाहे तो 'आत्मा' कहे, चाहे तो 'सर्वात्मा' कहे, चाहे तो एक कहे, चाहे तो अनेक कहे, चाहे तो एकरूप कहे, चाहे तो सर्वरूप कहे; परन्तु सत् सत् ही है। और वही इस सब प्रकारसे कहने योग्य है, कहा जाता है। सब यही है, अन्य नहीं।

ऐसा वह परमतत्त्व, पुरुषोत्तम, हरि, सिद्ध, ईश्वर, निरञ्जन, अलख, परब्रह्मा, परमात्मा, परमेश्वर और भगवत् आदि अनन्त नामोंसे कहा गया है।

हम जब परमतत्त्व कहना चाहते हैं तो उसे किन्हीं भी शब्दोंमें कहे तो वह यही है, दूसरा नहीं।

२१०

बंबई, माघ वदी ३०, १९४७

सत्स्वरूपको अभेदभावसे नमोनमः

यहाँ आनन्द है। सर्वत्र परमानन्द दशित है।

क्या लिखना ? यह तो कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि दशा भिन्न रहती है, तो भी प्रसंगसे कोई सद्वृत्ति पैदा करनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूंगा। हमपर आपकी चाहे जैसी भक्ति हो, परन्तु सब जीवोंके और विशेषतः धर्मजीवोंके तो हम त्रिकालके लिये दास हों हैं।

सबको इतना ही अभी तो करना है कि पुरानेको छोड़ें बिना तो छुटकारा ही नहीं है; और वह छोड़ने योग्य ही है ऐसा दुष्ट करना।

मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है।

*साथके पत्र पढ़कर उनमें जो योग्य लगे उसे लिखकर मुनिको दे दीजिये। उन्हें मेरी ओरसे स्मृति और वंदन कीजिये। हम तो सबके दास हैं। त्रिभोवनसे अवश्य कुशल क्षेम पूछिये।

२११

बंबई, माघ वदी ३०, १९४७

'सत्' कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर लगता है, और यही जीवका मोह है।

'सत्' जो कुछ है, वह 'सत्' ही है; सरल है, सुगम है, और सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है; परन्तु जिसपर भ्रातिरूप आवरणतम छाया रहता है उस प्राणीको उसकी प्राप्ति कैसे हो ? अन्धकारके चाहे जितने प्रकार करें, परन्तु उनमें कोई ऐसा प्रकार नहीं निकलेगा कि जो प्रकाशरूप हो; इसी प्रकार जिसपर आवरणतिमिर छाया हुआ है उस प्राणीकी कल्पनाओंमेंसे कोई भी कल्पना 'सत्' मालूम नहीं होती और 'सत्' के निकट होना भी सम्भव नहीं है। 'सत्' है, वह भ्राति नहीं है, वह भ्रातिसे सर्वथा व्यतिरिक्त (भिन्न) हैं, कल्पनासे पर (दूर) है, इसलिये जिसकी उसे प्राप्ति करनेकी दृढ़ मति हुई है वह पहले ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक विचार करे कि स्वयं कुछ भी नहीं जानता, और फिर 'सत्' की प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाये तो अवश्य मार्गकी प्राप्ति होगी।

ये जो वचन लिखे हैं वे सभी मुमुक्षुओंके लिये परम बांधवरूप हैं, परम रक्षकरूप हैं, और इनका सम्यक् प्रकारसे विचार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं। इनमें निर्ग्रन्थ-प्रवचनकी समस्त द्वादशांगी, षड्वंशानुसारी सर्वोत्तम तत्त्व और ज्ञानीके बोधका बीज संक्षेपमें कहा है, इसलिये बारंबार इनका स्मरण कीजिये, विचार कीजिये, समझिये, समझनेका प्रयत्न कीजिये, इनके बाधक अन्य प्रकारोंमें उदासीन रहिये,

इन्हीमें वृत्तिका लय कीजिये । यह आपको और किसी भी मुमुक्षुको गुप्त रीतसे कहनेका हमारा मंत्र है; इनमें 'सत्' ही कहा है, यह समझनेके लिये अत्यधिक समय लगाइये ।

२१२

बंबई, भाद्र वदी, १९४७

सत्को नमोनम.

बांछा—इच्छाके अर्थमें 'काम' शब्द प्रयुक्त होता है; तथा पंचेंद्रिय-विषयके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है ।

'अनन्य' अर्थात् जिसके जैसा दूसरा नहीं, सर्वोत्कृष्ट । 'अनन्य भक्तिभाव' अर्थात् जिसके जैसा दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूर्वक उत्कृष्ट भाव ।

मुमुक्षु वै० योगमार्गके अच्छे परिचयवाले हैं, ऐसा जानता हूँ । सद्वृत्तिवाले योग्य जीव है । जिस 'पद' का आपने साक्षात्कार पूछा, वह अभी उन्हें नहीं हुआ है ।

पूर्वकालमें उत्तर दिशामें विचरनेके बारेमें उनके मुखमें श्रवण किया है । तो उस बारेमें अभी तो कुछ लिखा नहीं जा सकता । परन्तु इतना बता सकता हूँ कि उन्होंने आपसे मिथ्या नहीं कहा है ।

जिनके वचनबलसे जीव निर्वाणमार्गको पाता है, ऐसी सजीवनमूर्तिका योग पूर्वकालमें जीवको बहुत बार हो गया है; परन्तु उसकी पहचान नहीं हुई है । जीवने पहचान करनेका प्रयत्न क्वचित् किया भी होगा, तथापि जीवमें जड़ जमाई हुई सिद्धियोगादि, ऋद्धियोगादि और दूसरी वैसी कामनाओंसे जीवकी अपनी दृष्टि मलिन थी । यदि दृष्टि मलिन हो तो वैसी सत्मूर्तिके प्रति भी बाह्य लक्ष्य रहता है, जिससे पहचान नहीं हो पाती; और जब पहचान होती है, तब जीवको कोई ऐसा अपूर्व स्नेह आता है, कि उस मूर्तिके वियोगमें एक घड़ी भर भी जीना उसे विडंबनारूप लगता है, अर्थात् उसके वियोगमें वह उदासीन भावसे उसीमें वृत्ति रखकर जीता है, अन्य पदार्थोंका संयोग और मृत्यु—ये दोनों उसे समान हो गये होते हैं । ऐसी दशा जब आती है, तब जीवको मार्ग बहुत निकट होता है ऐसा समझे । ऐसी दशा आनेमें मायाकी सगति बहुत विडंबनामय है, परन्तु यही दशा लानेका जिसका दृढ़ निश्चय है उसे प्रायः अल्प समयमें वह दशा प्राप्त होती है ।

आप सब अभी तो हमें एक प्रकारका बंधन करने लगे हैं, इसके लिये हम क्या करें यह कुछ सूक्ष्मता नहीं है । 'सजीवनमूर्ति'से मार्ग मिलता है ऐसा उपदेश करते हुए हमने स्वयं अपनेआपको बंधनमें डाल लिया है कि जिस उपदेशका लक्ष्य आप हमको ही बना बैठे हैं । हम तो उस सजीवनमूर्तिके दास हैं, चरणरज हैं । हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है कि जिस दशामें केवल असंगता ही रहती है ? हमारा उपाधियोग तो, आप प्रत्यक्ष देख सकें, ऐसा है ।

ये अंतिम दो बातें तो हमने आप सबके लिये लिखी हैं । हमें अब कम बंधन हो ऐसा करनेके लिये आप सबसे विनती है । दूसरी एक बात यह बतानी है कि आप हमारे लिये अब किसीसे कुछ न कहे । आप उदयकाल जानते हैं ।

२१३

बंबई, फागुन सुदी ४, शनि, १९४७

पुराणपुरुषको नमोनमः

यह लोक त्रिविध तापसे आकुलव्याकुल है । मृगतृष्णाके जलको लेनेके लिये दौड़कर प्यास बुझाना चाहता है ऐसा दीन है । अज्ञानके कारण स्वरूपका विस्मरण हो जानेसे उसे भयंकर परिभ्रमण प्राप्त हुआ

है। वह समय समय पर अतुल खेद, ज्वरादि रोग, मरणादि भय और वियोग आदि दुःखोंका अनुभव करता है, ऐसे अशरण जगतके लिये एक सत्पुरुष हो गरण है। सत्पुरुषकी वाणीके बिना इस ताप और तृषाकी दूसरा कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा निश्चय है। इसलिये बारंबार उस सत्पुरुषके चरणोंका हम ध्यान करते हैं।

संसार केवल असातामय है। किसी भी प्राणीको अल्प भी साता है, वह भी सत्पुरुषका ही अनुग्रह है। किसी भी प्रकारके पुण्यके बिना साताकी प्राप्ति नहीं होती, और इस पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना किसीने नहीं जाना। बहुत काल पूर्व उपदिष्ट वह पुण्य रूढ़िके अधीन होकर प्रवर्तित रहा है; इसलिये मानो वह ग्रथादिसे प्राप्त हुआ लगता है, परन्तु उसका मूल एक सत्पुरुष ही है; इसलिये हम ऐसा ही जानते हैं कि एक अश मातासे लेकर पूर्णकामता तककी सर्व समाधिका कारण सत्पुरुष ही है। इतनी अधिक समर्थता होनेपर भी जिसे कुछ भी स्पृहा नहीं है, उन्मत्तना नहीं है, अहंता नहीं है, गर्व नहीं है, गारव नहीं है, ऐसे आश्चर्यकी प्रतिमारूप सत्पुरुषको हम पुनः पुनः नामरूपसे स्मरण करते हैं।

त्रिलोकके नाथ जिसके वश हुए हैं, ऐसा होनेपर भी वह ऐसी अटपटो दशासे रहता है कि जिसकी सामान्य मनुष्यकी पहचान होना दुर्लभ है, ऐसे सत्पुरुषकी हम पुनः पुनः स्तुति करते हैं।

एक समय भी सर्वथा असगतासे रहना त्रिलोककी वश करनेकी अपेक्षा भी विकट कार्य है, ऐसी असगतासे जो त्रिकाल रहा है उस सत्पुरुषके अंतःकरणको देखकर हम परमाश्चर्य पाकर नमन करते हैं।

हे परमात्मा ! हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस कालमें भी जीवका मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैन ग्रन्थोंमें ब्रह्मचर्य प्रतिपादन हुआ है, तदनुसार इस कालमें मोक्ष नहीं होता हो, तो इस क्षेत्रमें यह प्रतिपादन तू रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा ऐसा योग प्रदान कर कि हम सत्पुरुषके ही चरणोंका ध्यान करें और उसके समीप ही रहे।

हे पुरुषपुराण ! हम तेरेमें और सत्पुरुषमें कोई भेद ही नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमें तो सत्पुरुष ही विशेष लगता है कारण कि तू भी उसके अधीन ही रहा है और हम सत्पुरुषको पहचाने बिना तुझे पहचान नहीं मके, यही तेरी दुर्घटना हममें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। क्योंकि तू वशमें होनेपर भी वे उन्मत्त नहीं है, और तेरेमें भी सरल है, इसलिये अब तू जैसा कहे वैसा करें।

हे नाथ ! तू बुरा न मानना कि हम तेरी अपेक्षा भी सत्पुरुषकी विशेष स्तुति करते हैं, सारा जगत तेरी स्तुति करता है, तो फिर हम एक तुझसे विमुख बैठे रहेंगे तो उससे कहाँ तुझे न्यूनता भी है और उनको (सत्पुरुषको) वहाँ स्तुतिकी आकांक्षा है ?

ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी बात जानते हुए भी प्रगट नहीं करते ऐसा आपने पूछा; इस सम्बन्धमें ऐसा लगता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि अमुक पारमार्थिक बातके सिवाय ज्ञानी दूसरी त्रिकालिक बात प्रसिद्ध न करे, और ज्ञानीकी भी अंतरंग इच्छा ऐसी ही मालूम होती है। जिनकी किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है ऐसे ज्ञानीपुरुषके लिये कुछ कर्तव्यरूप न होनेसे जो कुछ उदयमें आता है उतना ही करते हैं।

हम तो कुछ वैसा ज्ञान नहीं रखते कि जिससे त्रिकाल सर्वथा मालूम हो, और हमें ऐसे ज्ञानका कुछ विशेष ध्यान भी नहीं है। हमें तो वास्तविक जो स्वरूप उसकी भक्ति और असगता ही प्रिय है। यही विज्ञापन।

‘वेदान्त ग्रंथ प्रस्तावना’ भेजी होगी, नहीं तो तुरन्त भेजियेगा।

वि० आज्ञाकारी—

२१४

बंबई, फागुन सुदी ५, रवि, १९४७

अभेददशा आये बिना जो प्राणी इस जगतकी रचना देखना चाहते हैं वे बधे जाते हैं। ऐसी दशा आनेके लिये वे प्राणी उस रचनाके कारणके प्रति प्रीति करे और अपनी अहंरूप भ्रांतिका परित्याग करें। उस रचनाके उपभोगकी इच्छाका सर्वथा त्याग करना योग्य है, और ऐसा होनेके लिये सत्पुरुषकी शरण जैसा एक भी औषध नहीं है। इस निश्चयवार्ताको न जानकर त्रितापसे जलते हुए बेचारे मोहाध प्राणियोंको देखकर परम करुणा आती है और यह उद्गार निकल पड़ता है—‘हे नाथ ! तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी गतिमें भक्ति दे।’

आज कृपापूर्वक आपकी भेजी हुई वेदांतकी ‘प्रबोध शतक’ नामकी पुस्तक प्राप्त हुई। उपाधिकी निवृत्तिके समयमें उसका अवलोकन करूँगा।

उदयकालके अनुसार वर्तन करते हैं। क्वचित् मनोयोगके कारण इच्छा उत्पन्न हो तो बात अलग है परन्तु हमें तो ऐसा लगता है कि इस जगतके प्रति हमारा परम उदासीन भाव रहता है, वह बिल्कुल सोनेका हो तो भी हमारे लिये तृणवत् है; और परमात्माकी विभूतिरूप हमारा भक्तिधाम है।

आज्ञाकारी

२१५

बंबई, फागुन सुदी ८, १९४७

आपका कृपापत्र प्राप्त हुआ। इसमें पूछे गये प्रश्नोका सविस्तर उत्तर यथासम्भव शीघ्र लिखूँगा।

ये प्रश्न ऐसे पारमार्थिक हैं कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये। हजारों पुस्तकोंके पाठोको भी ऐसे प्रश्न नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं। उनमें भी प्रथम लिखा हुआ प्रश्न (जगतके स्वरूपमें मतान्तर क्यों है ?) तो ज्ञानी पुरुष अथवा उनकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाला पुरुष ही खड़ा कर सकता है। यहाँ मनमानी निवृत्ति नहीं रहती, जिसमें ऐसी ज्ञानवार्ता लिखनेमें जरा विलंब करनेकी जरूरत होती है। अन्तिम प्रश्न हमारे वनवासका पूछा है, यह प्रश्न भी ऐसा है कि ज्ञानीकी ही अंतर्वृत्तिके ज्ञान-कार पुरुषके सिवाय किमो चिरलेसे ही पूछा जा सकता है।

आपका सर्वोत्तम प्रज्ञाको नमस्कार करते हैं। कलिकालमें परमात्माको किन्हीं भक्तिमान पुरुषोंपर प्रसन्न होना हो, तो उनमेंसे आप एक हैं। हमें आपका बड़ा आश्रय इस कालमें मिला और इसीसे जीवित है।

२१६

ॐ

‘सत्’

यह जो कुछ देखते हैं, जो कुछ देखा जा सकता है, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ सुना जा सकता है, वह सब एक सत् ही है।

जो कुछ है वह सत् ही है, अन्य नहीं।

वह सत् एक ही प्रकारका होने योग्य है।

वही सत् जगतरूपसे अनेक प्रकारका हुआ है, परन्तु इससे वह कहीं स्वरूपमें च्युत नहीं हुआ है। स्वरूपमें ही वह एकाकी होनेपर भी अनेकाकी हो सकनेमें समर्थ है। एक सुवर्ण, कुंडल, कड़ा, साँकला, बाजूबन्द आदि अनेक प्रकारसे हो, इससे उसका कुछ सुवर्णत्व घट नहीं जाता। पर्यायांतर भासता है। और वह उगकी सत्ता है। इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस ‘सत्’का पर्यायांतर है, परन्तु ‘सत्’ रूप ही है।

परम पूज्य,

आपके सहज वाचनके उपयोगार्थ आपके प्रश्नोके उत्तरवाला पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ।

परमात्मामे परम स्नेह चाहे जिस विकट मार्गसे होता हो तो भी करना योग्य ही है। सरल मार्ग मिलनेपर भी उपाधिके कारण तन्मय भक्ति नहीं रहती, और एकतार स्नेह उमड़ता नहीं है। इसलिये खेद रहा करता है और वनवासकी बारबार इच्छा हुआ करती है। यद्यपि वैराग्य तो ऐसा रहता है कि प्रायः आत्माको घर और वनमे कोई भेद नहीं लगता, परन्तु उपाधिके प्रसङ्गके कारण उसमे उपयोग रखनेकी बारबार जरूरत रहा करती है, कि जिससे परम स्नेहपर उस समय आवरण लाना पड़ता है, और ऐसा परम स्नेह और अनन्य प्रेमभक्ति आये बिना देहत्याग करनेकी इच्छा नहीं होती। कदाचित् सर्वात्माकी ऐसी ही इच्छा होगी तो चाहे जैसी दीनतासे भी उस इच्छाको बदलेंगे। परन्तु प्रेमभक्तिका पूर्ण लय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकेगा ऐसा लगता है, और बारबार यही रटन रहनेसे 'वनमे जाय' 'वनमे जाय' ऐसा मनमे हो आता है। आपका निरन्तर सत्सङ्ग हो तो हमे घर भी वनवास ही है।

श्रीमद् भागवतमे गोपागनाकी जैसी प्रेमभक्तिका वर्णन है, ऐसी प्रेमभक्ति इस कलिकालमे प्राप्त होनी दुर्लभ है, ऐसा यद्यपि सामान्य लक्ष्य है, तथापि कलिकालमे निश्चल मतिसे यही लय लगे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र यह भक्ति प्रदान करता है।

श्रीमद् भागवतमे जडभरतर्जाकी सुदर आख्यायिका दी है। यह दशा बारबार याद आती है और ऐसी उन्मत्तता परमात्मप्राप्तिका परम द्वार है। यह दशा विदेह थी। भरतजीको हरिणके सङ्ग जन्मकी वृद्धि हुई थी और इसी कारणसे वे जडभरतके जन्ममे असङ्ग रहे थे। ऐसे कारणसे मुझे भी असङ्गता बहु ही याद आती है, और कितनी ही बार तो ऐसा हो जाता है कि उस असङ्गताके बिना परम दुःख होता है। यम अतकालमे प्राणीको दुःखदायक नहीं लगता होगा, परन्तु हमे सग दुःखदायक लगता है। यो अंतर्वृत्तियाँ बहुतसी हैं कि जो एक ही प्रवाहकी हैं। लिखी नहीं जाती, रहा नहीं जाना, और आपका वियोग रहा करता है। कोई सुगम उपाय नहीं मिलता। उदयकर्म भांगते हुए दीनता अनुकूल नहीं है। भविष्यके एक क्षणका भी प्राय विचार भी नहीं रहता।

'सत्-सत्' इसकी रटन है। और सत्का साधन 'आप' तो वहाँ है। अधिक क्या कहें? ईश्वरकी इच्छा ऐसी है, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं है। नहीं तो ऐसी उपाययुक्त दशामे न रहे, और मनमाना करें, परमपीयूषमय और प्रेमभक्तिमय ही रहे। परन्तु प्रारब्ध कर्म बलवत्तर है।

आज आपका एक पत्र मिला। पढ़कर हृदयाकित किया। इस विषयमे हम आपको उत्तर न लिखें इस हमारी सत्ताका उपयोग आपके लिये करना योग्य नहीं समझते, तथापि आपको, जो रहस्य मेने समझा है उसे जताना हूँ कि जो कुछ होता है सो हाने देना, न उदासीन होना, न अनुद्यम होना, न परमात्मासे भी इच्छा करना, और न दुविधामे पड़ना, कदाचित् आपके कहे अनुसार अहता आड़े आती हो तो यथाशक्ति उसका रोध करना, और फिर भी वह दूर न होती हो तो उसे ईश्वरापण कर देना, तथापि दीनता न आने देना। क्या होगा? ऐसा विचार नहीं करना, और जो हो सो करते रहना। अधिक उधेड़-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना। अल्प भी भय नहीं रखना, उपाधिके लिये भविष्यके एक पलकी भी चिन्ता नहीं करना, चिन्ता करनेका जो अभ्यास हो गया है, उसे विस्मरण करते रहना, तभी ईश्वर प्रसन्न होगा; और तभी परमभक्ति पानेका फल है; तभी हमारा-आपका संयोग हुआ योग्य है। और उपाधिमे क्या होता है उसे हम आगे चलकर देख लेंगे। 'देख लेंगे' इसका अर्थ बहुत गंभीर है।

सर्वात्मा हरि समर्थ है। आप और महा पुरुषोंकी कृपासे निर्बल मति कम रहती है। आपको उपाधियोगके सम्बन्धमें यद्यपि ध्यान रहा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह उस सर्वात्माके हाथ है। और वह सत्ता निरपेक्ष, निराकाक्ष ज्ञानीको ही प्राप्त होती है। जब तक उस सर्वात्मा हरिकी इच्छा जैसी हो उसी प्रकार ज्ञानी भी चले यह आज्ञाकारी धर्म है, इत्यादि बहुतसो बातें हैं। शब्दोंमें लिखो नहीं जा सकती, और समागमके सिवाय यह बात करनेका अन्य कोई उपाय हाथमें नहीं है, इसलिये जब ईश्वरेच्छा होगी तब यह बात करेंगे।

ऊपर जो उपाधिमेंसे अहत्व दूर करनेके वचन लिखे हैं, उन पर आप कुछ समय विचार करेंगे त्यों ही वैसी दगा हो जायेगी ऐसी आपको मनोवृत्ति है; और ऐसी पागल शिक्षा लिखनेकी सर्वात्मा हरिकी इच्छा होनेसे मैंने आपको लिखी है, इसलिये यथासंभव इसे अपनायें। पुनः पुनः आपसे अनुरोध है कि उपाधिमें आप यथासंभव निःशक्ततासे रहकर उद्यम करें। क्या होगा ? यह विचार छोड़ दे।

इससे विशेष स्पष्ट बात लिखनेकी योग्यता अभी मुझे देनेका अनुग्रह ईश्वरने नहीं किया है, और उसका कारण मेरी वैसी अधीन भाँक नहीं है। आप सर्वथा निर्भय रहे ऐसी मेरी पुनः पुनः विनती है। इसके सिवाय मैं और कुछ लिखने योग्य नहीं हूँ। इस विषयमें समागममें हम बातचीत करेंगे। आप किसी तरह खिन्न न हों। यह खाली धीरज देनेके लिये ही सम्मति नहीं दी है, परन्तु जैसी अन्तरमें स्फुरित हुई वंसी सम्मति दी है। अधिक लिखा नहीं जा सकता, परन्तु आपको आकुल नहीं रहना चाहिये, इस विनतीको वाग्वार मानिये। बाकी हम तो निर्बल हैं। जरूर मानिये कि हम निर्बल हैं; परन्तु ऊपर लिखी हुई सम्मति सबल है, जैसी-नैसी नहीं है, परन्तु सच्ची है। आपके लिये यही मार्ग योग्य है।

आप ज्ञानकथा लिखियेगा। 'प्रबोधशतक' अभी तो भाई रेवासंकर पढ़ते हैं। रविवार तक वापिस भेजना सम्भव होगा तो वापिस भेजेंगा, नहीं तो रखनेके बारेमें लिखूँगा, और ऐसा होनेपर भी उसके मालिकको ओरमें कुछ जल्दी हो तो लिखियेगा, तो भेज दूँगा।

आपके सभी प्रश्नोंके यथेच्छ उत्तर उपाधियोगके कारण अपनी पूर्ण इच्छासे नहीं लिख सका हूँ, परन्तु आप मेरे अन्तरको समझ लेंगे ऐसी मुझे निश्चिन्ता है।

लि० आज्ञाकारी रायचंद।

२१८

बंबई, फागुन सुदी १३, सोम, १९४७

सर्वात्मा हरिको नमस्कार

'सत्' सत् है, मरल है, सुगम है, उसको प्राप्ति सर्वत्र होती है।

सत् है। कालमें उसे बाधा नहीं है। वह सबका अधिष्ठान है। वाणीसे अकथ्य है। उसकी प्राप्ति होती है, और उस प्राप्तिका उपाय है।

चाहे जिस मप्रदाय, दर्शनके महात्माओंका लक्ष्य एक 'सत्' ही है। वाणीसे अकथ्य होनेसे गूँगेकी भाँति समझाया गया है, जिससे उनके कथनमें कुछ भेद लगता है, वस्तुतः भेद नहीं है।

लोकका स्वरूप सर्व कालमें एक स्थितिका नहीं है, वह क्षण क्षणमें रूपांतर पाता रहता है, अनेक रूप नये होते हैं, अनेक स्थिर रहते हैं और अनेक लय पाते हैं। एक क्षण पहले जो रूप बाह्य ज्ञानसे मालूम नहीं हुआ था, वह दिखायी देता है, और क्षणमें बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप लयको प्राप्त होते जाते हैं। महात्माकी विद्यमानतामें भासमान लोकके स्वरूपको अज्ञानीके अनुग्रहके लिये कुछ रूपांतरपूर्वक कहा जाता है, परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकसी स्थिति नहीं है, ऐसा यह रूप 'सत्' नहीं होनेसे चाहे जिस रूपमें वर्णन करके उस समय भ्राति दूर की गयी है, और इसके कारण, सर्वत्र यह स्वरूप हो ही, ऐसा

नहीं है ऐसा समझने आता है। बालजीव तो उस स्वरूपको शाश्वत मानकर भ्रातिमें पड़ जाते हैं; परन्तु कोई योग्य जीव ऐसी अनेकताकी कथनसे परेशान होकर 'सत्' की ओर झुकता है। प्रायः सभी मुमुक्षु इसी प्रकार मार्गको प्राप्त हुए हैं। भ्राति का ही रूप ऐसे इस जगतका बारबार दर्शन करनेका महा पुरुषोंका यही उद्देश है कि उस स्वरूपका विचार करते हुए प्राणी भ्रातिको प्राप्त हो कि सच्चा क्या है? यो अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ? और मेरे लिये क्या कल्याणकारक है? यो विचार करते करते इसे एक भ्रातिका विषय मानकर जहाँसे 'सत्' की प्राप्ति होती है ऐसे सतकी शरणके बिना छुटकारा नहीं है, ऐसा समझकर, उसे खोजकर, शरणापन्न होकर, 'सत्' पाकर 'सत्' रूप हो जाता है।

जैनकी बाह्य शैलीको देखते हुए तो, तीर्थंकरको संपूर्ण ज्ञान होता है यो कहते हुए हम भ्रातिमें पड़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैनकी अतर्जाला दूसरी होनी चाहिये। क्योंकि इस जगतको 'अधिष्ठान' से रहित वर्णित किया गया है, और वह वर्णन अनेक प्राणियों, विचक्षण आचार्योंको भी भ्रातिका कारण हुआ है। तथापि हम अपने अभिप्रायसे विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि तीर्थंकरदेव तो ज्ञानी आत्मा होने चाहिये, परन्तु उस कालकी अपेक्षासे जगतके रूपका वर्णन किया है। और लोक सर्व कालके लिये ऐसा मान बैठे हैं, जिससे भ्रातिमें पड़े हैं। चाहे जो हो, परन्तु इस कालमें जैनमें तीर्थंकरके मार्गको जाननेकी आकांक्षावाले जीवोंका होना दुर्लभ सम्भविन है, क्योंकि चट्टानपर चढ़ा हुआ जहाज, और वह भी पुराना, यह भयकर है। उसी प्रकार जैनकी कथनी जीर्ण शीर्ण हो गयी है। 'अधिष्ठान' विषयकी भ्रातिरूप चट्टानपर उमका जहाज चढ़ा है, जिससे सुखरूप हाना मभय नहीं है। यह हमारी बात प्रत्यक्षरूपमें दिखायी देगी।

तीर्थंकरदेवके सम्बन्धमें हमें बारबार विचार रहा करता है कि उन्होंने 'अधिष्ठान' के बिना इस जगतका वर्णन किया है, उसका क्या कारण होगा? क्या उन्हें 'अधिष्ठान' का ज्ञान नहीं हुआ होगा? अथवा 'अधिष्ठान' ही नहीं होगा? अथवा किसी उद्देशसे छुपाया होगा? अथवा कथन भेदसे परम्परासे समझमें न आनेसे 'अधिष्ठान' विषयक कथन लयको प्राप्त हुआ होगा? ये विचार हुआ करते हैं। यद्यपि हम तीर्थंकरको महा पुरुष मानते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके अपूर्व गुणोंपर हमारी परम भक्ति है, और इसलिये हम समझते हैं कि 'अधिष्ठान' तो उन्होंने जाना था, परन्तु लोगोंने परंपरासे मार्गकी भूलसे उसका लय कर डाला।

जगतका कोई 'अधिष्ठान' होना चाहिये ऐसा बहुतसे महात्माओंका कथन है। और हम भी यही कहते हैं कि 'अधिष्ठान' है। और वह 'अधिष्ठान' ही हरि भगवान है, जिसे पुनः पुनः हृदयदेशमें देखते हैं।

'अधिष्ठान' एवं उपर्युक्त कथनके विषयमें समागममें अधिक सत्कथा होगी। लेखनमें वैसी नहीं आ सकेगी। इसलिये इतनेमें ही रुक जाता हूँ।

जनक विदेहीं ससारमें रहते हुए भी विदेही रह सके यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, महा महा विकट है, तथापि जिसका आत्मा परमज्ञानमें तदाकार है, वह जैसे रहता है वैसे रहा जाता है। और जैसे प्रारब्धकर्मका उदय वैसे रहते हुए उसे बाध नहीं होता। जिनका सदेह होनेका अहंभाव मिट गया है ऐसे उन महाभाग्यकी देह भी मानो आत्मभावमें ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कहाँसे होगी?

श्रीकृष्ण महात्मा थे और ज्ञानी होते हुए भी उदयभावसे ससारमें रहे थे, इतना जैन शास्त्रसे भी जाना जा सकता है और यह यथार्थ है; तथापि उनकी गतिके विषयमें जो भेद बताया है उसका भिन्न कारण है। और भागवत आदिमें तो जिन श्रीकृष्णका वर्णन किया है वे तो परमात्मा ही हैं। परमात्माकी लीलाको महात्मा कृष्णके नामसे गाया है। और इस भागवत और इस कृष्णको यदि महापुरुषसे समझ

ले तो जीव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह बात हमें बहुत प्रिय है। और आपके समागममें अब इसकी विशेष चर्चा करेंगे। लिखा नहीं जाता।

स्वर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योगमार्ग है। उसमें भी जिसे दूरदर्शिताकी सिद्धि प्राप्त होती है, वह उसकी प्रतीतिके लिये योग्य है। सर्वकाल यह प्रतीति प्राणीके लिये दुर्लभ हो पड़ी है। ज्ञान-मार्गमें इस विशेष बातका वर्णन नहीं है, परन्तु यह सब है अवश्य।

मोक्ष जितने स्थानमें बताया है वह सत्य है। कर्मसे, भ्रातिसं अथवा मायासे छूटना यह मोक्ष है। यह मोक्षकी शब्द व्याख्या है।

जीव एक भी है और अनेक भी हैं। अधिष्ठानसे एक है। जीवरूपसे अनेक है। इतना स्पष्टीकरण लिखा है, तथापि इसे बहुत अधूरा रखा है। क्योंकि लिखते हुए कोई वैसे शब्द नहीं मिले। परन्तु आप समझ सकेंगे ऐसी मुखे निःशकता है।

तीर्थकरदेवके लिये सल्ल शब्द लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें नमस्कार।

२१९

बंबई, फागुन वदी १, १९४७

“एक देखिये, जानिये” इस दोहेके विषयमें आपने लिखा, तो यह दोहा हमने आपकी निःशकताकी दृढताके लिये नहीं लिखा था, परन्तु स्वभावतः यह दोहा प्रशस्त लगनेसे लिख भेजा था। ऐसा लय तो गोपागनाओमें था। श्रीमद्भागवतमें महान्मा व्यासने वासुदेव भगवानके प्रति गोपियोंकी प्रेमभक्तिका वर्णन किया है वह परमाह्लादक और आश्चर्यकारक है।

“नारद भक्तिसूत्र” नामका एक छोटा शिक्षाशास्त्र महर्षि नारदजीका रचा हुआ है, उसमें प्रेमभक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया है।

उदासीनता कम होनेके लिये आपने दो तीन दिन यहाँ दर्शन देनेकी कृपा प्रदर्शित की, परन्तु वह उदासीनता दो तीन दिनके दर्शनलाभसे दूर होनेवाली नहीं है। परमार्थ उदासीनता है। ईश्वर निरन्तरका दर्शनलाभ दे ऐसा करें तो पधारता, नहीं तो अभी नहीं।

२२०

बंबई, फागुन वदी ३, शनि, १९४७

आज आपका जन्मकुण्डलीसहित पत्र मिला। जन्मकुण्डली सम्बन्धी उत्तर अभी नहीं मिल सकता, भक्ति सम्बन्धी प्रश्नोके उत्तर यथाप्रसंग लिखूँगा। हमने आपको जिस सविस्तर पत्रमें ‘अधिष्ठान’के विषयमें लिखा था वह समागममें समझा जा सकता है।

‘अधिष्ठान’का अर्थ यह है कि जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई, जिसमें वह स्थिर रही और जिसमें वह लयको प्राप्त हुई। इस व्याख्याके अनुसार “जगतका अधिष्ठान”का अर्थ समझियेगा।

जैनदर्शनमें चैतन्यको सर्वव्यापक नहीं कहा है। इस विषयमें आपके ध्यानमें जो कुछ हो सो लिखियेगा।

२२१

बंबई, फागुन वदी ८, बुध, १९४७

श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है। इसमें जो जा वर्णन किया है वह सब लक्ष्यरूपको सूचित करनेके लिये है।

१ एक देखिये जानिये, रमी रहिये इक ठौर।

समल विमल न विचारिये, यह सिद्धि नहि और ॥ — समयमार नाटक, जीबद्वार।

मुनिको सर्वव्यापक अधिष्ठान आत्माके विषयमे कुछ पूछनेसे लक्ष्यरूप उत्तर नहीं मिल सकेगा। कल्पित उत्तरसे कार्यसिद्धि नहीं है। आप अभा ज्योतिषादिकी भी इच्छा न करें, क्योंकि वह कल्पित है, और कल्पितपर ध्यान नहीं है।

परस्पर समागम-लाभ परमात्माकी कृपासे ही ऐसा चाहता हूं। वैसे उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमे यागकी अप्रियता व भी न हो ऐसा ईश्वरका अनुग्रह रहेगा, ऐसा लगता है। विशेष वि० रायचंद।

२२२

बबई, फागुन वदी ११, १९४७

ज्योतिषको कल्पित कहनेका हेतु यह है कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञानकी अपेक्षासे कल्पित ही है, और पारमार्थिक ही सत् है, और उमीकी रटन रहनी है। अभी ईश्वरने मेरे सिरपर उपाधिका बाँझ विशेष रख दिया है, ऐसा करनेमे उसकी इच्छाको मुखरूप ही मानता हूँ।

जैन ग्रंथ इस कालको पचमकाल कहते हैं और पुराण ग्रन्थ इसे कलिकाल कहते हैं, यो इस कालको कठिन काल कहा है, इसका हेतु यह है कि जीवको इस कालमे 'सत्सग और सत्वास्त्र' का मिलना दुर्लभ है, और इसीलिये कालको ऐसा उपनाम दिया है।

हमे भी पचमकाल अथवा कलियुग अभी तो अनुभव देता है। हमारा चित्त निःस्पृह अतिगय है, और जगतमे सस्पृहके रूपमे रह रहे हैं, यह कलियुगकी कृपा है।

२२३

बबई, फागुन वदी १४, बुध, १९४७

देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि।

यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधयः॥

मैं कर्ता, मैं मनुष्य, मैं सुखी, मैं दुःखी इत्यादि प्रकारसे रहा हुआ देहाभिमान जिसका क्षीण हो गया है, और सर्वोत्तम पदरूप परमात्माको जिसने जान लिया है, उसका मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे समाधि ही है।

आपके पत्र अनेक बार सविस्तर मिलते हैं, और उन पत्रोंको पढ़कर पहले तो समागममे ही रहनेकी इच्छा होती है। तथापि कारणसे उस इच्छाका चाहे जिस प्रकारसे विस्मरण करना पड़ता है, और पत्रका सविस्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी प्रायः क्वचित् ही पूरी हो पाती है। इसके दो कारण हैं। एक तो इस विषयमे अधिक लिखने जैसी दशा नहीं रही है, और दूसरा कारण है उपाधियोग। उपाधियोगकी अपेक्षा वर्तमान दशाका कारण अधिक बलवान है। जो दशा बहुत निःस्पृह है, और उसके कारण मन अन्य विषयमे प्रवेश नहीं करता; और उसमे भी परमार्थके विषयमे लिखते हुए केवल शून्यता जैसा हुआ करता है, इस विषयमे लेखनशक्ति तो इतनी अधिक शून्यताको प्राप्त हो गयी है; वाणी प्रसंगोपात्त अभी इस विषयमे कुछ कार्य कर सकती है; और इससे आशा रहती है कि समागममे ईश्वर अवश्य कृपा करेगा। वाणी भी जैसे पहले क्रमपूर्वक बात कर सकती थी, वैसे अब नहीं लगती। लेखनशक्ति शून्यताको प्राप्त हुई जैसी होनेका कारण एक यह भी है कि चित्तमे उद्भूत बात बहुत नयोसे युक्त होती है, और वह लेखनमें नहीं आ सकती, जिससे चित्त वैराग्यको प्राप्त हो जाता है।

आपने एक बार भक्तिके सम्बन्धमे प्रश्न किया था, उसके सम्बन्धमे अधिक बात तो समागममे ही सकती है, और प्रायः सभी बातोंके लिये समागम ठीक लगता है। तो भी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ।

परमात्मा और आत्माका एकरूप हो जाना (!) यह पराभक्तिकी आखिरी हृद है। एक यही लय रहना सो पराभक्ति है। परममहात्म्या गोपागनाएँ महात्मा वासुदेवकी भक्तिमे इसी प्रकारसे रही थी। परमात्माको निरंजन और निर्देहरूपसे चिंतन करनेपर यह लय आना विकट है, इसलिये जिसे परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी परमात्मा उस पराभक्तिका परम कारण है। उस ज्ञानी पुरुषके सर्व चरित्रमे ऐक्यभावका लक्ष्य होनेसे उसके हृदयमे बिराजमान परमात्माका ऐक्यभाव होता है, और यही पराभक्ति है। ज्ञानीपुरुष और परमात्मामे अंतर ही नहीं है, और जो कोई अंतर मानता है, उसे मार्गकी प्राप्ति परम विकट है। ज्ञानो तो परमात्मा ही है, और उसकी पहचानके बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिये सर्वथा भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्य मूर्ति—ज्ञानीरूप परमात्माकी—का नमस्कार आदि भक्तिसे लेकर पराभक्तिके अंत तक एक लयसे आराधन करना, ऐसा शास्त्रका आशय है। परमात्मा इस देहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके प्रति जीवको बुद्धि होनेपर भक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रमशः पराभक्तिरूप हो जाती है। इस विषयम श्रीमद्भागवतमे, भगवद्गीतामे बहुतेके भेद प्रकाशित करके इसी लक्ष्यकी प्रशंसा की है, अधिक क्या कहना ? ज्ञानी तौर्धकारदेवमे लक्ष्य होनेके लिये जैनधर्ममे भी पंचपरमेष्ठी मंत्रमे "णमो अरिहताण" पदके बाद सिद्धको नमस्कार किया है, यही भक्तिके लिये यह सूचित करता है कि पहले ज्ञानी पुरुषकी भक्ति; और यही परमात्माकी प्राप्ति और भक्तिका निदान है।

दूसरा एक प्रश्न (एकसे अधिक बार) आपने ऐसा लिखा था कि व्यवहारमे व्यापार आदिके विषयमे यह वर्ष यथेष्ट लाभदायक नहीं लगता और कठिनाई रहा करती है।

परमात्माकी भक्ति ही जिमे प्रिय है, ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर ऐसा समझना कि उसे मज्जे परमात्माकी भक्ति ही नहीं है। अथवा तो जान-बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने वैसी कठिनाई भेजनेके कार्यका विस्मरण किया है। जनक विदेही और महात्मा कृष्णके विषयमे मायाका विस्मरण हुआ लगता है, तथापि ऐसा नहीं है। जनक विदेहीकी कठिनाईके विषयमे यहाँ कुछ कहना योग्य नहीं है, क्योंकि वह अप्रगट कठिनाई है, और महात्मा कृष्णकी संकटरूप कठिनाई प्रगट ही है। इसी तरह अष्ट महासिद्धि और नवनिधि भी प्रसिद्ध ही है, तथापि कठिनाई तो योग्य ही थी, और होनी चाहिये। यह कठिनाई मायाकी है, और परमात्माके लक्ष्यकी तो यह सरलता ही है, और ऐसा ही हो। × × × राजाने विकट तप करके परमात्माका आराधन किया, और देहधारीरूपसे परमात्मामे उसे दर्शन दिया और वर माँगनेको कहा तब × × × राजाने माँगा कि हे भगवन् ! ऐसी जो राज्यलक्ष्मी मुझे दी है वह ठीक ही नहीं है, तेरा परम अनुग्रह मुझपर हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस राज्य-लक्ष्मीका फिसे मुझे स्वप्न भी न आये। परमात्मा दग रहकर 'तथास्तु' कहकर स्वधामको चले गये।

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है। भगवद्भूक्तका कठिनाई और सरलता तथा साता एव असाता यह सब समान ही है। और फिर कठिनाई और असाता तो विशेष अनुकूल है कि जहाँ मायाके प्रतिबंधका दर्शन ही नहीं होता।

आप तो इस बातको जानते ही है, तथापि कुटुम्ब आदिके विषयमे कठिनाई होनी योग्य नहीं है ऐसा मनमे उठता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा यो कहता है कि आप अपने कुटुम्बके प्रति निस्नेह होंगे, और उसके प्रति समभावी होकर प्रतिबन्ध रहित होंगे, वह आपका है ऐसा न माने, और प्रारब्धयोगके कारण ऐसा माना जाता है, उसे दूर करनेके लिये मैंने यह कठिनाई भेजी है। अधिक क्या कहना ? यह ऐसा ही है।

२२४

बंबई, फागुन वदी २, १९४७

‘योगवासिष्ठ’ आदि वेग्य उपशम आदिके उपदेशक शास्त्र है, उन्हे पढनेका जितना अधिक अभ्यास हो, उतना करना योग्य है। अमुक क्रियाके प्रवर्तनमे जो लक्ष्य रहता है उसका विशेषतः समाधान बतलाने संबंधी भूमिकामे अभी हमारी स्थिति नहीं है।

२२५

बंबई, फागुन वदी २, शनि, १९४७

सुज भाई,

भाई त्रिभोवनका एक प्रश्न उत्तर देने योग्य है। तथापि अभी कोई इस प्रकारका उदयकाल रहता है कि ऐसा करनेमे निरुपायता हो रही है। इसके लिये क्षमा चाहता हूँ।

भाई त्रिभोवनके पिताजीसे मेरे यथायोग्यपूर्वक कहना कि आपके समागममे प्रसन्नता है, परंतु कितनी ही ऐसी निरुपायता है कि उम निरुपायताको भोगे बिना दूसरे प्राणोको परमार्थके लिये स्पष्ट कह सकने जैसी दशा नहीं है। और इसके लिये दीनभावसे आपकी क्षमा चाहती है।

योगवासिष्ठसे वृत्ति उपशम रहनी हो तो पढने-सुननेमे प्रतिबन्ध नहीं है। अधिक उदयकाल बीतने-पर। उदयकाल तक अधिक कुछ नहीं हो सकेगा।

२२६

बंबई, फागुन, १९४७

सत्स्वरूपको अभेद भक्तिसे नमस्कार

सुज भाई छोटालाल,

यहाँ आनन्दवृत्ति है। सुज अबालाल और त्रिभोवनके पत्र मिले ऐसा उन्हे कहे। अवसर प्राप्त होनेपर योग्य उत्तर दिया जा सके ऐसा भाई त्रिभोवनका पत्र है।

वासनाके उपशमार्थ उनका विज्ञापन है, और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका योग मिलना है। दृढ मुमुक्षु हो और अमुक काल तक वैसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हा जाये इसे नि शंक मानिये।

आप सब सत्संग, मन्शास्त्र आदि सम्बन्धी आजकल कैसे योगमे रहते हैं सो लिखे। इस योगके लिये प्रमादभाव करना योग्य ही नहीं है, मात्र पूर्वकी कोई गाढ़ प्रतिबद्धता हो, तो आत्मा तो इस विषयमे अप्रमत्त होना चाहिये।

आपकी इच्छाकी खातिर कुछ भी लिखना चाहिये, इसलिये यथा प्रसंग लिखता हूँ। बाकी अभी सत्कथा लिखी जा सकने जैसी दशा (इच्छा ?) नहीं है।

दोनोंके पत्र न लिखने पड़ें, इसलिये यह एक आपको लिखा है। और यह जिसे उपयोगी हो उसका है। आपके पिताजीमे मेरा यथायोग्य कहिये, याद किया है ऐसा भी कहिये। वि० रायचंद।

२२७

बंबई, फागुन, १९४७

तत्काल या नियमित समयपर पत्र लिखना नहीं बन पाता। इसलिये विशेष उपकारका हेतु होनेका यथायोग्य कारण उपेक्षित करना पड़ता है, जिसके लिये खेद हो तो भी प्रारब्धका समाधान होनेके लिये वे दोनों ही प्रकार उपशम करने योग्य है।

२२८

बंबई, फागुन, १९४७

सदुपदेशात्मक सहज वचन लिखने हों इसमे भी लिखते लिखते वृत्ति सकुचितताको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उन वचनोंके साथ समस्त परमार्थ मार्गकी सन्धि मिली होती है, उसको ग्रहण करना पाठकोंके

लिये दुष्कर होता है और विस्तारसे लिखनेपर भी पाठकोको अपने क्षयोपशमकी क्षमतासे अधिक ग्रहण करना कठिन होता है, और फिर लिखनेमें उपयोगको कुछ बहिर्मुख करना पड़ता है, वह भी नहीं हो सकता। यो अनेक कारणोंसे पत्रोंकी पहुँच भी कितनी ही बार लिखी नहीं जाती।

२२९

बंबई, फागुन, १९४७

अनंतकालसे जीवको असत् वासनाका अभ्यास है। इसमें एकदम सत्संबंधी संस्कार स्थित नहीं होते। जैसे मलिन दर्पणमें यथायोग्य प्रतिबिम्ब-दर्शन नहीं हो सकता वैसे असद्वासनायुक्त चित्तमें भी सत्-सम्बन्धी संस्कार यथायोग्य प्रतिबिम्बित नहीं होते। वचचित् अशत होते हैं, वहाँ जीव फिर अनंतकालका जो मिथ्या अभ्यास है, उसके विकल्पमें पड़ जाता है। इसलिये वचचित् उन सत्के अंशोंपर आवरण आ जाता है। सत्संबंधी संस्कारोंकी दृढ़ता होनेके लिये सर्वथा लोकलज्जाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना श्रेयस्कर है। लोकलज्जाको तो किसी बड़े कारणमें सर्वथा छोड़ना पड़ता है। सामान्यतः लोक-समुदायमें सत्संगका तिरस्कार नहीं है, जिससे लज्जा दुःखदायक नहीं होती। मात्र चित्तमें सत्संगके लाभका विचार करके निरंतर अभ्यास करे तो परमार्थमें दृढ़ता होती है।

२३०

बंबई, चैत्र सुदी ४, रवि, १९४७

एक पत्र मिला कि जिसमें 'कितने ही जीव योग्यता रखते हैं, परन्तु मार्ग बतानेवाला नहीं है' इत्यादि विवरण लिखा है। इस विषयमें पहले आपको प्रायः अति गूढ़ भी स्पष्टीकरण किया है। तथापि आप परमार्थकी उत्सुकतामें अत्यधिक तन्मय हैं कि जिससे उस स्पष्टीकरणका विस्मरण हो जाये, इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये लिखता हूँ कि जब तक ईश्वरेच्छा नहीं होगी तब तक हमसे कुछ भी नहीं हो सकेगा। एक तिनकेके दो टुकड़े करनेकी सत्ता भी हम नहीं रखते। अधिक क्या कहे ? आप तो कर्णामय हैं। फिर भी आप हमारी कर्णानुषंगी विषयमें क्यों ध्यान नहीं देते, और ईश्वरको क्यों नहीं समझाते ?

२३१

बंबई, चैत्र सुदी ७, बुध, १९४७

महात्मा कबीरजी तथा नगसिंह महनाकी भक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट थी, फिर भी वह निःस्पृहा थी। ऐसी दुःखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्नमें भी आजीविकाके लिये और व्यवहारके लिये परमेश्वरके प्रति दोनता प्रगट नहीं की। यद्यपि ऐसा किये बिना ईश्वरेच्छासे उनका व्यवहार चलता रहा है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था अभी तक जगतविदित है, और यही उनका प्रबल माहात्म्य है। परमात्माने उनका 'परचा' पूरा किया है और वह भी उन भक्तोंकी इच्छाकी उपेक्षा करके; क्योंकि भक्तोंकी ऐसी इच्छा नहीं होती, और ऐसी इच्छा हो तो उन्हें रहस्यभक्तिकी भी प्राप्ति नहीं होती। आप हजारों बातें लिखें, परन्तु जब तक निःस्पृह न हों (न बनें) तब तक विडम्बना ही है।

२३२

बंबई, चैत्र सुदी ९, शुक्र, १९४७

परच्छानुचारीको शब्दभेद नहीं है

सुज्ञ भाई त्रिभोवन,

कार्यके जालमें आ पड़नेके बाद प्रायः प्रत्येक जीव पश्चात्तापयुक्त होता है। कार्यके जन्मसे पहले विचार हो और वह दृढ़ रहे, ऐसा होना बहुत विकट है, ऐसा जो सयाने मनुष्य कहते हैं वह सच है। तो आपको भी इस प्रसंगमें दुःखपूर्वक चिंतन रहता होगा, और ऐसा होना सम्भव है। कार्यका जो परिणाम

आया हो वह पश्चात्तापसे तो अन्यथा नहीं होता; तथापि दूसरे वैसे प्रसंगमें उपदेशका कारण होता है। ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका परित्याग करना और मात्र मायाकी प्रबलताका विचार करना यह उत्तम है। मायाका स्वरूप ऐसा है कि इसमें, जिसे 'सत्' संप्राप्त है ऐसे ज्ञानी पुरुषकी भी रहना विकट है, तो फिर जिसमें अभी मुमुक्षुताके अंशकी भी मलिनता है उसे इस स्वरूपमें रहना विकट, भुलावेमें डालनेवाला और चलित करने वाला हो, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है ऐसा जरूर समझिये।

यद्यपि हमें उपाधियोग है, तथापि ऐसा कुछ नहीं है कि अवकाश नहीं मिलना, परन्तु दशा ऐसी है कि जिसमें परमार्थ संबंधी कुछ न हो सके, और एचि भी अभी तो वैसी ही रहती हैं।

मायाका प्रपञ्च क्षण क्षणमें बाधकर्ता है, उस प्रपञ्चके तापकी निवृत्ति किसी कल्पद्रुमकी छाया है, और या तो केवलदशा है, तथापि कल्पद्रुमको छाया प्रशस्त है, उसके बिना इस तापकी निवृत्ति नहीं है; और इस कल्पद्रुमकी वास्तविक पहचानके लिये जीवको योग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधकर्ता ऐसा यह माया-प्रपञ्च है, जिसका परिचय जैसे कम हो वैसे चले बिना योग्यताके आवरणका भंग नहीं होता। कदम-कदमपर भययुक्त अज्ञान भूमिकामें जीव बिना विचारे करोड़ों योजन चलता रहता है; वहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे हो ? ऐसा न होनेके लिये किये हुए कार्योंके उपद्रवको यथाशक्ति शान्त करके, (इस विषयकी) सर्वथा निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेका प्रयत्न करना उचित है। 'लाचार होकर' करना चाहिये, और वह भी प्रारब्धवशात् निःस्पृह बुद्धिसे, ऐसे व्यवहारकी योग्य व्यवहार मानिये। यहाँ ईश्वरानुग्रह है।

वि० राजचन्द्रके प्रणाम।

२३३

बम्बई, चैत्र सुदी १०, १९४७

जबुस्वामीका दृष्टान्त प्रसंगको प्रबल करनेवाला और बहुत आनन्ददायक दिया गया है। लुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी लोकप्रवाह ऐसा माने कि चोरो द्वारा ले जानेके कारण जबुस्वामीका त्याग है, तो यह परमार्थके लिये कलकरूप है, ऐसा जो महात्मा जबुका आशय था वह मय्य था।

इस बातको यहाँ सक्षिप्त करके अब आपको प्रश्न करना योग्य है कि चित्तकी मायाके प्रसंगमें आकुलता-व्याकुलता हो, और उसमें आत्मा चिन्तित रहा करना हो, यह ईश्वरकी प्रमन्नताका मार्ग है क्या ? तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, परन्तु लोकप्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणमें शोकानुर होना यह वास्तविक मार्ग है क्या ? हम आकुल होकर कुछ कर सकते हैं क्या ? और यदि कर सकते हैं तो फिर ईश्वरपर विश्वास क्या फलदायक है ?

ज्योतिष जैसे कल्पित विषयकी ओर सामारिक प्रसंगमें निःस्पृह पुरुष ध्यान देते होंगे क्या ? और हम ज्योतिष जानते हैं, अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न माने तो अच्छा, ऐसी अभी इच्छा है। यह आपको पसन्द है क्या ? सो लिखियेगा।

२३४

बम्बई, चैत्र सुदी १०, गनि, १९४७

सर्वस्वस्वरूपको नमस्कार

जिसके लिये अपना या पराया कुछ नहीं रहा है, ऐसी किसी दशाकी प्राप्ति अब समीप ही है, (इस देहमें है); और इसी कारण परेच्छासे रहते हैं। पूर्वकालमें जिस जिम विद्या, बोध, ज्ञान और क्रियाकी प्राप्ति हो गयी है उन सबको इस जन्ममें ही विस्मरण करके निर्विकल्प हुए बिना छुटकारा नहीं है, और इसी कारण इस तरह रहते हैं। तथापि आपकी अधिक आकुलता देखकर कुछ कुछ आपको उत्तर देना पड़ा है, वह भी स्वेच्छासे नहीं, ऐसा होनेसे आपसे विनती है कि इस सब मायिक विद्या अथवा मायिक

मार्ग सम्बन्धी आपकी ओरसे मेरी दूसरी दशा होनेतक स्मरण न दिलाया जाये, ऐसा योग्य है। यद्यपि मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ, तो आप सर्वथा निराकुल रहे। आपसे परमप्रेम है, परन्तु निरुपायता मेरी है।

२३५

बम्बई, चैत्र सुदी १४, गुरु, १९४७

सविस्तर पत्रमेसे अमुक थोड़ा भाग छोड़कर शेष भाग परमानन्दका निमित्त हुआ था। जो थोड़ा भाग बाधकर्तारूप है, वह ईश्वरानुग्रहसे आपके हृदयसे विस्मृत हागा ऐसी आशा रहा करती है।

जानीकी परिपक्व अवस्था (दशा) होनेपर सर्वथा राग-द्वेषकी निवृत्ति हो जाती है ऐसी हमारी मान्यता है, तथापि इसमें भी कुछ समझने जैसी बात है, यह सच है। प्रसंगसे इस विषयमें लिखूंगा।

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो सो होने देना यह भक्तिमानके लिये सुखदायक है।

२३६

बम्बई, चैत्र सुदी १५, गुरु, १९४७

सुज भाई श्री अबालाल,

यहां कुशलता है। आपका कुशलपत्र प्राप्त हुआ। रतलाममें लौटते हुए आप यहाँ आना चाहते हैं, उस इच्छामें मेरी मम्मति है। वहाँसे विदा होनेका दिन निश्चित होनेपर यहाँ दुकानपर पत्र लिखेयेगा।

आप जब यहाँ आर्थ तब, आपका हमारेमें जो परमार्थ प्रेम है वह यथासंभव कम ही प्रगट हो ऐसा कीर्तयेगा। तथा निम्नलिखित बातें ध्यानमें रखेंगे तो श्रेयस्करो है।

१ मेरी अविद्यमानतामें श्री रेवाशंकर अथवा खीमजीसे किसी तरहकी परमार्थ विषयक चर्चा नहीं करना (विद्यमानतामें अर्थात् मैं पास बैठा हूँ तब)।

२ मेरी विद्यमानतामें उनसे गभीरतापूर्वक परमार्थ विषयकी चर्चा हो सके तो जरूर करे, कभी रेवाशंकरसे और कभी खीमजीमें।

३. परमार्थमें नीचे लिखी बातें विशेष उपयोगी है—

(१) पार होनेके लिये जीवको पहले क्या जानना चाहिये ?

(२) जीवके परिभ्रमण होनेमें मुख्य कारण क्या ?

(३) वह कारण कैसे दूर हो ?

(४) उसके लिये सुगमसे-सुगम अर्थात् अल्पकालमें फलदायक हो ऐसा उपाय कौनसा है ?

(५) क्या ऐसा कोई पुरुष होगा कि जिससे इस विषयका निर्णय प्राप्त हो सके ? इस कालमें ऐसा पुरुष हो सकता है ऐसा आप मानते हैं ? और यदि मानते हैं तो किन कारणोंसे ? ऐसे पुरुषके कोई लक्षण होते हैं या नहीं ? अभी ऐसा पुरुष हमें किस उपायसे प्राप्त हो सकता है ?

(६) यदि हमारे संबंधी कोई प्रसंग आये तो पूछना कि 'मोक्षमार्ग' की इन्हे प्राप्ति है, ऐसी निश्चयता आपको है ? और है तो किन कारणोंसे ? ये प्रवृत्तिवाली दशामें रहते हों, तो पूछना कि इस विषयमें आपको विकल्प नहीं आता ? इन्हे सर्वथा निःस्पृहता होगी क्या ? किसी तरहके सिद्धियोग होंगे क्या ?

(७) सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवको मार्ग न मिले, ऐसा संभव है क्या ? ऐसा हो तो इसका क्या कारण ? यदि जीवकी 'अयोग्यता' बतातेमें आये तो वह अयोग्यता किस विषयकी ?

(८) खीमजीसे प्रश्न करना कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पुरुषके संगसे योग्यता प्राप्त होनेपर इससे ज्ञानप्राप्ति हो सकती है ?

इत्यादि बातोंकी चर्चा प्रसंगानुसार करें। एक एक बातका कोई निर्णायक उत्तर उनकी तरफसे मिलनेपर दूसरे प्रसंगपर दूसरी बातकी चर्चा करें।

खीमजीमे कुछ समझनेकी शक्ति ठीक है, परन्तु योग्यता रेवासकरकी विशेष है। योग्यता ज्ञान-प्राप्तिके लिये अति बलवान कारण है।

उपर्युक्त बातोंसे आपको जो सुगम लगे वे पूछें। एककी भी सुगमता न हो तो एक भी न पूछें; तथा इन बातोंका प्रेरक कौन है? यह मत बताना।

खभातसे श्री त्रिभोवनदासकी यहाँ आनेकी इच्छा रहती है, तो इस इच्छामे मैं सम्मत हूँ। आप उन्हें रतलामसे पत्र लिखें तो आपकी बंबईमे जब स्थिति हो, तब उन्हें आनेकी अनुकूलता हो तो आनेमे मेरी सम्मति है, ऐसा लिखियेगा।

आप कोई मुझसे मिलने आये हैं, यह बात खीमजी आदिसे भी न कहना। यहाँ आनेका कोई व्यावहारिक कारण हो तो उसे अवश्य खीमजीसे कहना।

यह सब लिखना पड़ता है इसका उद्देश मात्र यह एक प्रवृत्तियोग है। ईश्वरेच्छा बलवान है, और सुखदायक है।

यह पत्र वारंवार मनन करने योग्य है।

वारवार मनमे यह उठता है कि क्या अबध बधनयुक्त हो सकता है? आप क्या मानते हैं?

वि० रायचन्दके प्रणाम।

२३७

बंबई, चैत्र वदी २, शनि, १९४७

सुज्ञ भाई त्रिभावन,

“परेच्छानुचारीको शब्दभेद नहीं है।” इस वाक्यका अर्थ समागममे पूछिये।

परम समाधिरूप ज्ञानीको दशाको तमस्कार।

वि० रायचन्दके प्रणाम।

२३८

बंबई, चैत्र वदी ३, रवि, १९४७

उस पूर्णपवकी ज्ञानी परम प्रेमसे उपासना करते हैं।

चारेक दिन पहले आपका पत्र मिला। परम स्वरूपके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है। आपकी इच्छा सद्वृत्तियोंकी प्राप्तिके लिये रहती है; यह पढ़कर वारंवार आनंद होता है।

चित्तकी सरलता, वैराग्य और ‘सत्’ प्राप्त होनेकी अभिलाषा—ये प्राप्त होने परम दुर्लभ है, और उनकी प्राप्तिके लिये परम कारणरूप मत्संगका प्राप्त होना तो परम परम दुर्लभ है। महान पुरुषोंने इस कालको कठिन काल कहा है, उसका मुख्य कारण तो यह है कि जीवको सत्संगका योग मिलना बहुत कठिन है, और ऐसा होनेमे कालको भी कठिन कहा है। मायामय अग्निसे चौदह राजूलोक प्रज्वलित है। उस मायामे जीवकी बुद्धि अनुरक्त हो रही है, और इस कारणसे जीव भी उस त्रिविध ताप-अग्निसे जला करता है, उसके लिये परम कारणमूर्तिका उपदेश ही परम शीतल जल है, तथापि जीवको चारो ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना दुर्लभ हो गया है। परन्तु इसी वस्तुका चिंतन रखना। ‘सत्’ मे प्रीति, ‘सत्’ रूप सतमे परम भक्ति, उसके मार्गकी अभिलाषा, यही निरंतर स्मरण करने योग्य है। उनका स्मरण रहनेमे वैराग्य आदि चरित्रवाली उपयोगी पुस्तकें, वैराग्य एव सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्तशुद्धि, ये सुन्दर कारण हैं। इन्हींकी प्राप्तिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहाँ समाधि है।

२३९

बंबई, चैत्र वदी ७, गुरु, १९४७

“आप्युं सोने ते अक्षरधाम रे !”

कल एक कृपापत्र मिला था। यहाँ परमानन्द है।

यद्यपि उपाधिसंयुक्त बहुतसा काल जाता है, किन्तु ईश्वरेच्छाके अनुसार प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है और योग्य है; इसलिये जैसे चल रहा है वैसे चाहे उपाधि हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक, जो हो वह समान ही है।

ज्ञानवार्ता सम्बन्धी अनेक मंत्र आपको बतानेकी इच्छा होती है, तथापि विरहकाल प्रत्यक्ष है, इसलिये निरुपायता है। मंत्र अर्थात् गुप्तभेद। ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर वास्तविक तत्त्व समझमें आता है। परम अभेद ऐसा 'सत्' सर्वत्र है।

वि० रायचंद

२४०

बंबई, चैत्र वदी ९, रवि, १९४७

कल पत्र और प० पूज्य श्री सोभागभाईका पत्र साधमें मिला।

आप उन्हे विनयपूर्ण पत्र सहर्ष लिखिये। माय हो विलंब होनेका कारण बताइये। साथ ही लिखिये कि रायचंदने इस विषयमें बहुत प्रसन्नता प्रदर्शित की है।

अभी मुझे मुमुक्षुओका प्रतिबन्ध भी नहीं चाहिये था, क्योंकि अभी आपको पोषण देनेकी मेरी अशक्यता रहती है। उदयकाल ऐसा ही है। इसलिये सोभागभाई जैसे सन्पुरुषके साथका पत्रव्यवहार आपको पोषणरूप होगा। यह मुझे बड़े सतोषका मार्ग मिला है। उन्हे पत्र लिखें। ज्ञानकथा लिखें, तो मैं विशेष प्रसन्न हूँ।

२४१

बंबई, चैत्र वदी १४, गुरु, १९४७

जिसे लगी है, उसीको लगी है और उसीने जानी है, वही “पी पी” पुकारता है। यह ब्राह्मो वेदना कैसे कही जाय ? कि जहाँ वाणीका प्रवेश नहीं है। अधिक क्या कहना ? जिसे लगी है उसीको लगी है। उसीके चरणसंगसे लगती है, और जब लगती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा सुगम मोक्ष-मार्ग है ही नहीं। तथापि कोई प्रयत्न नहीं करता। मोह बलवान है।

२४२

बंबई, चैत्र, १९४७

३६

आपके पत्र प्राप्त हुए हैं। इस पत्रके आनेके विषयमें सर्वथा गंभीरता रखिये।

आप सब धीरज रखिये और निर्भय रहिये।

सुदृढ स्वभावसे आत्मार्थका प्रयत्न करना। आत्मकल्याण प्राप्त होनेमें प्रायः बारबार प्रबल परिषहोका आना स्वाभाविक है। परन्तु यदि उन परिषहोका वेदन गात चित्तसे करनेमें आता है, तो दीर्घ कालमें हो सकने योग्य आत्मकल्याण बहुत अल्प कालमें सिद्ध हो जाता है।

आप सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहिये कि विषम दृष्टिसे देखनेवाले मनुष्योंमेंसे बहुतोको, समय बीतनेपर अपनी उस दृष्टिके लिये पश्चात्ताप करनेका वक्त आये।

निराश न होना।

उपाश्रयमें जानेसे शांति होती हो ता वैया करे। साणन्द जानेसे अशांति कम होती हो तो वैया करे। वंदन, नमस्कार करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं है। उपाश्रयमें जानेकी वृत्ति हो तो मनुष्योंकी भीड़के समय

१. दिया सबको वह अक्षरधाम रे।

नही जाना, एव सर्वथा एकात्मे भी नही जाना। मात्र जब थोड़े योग्य मनुष्य हो तब जाना। और जाना तो क्रमशः जानेका रखना। वचित् कोई क्लेश करे तो सहन करना। जाते ही पहलेसे बलवान क्लेश करनेकी वृत्ति दिखायी दे तो कहना कि "ऐसा क्लेश मात्र विषमदृष्टिवाले मनुष्य उत्पन्न कराते है। और यदि आप धैर्य रखेंगे तो अनुक्रमसे वह कारण आपको मालूम हो जायेगा। अकारण नाना प्रकारकी कल्पनाओंको फैलानेका जिसे भय न हो उसे ऐसी प्रवृत्ति योग्य है। आपको क्रोधातुर होना योग्य नहीं है। वैसा होनेसे बहुतसे जीवोंको मात्र प्रसन्नता होगी। संघाडेकी, गच्छकी और मार्गकी अकारण अपकीर्ति होनेमें साथ नही देना चाहिये। और यदि शान रहेंगे तो अनुक्रमसे यह क्लेश सर्वथा शांत हो जायेगा। लोग वही बात करते हैं तो आपको उसका निवारण करना योग्य है, वहाँ उसे उत्पन्न करने जैसा अथवा बढ़ाने जैसा कोई कथन नही करना चाहिये। फिर जैसी आपकी इच्छा।"

मुनि लल्लुजीसे आपने मेरे लिये जो बात कही है उस बातको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ ऐसा कहे तो कहना कि "वे महात्मा पुत्र और आप जब पुन मिले तब उस बातका यथार्थ स्पष्टीकरण प्राप्त करके मेरे प्रति क्रोधातुर होना योग्य लगे तो वैसा कीजियेगा। अभी आपने उस विषयमें यथार्थ स्पष्टतासे श्रवण नही किया होगा ऐसा मालूम होता है।

आपके प्रति द्वेषबुद्धि करनेका मुझे नहीं कहा है। और आपके लिये विसवाद फैलानेकी बात भी किसीके मुंहपर मैंने नही की है। आवेशमें कुछ वचन निकला हो तो वैसा भी नही है। मात्र द्वेषवान जीवोंकी यह सारी खटपट है।

ऐसा होनेपर भी यदि आप कुछ आवेश करेंगे तो मैं तो पामर हूँ, इसलिये शांत रहनेके सिवाय दूसरा कोई मेरा उपाय नही है। परन्तु आपको लोगोंके पक्षका बल है, ऐसा मानकर आवेश करने जायेंगे तो हो सकेगा। परन्तु उससे आपको, हमें और बहुतसे जावोंको कर्मका दीर्घबध होगा, इसके सिवाय कोई दूसरा फल नही आयेगा। और अन्य लोग प्रसन्न होंगे। इसलिये शांत दृष्टि रखना योग्य है।"

यदि किसी प्रसंगमें ऐसा कहना उचित लगे तो कहना, परन्तु वे कुछ प्रसन्नतामें दिखायी दें तब कहना। और कहत हुए उनको प्रसन्नता बढ़ती जाती हो, अथवा अप्रसन्नता होती न दिखायी देती हो, तब तक कहना।

अपरिचित मनुष्यों द्वारा वे उलटी सीधी बात फैलाये अथवा दूसरे वैसी बात लाये तो कहना कि आप सबका कषाय करनेका हेतु मेरो समक्षमें है। किसी स्त्री या पुरुषपर कलंक लगाते हुए इतनी अधिक प्रसन्नता रखते हैं तो इसमें कही अनिष्ट हो जायेगा। मेरे साथ आप अधिक बात नही करें। आप अपनी सँभालें। इस तरह योग्य भाषामें जब अवसर दिखायी दे तब कहना। बाकी शांत रहना। मनमें आकुल नही होना। उपाश्रयमें जाना, न जाना, साणद जाना, न जाना यह अवसरोचित जैसे आपको लगे वैसे करें। परन्तु मुख्यतः शांत रहे और सिद्ध कर देनेके सम्बन्धमें किसी भी स्पष्टीकरणपर ध्यान न दें। ऐसा धैर्य रखकर, आत्मार्थमें निर्भय रहिये।

बात कहनेवालेको कहना कि मनकी कल्पित बातें किसलिये चला रहे हैं? कुछ परमेश्वरका डर रखें तो अच्छा, यो योग्य शब्दोंमें कहना, आत्मार्थमें प्रयत्न करना।

२४३

बंबई, वैशाख सुदी २, १९४७

सर्वात्मिके अनुग्रहसे यहा समाधि है। बाह्योपाधियोग रहता है। आपकी इच्छा स्मृतिमें है। और उसके लिये आपकी अनुकूलताके अनुसार करनेको तैयार हैं; तथापि ऐसा तो रहता है कि अबका हमारा समागम एकात अज्ञात स्थानमें होना कल्याणक है। और वैसा प्रसंग ध्यानमें रखनेका प्रयत्न है। नही तो

फिर आपको अपनी अनुकूलताके अनुसार करना मान्य है। श्री त्रिमोवनको प्रणाम कहें। आप सब जिस स्थलमें (पुरुषमे) प्रीति करते हैं, वह क्या यथार्थ कारणोंको लेकर है? सच्चे पुरुषको हम कैसे पहचानें?

२४४

बंबई, वैशाख सुदी ७, शुक्र, १९४७

परब्रह्म आनंदमूर्ति है, उसका त्रिकालमे अनुग्रह चाहते हैं।

कुछ निवृत्तिका समय मिला करता है, परब्रह्मविचार तो ज्योका त्यो रहा हो करता है, कभी तो उसके लिये आनंदकिरणें बहुत स्फुरित हो उठती हैं, और कुछकी कुछ (अभेद) बात समझमे आती है, परन्तु किसीसे कही नहीं जा सकती, हमारी यह वेदना अथाह है। वेदनाके समय साता पूछनेवाला चाहिये, ऐसा व्यवहारमागं है, परन्तु हमे इस परमार्थमागंमे साता पूछनेवाला नहीं मिलता, और जो है उससे वियोग रहता है। तो अब जिसका वियोग है ऐसे आप हमे किसी भी प्रकारसे साता पूछे ऐसी इच्छा करते हैं।

२४५

बंबई, वैशाख सुदी १३, १९४७

निर्मल प्रीतिसे हमारा यथायोग्य स्वीकार कीजिये।

श्री त्रिमोवन और छोटालाल इत्यादिसे कहिये, कि ईश्वरेच्छाके कारण उपाधियोग है, इसलिये आपके वाक्योंके प्रति उपेक्षा रखनी पड़ती है, और वह क्षमा करने योग्य है।

२४६

बंबई, वैशाख वदी ३, १९४७

विरह भी सुखदायक मानना।

हरिकी विरहाग्नि अतिशय जलनेसे साक्षात् उसकी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार संतके विरहानुभवका फल भी वही है। ईश्वरेच्छासे अपने सम्बन्धमे वैसा ही मानियेगा।

पूर्णकाम हरिका स्वरूप है। उसमे जिनका निरंतर लय लग रहा है ऐसे पुरुषोसे भारतक्षेत्र प्रायः शून्ययत् हुआ है। माया, मोह ही सर्वत्र दिखायी देता है। क्वचित् मुमुक्षु दिखाई देते हैं, तथापि मतांतर आदिके कारणोसे उन्हें भी योगका मिलना दुर्लभ होता है।

आप जो हमे बारबार प्रेरित करते हैं, उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है; और हरि साक्षात् दर्शन देकर जब तक उस बातके लिये प्रेरित नहीं करते तब तक इच्छा नहीं होती और होगी भी नहीं।

२४७

बम्बई, वैशाख वदी ८, रवि, १९४७

हरिके प्रतापसे हरिका स्वरूप मिलेंगे तब समझायेंगे (!!)

उपाधियोग और चित्तके कारण कितना ही समय सविस्तर पत्रके बिना व्यतीत किया है, उसमे भी चित्तकी दशा मुख्य कारणरूप है। आजकल आप किस प्रकारसे समय व्यतीत करते हैं सो लिखियेगा, और क्या इच्छा रहती है? यह भी लिखियेगा। व्यवहारके कार्यमें क्या प्रवृत्ति है, और तत्संबंधी क्या इच्छा रहती है? यह भी विदित कीजियेगा, अर्थात् वह प्रवृत्ति सुखरूप लगती है क्या? यह भी लिखियेगा।

चित्तकी दशा चेतन्यमय रहा करती है; जिससे व्यवहारके सभी कार्य प्रायः अव्यवस्थासे करते हैं। हरीच्छाको सुखदायक मानते हैं। इसलिये जो उपाधियोग विद्यमान है, उसे भी समाधियोग मानते हैं। चित्तकी अव्यवस्थाके कारण मूर्त मात्रमे किये जा सकनेवाले कार्यका विचार करनेमे भी पक्षवारा बिता दिया जाता है और कभी उसे किये बिना ही जाने देना होता है। सभी प्रसंगोमे ऐसा हो तो भी हानि

नहीं मानी है; तथापि आपसे कुछ कुछ ज्ञानवार्ता की जाये तो विशेष आनन्द रहता है, और उस प्रसंगमें चित्तको कुछ व्यवस्थित करनेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उस स्थितिमें भी अभी प्रवेश नहीं किया जा सकता। ऐसी चित्तकी दशा निरंकुश हो रही है, और उस निरंकुशताके प्राप्त होनेमें हरिका परम अनुग्रह कारण है ऐसा मानते हैं। इसी निरंकुशताकी पूर्णता किये बिना चित्त यथोचित समाधिपुक्त नहीं होगा ऐसा लगता है। अभी तो सब कुछ अच्छा लगता है, और सब कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति है। जब सब कुछ अच्छा लगेगा तब निरंकुशताकी पूर्णता होगी। यह पूर्णकामता भी कहलाती है जहाँ हरि ही सर्वत्र स्पष्ट भासता है। अभी कुछ अस्पष्ट भासता है, परन्तु स्पष्ट है ऐसा अनुभव है।

जो रस जगतका जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके बाद हरिमें अतिशय लय हुआ है, और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि जहाँ जिस रूपमें चाहे उस रूपमें हरि आयेगे, ऐसा भविष्यकाल ईश्वरेच्छाके कारण लिखा है।

हम अपने अतरंग विचार लिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये हैं; जिससे समागमकी इच्छा करते हैं, परन्तु ईश्वरेच्छा अभी वैसे करनेमें असम्मत लगती है, जिससे वियोगमें रहते हैं।

उस पूर्णस्वरूप हरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष वर्तमानमें दिखायी नहीं देता, इसका क्या कारण होगा? तथा ऐसी अति तीव्र अथवा तीव्र मुमुक्षुता किसमें देखनेमें नहीं आयी इसका क्या कारण होगा? क्वचित् तीव्र मुमुक्षुता देखनेमें आयी होंगे तो वहाँ अनतगुण गभीर ज्ञानावतार पुरुषका लक्ष्य क्यों देखनेमें नहीं आया होगा? इस विषयमें आपको जो लगे सो लिखियेगा। दूसरी बड़ी आश्चर्यकारक बात तो यह है कि आप जैसांको सम्पन्नज्ञानके बीजकी, पराभक्तिके मूलकी प्राप्ति होनेपर भी उसके बादका भेद क्यों प्राप्त नहीं होता? तथा हरिके प्रति अखण्ड लयरूप बेराग्य जितना चाहिये उतना क्यों वर्तमान नहीं होता? इसका जो कुछ कारण समझमें आता हो सो लिखियेगा।

हमारे चित्तकी अव्यवस्था ऐसी हो जानेके कारण किसी काममें जैसा चाहिये वंसा उपयोग नहीं रहता, स्मृति नहीं रहनी, अथवा खबर भी नहीं रहती, इसके लिये क्या करना? क्या करना अर्थात् व्यवहारमें रहते हुए भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे किसीको दुःखरूप नहीं होनी चाहिये, और हमारे आचार ऐमें हैं कि कभी वंसा हो जाता है। दूसरे किसीको भी आनन्दरूप लगनेमें हरिको चिन्ता रहती है, इसलिये वे रखेंगे। हमारा काम तो उम दशाकी पूर्णता करनेका है, ऐसा मानते हैं; तथा दूसरे किसीको सतापरूप होनेका तो स्वप्नमें भी विचार नहीं है। सभीके दास हैं, तो फिर दुःखरूप कौन मानेगा? तथापि व्यवहार-प्रसंगमें हरिकी माया हमें नहीं तो दूसरेको भी कोई और ही आशय समझा दे तो निरुपायता है, और इतना भी शोक रहेगा। हम सब मत्ता हरिको अर्पण करते हैं, की है। अधिक क्या लिखना? परमानन्दरूप हरिको क्षण भर भी न भूलना, यह हमारी सर्व कृति, वृत्ति और लिखनेका हेतु है।

२४८

बम्बई, वैशाख वदो ८, रवि, १९४७

ॐ नमः

किसलिये कटाला आता है, आकुलता होती है? सो लिखे। हमारा समागम नहीं है, इसलिये ऐसा होता है, यो कहना हो ता हमारा समागम अभी कहाँ किया जा सकता है? यहाँ करने देनेकी हमारी इच्छा नहीं होती। अन्य किसी स्थानपर होनेका प्रसंग भवितव्यताके योगपर निर्भर है। खभाव आनेके लिये भी योग नहीं बन सकता।

पूज्य सोभागभाईका समागम करनेकी इच्छामें हमारी अनुमति है। तथापि अभी उनका समागम करनेका आपके लिये अभी कारण नहीं है, ऐसा जानते हैं।

हमारा समागम आप (सब) किसलिये चाहते हैं, इसका स्पष्ट कारण बताये तो उसे जाननेकी अधिक इच्छा रहती है।

‘प्रबोधशतक’ भेजा है, सो पहुँचा हागा। आप सबके लिये यह शतक श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने योग्य है। यह पुस्तक वेदातकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी है, ऐसा लक्ष्य सुननेवालेका पहले होना चाहिये। दूसरे किसी कारणसे भेजी है, जिसे प्रायः विशेष विचार करनेसे आप जान सकेंगे। अभी आपके पास कोई वैसा बोधक साधन नहीं होनेसे यह शतक ठीक साधन है, ऐसा मानकर इसे भेजा है। इसमेंसे आपको क्या जानना चाहिये, इसका आप स्वयं विचार करें। इसे सुननेपर कोई हमारे विषयमें यह आशंका न करे कि उसमें जो कुछ आशय बताया गया है, वह मत हमारा है, मात्र चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके बहुतसे विचार उपयोगी हैं, इसलिये भेजी है, ऐसा मानना।

श्री दामोदर और मगनलालके हस्ताक्षरवाला पत्र चाहते हैं ताकि उसमें उनके विचार मालूम हो।

२४९

बम्बई, जेठ सुदी ७, शनि, १९४७

ॐ नमः

काल काल होनेसे जीवको जहाँ वृत्तिकी स्थिति करनी चाहिये, वहाँ वह कर नहीं सकता।

सद्धर्मका प्रायः लोप ही रहता है। इसलिये इस कालको कलियुग कहा गया है।

सद्धर्मका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असत्में सत् नहीं होता।

प्रायः सत्पुरुषके दर्शन और योगकी इस कालमें अप्राप्ति दिखायी देती है। जब ऐसा है, तब सद्धर्मरूप समाधि मुमुक्षु पुरुषको कहाँसे प्राप्त हो ? और अमुक काल व्यतीत होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तब मुमुक्षुता भी कैसे रहे ?

प्रायः जीव जिस परिचयमें रहता है, उस परिचयरूप अपनेको मानता है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है कि अनार्यकुलमें परिचय रखनेवाला जीव अपनेको अनार्यरूपमें दृढ़ मानता है और आर्यत्वमें मनि नहीं करता।

इसलिये महा पुरुषोंने और उनके आधारपर हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीवके लिये मत्सग, यही मोक्षका परम साधन है।

सन्मार्गके विषयमें अपनी जैसी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके सगको सत्सग कहा है। महान पुरुषके सगमें जो निवास है, उसे हम परम सत्सग कहते हैं, क्योंकि इसके समान कोई हितकारी साधन इस जगत्में हमने न देखा है और न सुना है।

पूर्वमें हो गये महा पुरुषोंका चिन्तन कल्याणकारक है, तथापि वह स्वरूपस्थितिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवको क्या करना चाहिये यह बात उनके स्मरणसे समझमें नहीं आती। प्रत्यक्ष योग होनेपर बिना समझाये भी स्वरूपस्थितिका होना हम सभविता मानते हैं, और इससे यह निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चित्तनका फल मोक्ष होता है, क्योंकि सत्पुरुष ही ‘मूर्तिमान मोक्ष’ है।

मोक्षगत (अर्हत आदि) पुरुषोंका चित्तन बहुत समयमें भावानुसार मोक्षादि फलका दाता होता है। सम्यक्त्वप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्त्व पाता है।

२५०

बम्बई, जेठ सुदी १५, रवि, १९४७

भक्ति पूर्णता पानेके योग्य तब होती है कि

एक तुणमात्र भी हरिते न माँगना,

मर्त्यवशात् भक्तिमय ही रहना।

कल एक पत्र और आज एक पत्र चि० केगवलालकी ओरसे मिला । पढ़कर कुछ तृषातुरता मिटी । और फिर वैसे पत्रकी आतुरता वर्षमान हुई ।

व्यवहारचिन्तासे व्याकुलता होनेसे सत्संगके वियोगसे किसी प्रकारसे शांति नहीं होती ऐसा आपने लिखा वह योग्य ही है । तथापि व्यवहारचिन्ताकी व्याकुलता तो योग्य नहीं है । सर्वत्र हरीच्छा बलवान है, यह दृढ करानेके लिये हरिने ऐसा किया है, ऐसा आप इन शक समझे, इसलिये जो हो उसे देखा करे; और फिर यदि आपको व्याकुलता होगी, तो देख लेंगे । अब समागम होगा तब इस विषयमें बातचीत करेंगे, व्याकुलता न रखे । हम तो इस मार्गसे तरे है ।

चि० केशवलाल और लालचन्द हमारे पाम आते है । ईश्वरेच्छासे टकटकी लगाये हम देखते हैं । ईश्वर जब तक प्रेरित नहीं करता तब तक हमें कुछ नहीं करना है और वह प्रेरणा किये बिना कराना चाहता है । ऐसा होनेसे बड़ी घड़ोमें परमाश्चर्यरूप दशा हुआ करती है । केगवलाल और लालचन्द हमारी दशाके अंशकी प्राप्तिकी इच्छा करें, इस विषयमें प्रेरणा रहती है । तथापि ऐसा होने देनेमें ईश्वरेच्छा बिलंबवाली होगी । जिससे उन्हें आजीविकाकी उपाधिमें फँसाया है । और इसलिये हमें भी मनमें यह खटक करती है; परन्तु निरुपायताका उपाय अभी तो नहीं किया जा सकता ।

छोटम ज्ञानी पुरुष थे । पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है ।

‘साकाररूपसे हरिकी प्रगट प्राप्ति’ इस शब्दको मैं प्रायः प्रत्यक्षदर्शन मानता हूँ । आगे जाकर आपके ज्ञानमें वृद्धि होगी ।

लि० आज्ञाकारी रायचन्द ।

२५१

बम्बई, जेठ वदी ६, गनि, १९४७

हरीच्छासे जोना है, और परेच्छासे चलना है । अधिक क्या कहे ?

लि० आज्ञाकारी ।

२५२

बम्बई, जेठ सुदी, १९४७

अभी छोटमकृत पदसंग्रह इत्यादि पुस्तकें पढ़नेका परिचय रखिये । इत्यादि शब्दसे ऐसी पुस्तकें समझें कि जिनमें सत्संग, भक्ति और वीतरागताके माहात्म्यका वर्णन किया हो ।

जिनमें सत्संगके माहात्म्यका वर्णन किया हो ऐसी पुस्तकें, अथवा पद एवं काव्य हो उन्हें बारबार मनन करने योग्य और स्मृतिमें रखने योग्य समझे ।

अभी यदि जैनसूत्रोंके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निवृत्त करना योग्य है, क्योंकि उन्हें (जैनसूत्रोंको) पढ़ने, समझनेमें अधिक योग्यता होना चाहिये, उनके बिना यथार्थ फलकी प्राप्ति नहीं हाती । तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हों, तो ‘उत्तराध्ययन’ अथवा ‘सूयगडाग’ का दूसरा अध्ययन पढ़े, विचारें ।

२५३

बम्बई, आषाढ सुदी १, सोम, १९४७

जब तक गुरुगमसे भक्तिका परम स्वरूप समझमें नहीं आया, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब तक भक्तिमें प्रवृत्ति करनेसे अकाल और अशुचि दोष होता है ।

अकाल और अशुचिका विस्तार बड़ा है, तो भी संक्षेपमें लिखा है ।

(एकांत) प्रमान, प्रथम प्रहर, यह सेव्य भक्तिके लिये योग्य काल है । स्वरूपचिन्तनभक्ति सर्व कालमें सेव्य है ।

व्यवस्थित मन सर्व शुचिका कारण है। बाह्य मलादिरहित तन और शुद्ध एवं स्पष्ट वाणी यह शुचि है।

वि० रायचंद

२५४

बंबई, आषाढ सुदी ८, मंगल, १९४७

निःशंकतासे निर्भयता उत्पन्न होती है;

और उससे निःसंयता प्राप्त होती है

प्रकृतिके विस्तारसे जीवके कर्म अनंत प्रकारकी विचित्रतासे प्रवर्तन करते हैं, और इससे दोषके प्रकार भी अनंत भामिन होते हैं, परन्तु सबसे बड़ा दोष यह है कि जिससे 'तीव्र मुमुक्षुता' उत्पन्न ही न हो, अथवा 'मुमुक्षुता' ही उत्पन्न न हो।

प्रायः मनुष्यान्मा किसी न किसी धर्ममतमें होता है, और उससे वह धर्ममतके अनुसार प्रवर्तन करता है ऐसा मानता है, परन्तु इसका नाम 'मुमुक्षुता' नहीं है।

'मुमुक्षुता' यह है कि सर्व प्रकारकी मोहामकित्ते अकुलाकर एक मोक्षके लिये ही यत्न करना और 'तीव्र मुमुक्षुता' यह है कि अनन्य प्रेममें मोक्षके मार्गमें प्रतिक्षण प्रवृत्ति करना।

'तीव्र मुमुक्षुता' के विषयमें यहाँ कहना नहीं है परन्तु 'मुमुक्षुता' के विषयमें कहना है, कि वह उत्पन्न होनेका लक्षण अपन दोष देखनेमें अपक्षपातता है और उससे स्वच्छदका नाश होता है।

स्वच्छदकी जहा थोड़ी अथवा बहुत हानि हुई है, वहाँ उतनी बोधबीज योग्य भूमिका होती है।

स्वच्छद जहाँ प्रायः दब गया है वहाँ फिर 'मार्गप्राप्ति' को रोकनेवाले मुख्यतः तीन कारण होते हैं, ऐसा हम जानते हैं।

इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा, परम दीनताकी न्यूनता और पदार्थका अनिर्णय।

इन सब कारणोंका दूर करनेका बोज अब आगे कहेंगे। इससे पहले इन्हीं कारणोंका अधिकतासे कहते हैं।

'इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा' यह प्रायः तीव्र मुमुक्षुताकी उत्पत्ति होनेसे पहले होती है। उसके होनेके कारण ये हैं—निःशंकतासे यह 'सत्' हूँ ऐसा दृढ़ नहीं हुआ है, अथवा यह 'परमानन्दरूप' ही है ऐसा भी निश्चय नहीं है, अथवा तो मुमुक्षुतामें भी कितने ही आनन्दका अनुभव होता है, इससे बाह्यसाताक कारण भी कितनी ही बार प्रयत्न लगते हैं (!) और इससे इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक जाती है।

सत्पुरुषमें ही परमेश्वरबुद्धि, इसे ज्ञानियोंने परम धर्म कहा है, और यह बुद्धि परम दीनताको सूचित करती है, जिससे सर्व प्राणियोंके प्रति अपना दासत्व माना जाता है और परम योग्यताकी प्राप्ति होती है। यह 'परम दीनता' जब तक आवरित रही है तब तक जीवकी योग्यता प्रतिबन्धयुक्त होती है।

कदाचित् ये दोनों प्राप्त हो गये हों तथापि वास्तविक तत्त्व पानेकी कुछ योग्यताकी न्यूनताके कारण पदार्थनिर्णय न हुआ हो तो चित्त व्याकुल रहता है, और मिथ्या समता आती है, कल्पित पदार्थमें 'सत्' को मान्यता हाँती है, जिससे कालक्रमसे अपूर्व पदार्थमें परम प्रेम नहीं आता, और यही परम योग्यताकी हानि है।

१. पाठान्तर—परम विनयकी न्यूनता।

२. पाठान्तर—तथारूप पहचान होनेपर सद्गुरुमें परमेश्वरबुद्धि रखकर उनकी आज्ञासे प्रवृत्ति करना इसे 'परम विनय' कहा है। इससे परम योग्यताकी प्राप्ति होती है। यह परम विनय जब तक नहीं आती तब तक जीवमें योग्यता नहीं आती।

ये तीनों कारण प्रायः हम भिड़े हुए आध्यात्म मुमुक्षुओंमें हमने देखे हैं। मात्र दूसरे कारणकी कुछ न्यूनता किसी-किसीमें देखी है, और यदि उनमें सर्व प्रकारसे (परम दीनताकी वसीका) न्यूनता होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो ऐसा जानते हैं। परम दीनता इन तीनोंमें बलवान् साधन है, और इन तीनोंका बीज महात्माके प्रति परम प्रेमापण है।

अधिक क्या कहे ? अनन्त कालमें यही मार्ग है।

पहले और तीसरे कारणको दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करना और महात्माके योगसे उसके अलौकिक स्वरूपकी पहचानना। पहचाननेकी परम तीव्रता रखना, तो पहचाना जायेगा। मुमुक्षुके नेत्र महात्माका पहचान लेते हैं।

महात्मामें जिसे दृढ़ निश्चय होता है, उसे मोहात्माक दूर होकर पदार्थका निर्णय होता है। उससे व्याकुलता मिटती है। उससे निःशक्ता आती है जिससे जीव सर्व प्रकारके दुःखोंमें निर्भय हो जाता है और उसीसे निःसङ्गता उत्पन्न होती है, और ऐसा योग्य है।

मात्र आप सब मुमुक्षुओंके लिये यह अति सक्षिप्त लिखा है, इसका परस्पर विचार करके विस्तार करना और इसे समझना ऐसा हम कहते हैं।

हमने इसमें बहुत गूढ़ शास्त्रार्थ भी प्रतिपादित किया है।

आप बारम्बार विचार कीजिये। योग्यता होगी तो हमारे समागममें इस बातका विस्तारसे विचार बतायेगे।

अभी हमारे समागमका संभव तो नहीं है; परन्तु शायद श्रावण वदीमें करे तो हो। परन्तु वह कहाँ होगा उसका अभी तक विचार नहीं किया है।

कलियुग है, इसलिये क्षण भर भी वस्तु विचारके बिना नहीं रहना यह महात्माओंकी शिक्षा है।

आप सबको यथायोग्य पहुँचे।

२५५

बबई, आषाढ सुदी १३, १९४७

ॐ

सुखना सिधु श्री सहजानंदजी, जगजीवन के जगवदजी।

शरणागतना सवा सुखकवजी, परमस्नेही छो (!) परमानंदजी ॥

अपूर्व स्नेहमूर्ति आपको हमारा प्रणाम पहुँचे। हरिकृपासे हम परम प्रसन्न पदमें हैं। आपका सत्संग निरन्तर चाहत है।

हमारी दशा आजकल कैसी रहती है, यह जाननेकी आपकी इच्छा रहती है, परन्तु यथेष्ट विवरणपूर्वक वह लिखी नहीं जा सकती, इसलिये बारम्बार नहीं लिखी है। यहाँ संक्षेपमें लिखते हैं।

एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषकी प्रेमसंपत्तिके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें किसी पदार्थमें रुचि मात्र नहीं रही है, कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यवहार कैसा चलता है इसका भ्रान नहीं है, जगत किस स्थितिमें है इसकी स्मृति नहीं रहती, शत्रु-मित्रमें कांक्षेय भेदभाव नहीं रहा, कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसका ख्याल रखा नहीं जाता, हम देहधारी हैं या नहीं इसे जब याद करते हैं तब मुश्किलसे जान पाते हैं, हमें क्या करना है, यह किसीसे जाना नहीं जा सकता, हम सभी पदार्थोंसे उदास

१ पाठान्तर—परम विनयकी।

२ पाठान्तर—और परम विनयमें रहना योग्य है।

३ भावार्थ—सहजानंदस्वरूप परमात्मा सुखके मागर, जगन्के आधार, जगत्तत्त्व, सदा शरणागतको सुखके मूल कारण, परम स्नेही और परमानंदरूप है।

हो जानेसे चाहे जैसे वर्तन करते है, व्रत नियमोका कोई नियम नहीं रखा, जात-पातका कोई प्रसंग नहीं है, हमसे विमुख जगतमे किसीको नहीं माना, हमारे सम्मुख ऐसे सत्सगी नहीं मिलनेसे खेद रहा करता है, संपत्ति पूर्ण है इगलिये संपत्तिकी इच्छा नहीं है, अनुभूत शब्दादि विषय स्मृतिमे आनेसे—अथवा ईश्वरेच्छासे उनकी इच्छा नहीं रही है, अपनी इच्छासे थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है, हरि इच्छित क्रम जैसे चलाता है वैसे चलते है, हृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है, पांचो इन्द्रियाँ शून्यरूपसे प्रवृत्त होती रहती हैं। नय, प्रमाण इत्यादि शास्त्रभेद याद नहीं आते, कुछ पढ़ते हुए चित्त स्थिर नहीं रहता, खानेकी, पीनेकी, बैठनेकी, सोनेकी, चलनेकी और बोलनेकी वृत्तियाँ अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करती रहती हैं, मन अपने अधीन है या नहीं, इसका यथायोग्य भान नहीं रहा। इस प्रकार सर्वथा विचित्र उदासीनता आनेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति की जाती है। एक प्रकारसे पूरा पागलपन है। एक प्रकारसे उस पागलपनको कुछ छिपाकर रखते है, और जितना छिपाकर रखा जाता है उतनी हानि है। योग्य प्रवृत्ति करते है या अयोग्य इसका कुछ हिसाब नहीं रखा। आदिपुरुषमे अखंड प्रेमके मिवाय दूसरे मोक्षादि पदार्थोंकी आकांक्षाका भग्न हो गया है। इतना सब होते हुए भी मनमानी उदासीनता नहीं है, ऐसा मानते है। अखंड प्रेमखुमारी जैसी प्रवाहित होनी चाहिये वैसी प्रवाहित नहीं होती, ऐसा समझते है। ऐसा करनेसे वह अखंड प्रेमखुमारी प्रवाहित होगी ऐसा निश्चलतासे जानते हैं, परन्तु उसे करनेमे काल कारणभूत हो गया है, और इस सबका दोष हमे है या हरिको है, ऐसा दृढ निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते है, देते है, लेते है, लिखते है, पढ़ते है; सम्भालते है और खिन्न हाते है, और फिर हँसते है—जिसका ठिकाना नहीं ऐसी हमारी दशा है। और इसका कारण मात्र यही है कि जब तक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तब तक खेद मिटनेवाला नहीं है।

(अ) समझमे आता है, समझते है, समझेंगे, परन्तु हरि ही सर्वत्र कारणरूप है।

जिस मुनिको आप समझाना चाहते है, वह अभी योग्य है, ऐसा हम नहीं जानते।

हमारी दशा अभी ऐसी नहीं है कि मद योग्यको लाभ करे, हम अभी ऐसा जजाल नहीं चाहते, उसे नहीं रखा, और उन सबका काराबार कैसे चलता है, इसका स्मरण भी नहीं है। ऐसा होनेपर भी हमे उन सबकी अनुकंपा आया करती है, उनसे अथवा प्राणीमात्रसे मनसे भेदभाव नहीं रखा, और रखा भी नहीं जा सकता। भक्तिवाली पुस्तकें कभी कभी पढ़ते है, परन्तु जो कुछ करते है वह सब बिना ठिकानेकी दशासे करते है।

हम अभी प्रायः आपके पत्रोका समयसे उत्तर नहीं लिख सकते, तथा पूरी स्पष्टताके साथ भी नहीं लिखते। यह यद्यपि योग्य तो नहीं है, परन्तु हरिकी ऐसी इच्छा है, जिससे ऐसा करते है। अब जब समागम होगा, तब आपको हमारा यह दोष क्षमा करना पड़ेगा, ऐसा हम भरोसा है।

और यह तब माना जायेगा कि जब आपका सग्न फिर होगा। उस संगकी इच्छा करते है, परन्तु जैसे योगसे होना चाहिये वैसे योगसे होना दुर्लभ है। आप जो भादोंमे इच्छा रखते है, उससे हमारी कुछ प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूलता है। परन्तु उस समागममे जो योग चाहते है, उसे होने देनेकी यदि हरिकी इच्छा होगी और समागम होगा तभी हमारा खेद दूर होगा ऐसा मानते है।

दशाका संक्षिप्त वर्णन पढ़कर, आपको उत्तर न लिखा गया हो उसके लिये क्षमा देनेकी विज्ञापना करता है।

प्रभुकी परम कृपा है। हमे किसीसे भेदभाव नहीं रहा, किसीके सम्बन्धमे दोषबुद्धि नहीं आती; मुनिके विषयमे हमे कोई हलका विचार नहीं है, परन्तु हरिकी प्राप्ति न हो ऐसी प्रवृत्तिमे वे पड़े हैं। अकेला बीजज्ञान ही उनका कल्याण करे ऐसी उनकी और दूसरे बहुतेसे मुमुक्षुओंकी दशा नहीं है। साथमे 'सिद्धांत-

ज्ञान' होना चाहिये। यह 'सिद्धातज्ञान' हमारे हृदयमे आवरितरूपसे पड़ा है। हरीच्छा यदि प्रगट होने देनेकी होगी तो होगा। हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, दिशा हरि है, सब हरि है, और फिर भी इस प्रकार कारोबारमे है, यह इसकी इच्छाका कारण है।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

२५६

बंबई, आषाढ वदी २, १९४७

“अथाह प्रेमसे आपको नमस्कार”

विस्तारसे लिखे हुए दो पत्र आपकी ओरसे मिले। आप इतना परिश्रम उठाते हैं यह हमपर आपकी कृपा है।

इनमे जिन जिन प्रश्नोका उत्तर पूछा है वे समागममे जरूर देगे। जीवके बढने घटनेके विषयमे, एक आत्माके विषयमे, अनत आत्माके विषयमे, मोक्षके विषयमे और मोक्षके अनत सुखके विषयमे, आपको इस बार समागममे सभी प्रकारसे निर्णय बता देनेका सांच रखा है। क्योंकि इसके लिये हमपर हरिकी कृपा हुई है, परन्तु वह मात्र आपको बतानेके लिये, दूसरोके लिये प्रेरणा नहीं की है।

२५७

बंबई, आषाढ वदी ४, १९४७

यहाँ ईश्वरकृपासे आनन्द है। आपका पत्र चाहता हूँ।

बहुत कुछ लिखना सूझता है, परन्तु लिखा नहीं जा सकता। उनमे भी एक कारण समागम होनेके बाद लिखनेका है। ओर समागमके बाद लिखने जैसा तो मात्र प्रेम-स्नेह रहेगा, लिखना भी बारंबार आकुल होनेसे सूझता है। बहुतसी धाराएँ बहती देखकर, कोई कुछ पेट देने योग्य मिले तो बहुत अच्छा हो, ऐसा प्रतीत हो जानेसे, कोई न मिलनेसे आपको लिखनेकी इच्छा होती है। परन्तु उसमे उपर्युक्त कारणसे प्रवृत्ति नहीं होती।

जीव स्वभावसे (अपनी समझकी भूलमे) दूषित है, तो फिर उसके दोषकी ओर देखना, यह अनु-कंपाका त्याग करने जैसी बात है, और बड़े पुरुष ऐसा आचरण करना नहीं चाहते। कलियुगमे असत्सगसे और नासमझीसे भूलभरे रास्तेपर न जाया जाये, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, इस बातका स्पष्टीकरण फिर होगा।

२५८

बंबई, आषाढ, १९४७

ॐ सत्

‘*बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात।

सेवे सद्गुरुके चरन, सो पावे साक्षात् ॥१॥

बूझी चहत् जो प्यासको, है बूझनकी रीत।

पावे नहि गुग्गम बिना, एही अनादि स्थित ॥२॥

१ देखे आक ८८२।

*भावार्थ—अतर्दष्टिके बिना इन्द्रियातांत शुद्ध आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थात् उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो सद्गुरुके चरणोकी उपासना करता है उसे आत्मस्वरूपकी साक्षात् प्राप्ति होती है ॥१॥

यदि तू आत्मदर्शनकी प्यामकी बुझाना चाहता है तो उसे बुझानेका उपाय है, जिसकी प्राप्ति गुरुसे होती है, यही अनादि कालकी स्थिति है ॥२॥

एही नहि है कल्पना, एही नहीं विभंग ।
 कई नर पंचमकालमें, देखी वस्तु अभंग ॥३॥
 नहि वे तुं उपदेशक, प्रथम लेहि उपदेश ।
 सबसँ न्यारा अगम है, वो ज्ञानोका देश ॥४॥
 जप, तप और व्रतावि सब, तहाँ लगी भ्रमरूप ।
 जहाँ लगी नहि सतकी, पाई कृपा अनूप ॥५॥
 पायाकी ए बात है, निज छबनको छोड़ ।
 पिछे लाग सत्पुरुषके, तो सब बंधन तोड़ ॥६॥

तृषातुरको पिलानेकी मेहनत कीजिये ।

अतृषातुरमे तृषातुर होनेकी अभिलाषा उत्पन्न कीजिये । जिसमे वह उत्पन्न न हो सके उसके लिये उदासीन रहिये ।

आपका कृपापत्र आज और कल मिला था । स्याद्वादकी पुस्तक खोजनेसे नहीं मिली । कुछ एक वाक्य अब फिर लिख भेजंगा ।

उपाधि ऐसी है कि यह काम नहीं होता । परमेश्वरको पुसाता न हो तो इसमे क्या करें ? विशेष फिर कभी ।

वि० आ० रायचंदके प्रणाम

२५९

बंबई, श्रावण सुदी ११, बुध, १९४७

परम पूज्यजी,

आपका एक पत्र कल केशवलालने दिया । जिसमे यह बात लिखी है कि निरंतर समागम रहनेमे ईश्वरेच्छा क्यों न हो ?

सर्वशक्तिमान हरिकी इच्छा सदैव मुखरूप ही होती है, और जिसे भक्तिके कुछ भी अंश प्राप्त हुए है ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना चाहिये कि “हरिकी इच्छा सदैव मुखरूप ही होती है ।”

हमारा वियोग रहनेमे भी हरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा क्या होगी, यह हमे किसी तरहसे भासित होता है, जिसे समागममे कहेंगे ।

श्रावण वदीमे आपको समय मिल सके तो पाँच-षड्रह दिनके लिये समागमकी व्यवस्था करनेकी इच्छा करूँ ।

‘ज्ञानधारा’ सम्बन्धी मूलमार्ग हम आपसे इस बारके समागममे थोड़ा भी कहेंगे, और वह मार्ग पूरी तरह इसी जन्ममे आपसे कहेंगे या हमे हरिकी प्रेरणा हो ऐसा लगता है ।

यह उपायकी बात न तो कल्पना है और न ही असत्य—मिथ्या है । इसी उपायसे इस पंचम कालमें अनेक सत्पुरुषोंने अभंग वस्तु—अविनाशी आत्माके दर्शनसे अपने जीवनको कृतार्थ किया है ॥३॥

तू दूसरेको उपदेश न दे, तुझे वो पहले अपने आत्मबोधके लिये उपदेश लेनेकी जरूरत है । ज्ञानोका देश तो सबसे न्यारा और अगोचर है अर्थात् ज्ञानोका निवास तो आत्मामे है ॥४॥

अब तक संतकी अनुपम कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक जप, तप, व्रत, नियम आदि सभी साधन भ्रमरूप है अर्थात् गुरुसे जप, तप आदिका रहस्य समझकर उनकी आज्ञासे ही इनकी आराधना सफल होती है ॥५॥

संत (गुरु) कृपाकी प्राप्तिका यह मूल आधार है कि तू स्वच्छन्दको छोड़ दे, और सत्पुरुषका अनुयायी बन जा; तो सभी कर्मबंधन तोड़कर तू मोक्षको प्राप्त होगा ॥६॥

आपने हमारे लिये जन्म धारण किया होगा, ऐसा लगता है। आप हमारे अथाह उपकारी हैं। आपने हमें अपनी इच्छाका मुख दिया है, इसके लिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा क्या बदला दें ?

परन्तु हमें लगता है कि हरि हमारे हाथसे आपको परामर्श दिलायेंगे, हरिके स्वरूपका ज्ञान करायेंगे, और इसे ही हम अपना बड़ा भाग्योदय मानेंगे।

हमारा चित्त तो बहुत हरिमय रहता है परन्तु सग सब कलियुगके रहे हैं। मायाके प्रसंगमे रात दिन रहना होता है, इसलिये पूर्ण हरिमय चित्त रह सकना दुर्लभ होता है, और तब तक हमारे चित्तका उद्वेग नहीं मिटेगा।

हम ऐसा समझते हैं कि खभावतामी योग्यतावाले जीव हैं, परन्तु हरिकी इच्छा अभी थोड़ा बिलंब करनेकी दिखायी देती है। आपने दोहे इत्यादि लिख भेजे यह अच्छा किया। हम तो अभी किसीकी सम्भाल नहीं ले सकते। अशक्ति बहुत आ गयी है, क्योंकि चित्त अभी बाह्य विषयमे नहीं जाता।

लि० ईश्वरारपण।

२६०

बंबई, श्रावण सुदी ९, गुरु, १९४७

आपने नथुरामजीकी पुस्तकोके विषयमे तथा उनके बारेमे लिखा, वह मालूम हुआ। अभी कुछ ऐसा जाननेमे चित्त नहीं है। उनका एक दो पुस्तके छपी है, उन्हें मैंने पढ़ा है।

चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका लक्षण नहीं है। सर्वोत्तम योगी तो वह है कि जो सर्व प्रकारकी स्पृहासे रहित होकर मत्पमे केवल अनन्य निष्ठासे सर्वथा 'सत्' का ही आचरण करता है, और जिसे जगत विस्मृत हो गया है। हम यही चाहते हैं।

२६१

बंबई, श्रावण सुदी ९, गुरु, १९४७

पत्र पहुँचा।

आपके गाँवसे (खंभातसे) पाँच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गाँव है कि जहाँ अज्ञातरूपसे रहना हो तो अनुकूल आये ? जहाँ जल, वनस्पति और सृष्टिरचना ठीक हो, ऐसा कोई स्थल यदि ध्यानमे हो तो लिखें।

जैनके पर्यायणसे पहले और श्रावण वदी १ के बाद यहाँसे कुछ समयके लिये निवृत्त होनेकी इच्छा है।

जहाँ हमें लोग धर्मके सम्बन्धसे भी पहचानते हों ऐसे गाँवमे अभी तो हमने प्रवृत्ति मानी है, जिससे अभी खभावत आनेका विचार सम्भव नहीं है।

अभी कुछ समयके लिये यह निवृत्ति लेना चाहता हूँ। सर्व कालके लिये (आयुष्यंत) जब तक निवृत्ति प्राप्त करनेका प्रसंग न आया हो तब तक धर्मसंबंधसे भी प्रगटमे आनेकी इच्छा नहीं रहती।

जहाँ मात्र निविभारतासे (प्रवृत्ति रहित) रहा जाये, और वहाँ जरूरत जितने (व्यवहारकी प्रवृत्ति देखें) दो एक मनुष्य हो इतना बहुत है। क्रमपूर्वक आपका जो कुछ समागम रखना उचित होगा, वह रखेंगे। अधिक जजाल नहीं चाहिये। उपर्युक्त बातके लिये साधारण व्यवस्था करना। ऐसा नहीं हाना चाहिये कि यह बात अधिक फैल जाये।

भवितव्यताके योगसे अभी यदि मिलना हुआ तो भक्ति और विनयके विषयमे मुझ त्रिभोवनने जो पत्रमे पूछा है उसका समाधान करूँगा।

आपके अपने भी जहाँ अधिक (हो सके तो एक भी नहीं) परिचित न हों ऐसे स्थानके लिये व्यवस्था हो तो कृपा मानेंगे।

लि० समाधि

२६२

बंबई, श्रावण सुदी, १९४७

उपाधिके उदयके कारण पहुँच देना नहीं हो सका, उसके लिये क्षमा करें। यहाँ हमारी उपाधिके उदयके कारण स्थिति है। इसलिये आपको समागम रहना दुर्लभ है।

इस जगतमें, चतुर्थकाल जैसे कालमें भी सत्संगकी प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, तो इस दुःखकालमें उसकी प्राप्ति परम दुर्लभ होना सम्भव है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे सत्संगके वियोगमें भी आत्मामें गुणोत्पत्ति हो उस उस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेका पुरुषार्थ बारंबार, समय समय पर और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये, और निरंतर सत्संगकी इच्छा, असत्संगमें उदासीनता रहनेमें मुख्य कारण वैसा पुरुषार्थ है, ऐसा समझकर जो कुछ निवृत्तिके कारण हो उन सब कारणोंका बारंबार विचार करना योग्य है।

हमें यह लिखते हुए ऐसा स्मरण होता है कि “क्या करना ?” अथवा “किसी प्रकारसे नहीं हो पाता ?” ऐसा विचार आपके चित्तमें बारंबार आता होगा, तथापि ऐसा योग्य है कि जो पुरुष दूसरे सब प्रकारके विचारोंको अकर्तव्यस्वरूप जानकर आत्मकल्याणमें उत्साही होता है, उसे, कुछ नहीं जानेपर भी, उसी विचारके परिणाममें जो करना योग्य है, और किसी प्रकारसे नहीं हो पाता, ऐसा भासमान होनेपर उसके प्रकट होनेकी स्थिति जीवमें उत्पन्न होती है, अथवा कृतकृत्यताका साक्षात् स्वरूप उत्पन्न होता है।

दोष करते हैं ऐसी स्थितिमें इस जगतके जीवोंके तीन प्रकार ज्ञानी पुरुषने देखे हैं। (१) किसी भी प्रकारसे जीव दोष या कल्याणका विचार नहीं कर सका, अथवा करनेकी जो स्थिति है उसमें बेभान है, ऐसे जीवोंका एक प्रकार है। (२) अज्ञानतासे, असत्संगके अभ्याससे भासमान बोधसे दोष करते हैं उस क्रियाको कल्याणस्वरूप माननेवाले जीवोंका दूसरा प्रकार है। (३) उदयाधीनरूपसे मात्र जिसकी स्थिति है, सर्व परस्वरूपका साक्षी है ऐसा बोधस्वरूप जीव, मात्र उदासीनतासे कर्ता दिखायी देता है; ऐसे जीवोंका तीसरा प्रकार है।

इस तरह ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारका जीव-समूह देखा है। प्रायः प्रथम प्रकारमें स्त्री, पुत्र, मित्र, धन आदिकी प्राप्ति-अप्राप्तिके प्रकारमें तदाकार-परिणामी जैसे भासित होनेवाले जीवोंका समावेश होता है। भिन्न-भिन्न धर्मोंकी नामक्रिया करनेवाले जीव, अथवा स्वच्छंद-परिणामी परमार्थमार्गपर चलते हैं ऐसी बुद्धि रखनेवाले जीवोंका दूसरे प्रकारमें समावेश होता है। स्त्री, पुत्र, मित्र, धन आदिकी प्राप्ति-अप्राप्ति इत्यादि भावमें जिन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ है अथवा हुआ करता है; जिनका स्वच्छंद-परिणाम गलित हुआ है, और जो ऐसे भावके विचारमें निरन्तर रहते हैं, ऐसे जीवोंका समावेश तीसरे प्रकारमें होता है। जिस प्रकारसे तीसरा प्रकार सिद्ध हो ऐसा विचार है। जो विचारवान है उसे यथाबुद्धिसे, सद्ग्रन्थसे और सत्संगसे वह विचार प्राप्त होता है, और अनुक्रमसे दोषरहित स्वरूप उसमें उत्पन्न होता है। यह बात पुनः पुनः साते जागते और भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार करने, स्मरण करने योग्य है।

२६३

राज्य, भादों सुदी ८, शुक्र, १९४७

वियोगसे हुए दुःखके सम्बन्धमें आपका एक पत्र चारों दिनों पहले प्राप्त हुआ था। उसमें प्रदर्शित इच्छाके विषयमें थोड़े शब्दोंमें बताने जितना समय है, वह यह है कि आपको जैसी ज्ञानकी अभिलाषा है वैसी भक्तिकी नहीं है। प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शून्य ही है; तो फिर उसे प्राप्त करके क्या करना है ? जो रुका है वह योग्यताकी न्यूनताके कारण है, और आप ज्ञानीकी अपेक्षा ज्ञानमें अधिक प्रेम रखते हैं उसके कारण है। ज्ञानीसे ज्ञानकी इच्छा रखनेकी अपेक्षा बोधस्वरूप समझकर भक्ति चाहना परम फल है। अधिक क्या कहे ?

मन, वचन और कार्यासे आपके प्रति कोई भी दोष हुआ हो, तो दीनतापूर्वक क्षमा माँगता हूँ।

ईश्वर जिसपर कृपा करता है उसे कलियुगमें उस पदार्थकी प्राप्ति होती है। महा विकट है। कल यहसि रवाना होकर बवाणियाकी ओर जाना सोचा है।

२६४
(बोहे)

राळज, भादों सुदी ८, १९४७

* हे प्रभु ! हे प्रभु ! शं कहुं, बीनानाथ बयाळ ।
हुं तो दोष अनंतनुं, भाजन छुं करणाळ ॥ १ ॥
शुद्ध भाव मुजमां नथी, नथी सर्व तुजस्व ।
नथी लघुता के दीनता, शं कहुं परमस्वरूप ? ॥ २ ॥
नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचळ करी उरमाहीं ।
आप तणो विश्वास वुढ, ने परमादर नाही ॥ ३ ॥
जोग नथी सत्संगनो, नथी सत्सेवा जोग ।
केवळ वर्णता नथी, नथी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥
'हुं पामर शं करी शकुं ?' एको नथी विवेक ।
भरण शरण धीरज नथी, भरण सुधीनी छेक ॥ ५ ॥
अचित्य तुज माहात्म्यनो, नथी प्रफुल्लित भाव ।
अंश न एके स्नेहणो, न मळे परम प्रभाव ॥ ६ ॥
अचळरूप आसक्ति नहि, नहीं विरहणो ताप ।
कथा अलभ तुज प्रेमनी, नहि तेनो परिताप ॥ ७ ॥
भक्तिमार्ग प्रवेश नहि, नहीं भजन वुढ भान ।
समज नहीं निज वर्मनी, नहि शुभ वेगो स्थान ॥ ८ ॥

*भावार्थ—हे प्रभु ! हे दयालु दीनानाथ ! क्या कहूँ ? हे करुणानिधि ! मैं तो अनंत दोषोंका भाजन हूँ ॥ १ ॥
मुझमें शुद्ध भाव नहीं है । मुझे सबमें तेरे रूपका दर्शन नहीं होता । न तो मुझमें लघुता है और न ही दीनता है । हे सहजात्मस्वरूप परमात्मा ! मैं अपनी अपात्रताका क्या वर्णन करूँ ? ॥ २ ॥

मैंने गुरुदेवकी आज्ञाको अपने हृदयमें दृढ़ नहीं किया है । मुझमें न तो आपके प्रति दृढ़ विश्वास है और न ही परम आदर है ॥ ३ ॥

मुझे न तो सत्संगका योग प्राप्त है और न ही सत्सेवाका । फिर मुझमें सर्वथा समर्पणकी भावना भी नहीं है, और मुझे द्रव्यानुयोग आदि शास्त्रोंका आश्रय भी प्राप्त नहीं है ॥ ४ ॥

'मैंने कर्मबद्ध पामर क्या कर सकता हूँ ?' ऐसा विवेक मुझमें नहीं है । और मुझमें ठेठ भरणपर्यंत आपके चरणोंकी शरणका धैर्य नहीं है ॥ ५ ॥

आपका माहात्म्य अचित्य एवं अद्भुत है, परन्तु उसके लिये मुझमें कोई उत्प्लाव नहीं है । उसके प्रति अनन्य प्रेमका एक अंश भी मुझमें नहीं है । इसीलिये उसके परम प्रभावसे अंचित रहता हूँ ॥ ६ ॥

आपमें मेरी निश्चल आसक्ति नहीं है, और आपके विरहका संताप एवं खेद नहीं है । आपके निष्कारण प्रेमकी गुणगाथाका श्रवण अत्यन्त दुर्लभ हो गया है, इसका संताप तथा खेद नहीं रहता ॥ ७ ॥

मेरा भक्तिमार्गमें प्रवेश नहीं है, और मुझे भजनकीर्तनका दृढ़ भान नहीं है । मैं निजवर्म अर्थात् आत्म-स्वभावको नहीं समझता हूँ, और शुभ वेशमें मेरा स्थान नहीं है ॥ ८ ॥

काळबोध कळिधी धयो, नहि मर्यादाधर्म ।
 तोय नहीं व्याकुळता, जुळो प्रभु मुज कर्म ॥ ९ ॥
 सेवाने प्रतिकूल जे, ते बंधन नथी त्याग ।
 वेहेन्द्रिय माने नहीं, करे बाह्य पर राग ॥ १० ॥
 तुज वियोग स्फुरतो नथी, बचन नयन धम नाही ।
 नहि उबास अनभक्तधी, तेम गुहादिक माहीं ॥ ११ ॥
 अहंभावधी रहित नहि, स्वधर्म संजय नाही ।
 नथी निवृत्ति निर्मळपणे, अन्य धर्मनी कांई ॥ १२ ॥
 एम अनन्त प्रकारधी, साधन रहित हुंय ।
 नहीं एक सद्गुण पण, मुख बतावुं शूय ? ॥ १३ ॥
 केवळ कर्णामूर्ति छो, दीनबन्धु दीननाथ ।
 पापी परम अनाथ छुं, ग्रही प्रभुजी हाथ ॥ १४ ॥
 अनन्त काळधी आपडधो, बिना भान भगवान ।
 सेव्या नहि गुरु सन्तने, मूक्युं नहि अभिमान ॥ १५ ॥
 सन्त चरण आधय बिना, साधन कदा अनेक ।
 पार न तेधी पामियो, ऊयो न अंश विवेक ॥ १६ ॥
 सद् साधन बन्धन धयां, रह्यो न कोई उपाय ।
 सत् साधन समज्यो नहीं, त्यां बंधन शुं जाय ? ॥ १७ ॥

कलिकालसे काल दूषित हो गया है, और मर्यादाधर्म अर्थात् आशा-आराधनरूप धर्म नहीं रहा है । फिर भी मुझमें व्याकुलता नहीं है । हे प्रभु ! मेरे कर्मकी बहुलता तो देखे ॥ ९ ॥

सत्सेवाने प्रतिकूल जो बंधन हैं उनका मैंने त्याग नहीं किया है । वेह और इन्द्रियाँ मेरे बंधन नहीं हैं, और वे बाह्य वस्तुओंमें राग करती रहती हैं ॥ १० ॥

तेरे वियोगका दुःख असरता नहीं है, बाणी और नेत्रोंका सयम नहीं है अर्थात् वे भौतिक विषयोंमें अनुरक्त हैं । हे प्रभु ! आपके जो भक्त नहीं हैं उनके प्रति और गुहादि सासारिक बन्धनोंके प्रति मैं उदासीन नहीं हूँ ॥ ११ ॥

मैं अहंभावसे मुक्त नहीं हुआ हूँ, इसलिये स्वभावरूप निजधर्मका सचय नहीं कर पाया हूँ, और मैं निर्मल भावसे परमावरूप अन्य धर्मसे निवृत्त नहीं हुआ हूँ ॥ १२ ॥

इस तरह मैं अनंत प्रकारसे साधन रहित हूँ । मुझमें एक भी सद्गुण नहीं है । इसलिये हे प्रभु ! मैं अपना मुँह आपको क्या बताऊँ ? ॥ १३ ॥

हे प्रभु ! आप तो दीनबन्धु और दीननाथ हैं, तथा केवल कर्णामूर्ति हैं; और मैं परम पापी एवं अनाथ हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ें और उद्धार करें ॥ १४ ॥

हे भगवन् ! मैं आत्मभानके बिना अनंतकालसे भटक रहा हूँ । मैंने आत्मज्ञानी संतको सद्गुरु मानकर निष्ठा-पूर्वक उसकी उपासना नहीं की है और अभिमानका त्याग नहीं किया है ॥ १५ ॥

मैंने सतके चरणोंके आश्रयके बिना साधन तो अनेक किये हैं, परन्तु सबसत् तथा हेयोपादेयके विवेकके अशभावका भी उदय नहीं हुआ, जिससे विषम एवं अनंत संसार परिभ्रमणका अंत नहीं हुआ है ॥ १६ ॥

हे प्रभु ! सभी साधन तो बंधन हो गये हैं, और कोई उपाय शेष नहीं रहा है । अब मैं सत् साधनको ही न समझ पाया तो फिर मेरा बंधन कैसे दूर होगा ? ॥ १७ ॥

प्रभु प्रभु लय लागी नहीं, पड़घो न सद्गुरु पाय ।
 बीठा नहि निज बोध तो, तरीए कोण उपाय ? ॥ १८ ॥
 अधमाधम अधिको पतित, सकल जगतमां हूँय ।
 ए निदचय आब्या बिना, साधन करसो शूँय ? ॥ १९ ॥
 पड़ी पड़ी तुज पदपंकजे, करी करी मागुं एज ।
 सद्गुरु सन्त स्वरूप तुज, ए बुढ़ता करी बेज ॥ २० ॥

२६५

राज, भादों सुदी ८, १९४७

ॐ सत्

(तोटक छं)

† यमनियम संजम आप कियो, पुनि त्याग बिराग अशाग लह्यो ।
 बनबास लियो मुख भौन रह्यो, वृद्ध आसन पद्य लगाय वियो ॥ १ ॥
 मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठजोग प्रयोग नु तार भयो ।
 जप भेद जपे तप त्योंहि तपे, उरसेंहि उवासी लही सबसैं ॥ २ ॥
 सब शास्त्रनके नय धारि हिये, मत मंडन खंडन भेद लिये ।
 बहु साधन बार अनन्त कियो, तदपि कछु हाथ हजु न पर्यो ॥ ३ ॥
 जब क्यों न बिचारत है मनसैं, कछु और रहा उन साधनसैं ? ।
 बिन सद्गुरु कोय न भेद लहे, मुख आगल हैं कह बात कहे ? ॥ ४ ॥
 करुना हम पावत है तुमकी, वह बात रही सुगुरु गमकी ।
 पलमें प्रगटे मुख आगलसैं, जब सद्गुरुधनं सुप्रेम बसैं ॥ ५ ॥
 तनसैं, मनसैं, धनसैं, सबसैं, गुरुदेवकी आन स्वजात्म बसैं ।
 तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम धनो ॥ ६ ॥
 वह सत्य सुधा वरशावहिगे, छतुरांगुल हे वृगसे मिलहे ।
 रस देव निरंजन को पियही, गहि जोग जगोजग सो जीबही ॥ ७ ॥
 पर प्रेम प्रवाह बड़े प्रभुसैं, सब आगमभेद सुउर बसैं ।
 वह केवलको बीज ग्यानि कहै, निजको अनुभो बतलाई विये ॥ ८ ॥

हे प्रभु ! मुझे तेरी ही लगन नहीं लगी, मैंने सद्गुरुके चरणकी शरण नहीं ली, और अभिमान आदि अपने दोष मुझे दिखायी नहीं दिये, तो फिर मैं किस उपायसे ससारसागरको पार कर सकूँगा ? ॥ १८ ॥

मैं ही समस्त जगत्में अधमाधम और महा पतित हूँ, यह निदचय हुए बिना साधन, किस तरह सफल होंगे ? ॥ १९ ॥

हे भगवन् ! तेरे चरणकमलमें बारबार गिर-गिरकर यही माँगता हूँ कि सद्गुरु एव संत तेरा ही स्वरूप है और परमार्थसे बड़ी मेरा स्वरूप है, ऐसा दृढ़ विश्वास मुझमें उत्पन्न कर दे ॥ २० ॥

† इसका विशेषार्थ 'नित्यनियमादि पाठ (भावार्थ सहित)' में देखें ।

(बोहे)

* (१) जड भावे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव ।

कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ो आप स्वभाव ॥ १ ॥

जड ते जड त्रण काळमां, चेतन चेतन तेम ।

प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमां केम ? ॥ २ ॥

जो जड छे त्रण काळमां, चेतन चेतन होय ।

बन्ध मोक्ष तो नहि छटे, निवृत्ति प्रवृत्ति न्होय ॥ ३ ॥

बंध मोक्ष संयोगची, उपां लग आत्म अभान ।

पण नहि त्याग स्वभावो, भाखे जिन भगवान ॥ ४ ॥

वर्ते बंध प्रसंगमां, ते निज पब अज्ञान ।

पण जडता नहि आत्मने, ए सिद्धान्त प्रमाण ॥ ५ ॥

ग्रहे अरूपी रूपीने, ए अक्षरजनी बात ।

जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिन सिद्धान्त ॥ ६ ॥

प्रथम देह दृष्टि हती, तेची भास्यो वेह ।

हवे दृष्टि यई आत्ममां, गयो वेहची नेह ॥ ७ ॥

जड चेतन संयोग आ, साण अनादि अनन्त ।

कोई न कर्ता तेहनो, भाखे जिन भगवान ॥ ८ ॥

* (१) भावार्थ—जडका परिणमन जडरूपसे होता है और चेतनका चेतनरूपसे, परन्तु दोनोंमेंसे कोई भी अपने स्वभावको छोड़कर अन्यरूपसे परिणमित नहीं होता ॥ १ ॥

जड तीनों कालमें जड ही रहता है और इसी तरह चेतन तीनों कालमें चेतन ही रहता है । यह बात प्रत्यक्ष अनुभवकी है, इसमें संशय करनेकी जरूरत ही नहीं है ॥ २ ॥

यदि जड तीनों कालमें जड रहता है और चेतन चेतन रहता है, तो फिर बंध-मोक्ष आदि अबस्था पटित नहीं होती अथवा प्रवृत्ति या निवृत्तिका संभव नहीं है ॥ ३ ॥

जब तक आत्माको अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं है तब तक रागद्वेषादि विभावसे जड़ कर्मपरमाणुओंको संयोग-सम्बन्धसे ग्रहण करता है और अज्ञान एव विभावके दूर हो जानेसे वह कर्ममुक्त हो जाता है । परन्तु दोनों अपने स्वभावको नहीं छोड़ते, ऐसा जिन भगवानका कथन है ॥ ४ ॥

जीव अपने मूलस्वरूपको न जाननेसे कर्मबन्ध अवस्थामें रहता है । परन्तु इससे आत्मा जडताको प्राप्त नहीं होता अर्थात् चेतन कभी जड़ नहीं हो जाता, यह सिद्धांत प्रमाण एव न्यायसे युक्त है ॥ ५ ॥

यह चिन्तने आवश्यककी बात है कि अरूपी जीव रूपी जड़ परमाणुओंको कर्मरूपसे ग्रहण करता है और उनसे बद्ध होता है । परन्तु जीव स्वयं अपने कर्मबन्धनको नहीं जानता यह जिनेश्वर कैसे अनुपम सिद्धांत है ॥ ६ ॥

अनादिसे अपने स्वरूपकी अज्ञानताके कारण आत्मा देहात्मबुद्धिसे प्रवृत्ति करता आया है । किसी पूर्वके योगाभ्यास और गुणगमसे अब आत्मा में दृष्टि हो गयी है, जिससे देहकी समता एवं प्रीति चली गई है ॥ ७ ॥

इस विश्वमें जड़ और चेतन पदार्थ अनादि हैं और दोनोंका संयोगसंबंध भी अनादि अनन्त है । इनकी अबस्थायें बदलती हैं परन्तु इनका कोई कर्ता-हर्ता नहीं है ऐसा जिन भगवानका कथन है ॥ ८ ॥

मूळ द्रव्य उत्पन्न नहि, नहीं नाश पण तेम ।
 अनुभवची ते सिद्ध छे, भाळे जिनवर एम ॥ ९ ॥
 होय तेहनो नाश नहि, नहीं तेह नहि होय ।
 एक समय ते सौ समय, भेद अवस्था जोय ॥ १० ॥

(२) परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुलघाम ।
 जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम ॥ १ ॥

२६७

राजव, भाद्रपद, १९४७

(हरिगीत)

* जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळो ।

जो होय पूर्व भणेल नव पण, जीवने जाण्यो नहीं,
 तो सर्व ते अज्ञान भाख्युं, साखी छे आगम अहीं ।
 ए पूर्व सर्व कष्टां विशेषे, जीव करवा निर्मळो,
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो ॥ १ ॥

नहि ग्रंथमाही ज्ञान भाख्युं, ज्ञान नहि कविचातुरी,
 नहि मंत्र तंत्रो ज्ञान बाख्यां, ज्ञान नहि भाषा ठरी ।
 नहि अन्य स्थाने ज्ञान भाख्युं, ज्ञान ज्ञानीमां कळो,
 जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो ॥ २ ॥

आ जीव ने आ वेह एवो, भेद जो भाख्यो नहीं,
 पचस्साण कीषां त्यां सुचो, मोक्षार्थ ते भाख्यां नहीं ।

इस विषयमें जीव, पुद्गल आदि छः मूल द्रव्योंको किसिने उत्पन्न नहीं किया है—अनाविसे स्वयसिद्ध है, और इनका कभी नाश भी नहीं होगा । यह सिद्धांत अनुभवसिद्ध है ऐसा जिन भगवानने कहा है ॥ ९ ॥

जिन द्रव्योंका अस्तित्व है उनका नाश कभी संभव नहीं है, और जो द्रव्य पदार्थ नहीं है, उसकी उत्पत्ति संभव वही है । जिस द्रव्यका अस्तित्व एक समयके लिये है उसका अस्तित्व सौ समय अर्थात् सदाके लिये है । परन्तु मात्र द्रव्यकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ बदलती रहती है और मूलतः उसका नाश कदापि नहीं होता ॥ १० ॥

(२) परम पुरुष सद्गुरु भगवान परम ज्ञान तथा सुखके धाम हैं । जिन्होंने इस पामरको अपने स्वरूपका भान करानेका परम अनुग्रह किया, उन कल्याणमूर्ति सद्गुरुको परम भक्तिसे प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

* भाषार्थ—जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे हे सर्व भव्यजनों ! आप ध्यानपूर्वक सुनें ।

यदि जीवने अपने आत्मस्वरूपको नहीं जाना, फिर चाहे उसने नव पूर्व जितना शास्त्राभ्यास किया हो तो उस सारे ज्ञानको आगममें अज्ञान ही 'कहा' है अर्थात् आत्मतत्त्वके बोधके बिना समस्त शास्त्राभ्यास व्यर्थ ही है । भगवानने पूर्व आदिका ज्ञान विशेषतः इसलिये प्रकाशित किया है कि जीव अपने अज्ञान एवं रागद्वेषादिको दूर कर अपने निर्मल आत्मतत्त्वको प्राप्तकर कृतकृत्य हो जाये । जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे सुनें ॥ १ ॥

ज्ञानको किसी ग्रन्थमें नहीं बताया है, काव्यरचनारूप कविकी चतुरार्षमें भी ज्ञान नहीं है, अनेक प्रकारके मंत्र, तंत्र आदिकी साधना ज्ञान नहीं है, और शास्त्रज्ञान, बाष्पपट्टा, वक्तृत्व आदि भी ज्ञान नहीं हैं और किसी अन्य स्थानमें ज्ञान नहीं है । ज्ञानकी प्राप्ति तो ज्ञानीसे ही होती है । जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे सुनें ॥ २ ॥

ए पाँचमे अंगे कह्यो, उपदेश केवल निर्मळो,
जिनवर कहें छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो ॥ ३ ॥

केवल नहीं ब्रह्मचर्यधी,
केवल नहीं संयम यकी, पण ज्ञान केवलधी कळो,
जिनवर कहें छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो ॥ ४ ॥

शास्त्रो विशेष सहित पण जो, जाणियुं निजरूपने,
कां तेहवो आश्रय करजो, भावधी साधा मने;
तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थळो,
जिनवर कहें छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो ॥ ५ ॥

आठ समिति जाणीए जो, ज्ञानीना परमार्थधी,
तो ज्ञान भाख्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षार्थधी;
निज कल्पनाधी कोटि शास्त्रो, मात्र मननो वासळो,
जिनवर कहें छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो ॥ ६ ॥

चार वेद पुराण आदि शास्त्र सौ मिथ्यात्वनां,
धीनन्वीसूत्रे भाखिया छे, भेद ज्यां सिद्धान्तना;
पण ज्ञानीने ते ज्ञान भास्यां, ए ज ठेकाणे ठरो,
जिनवर कहें छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सांभळो ॥ ७ ॥

यह जीव है और यह देह है ऐसा भेदज्ञान यदि नहीं हुआ है अर्थात् जड़ देहसे भिन्न चैतन्यस्वरूप अपने आत्माका जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ है तब तक पञ्चब्रह्मण या व्रत आदिका अनुष्ठान मोक्षसाधक नहीं होता । आत्मज्ञानके अनन्तर हो यथार्थ त्याग होता है और उससे मोक्षसिद्धि होती है । पाँचवें अंग भी भगवतीसूत्रमें इस विषयका निर्मल बोध दिया है । जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे 'सुनें' ॥ ३ ॥

पाँच महाव्रतोंमें ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है, परन्तु केवल उससे भी ज्ञान नहीं होता । उपलक्षणसे पाँच महाव्रतोंकी धारणकर सर्व विरतिरूप समय ग्रहण करनेसे भी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । देहादिसे भिन्न केवल शुद्ध आत्माके ज्ञानकी ही भगवानने सम्यग्ज्ञान कहा है । जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे 'सुनें' ॥ ४ ॥

शास्त्रोंके विशिष्ट एवं विस्तृत ज्ञानसहित जिसने अपने स्वरूपको जान लिया है, अनुभव किया है वह साक्षात् ज्ञानी है और उसका ज्ञान यथार्थ सम्यग्ज्ञान है । और वैया अनुभव जिसे नहीं हुआ है परन्तु जिसे उसकी तीव्र इच्छा है और तदनुसार जो सच्चे मनसे मात्र आत्मार्थके लिये अनन्य प्रेमसे बंसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेमें सलग्न रहता है वह भी शीघ्र ज्ञानप्राप्ति कर सकता है और उसका ज्ञान भी यथार्थ माना गया है । सम्मतिरत्न आदि शास्त्रोंमें इस बातका प्रतिपादन किया है । ज्ञानीसे ही ज्ञानप्राप्ति होती है इसीको भगवानने ज्ञान कहा है । जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे 'सुनें' ॥ ५ ॥

यदि आठ समिति (तीन गुप्ति और पाँच समिति) का रहस्य ज्ञानीसे समझा जाये तो वह मोक्षसाधक होनेसे ज्ञान कहा जाता है । परन्तु अपनी कल्पनासे करोड़ों शास्त्रोंका ज्ञान भी बीजज्ञान किंवा स्वस्वरूपज्ञानरहित होनेसे भ्रमज्ञान हो है । और वह ज्ञान मात्र अहंका सूचक एवं पोषक है । जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे 'सुनें' ॥ ६ ॥

भी नदीसूत्रमें जहाँ सिद्धांतके भेद बताये हैं वहाँ चार वेद तथा पुराण आदिको मिथ्यात्वके शास्त्र कहा है । किन्तु वे भी आत्मज्ञानीको सम्यग्दृष्टि होनेसे ज्ञानरूप प्रतीत होते हैं । इसलिये आत्मज्ञानीकी उपासना ही श्रेयस्कर है । जिनवर जिसे ज्ञान कहते हैं उसे 'सुनें' ॥ ७ ॥

व्रत नहीं पचखाण नहि, नहि त्याग वस्तु कोईनो,
महापद्य तीर्थकर बधे, धेनिक ठाणंग जोई लो;
छेखो अनन्ता

॥ ८ ॥

२६८

राज, भाद्रपद, १९४७

ॐ

(प्रश्न)

‘फलदय झोषा खादी इश्चो ?
आये झोषा झपे खा ?
बेपे फयार लेय ?

}

(उत्तर)

आत्रल नायदी (प्लीयय् फुलुसोध्यययादी ।)
झपे थरा ।
हधुधुलुदी ।

‘प्रथम जीव कयांघो आब्यो ?
अन्ते जीव जसो कया ?
तेने पमाय केम ?

}

अक्षर घामयी (धीमत् पुरुषोत्तममांघी ।)
जसो त्यां ।
सव्गुरुसे ।

अन्तिम स्पष्टीकरण यह है कि अब इनमें जो जो प्रश्न खड़े हों उनका विचार करें तो उत्तर मिल जायेगा, अथवा हमे पूछ लें तो स्पष्टीकरण कर देंगे । (ईश्वरेच्छा होगी तो ।)

२६९

ववाणिया, भाद्रपद वदी ३, सोम, १९४७

ईश्वरेच्छा होगी तो प्रवृत्ति होगी, और उसे सुखदायक मान लेंगे; परन्तु मनमाने सत्संगके बिना कालक्षेप होना दुष्कर है । मोक्षकी अपेक्षा हमें संतकी चरणसमीपता बहुत प्रिय है, परन्तु उस हरिकी इच्छाके आगे हम दीन हैं । पुनः पुनः आपकी स्मृति होती है ।

२७०

ववाणिया, भाद्रो वदी ४, मंगल, १९४७

ॐ सत्

ज्ञान वही कि अभिप्राय एक ही हो; थोड़ा अथवा बहुत प्रकाश, परन्तु प्रकाश एक ही है ।
शास्त्रादिके ज्ञानसे निबटारा नहीं है परन्तु अनुभव ज्ञानसे निबटारा है ।

श्रेणिक महाराजने अनाथी मुनिसे समकित प्राप्त किया । तथारूप पूर्व प्रारब्धसे वे थोड़ा भी व्रत पचखाण या त्याग न कर सके । फिर भी उस समकितके प्रतापसे वे आगामी चौबीसीमें महापद्य नामक प्रथम तीर्थकर होकर अनेक जीबोका उद्धार करके परमपद मोक्षकी प्राप्त करेंगे, ऐसा स्थानागसूत्रमें उल्लेख है । छेदन किया अनंत ॥८॥

१. यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों दिये हैं । पहला शब्द ‘फलदय’ है, जिसका मूल ‘प्रथम’ शब्द है । इस प्रथम शब्दसे फलदय इस तरह बनता है—मूल व्यञ्जन अक्षरोके पीछेका एक-एक अक्षर लिया जाये । जैसे प् के पीछे फ्, र् के पीछे ल्, य् के पीछे द्, म् के पीछे य् ल । इस तरह अक्षर लेनेसे ‘प्रथम’ से ‘फलदय’ बन जाता है । इसी तरह दूसरे शब्द भी बन जाते हैं ।

—अनुवादक

२. पहले जीव कहाँसे आया ?
अन्तमें जीव कहाँ जायेगा ?
उसे कैसे पाया जाये ?

}

अक्षर घामसे (धीमत् पुरुषोत्तमसे ।)
वहाँ जायेगा ।
सव्गुरुसे ।

२७१

ववाणिया, भादों वदी ४, मंगल, १९४७

ॐ सत्

श्रीमान् पुण्योत्समकी अनन्य भक्तिको अविच्छिन्न चाहता हूँ

ऐसा एक ही पदार्थ परिचय करने योग्य है कि जिससे अनंत प्रकारका परिचय निवृत्त होता है; वह कौनसा है ? और किस प्रकारसे है ? इसका विचार मुमुक्षु करते हैं । लि० सत्मे अमेद ।

२७२

ववाणिया, भादों वदी ४, मंगल, १९४७

जिस महापुरुषका चाहे जैसा आचरण भी वन्दनीय ही है; ऐसे महात्माके प्राप्त होनेपर यदि उसकी प्रवृत्ति ऐसी प्रतीत होती हो कि जो निःसंदेहरूपसे की ही नहीं जा सकती, तो मुमुक्षु कैसी दुष्टि रखे, यह बात समझने योग्य है । लि० अग्रत सत् ।

२७३

ववाणिया, भादों वदी ५, बुध, १९४७

आपने विवरण लिखा सो मालूम हुआ । वैयं रखना और हरीच्छाको सुखदायक मानना, इतना ही हमारे लिये तो कर्तव्यरूप है ।

कलियुगमे अपार कष्टसे सत्पुरुषकी पहचान होनी है । और फिर कंचन और कामिनीका मोह ऐसा है कि उसमे परम प्रेम नहीं होने देना । पहचान होनेपर निश्चलतासे न रह सके ऐसी जीवकी वृत्ति है, और यह कलियुग है, इसमे जो दुविधामे नहीं पड़ता उसे नमस्कार है ।

२७४

ववाणिया, भादों वदी ५, बुध, १९४७

'सत्' अभी तो केवल अग्रत रहा दीखता है । भिन्न भिन्न चेष्टासे (योगादिक साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्मचिन्तन, शुष्क वेदात इत्यादिसे) वह अभी अग्रत जैसा माना जाता है, परन्तु वह वैसा नहीं है ।

जिनेन्द्र भगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी समय जीव नहीं होता, और जीव किसी समय जड़ नहीं होता । इसी तरह 'सत्' कभी 'सत्' के सिवाय दूसरे किसी साधनसे उत्पन्न हो ही नहीं सकता । ऐसी प्रत्यक्ष समझमे आने जैसी बातमे उलझकर जीव अपनी कल्पनासे 'सत्' करनेको कहता है, 'सत्' का प्ररूपण करता है, 'सत्' का उपदेश देता है, यह आश्चर्य है ।

जगतमे अच्छा दिखानेके लिये मुमुक्षु कोई आचरण न करे, परन्तु जो अच्छा हो उसीका आचरण करे ।

२७५

ववाणिया, भादों वदी ५, बुध, १९४७

आज आपका एक पत्र मिला । उसे पढ़कर सर्वात्माका चिन्तन अधिक याद आया है । हमारे लिये सत्यंगका बारबार वियोग रखनेकी हरिकी इच्छा सुखदायक कैसे मानी जाये ? तथापि माननी पड़ती है ।

.....को दासत्वभावसे वंदन करता हूँ । यदि इनकी इच्छा 'सत्' प्राप्त करनेकी तीव्र रहती हो तो भी सत्संगके बिना उस तीव्रताका फलदायक होना दुष्कर है । हमे तो कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिये यह कहना योग्य है कि वे प्रायः 'सत्' से सर्वथा बिमुख मार्गमें प्रवृत्ति करते हैं ।

जो वैसे प्रवृत्ति नहीं करते वे अभी तो अप्रगट रहना चाहते हैं। आश्चर्यकारक तो यह है कि कलिकालने थोड़े समयमें परमार्थको धेरकर अनर्थको परमार्थ बना दिया है।

२७६

ववाणिया, भादो वदी ७, १९४७

सविस्तर पत्र और धर्मजवाला पत्र प्राप्त हुआ।

अभी चित्त परम उदासीनतामें रहता है। लिखने आदिमें प्रवृत्ति नहीं होती। जिससे आपको विशेष विस्तारसे कुछ लिखा नहीं जा सकता है। धर्मज लिखना कि आपसे मिलनेके लिये में (अर्थात् अंबालाल) उत्कण्ठित हूँ। आप जैसे पुरुषके सत्संगमें आनेके लिये मुझे किसी श्रेष्ठ पुरुषकी आज्ञा है। इसलिये यथासंभव दर्शन करनेके लिये आऊँगा। ऐसा होनेमें कदाचित् किसी कारणसे विलम्ब हुआ तो भी आपका सत्संग करनेकी मेरी इच्छा मद नहीं होगी। इस आशयसे लिखियेगा। अभी किसी भी प्रकारसे उदासीन रहना योग्य नहीं है।

हमारे विषयमें अभी कोई भी बात उन्हें नहीं लिखनी है।

२७७

ववाणिया, भादों वदी ७, १९४७

चित्त उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, और जो कुछ अच्छा नहीं लगता वही सब दिखायी देता है, वही सुनायी देता है। तो अब क्या करे? मन किसी कार्यमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता। जिससे प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है। कुछ पढ़ने, लिखने या जनपरिचयमें रुचि नहीं होती। प्रचलित मतके प्रकारकी बात सुनायी पड़ती है कि हृदयमें मृत्युसे अधिक वेदना होती है। इस स्थितिको या तो आप जानते हैं या स्थिति भोगनेवाला जानता है, और हरि जानता है।

२७८

ववाणिया, भादो वदी १०, रवि, १९४७

“जो आत्मामें रमण कर रहे हैं, ऐसे निर्ग्रन्थ मुनि भी निष्कारण भगवानकी भक्तिमें प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही हैं।”

—श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १, अ० ७, श्लोक १०

२७९

ववाणिया, भादों वदी ११, सोम, १९४७

जीवको जब तक सतका योग न हो, तब तक मतमतातरमें मध्यस्थ रहना योग्य है।

२८०

ववाणिया, भादो वदी १२, मंगल, १९४७

बताने जैसा तो मन है, कि जो सत्स्वरूपमें अखंड स्थिर हुआ है (नाग जैसे बामुरीपर), तथापि उस दशाका वर्णन करनेको मत्ता सर्वाधार हरिने वाणीमें पूर्णरूपसे नहीं दी है, और लेखमें तो उस वाणीका अनंतर्वा भाग मुश्किलसे आ सकता है। ऐसी वह दशा उस सबके कारणभूत पुरुषोत्तमस्वरूपमें हमारी, आपकी अनन्य प्रेमभक्ति अखंड रहे, वह प्रेमभक्ति परिपूर्ण प्राप्त हो, यही प्रयाचना चाहकर अभी अधिक नहीं लिखता।

१. आत्मारामाच्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युल्लभे ।

कुर्वन्त्यहेतुकी भक्तिमित्यभूतगुणो हरिः ॥ स्कंध १, अ० ७, श्लोक १०

२८१

बवाणिया, भादों वदी १३, बुध, १९४७

कलियुग है इसलिये अधिक समय उपजीविकाका वियोग रहनेसे यथायोग्य वृत्ति पूर्वापर नहीं रहती ।
वि० रायचंदके यथायोग्य ।

२८२

बवाणिया, भादों वदी १४, गुरु, १९४७

परम विश्राम सुभाग्य,

पत्र मिला । यहाँ भक्तिसम्बन्धी विद्वलता रहा करती है और वैसा करनेमें हरीच्छा सुखदायक ही मानता हूँ ।

महात्मा व्यासजीको जैसा हुआ था, वैसा हमे आजकल हो रहा है । आत्मदर्शन प्राप्त करनेपर भी व्यासजी आनन्दसपन्न नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने हरिरस अखंडरूपसे नहीं गाया था । हमारी भी ऐसी ही दशा है । अखंड हरिरसका परम प्रेमसे अखण्ड अनुभव करना अभी कहाँसे आये ? और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमे जगतकी वस्तुका एक अणु भी अच्छा नहीं लगेगा ।

भगवान व्यासजी जिस युगमें थे, वह युग दूसरा था, यह कलियुग है । इसमें हरिस्वरूप, हरिनाम और हरिजन दृष्टिमें नहीं आते, श्रवणमें भी नहीं आते, और इन दोनोंमेंसे किसीकी स्मृति हो ऐसी कोई भी वस्तु भी दिखायी नहीं देती । सभी साधन कलियुगमें धिर गये हैं । प्राय सभी जीव उन्मार्गमें प्रवृत्त हैं, अथवा सन्मार्गके सन्मुख प्रवर्तते हुए दिखायी नहीं देते । क्वचित् मुमुक्षु हैं, परन्तु वे अभी मार्गके निकट नहीं हैं ।

निष्कपटता भी मनुष्योमेंसे चली गयी लगती है । सन्मार्गका एक अंश और उसका शतांश भी किमीमें भी दृष्टिगोचर नहीं होता, केवलज्ञानके मार्गका तो सर्वथा विसर्जन हो गया है । कौन जाने हरिकी इच्छा भी क्या है ? ऐसा विकट काल तो अभी ही देखा । सर्वथा मन्द पुण्यवाले प्राणी देखकर परम अनुकम्पा आती है । हमे सन्मार्गकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता । अनेक बार थोड़ा थोड़ा कहा गया है, तथापि स्पष्ट शब्दोंमें कहा जानेसे स्मृतिमें अधिक रहे इसलिये कहते हैं कि किसीसे अर्थ-सम्बन्ध और कामसम्बन्ध तो बहुत समयसे अच्छे ही नहीं लगते । आजकल धर्मसंबंध और मोक्षसंबंध भी अच्छे नहीं लगते । धर्मसंबंध और मोक्षसंबंध तो प्राय योगियोंका भी अच्छे लगते हैं, और हम तो उनसे भी विरक्त रहना चाहते हैं । अभी तो हमे कुछ अच्छा नहीं लगता, और जो कुछ अच्छा लगता है, उसका अतिशय वियोग है । अधिक क्या लिखें ? सहन करना ही सुगम है ।

२८३

बवाणिया, भादों वदी २०, शुक्र, १९४७

परम पूज्य श्री सुभाग्य,

यहाँ हरीच्छानुसार प्रवृत्ति है ।

भगवान मुक्ति देनेमें कृपण नहीं हैं, परन्तु भक्ति देनेमें कृपण हैं, ऐसा लगता है । भगवानको ऐसा लोभ किसलिये होगा ?
वि० रायचंदके प्रणाम ।

२८४

बवाणिया, आसोज सुदी ६, गुरु, १९४७

१. परसमयको जाने बिना स्वसमयको जाना है ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

२. परद्रव्यको जाने बिना स्वद्रव्यको जाना है ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

३. सम्प्रतिर्कर्म श्री सिद्धसेन दिवाकरने कहा है कि 'जितने वचनमार्ग हैं उतने नयवाद हैं; और जितने नयवाद हैं उतने ही परममय हैं ।

४. अक्षय भगत कविने कहा है—

*कर्ता मटे तो छूटे कर्म, ए छे महा भजननो मर्म,
जो तुं जीव तो कर्ता हरि, जो तुं शिव तो वस्तु खरी,
तुं छो जीव ने तुं छो नाथ, एम कही अखे सटक्या हाथ ॥'

२८५

ववाणिया, आसोज सुदी ७, शुक्र, १९४७

३५

अपनेसे अपनेको अपूर्व प्राप्त होना दुष्कर है; जिससे प्राप्त होता है, उसका स्वरूप पहचाना जाना दुष्कर है, और जीवका भुलावा भी यही है ।

इस पत्रमे लिखे हुए प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमे निम्नलिखित है—

१, २, ३, ये तीनों प्रश्न स्मृतिमे होंगे । इनमे यों बताया गया है कि—“(१) ठाणागमे जो आठ बादियोंके वाद कहे हैं उनमेसे आपको और हमे किस वादमे दाखिल होना ? (२) इन आठ वादोंसे कोई भिन्न मार्ग अपनाने योग्य हो तो उसे जाननेकी आकाक्षा है । (३) अथवा आठों बादियोंके मार्गोंका एकीकरण करना ही मार्ग है या किस तरह ? अथवा उन आठ बादियोंके एकीकरणमे कुछ न्यूनाधिकता करके मार्ग ग्रहण करने योग्य है ? और है तो क्या ?”

ऐसा लिखा है, इस विषयमे कहना है कि इन आठ वादके अनिरिक्त अन्य दर्शनोंमे, सम्प्रदायोंमे—मार्ग कुछ (अन्वित) जुड़ा हुआ रहता है, नहीं तो प्रायः भिन्न ही (व्यतिरिक्त) रहता है । वह वाद, वर्णन, सम्प्रदाय ये सब किसी तरह प्राप्तमे कारणरूप होते हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानीके बिना दूसरे जीवोंके लिये तो बन्धन भी होते हैं । जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है उसे इन सबका साधारण ज्ञान करना, पढ़ना और विचार करना, तथा बाकीमे मध्यस्थ रहना योग्य है । साधारण ज्ञानका अर्थ यहाँ यह समझें कि सभी शास्त्रोंमे वर्णन करते हुए जिस ज्ञानमे अधिक भिन्नता न आयी हो वह ।

‘तीर्थंकर आकर गर्भं उत्पन्न हो अथवा जन्म ल तब या उसके बाद देवता जानें कि यह तीर्थंकर है ? और जाने तो किस तरह ?’ इसका उत्तर यह है कि जिन्हें सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ है वे देवता ‘अवधि-ज्ञानसे’ तीर्थंकरको जानते हैं, सभी नहीं जानते । जिन प्रकृतियोंके नाशसे ‘जन्मतः’ तीर्थंकर अवधिज्ञान-संयुक्त होते हैं वे प्रकृतियाँ उनमे दिखायी न देनेसे वे सम्यग्ज्ञानी देवता तीर्थंकरको पहचान सकते हैं । यही विज्ञापन है ।

समुत्पुतके सन्मुख होनेके इच्छुक आप दोनोंका यथायोग्य प्रणाम करता हूँ ।

प्रायः परमार्थ मौनमे रहनेकी स्थिति अभी उदयमे है और इसी कारण तदनुसार प्रवृत्ति करनेमे काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके प्रश्नोंके उत्तर ऊपर संक्षेपमे दिये हैं ।

शांतमूर्ति सौभाग्य अभी मोरबीमे है ।

१. तृतीय काण्ड, पाथा ४७

*मार्थार्थ—कर्तृत्वभाव मिट जाये तो कर्म छूट जाये, यह महा भक्तिका मर्म है । यदि तू जीव है तो हरि कर्ता है, और यदि तू शिव है तो वस्तु-तत्त्व-परमसत् सत्य है । तू जीव है और तू नाथ है अर्थात् द्वैत न होकर अद्वैत है । यों कहकर अक्षय भगतने अपने हाथ झाड़ दिये ॥

२८६

ववाणिया, आसोज सुदी, १९४७

ॐ सत्

“हम परदेशी पंखी साधु, आ रे देशके नाहीं रे ।”

परम पूज्य श्री सुभाष्य,

एक प्रश्नके सिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान बूझकर नहीं लिख सका ।

‘काल’ क्या खाता है ? इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ—

सामान्य उपदेशमे काल क्या खाता है इसका उत्तर यह है कि ‘वह प्राणीमात्रकी आयु खाता है ।’

व्यवहारनयसे काल ‘पुराना’ खाता है ।

निश्चयनयसे काल मात्र पदार्थका रूपांतर करता है, पर्यायांतर करता है ।

अन्तिम दो उत्तर अधिक विचार करनेसे मेल खा सकेंगे । “व्यवहारनयसे काल ‘पुराना’ खाता है”

ऐसा जो लिखा है उसे फिर नीचे विशेष स्पष्ट किया है—

“काल ‘पुराना’ खाता है”—‘पुराना’ अर्थात् कृष्ण ? जो वस्तु एक समयमे उत्पन्न होकर दूसरे समयमे रहती है वह वस्तु पुरानी मानी जाती है । (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस वस्तुको तीसरे समयमें, चौथे समयमें, यो संख्यात, असंख्यात समयमें, अनन्त समयमे काल बदलना ही रहता है । दूसरे समयमें वह जैसी होती है, वैसी तीसरे समयमे नहीं होती, अर्थात् यह कि दूसरे समयमे पदार्थका जो स्वरूप था उसे खाकर तीसरे समयमे कालने पदार्थको दूसरा रूप दिया, अर्थात् पुराना वह खा गया । पहले समयमे पदार्थ उत्पन्न हुआ और उसी समय काल उसे खा जाये यो व्यवहारनयसे नहीं हो सकता । पहले समयमे पदार्थका नया-पन माना जाता है, परन्तु उस समय काल उसे खा नहीं जाता, दूसरे समयमे उसे बदलता है, इसलिये पुरानेपनको वह खाता है, ऐसा कहा है ।

निश्चयनयमे पदार्थ मात्र रूपांतरको ही प्राप्त होता है, कोई भी ‘पदार्थ’ किसी भी कालमे सर्वथा नाशको प्राप्त ही नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है; और यदि पदार्थ सर्वथा नाशको प्राप्त हो जाता, तो आज कुछ भी न होता । इसलिये काल खाता नहीं, परन्तु रूपांतर करता है, ऐसा कहा है । तीन प्रकारके उत्तरोंमे पहला उत्तर समझना ‘सभीको’ सुलभ है ।

यहाँ भी दशाके प्रमाणमे बाह्य उपाधि विशेष है । आपने कितने ही व्यावहारिक (यद्यपि शास्त्र-सम्बन्धी) प्रश्न इस बार लिखे थे, परन्तु चित्त वैसा पढ़नेमे भी अभी पूरा नहीं रहता, इसलिये उत्तर किस तरह लिखा जा सके ?

२८७

ववाणिया, आसोज वदी १, रवि, १९४७

पूर्वापर अविच्छिन्न भगवत्सम्बन्धी ज्ञानको प्रगट करनेके लिये जब तक उसकी इच्छा नहीं है, तब तक किसीसे अधिक प्रसंग करनेमे नहीं आता, इसे आप जानते हैं ।

जब तक हम अपनेमे अभिन्नरूप हरिपदको नहीं मानते तब तक प्रगट मार्ग नहीं कहेंगे । आप भी जो हमें जानते हैं, उनके सिवाय आप नाम, स्थान और गाँवसे हमे अधिक व्यक्तियोंसे परिचित न कीजियेगा ।

एकसे अनन्त है, और जो अनन्त है वह एक है ।

२८८

ववाणिया, आसोज वदी ५, १९४७

आविपुत्र्य लीला शुरू करके बैठे हैं ।

एक आत्मवृत्तिके सिवाय हमारे लिये नया पुराना तो कहाँ है ? और उसे लिखने जितना मनको अवकाश भी कहाँ है ? नहीं तो सब कुछ नया ही है, और सब कुछ पुराना ही है ।

२८९ ववाणिया, आसोज वदी १०, सोम, १९४७

परमार्थके विषयमे मनुष्योंका पत्रव्यवहार अधिक रहता है; और हमें वह अनुकूल नहीं आता। जिससे बहुतसे उत्तर तो लिखनेमे ही नहीं आते, ऐसी हरीच्छा है, और हमे यह बात प्रिय भी है।

२९०

एक दशासे प्रवृत्ति है, और यह दशा अभी बहुत समय तक रहेगी। तब तक उदयानुसार प्रवर्तन योग्य माना है। इसलिये किसी भी प्रसंगपर पत्रादिकी पहुँच मिलनेमे विलंब हो जाये अथवा न भेजी जाये, अथवा कुछ न लिखा जा सके तो वह शोचनीय नहीं है, ऐसा निश्चय करके यहाँका पत्रप्रसंग रखिये।

२९१ ववाणिया, आसोज वदी १२, गुरु, १९४७

३३

पूर्णकाम चित्तको नमोनमः

आत्मा ब्रह्मासमाधिमे है। मन वनमे है। एन दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है, इस स्थितिमे सविस्तर और संतोषरूप आप दोनोंके पत्रोंका उत्तर कैसे लिखना, इमे आप कहें।

धर्मजके सविस्तर पत्रकी किसी-किसी बातके विषयमे सविस्तर लिखता, परन्तु चित्त लिखनेमे नहीं रहता, इसलिये लिखा नहीं है।

त्रिभुवनादिकी इच्छाके अनुसार आणदमे समागमका योग हो ऐसा करनेकी इच्छा है, और तब उस पत्रसम्बन्धी कुछ पूछना हो तो पूछिये।

धर्मजमे जिनका निवास है उन मुमुक्षुओंकी दशा और प्रथा आपको स्मरणमे रखने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है।

मगनलाल और त्रिभुवनके पिताजी कैसी प्रवृत्तिमे है, सो लिखें। यह पत्र लिखते हुए सूझनेसे लिखा है।

आप सब परमार्थ विषयक कैसी प्रवृत्तिमे रहते हैं, सो लिखियेगा।

आप हमारे वचनादिकी इच्छासे पत्रकी राह देवते होंगे, परन्तु उपर्युक्त कारणांको पढ़कर ऐसा समझें कि आपने बहुतसे पत्र पढ़े हैं।

किसी एक न बताये हुए प्रसंगके विषयमे सविस्तर पत्र लिखनेकी इच्छा थी, उसका भी निरोध करना पड़ा है। उस प्रसंगकी गाभीर्यवशात् इतने वर्ष तक हृदयमे ही रखा है। अब चाहते हैं कि उसे कहे, तथापि आपकी सत्संगतिका अवसर आनेपर कहे तो कहे। लिखना सम्भव नहीं लगता।

एक समय भी विरह न हो, इस तरह सत्संगमे ही रहना चाहते हैं। परन्तु यह तो हरीच्छावश है।

कलियुगमे सत्संगकी परम हानि हो गयी है। अधकार व्याप्त है। और सत्संगकी अपूर्वताका जीवकी यथार्थ भान नहीं होता।

२९२

ववाणिया, आसोज वदी १२, १९४७

कुटुम्बान्तिक सगके विषयमे लिखा सो ठीक है, उसमे भी इस कालमें ऐसे संगमे जीवका समभावमे परिणमन होना महा विकट है, और जो इतना होते हुए भी समभावमे परिणमित होते हैं उन्हें हम निकटभवी जीव मानते हैं।

आजीविकाके प्रपंचके विषयमे वारंवार स्मृति न हो इसलिये नौकरी करनी पड़े, यह हितकारक

है। जीवको अपनी इच्छासे किये हुए दोषको तीव्रतासे भोगना पड़ता है, इसलिये चाहे जिस संग-प्रसंगमें भी स्वेच्छासे अशुभभावसे प्रवृत्ति न करनी पड़े ऐसा करे।

२९३

ववाणिया, आसोज वदी १३, शुक्र, १९४७

श्री सुभाग्य, स्वमूर्तिरूप श्री सुभाग्य,

हमे विरहकी वेदना अधिक रहती है, क्योंकि वीतरागता विशेष है; अन्य सगमे बहुत उदासीनता है, परन्तु हरीच्छाके अनुसार प्रसंगोपात्त विरहमे रहना पड़ता है; जिस इच्छाको सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति और सत्सगमे विरह रखनेकी इच्छाको सुखदायक माननेमे हमारा विचार नहीं रहता। श्री हरिकी अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक स्वतंत्र है।

२९४

बंबई, १९४७

आर्त्तध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मध्यानमे वृत्तिको लाना ही श्रेयस्कर है। और जिसके लिये आर्त्त-ध्यान करना पड़ता हो वहसि या तो मनको उठा लेना अथवा तो उस कृत्यको कर लेना, जिससे विरक्त हुआ जा सकेगा।

जीवके लिये स्वच्छंद बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है उसे मार्गके क्रमकी प्राप्ति बहुत सुलभ है।

२९५

बंबई, १९४७

यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमे सत्पुरुषोंके गुणोंका चिंतन, उनके वचनोंका मनन, उनके चारित्रिका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेष्टाका पुनः पुनः निदिध्यासन हो सकता हो तो मनका निग्रह अवश्य हो सकता है, और मनको जीतनेकी एकदम सच्ची कसौटी यह है। ऐसा होनेसे ध्यान क्या है यह समझमे आयेगा। परन्तु उदासीनभावसे चित्तस्थिरताके समय उसकी विशेषता मालूम पड़ेगी।

२९६

बंबई, १९४७

१. उदयको अबंध परिणामसे भोगा जाये तो ही उत्तम है।

२. दोके अतमे रही हुई जो वस्तु, वह छेदनेसे छेदी नहीं जाती, भेदनेसे भेदी नहीं जाती।

—श्री आचारारंग

२९७

बंबई, १९४७

आत्मार्थके लिये विचारमार्ग और भक्तिमार्ग आराधन करने योग्य है। परन्तु विचारमार्गके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं है, उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं है, इत्यादि जो लिखा वह यथायोग्य है। तो भी उस विषयमे कुछ भी लिखना अभी चित्तमे नहीं आ सकता।

श्री नागजीस्वामी द्वारा केवलदर्शन सम्बन्धी प्रदर्शित जो आशंका लिखी है उसे पढ़ा है। दूसरे अनेक प्रकार समझनेके बाद उस प्रकारकी आशंका शांत होती है अथवा प्रायः वह प्रकार समझने योग्य होता है। ऐसी आशंकाको अभी संक्षिप्त करके अथवा उपशांत करके विशेष निकटवर्ती आत्मार्थका विचार करना योग्य है।

२५ वाँ वर्ष

२९८

ववाणिया, कार्तिक सुदी ४, गुरु, १९४८

काल विषम आ गया है। सत्संगका योग नहीं है, और वीतरागता विशेष है, इसलिये कहीं भी चैन नहीं है, अर्थात् मन विश्रान्ति नहीं पाता। अनेक प्रकारकी विडंबना तो हमें नहीं है, तथापि निरंतर सत्संग नहीं है, यह बड़ी विडंबना है। लोकसंग नहीं रुचता।

२९९

ववाणिया, कार्तिक सुदी ७ रवि, १९४८

चाहे जिस क्रिया, जप, तप अथवा शास्त्राध्ययन करके भी एक ही कार्य सिद्ध करना है, वह यह कि जगतकी विस्मृति करना और सत्के चरणमें रहना।

और इस एक ही लक्ष्यमें प्रवृत्ति करनेसे, जीवको स्वयं क्या करना योग्य है, और क्या करना अयोग्य है यह समझमें आता है, समझमें आता रहता है।

यह लक्ष्य समुख हुए बिना जप, तप, ध्यान या दान किसीकी यथायोग्य सिद्धि नहीं है; और तब तक ध्यान आदि अनुपयोगी जैसे है।

इसलिये इनमें जो जो साधन हो सकते हो वे सब एक लक्ष्य सिद्ध होनेके लिये करें कि जिस लक्ष्यको हमने ऊपर बताया है। जप, तप आदि कुछ निषेध करने योग्य नहीं है, तथापि वे सब एक लक्ष्यके लिये हैं, और उस लक्ष्यके बिना जीवको सम्यक्त्वसिद्धि नहीं होती।

अधिक क्या कहे ? जो ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये सभी शास्त्र प्रतिपादित हुए हैं।

३००

ववाणिया, कार्तिक सुदी ८, सोम, १९४८

ॐ

दो दिन पहले पत्र प्राप्त हुआ है। साथके चारों पत्र पढ़े हैं।

मगनलाल, कीलाभाई, खुशालभाई इत्यादिकी आणद आनेकी इच्छा है, तो वैसा करनेमें कोई बाधा नहीं है। तथापि इस बातसे दूसरे मनुष्योंको हमारी प्रसिद्धिका पता चलता है कि इनके समागमके लिये अमुक लोग जाते हैं, यह यथासंभव कम प्रसिद्धिमें आना चाहिये। वैसी प्रसिद्धि अभी हमें प्रतिबंधरूप होती है।

कीलाभाईको सूचित करें कि आपने पत्रेच्छा की परन्तु उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा। कुछ पूछनेकी इच्छा हो तो वे आणदमें हर्षपूर्वक पूछें।

३०१

ववाणिया, कार्तिक सुदी ८, सोम, १९४८

स्मरणीय मूर्ति श्री सुभाग्य,

जगत आत्मरूप माननेमे आये, जो हो वह योग्य ही माननेमे आये, परके दोष देखनेमे न आये, अपने गुणोंकी उत्कृष्टता सहन करनेमे आये तो ही इस ससारमे रहना योग्य है, दूसरी तरहसे नहीं।

वि० रायचंदके यथायोग्य।

३०२

ववाणिया, कार्तिक सुदी १३, शनि, १९४८

‘सत्यं परं भीमहि।’

(ऐसा जो) परम सत्य, उसका हम ध्यान करते हैं।

यहाँसे कार्तिक वदी ३, बुधके दिन विदा होनेकी इच्छा है।

पूज्य श्री दीपचंदजी स्वामीको वदना करके विज्ञापन करे कि यदि उनके पास कोई दिगम्बर संप्रदायका ग्रंथ मागधी, संस्कृत या हिन्दीमे हो और वह पढ़नेके लिये दिया जा सके तो लेकर अपने पास रखे, अथवा तो वैसा कोई अध्यात्म ज्ञानग्रन्थ हो तो उस विषयमे पूछें। उनसे यदि कोई वैसा ग्रंथ प्राप्त हो तो उन्हें वह माग्वीसे पाँच-मान दिनमे वापस मिल जाये, ऐसी योजना करेंगे। मोरबीमे दूसरी उपाधिको दूर करनेके लिये यह ग्रंथपूच्छा की है। यहाँ कुशलता है।

३०३

ववाणिया, कार्तिक सुदी १३, शनि, १९४८

शुभोपमा योग्य श्री अंबालाल,

यहाँसे कार्तिक वदी ३ को निकलनेका विचार है। संभवतः मोरबीमे पाँच-सात दिन लग जायेंगे। तथापि व्यावहारिक प्रसंग है इसलिये आपका आना योग्य नहीं है। आणदमे समागमकी इच्छा रखिये। मोरबीकी निवृत्त करे।

और एक बात स्मरणमे रखनेके लिये लिखने है कि परमार्थप्रसंगसे अभी हमने प्रगटरूपसे किसीका भी समागम करना नहीं रखा है। ईश्वरेच्छा ऐसी लगती है।

सब भाइयोंको यथायोग्य। दिगंबर ग्रंथ मिले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं।

अप्रगत सत्।

३०४

ॐ

ववाणिया, कार्तिक सुदी, १९४८

यथायोग्य वंदन स्वीकार करे। समागममे दो चार कारण आपको खुले दिलसे बात नहीं करने देते। अनन्तकालकी वृत्ति, समागमियोंकी वृत्ति और लोकलज्जा प्रायः ये सब उन कारणोंकी जड़ हैं। ऐसे कारणोंसे कोई भी प्राणी कटाक्षका पात्र बने ऐसी मेरी दशा प्रायः नहीं रहती। परन्तु अभी मेरी दशा कोई भी लोकोत्तर बात करते हुए शिक्षकती है अर्थात् मनका मेल नहीं बैठता।

‘परमार्थ मौन’ नामका एक कर्म अभी उदयमे भी रहता है, जिससे बहुत प्रकारका मौन भी अंगीकार किया है, अर्थात् परमार्थसम्बन्धी बातचीत प्रायः नहीं की जाती। ऐसा उदयकाल है। स्वचित् साधारण मार्गसम्बन्धी बातचीत की जाती है, नहीं तो इस विषयमे वाणीसे और परिचयसे मौन और शून्यता ग्रहण किये गये हैं। जब तक योग्य समागम हाँकर चित्त ज्ञानो पुरुषके स्वरूपका नहीं जान सकता,

१. श्रीमद् भागवत, स्कंध १२, अध्याय १३, श्लोक १९



श्रीमद् राजचन्द्र

वर्ष २४ सु

वि. सं १९४७



आप दोनो विचार करके वस्तुको पुनः पुनः समझें। मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात् निश्चय न मानियेगा। ज्ञानीसे हुए निश्चयको जानकर प्रवृत्ति करनेमें कल्याण है। फिर जैसा भावी।

सुधाके विषयमें हमें सन्देह नहीं है, आप उसका स्वरूप समझें, और तभी फल है।

प्रणाम पहुँचे।

३०९

बंबई, मंगसिर वदी ३०, गुरु, १९४८

“अनुक्रमे संयम स्पर्शतो जी, पाम्यो क्षायकभाव रे।

संयम श्रेणी फूलडे जी, पूजुं पद निष्पाव रे॥”

(आत्माकी अभेदावृत्तिरूप) संयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिक भाव (जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त हुए सिद्धार्थके पुत्रके निर्मल चरणकमलकी समयश्रेणिरूप फूलोंसे पूजा करता हूँ।
उपर्युक्त वचन अतिशय गम्भीर है।

लि० यथार्थ बोधस्वरूपका यथायथ।

३१०

बंबई, पोष सुदी ३, १९४८

“अनुक्रमे संयम स्पर्शतो जी, पाम्यो क्षायकभाव रे।

संयम श्रेणी फूलडे जी, पूजुं पद निष्पाव रे॥

“दर्शन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भावे रे।

हितकारी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे॥

“दर्शन जे यथां जूजवां, ते ओघ नजरने फेरे रे।

भेद धिराविक दृष्टिमां, समकितदृष्टिने हेरे रे॥

‘योगनां बीज ईहां ग्रहे, ‘जिनवर’ शुद्ध प्रणामो रे।

‘भावाचारज’ सेवना, भव उद्वेग सुठामो रे॥

जनक विदेही सबधी लक्ष्यमें है।

१ भावार्थ—अनुक्रमसे उत्तरोत्तर संयमस्थानकको स्पर्श करते हुए मोहनीयकर्मका क्षय करके उत्कृष्ट संयम-स्थानरूप क्षीणमोहगुणस्थानको प्राप्त हुए श्री वीरत्वामोके पापरहित चरणकमलको समयश्रेणिरूप भावगुणोंसे पूजता हूँ।

२ भावार्थ—आत्मज्ञानी सभी दर्शनोंके नय अर्थात् दृष्टिबिंदुको यथावत् समझता है, और स्वयं किसी दर्शन अथवा मतमें रागद्वेष या आग्रह न करते हुए आत्मस्वभावमें रमण करता है। वह अन्य जीवोंको अनुरूप एवं हितकारी संजीवनीरूप वास्तविक धर्मका उपदेश देता है।

३ भावार्थ—जगतमें जो भिन्न-भिन्न धर्ममत प्रचलित है उसका कारण ओघदृष्टि अर्थात् मिथ्या ज्ञान है, स्थिरादिक चार दृष्टिमें सम्यग्दर्शन अथवा आत्माका वास्तविक योग होता है जिससे वह योगदृष्टि है। फिर सम्यग्-दृष्टिको वह भेद प्रतीत नहीं होता अर्थात् भेद दूर हो जाता है।

४ भावार्थ—इस दृष्टिमें जीव योगके बीज अथवा समकित प्राप्त होनेके कारणोंको प्राप्त करता रहता है। फिर वह शुद्ध एवं निष्काम भावसे जिनवरको प्रणाम करता है, भावाचार्यकी सेवा करता है और भवोद्वेग अथवा वैराग्य धारण करता है।

३११

बंबई, पोष सुदी ३, रवि, १९४८

अनुक्रमे संयम स्पर्शतो जी, पाम्यो क्षायकभाव रे ।

संयम श्रेणी फूलडे जी, पूञ्ज पद निष्पाव रे ॥

१'शुद्ध निरंजन अलख अगोचर, एहि ज साध्य मुहायो रे ।

ज्ञानक्रिया अवलंबी फरस्यो, अनुभव सिद्धि उपायो रे ॥

२'रायसिद्धारण्य वंश विभूषण, त्रिशला राणी जायो रे ।

अज अजरामर सहजानंदी, ध्यानभुवनमां धायो रे ॥

३'नगर सुख पामर नव जाणे, बल्लभसुख न कुमारी रे ।

अनुभव वण तेम ध्यानतणुं सुख कोण जाणे नरनारी रे ॥

३१२

बंबई, पोष सुदी ५, मंगल, १९४८

क्षायिक चारित्रको याद करते है ।

जनक विदेहीकी बात ध्यानमे है । करसनदासका पत्र ध्यानमे है ।

बोधस्वरूपके यथायोग्य ।

३१३

बंबई, पोष सुदी ७, गुरु, १९४८

ज्ञानीके आत्माको देखते है और कैसे होते हैं ।

आपकी स्थिति ध्यानमे है । आपकी इच्छा भी ध्यानमे है । आपने गुरुके अनुग्रहवाली जो बात लिखी है वह भी सच है । कर्मका उदय भोगना पडना है यह भी सच है । आप समय-समयपर अतिशय खेदको प्राप्त हो जाते है, यह भी जानते है । आपका वियोगका असह्य सन्ताप रहता है यह भी जानते है । बहुत प्रकारसे सत्सगमे रहने योग्य है, ऐसा मानते है, तथापि अभी तो यो सहन करना योग्य माना है ।

चाहे जैसे देशकालमे यथायोग्य रहना, और यथायोग्य रहनेकी इच्छा ही किये जाना यह उपदेश है । आप अपने मनको चिन्ता लिख भेजे तो भी हमे आपपर खेद नहीं होगा । ज्ञानी अन्यथा नहीं करते, ऐसा करना उन्हें नहीं सूझता, ऐसी स्थितिमे दूसरे उपायकी इच्छा भी न करे ऐसी विनती है ।

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व वीतरागताके होनेपर भी हम व्यापार सम्बन्धी कुछ प्रवृत्ति कर सकते है, तथा खाने-पीने आदिकी अन्य प्रवृत्तियां भी बड़ी मुश्किलसे कर पाते हैं । मन कही भी विराम नहीं पाता, प्रायः यहाँ किसके समागम-भी वह इच्छा नहीं करता । कुछ लिखा नहीं जा सकता । अधिक परमार्थवाक्य कहनेकी इच्छा नहीं होती । किमीके द्वारा पूछे गये प्रश्नोके उत्तर जानते हुए भी लिख नहीं सकते । चित्तका भी अधिक सग नहीं है, और आत्मा आत्मभावमे रहता है ।

१ भावार्थ—शुद्ध = निरावरण, निरंजन = रागद्वेषरूपी मैलमे रहित, अलख = अलक्ष्य और अगोचर = इन्द्रिया-तीत परमात्मा स्वरूपानन्द विलासी एवं परभाव उदासी है । यही हमे साध्यरूपसे मुद्राया है । हे आत्मन् ! सम्पज्ञान एवं सम्पक्रियाका अवलम्बन लेकर स्वरूपमे स्थिर होनेके अपूर्व आनन्दका अनुभव करना ही मोक्षमिष्टिका उपाय है ।

२ भावार्थ—त्रिशला रानीसे उत्पन्न, राजा सिद्धार्थके वंशविभूषण, जन्म-जरा-मरणरहित एवं सहज स्वरूपानंदी वीर परमात्माका ध्यानरूप भावभुवनमे ध्यान किया ।

३. भावार्थ—पामर शर्मोष्ण व्यक्ति नगरके सुखको नहीं जानता है, और कुमारी पतिके सुखको नहीं जानती है । इसी तरह अनुभवके बिना ध्यानके सुखको भला कौनसा स्त्री-पुरुष जानता है ?

समय-समयपर अनन्तगुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता हो ऐसी दशा रहती है, जिसे प्रायः भांपने नहीं दिया जाता, अथवा भांप सकनेवालेका प्रसंग नहीं है।

आत्माके विषयमे सहज स्मरणसे प्राप्त हुआ ज्ञान श्री वर्धमानमे था ऐसा मालूम होता है। पूर्ण वीतराग जैसा बोध हमे सहज ही याद आ जाता है, इसीलिये आपको और गोसलियाको लिखा था कि आप पदार्थको समझें। वैसा लिखनेमे दूसरा कोई हेतु न था।

३१४

बंबई, पीष सुदी ११, सोम, १९४८

‘जिन बई जिनवरने आराधे, ते सही जिनवर होवे रे।

भुंगो इलीकाने षटकावे, ते भुंगो जग जोवे रे॥

‘आत्मध्यान करे जो कोउ, सो फिर इणमें नावे।

वाक्य आळ बीजुं सो जाणें, एह तत्त्व चित्त नावे॥

३१५

बंबई, पीष सुदी ११, १९४८

हम कभी कोई वाक्य, पद या चरण लिख भेजे उसे आपने कही भी पढ़ा या सुना हो तो भी अपूर्ववत् मानें।

हम स्वयं तो अभी यथाशक्ति वैसा कुछ करनेकी इच्छावाली दशामे नहीं है।

स्वरूप सहजमे है। ज्ञानीके चरणोंकी सेवाके बिना अनन्त काल तक भी प्राप्त न हो ऐसा विकट भी है।

आत्मसमयको याद करते हैं। यथारूप वीतरागताकी पूर्णता चाहते हैं। वस इतना ही।

श्री बोधस्वरूपके यथायोग्य।

३१६

बंबई, पीष वदी ३, रवि, १९४८

‘एक परिनामके न करता दरख बोई,

बोई परिनाम एक दर्ब न धरतु है।

एक करतूति बोई दर्ब कबहूँ न करै,

बोई करतूति एक दर्ब न करतु है।

जीव पुद्गल एक खेत अचगाही बोट,

अपने अपने रूप, कोउ न टरतु है।

१. भावार्थ—जो प्राणी जिनेश्वरके स्वरूपको लक्ष्यमे रखकर तदाकार वृत्तिसे जिनेश्वरकी आराधना करता है—ध्यान करता है वह निश्चयसे जिनवर—कैवल्यसंती हो जाता है। जैसे भोरी कीड़ोको मिट्टीके घरमें बन्द कर देती है, फिर उसे षटकाने—डक मारनेसे वह कीड़ा भोरी होकर बाहर आता है जिसे जगत देखता है। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा, निष्ठा एवं भावनासे जीव इष्टसिद्धि प्राप्त कर लेता है। विशेषार्थके लिये देखे आक ३८७।

२. भावार्थ—जो कोई स्थिर आसनेसे आत्मामे लीन होकर तदाकार वृत्तिसे शुद्ध आत्मस्वरूप वा ध्यान करता है वह अनेक मतवादियोंके विभ्रम—ममत्वरूप जालमें नहीं फँसता तथा रागद्वेष, मोह और अज्ञानको छोड़ता है, आत्मस्वरूपके कथनके बिना अन्य जप, तप, पूजा, नियम आदिको वाग्जाल समझता है और आत्मस्वरूपके तत्त्वका ही अपने चित्तमे चिन्तन करता है।

जड़ परिणामनिको, करता है पुद्गल,
चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है ।'

—समयसार नाटक

३१७

बबई, पौष वदी ५, रवि, १९४८

‘एक परिणामके न करता बरब बोई’,

वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणत होनी है ऐसा नियम है। जीव जीवरूपसे परिणत हुआ करता है, और जड़ जड़रूपसे परिणत हुआ करता है। जीवका मुख्य परिणमन चेतन (ज्ञान) स्वरूप है, और जड़का मुख्य परिणमन जड़त्वस्वरूप है। जीवका जो चेतनपरिणाम है वह किसी प्रकारसे जड़ होकर परिणत नहीं होता, और जड़का जो जड़त्वपरिणाम है वह किसी दिन चेतनपरिणामसे परिणत नहीं होता, ऐसी वस्तुकी मर्यादा है, और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभवसिद्ध हैं। उनमेंसे एक परिणामको दो द्रव्य मिलकर नहीं कर सकते, अर्थात् जीव और जड़ मिलकर केवल चेतनपरिणामसे परिणत नहीं हो सकते। अथवा केवल अचेतन परिणामसे परिणत नहीं हो सकते। जीव चेतनपरिणामसे परिणत होता है और जड़ अचेतनपरिणामसे परिणत होता है, ऐसी वस्तुस्थिति है। इसलिये जिनेन्द्र कहते हैं कि एक परिणामको दो द्रव्य नहीं कर सकते। जो-जो द्रव्य है वे वे अपनी स्थितिमें ही होते हैं और अपने स्वभावमें परिणत होते हैं।

‘बोई परिणाम एक दर्व न घरतु है ।’

इसी प्रकार एक द्रव्य दो परिणामोंमें भी परिणमित नहीं हो सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है। एक जीवद्रव्यका चेतन एवं अचेतन इन दोनों परिणामोंसे परिणमन नहीं हो सकता, अथवा एक पुद्गल द्रव्य अचेतन तथा चेतन इन दो परिणामोंसे परिणमित नहीं हो सकता। मात्र स्वयं अपने ही परिणाममें परिणमित होता है। चेतनपरिणाम अचेतनपदार्थमें नहीं होता, और अचेतनपरिणाम चेतनपदार्थमें नहीं होता; इसलिये एक द्रव्य दो प्रकारके परिणामोंसे परिणमित नहीं होता,—दो परिणामोंका धारण नहीं कर सकता।

‘एक करतूति बोई दर्व कबहूँ न करे,’

इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाको कभी भी नहीं करते। दो द्रव्योंका एकातत मिलन होना योग्य नहीं है। यदि दो द्रव्य मिलकर एक द्रव्यकी उत्पत्ति होती हो, तो वस्तु अपने स्वरूपका त्याग कर दें, और ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि वस्तु अपने स्वरूपका सर्वथा त्याग कर दे।

जब ऐसा नहीं होता, तब दो द्रव्य सर्वथा एक परिणामको पाये बिना एक क्रिया भी कहाँसे करे ? अर्थात् बिलकुल न करे।

‘बोई करतूति एक दर्व न करतु है,’

इसी तरह एक द्रव्य दो क्रियाओंको धारण भी नहीं करता, एक समयमें दो उपयोग नहीं हो सकते। इसलिये

‘जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दोउ,’

जीव और पुद्गल कदाचित् एक क्षेत्रको रोककर रहे हो तो भी

‘अपने अपने रूप, कोउ न टरतु है,’

अपने अपने स्वरूपसे किसी अन्य परिणामको प्राप्त नहीं होते, और इसलिये ऐसा कहते हैं कि—

‘जड़ परिणामनिको, करता है पुद्गल’,

देहादिकसे जो परिणाम होता है उसका पुद्गल कर्ता है, क्योंकि देहादि जड़ है, और जड़परिणाम तो पुद्गलमे होता है। जब ऐसा हो है तो फिर जीव भी जीवस्वरूपमे ही रहता है, इसमे अब किसी दूसरे प्रमाणकी जरूरत नहीं है, ऐसा मानकर कहते हैं कि—

‘चिदानंब चेतन सुभाव आचरतु है।’

काव्यकृतिके कहनेका हेतु यह है कि यदि आप इस तरह वस्तुस्थितिको समझें तो जड़संबंधी जो स्वस्वरूपभाव है वह मिटे और स्वस्वरूपका जो तिरोभाव है वह प्रगट हो। विचार करें तो स्थिति भी ऐसी ही है। अति गहन बातको यहाँ संक्षेपमे लिखा है। (यद्यपि) जिसे यथार्थ बोध है उसे तो सुगम है।

इस बातका अनेक बार मनन करनेसे कुछ बोध हो सकेगा।

आपका एक पत्र परसो मिला था। आपको पत्र लिखनेका मन तो होता है, परन्तु जो लिखनेका सूझता है वह ऐसा सूझता है कि आपको उस बातका बहुत समय तक परिशीलन होना चाहिये, और वह विशेष गहन होता है। इसके विवाय लिखना नहीं सूझना। अथवा लिखनेमे मन नहीं लगता। बाकी तो नित्य समागमकी इच्छा करते हैं।

प्रमगोपात् कुछ जानवार्ता लिखियेगा। आजीविकाके दुःखके लिये आप जो लिखते हैं वह सत्य है।

चित्त प्रायः वनमे रहता है, आत्मा तो प्रायः मुक्तस्वरूप लगता है। वीतरागता विशेष है। बेगार-की भाँति प्रवृत्ति करते हैं, दूसरोका अनुमरण भी करते हैं। जगत्से बहुत उदास हो गये हैं। बस्तीसे तंग आ गये हैं। किसीको दशा बता नहीं सकते। बनाने जैसा सत्संग नहीं है, मनको जैसे चाहे वैसे मोड सकते हैं, इसलिये प्रवृत्तिमे रह सके हैं। किसी प्रकारसे रागपूर्वक प्रवृत्ति न होती हो ऐसी दशा है, ऐसा रहता है। लोकपरिचय अच्छा नहीं लगता। जगत्मे चैन नहीं पड़ता।

अधिक क्या लिखें? आप जानते हैं। यहाँ समागम हो ऐसी तो इच्छा करते हैं, तथापि किये हुए कर्मोंकी निजरा करनी है, इसलिये उपाय नहीं है।

लि० यथार्थ बोधस्वरूपके यथायोग्य।

३१८

बंबई, पौष वदी १३, गुरु, १९४८

दूसरे काममे प्रवृत्ति करते हुए भी अन्यत्वभावनासे प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना योग्य है।

वैराग्य भावनासे भूषित ‘शातमुधारस’ आदि ग्रन्थ निरंतर चिंतन करने योग्य हैं।

प्रमादमे वैराग्यकी तोषता, मुमुक्षुता मद करने योग्य नहीं है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है।

श्री बोधस्वरूप।

३१९

बंबई, माघ सुदी ५, बुध, १९४८

अनंतकालसे स्वरूपका विस्मरण होनेसे जीवको अन्यभाव साधारण हो गया है। दीर्घकाल तक सत्संगमे रहकर बोधभूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यभावकी साधारणता दूर होती है, अर्थात् अन्यभावसे उदासीनता प्राप्त होती है। यह काल विषम होनेसे स्वरूपमे तन्मयता रहना दुष्कर है; तथापि सत्संगका दीर्घकाल तक सेवन उस तन्मयताको देता है इसमे संदेह नहीं होता।

जीवन अल्प है और जंजाल अनंत है, धन सीमित है, और तुष्णा अनंत है; इस स्थितिमे स्वरूप-स्मृतिका संभव नहीं है। परन्तु जहाँ जंजाल अल्प है, और जीवन अप्रमत्त है, तथा तुष्णा अल्प है अथवा नहीं है, और सर्व सिद्धि है, वहाँ पूर्ण स्वरूपस्मृति होना संभव है। अमूल्य ऐसा ज्ञानजीवन प्रपचसे आवृत होकर चला जाता है। उदय बलवान है !

३२०

बंबई, माघ सुदी १३, बुध, १९४८

(राग प्रभाती)

*जीव नव पुगली नैव पुगल कदा, पुगलाधार नहीं तास रंगी ।

पर तणो ईश नहीं अपर ऐश्वर्यता, वस्तुधर्म कदा न परसंगी ॥

(श्री सुमतिनाथ स्तवन—देवचंद्रजी)

प्रणाम पहुँचे ।

३२१

बंबई, माघ वदी २, रवि, १९४८

अत्यंत उदास परिणाममें रहे हुए चैतन्यको ज्ञानी प्रवृत्तिमें होनेपर भी वैया ही रखते हैं; तो भी कहते हैं कि माया दुस्तर है, दुरंत है, क्षणभर भी, एक समय भी इसे आत्मामें स्थापन करना योग्य नहीं है। ऐसी तीव्र दशा आनेपर अत्यंत उदास परिणाम उत्पन्न होता है, और वैसे उदास परिणामकी जो प्रवृत्ति—(गाहंस्थ्य सहितकी)—वह अवधपरिणामी कहने योग्य है। जों बोधस्वरूपमें स्थित है वह इस तरह कठिनतासे प्रवृत्ति कर सकता है क्योंकि उसकी विकटता परम है।

जनकराजाकी विदेहीरूपसे जो प्रवृत्ति थी वह अत्यंत उदासीन परिणामके कारण रहती थी, प्रायः उन्हें वह सहजस्वरूपमें थी, तथापि किसी मायाके दुरन्त प्रसंगमें, समुद्रमें जैसे नाव थोड़ोसी डोला करती है वैसे उस परिणामकी चलायमानताका सभ्य होनेसे प्रत्येक मायाके प्रसंगमें जिसकी सर्वथा उदासीन अवस्था है ऐसे निजगुरु अष्टावक्रकी शरण अपनानेसे मायाको आसानीसे तरा जा सकता था, क्योंकि महात्माके आलंबनकी ऐसी ही प्रबलता है।

३२२

रविवार, १९४८

लौकिकदृष्टिसे आप और हम प्रवर्तन करेंगे तो फिर अलौकिकदृष्टिसे कौन प्रवर्तन करेगा ?

आत्मा एक है या अनेक है, कर्ता है या अकर्ता है, जगतका कोई कर्ता है या जगत स्वतः है, इत्यादि विषय क्रमशः सत्संगमें समझने योग्य हैं, ऐसा मानकर इस विषयमें अभी पत्र द्वारा नहीं लिखा गया है।

सम्यक्प्रकारसे ज्ञानोमें खंड विश्वास रखनेका फल निश्चय ही मुक्ति है।

आपको मसारसंबंधी जो जो चिंताएँ हैं उन्हें प्रायः हम जानते हैं, और इस विषयमें आपको अमुक अमुक विकल्प रहा करते हैं उन्हें भी जानते हैं। और आपको सत्संगके वियोगके कारण जो परमार्थचिंता भी रहती है उसे भी जानते हैं। दोनों प्रकारके विकल्प होनेसे आपको आकुल व्याकुलता प्राप्त होती हो, इसमें भी आश्चर्य नहीं लगता अथवा यह असंभवरूप मालूम नहीं होता। अब इन दोनों प्रकारोंके लिये हमारे मनमें जो कुछ है उसे स्पष्ट शब्दोंमें नीचे लिखनेका प्रयत्न किया है।

संसार सम्बन्धी आपको जो चिंता है उसे उदयके अनुसार वेदन करें, सहन करें। यह चिंता होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये प्रवृत्ति करते हुए ज्ञानी पुरुषको बाधा न आये। जबसे यथार्थ बाधकी उत्पत्ति हुई है, तबसे किसी भी प्रकारके सिद्धियोगसे या विद्याके योगसे स्वसम्बन्धी या परसम्बन्धी सांसारिक माधन न करनेकी प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञाके पालनमें एक पलको भी मदता

*भावार्थ—जाब पीद्गलिक पदाध नहीं है, पुद्गल नहीं है, पुद्गलका आधार नहीं है, और वह पुद्गलके रगबाल नहीं है, स्पर्शना स्वरूपपत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है उसका स्थायी नहीं है, क्योंकि परका ऐश्वर्य स्वरूपमें नहीं होता। वस्तुधर्मसे देखते हुए किसी कालमें भी वह परसंगी भी नहीं है।

आज दिन तक आयी हो यह याद नहीं आता। आपकी चिन्ता जानते हैं, और हम उस चिन्ताके किसी भी भागको यथाशक्ति वेदन करना चाहते हैं। परन्तु ऐसा तो कभी भूतकालमें हुआ नहीं है, तो अब कैसे हो सकता है? हमें भी उदयकाल ऐसा रहता है कि अभी ऋद्धियोग हाथमें नहीं है।

प्राणीमात्र प्रायः आहार, पानी पा लेते हैं। तो आप जैसे प्राणीके कुटुम्बके लिये उससे विपरीत परिणाम आये ऐसा मानना योग्य ही नहीं है। कुटुम्बकी लाज बार-बार आड़े आकर जो आकुलता उत्पन्न करती है, उसे चाहे तो रखें और चाहे तो न रखें, दोनों समान हैं, क्योंकि जिसमें अपनी निष्पायता है उसमें तो जो हो उसे याग्य ही मानना, यही दृष्टि सम्यक् है। जा लगा बहू बताया है।

हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है वह तो आत्माकी स्वरूपपरिणति रहनेके कारण है। आत्माके स्वरूपसंबन्धी तो हमें प्रायः निर्विकल्पता ही रहना संभव है, क्योंकि अन्यभावमें मुख्यतः हमारा प्रवृत्ति ही नहीं है।

बध-मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था जिस दर्शनमें यथार्थरूपसे कही गयी है, वह दर्शन निकट मुक्तिका कारण है, और इस यथार्थ व्यवस्थाको कहने योग्य यदि किसीको हम विशेषरूपसे मानते हैं तो वे श्री तीर्थकरदेव हैं।

और आज इस क्षेत्रमें श्री तीर्थकरदेवका यह आंतरिक आशय प्रायः मुख्यरूपसे यदि किसीमें हों तो वे हम होंगे ऐसा हमें दुर्बनापूर्वक भासित होता है।

क्योंकि हमारे अनुभवज्ञानका फल वीतरागता है, और वीतरागता कहा हुआ श्रुतज्ञान भी उसी परिणामका कारण लगता है; इसलिये हम उनके वास्तविक और सच्चे अनुयायी हैं।

वन और घर ये दोनों किसी प्रकारसे हमें समान हैं, तथापि पूर्ण वीतरागभावके लिये वनमें रहना अधिक रुचिकर लगता है, मुखकी इच्छा नहीं है परन्तु वीतरागताकी इच्छा है।

जगतके कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके बारेमें लिखा तो वह पुरुषार्थ करनेकी इच्छा किसी प्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलना यह आत्माकी सहज दशा हुई है, और वैसे उदयकाल अभी समीपमें दिखायी नहीं देता, और उसकी उदीरणा की जाये ऐसी दशा हमारी नहीं है।

‘भीख मांगकर गुजरान चलायेंगे परन्तु खेद नहीं करेंगे, ज्ञानके अनंत आनन्दके आगे वह कुछ तृण मात्र है’ इस भावार्थका जो वचन लिखा है उस वचनको हमारा नमस्कार हो! ऐसा वचन सच्ची योग्यताके बिना निकलना संभव नहीं है।

“जोव यह पौदगलिक पदार्थ नहीं है, पुदगल नहीं है, और पुदगलका आधार नहीं है, उसके रग-वाला नहीं है; अपनी स्वरूपसत्ताके सिवाय जो अन्य है उसका स्वामी नहीं है, क्योंकि परका ऐश्वर्य स्वरूपमें नहीं होता। वस्तुधर्मसे देखते हुए वह कभी भी परसंगी भी नहीं है।” इस प्रकार सामान्य अर्थ ‘जोव नवि पुगली’ इत्यादि पदोका है।

“बुःखसुखरूप करम फल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे।

चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे ॥”

(श्री वासुपूज्य स्तवन-आनन्दधनजी)

१. भावार्थ—हे भग्यो! दुःख और सुख दोनोंको कर्मका फल जाने। यह व्यवहारनयकी अपेक्षासे है और निश्चयनयसे तो आत्मा आनन्दमय ही है। जिनेश्वर कहने हैं कि आत्मा कभी भी चेतनताके परिणामको नहीं छोड़ता।

३२३

बंबई, माघ वदी २, रवि, १९४८

यहाँ समाधि है। पूर्णज्ञानसे युक्त ऐसी जो समाधि वह बारंबार याद आती है।
परमसत्का ध्यान करते हैं। उदासीनता रहती है।

३२४

बंबई, माघ वदी ४, बुध, १९४८

बारों तरफ उपाधिकी ज्वाला प्रज्वलित हो उस प्रसंगमे समाधि रहना परम दुष्कर है, और यह बात तो परम ज्ञानीके बिना होना विकट है। हमें भी आश्चर्य हो आता है, तथापि प्रायः ऐसा रहा ही करता है ऐसा अनुभव है।

जिसे आत्मभाव यथार्थ समझमे आता है, निश्चल रहता है, उसे यह समाधि प्राप्त होती है।
सम्यग्दर्शनका मुख्य लक्षण वीतरागता जानते हैं, और वैसा अनुभव है।

१२५

बंबई, माघ वदी ९, सोम, १९४८

“जबहीतें जेतन बिभावसों उलटि आपु,
समे पाई अपनो सुभाव गहि लीनो है।
तबहीतें जो जो लेनेजोग सो सो सब लीनो,
जो जो त्यागजोग सो सो सब छांडी बीनो है।
लेबेकों न रही ठोर, त्यागीबेको नाहीं ओर,
बाकी कहा उबर्यो जु, कारज नबीनो है।
संगत्यागी, अंगत्यागी, बचनतरंगत्यागी,
मनत्यागी, बुद्धित्यागी, आपा शुद्ध कीनो है ॥”

—कैसी अद्भुत दशा ?

जैसा समझमे आये वैसा यदि योग्य लगे तो अर्थ लिखियेगा।

प्रणाम पहुँचे।

३२६

बंबई, माघ वदी ११, बुध, १९४८

शुद्धता बिचारे ध्याये, शुद्धतामें केली करे।

शुद्धतामें धिर खे अमृत धारा बरसे ॥

—समयसार नाटक

३२७

बंबई, माघ वदी १४, रानि, १९४८

अद्भुतदशाके काव्यका अर्थ लिख भेजा तो यथार्थ है। अनुभवका ज्यों-ज्यों विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होता है त्यों-त्यों ऐसे काव्य, गन्द, वाक्य यथातथ्यरूपसे परिणमित होते हैं, इसमे आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है।

१. भावार्थ—अवसर मिलनेपर जबसे आत्माने बिभाव परिणतिको छोड़कर निज स्वभावको ग्रहण किया है, तबसे जो जो बातें उपादेय थी वे वे सब ग्रहण की, और जो जो बातें हेय थी वे वे सब छोड़ दी। अब ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य कुछ नहीं रह गया और न कुछ शेष रह गया जो नया काम करनेको बाकी हो। परिग्रह छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, बचन-तर्ककी क्रियासे रहित हुआ, मनके विकल्प त्याग दिये, इन्द्रियजनित ज्ञान छोड़ा और आत्माको शुद्ध किया।

[समयसार नाटक हिंदी टीका सर्वविशुद्धिद्वार १०९, पृ० २७९-२८०]

२. देखें आक ३२५

जीवको सत्पुरुषकी पहचान नहीं होती और उनके प्रति अपने समान व्यावहारिक कल्पना रहती है, यह जीवकी कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखियेगा।

उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। सत्संगके बिना जो रहे है।

३२८

बबई, माघ वदी ३०, रवि, १९४८

“लेवेकों न रहो ठोर, त्यागोवेकों नाहीं ओर।

बाकी कहा उबर्यो जु, कारज नवीनो है।”

स्वरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुई, इसलिये अब कुछ भी लेनेके लिये दूसरा कोई क्षेत्र नहीं रहा। स्वरूपका त्याग तो भूख भी कभी करना नहीं चाहता, और जहाँ केवल स्वरूपस्थिति है, वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा नहीं, इसलिये त्याग करना भी नहीं रहा। अब जब लेनादेना दोनों निवृत्त हो गये, तब दूसरा कोई नवीन कार्य करनेके लिये क्या बाकी रहा ? अर्थात् जैसे होना चाहिये वैसे हो गया। तो फिर दूसरा लेने-देनेका जंजाल कहाँसे हो ? इसलिये कहते हैं कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुई।

३२९

बंबई, माघ वदी, १९४८

कोई क्षणभरके लिये अर्चिकर करना नहीं चाहता। तथापि उसे करना पड़ता है, यह यों सूचित करता है कि पूर्वकर्मका निबन्धन अवश्य है।

अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणभरके लिये भी नहीं मिटता। तथापि अनेक वर्षोंसे विकल्परूप उपाधिकी आराधना करते जाते हैं।

जब तक ससार है तब तक किसी प्रकारकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि अविकल्प समाधिमें स्थित ज्ञानीका तो वह उपाधि भी अबाध है, अर्थात् समाधि ही है।

इस देहको धारण करके यद्यपि कोई महान ऐश्वर्य नहीं भोगा, शब्दादि विषयोंका पूरा वैभव प्राप्त नहीं हुआ, किसी विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने माने जानेवाले किसी धाम व आरामका सेवन नहीं किया, और अभी युवावस्थाका पहला भाग चलता है, तथापि इनमेंसे किसीकी आत्मभावसे हमें कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आश्चर्य मानकर प्रवृत्ति करते हैं। और इन पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों एकसी जानकर बहुत प्रकारसे अविकल्प समाधिका ही अनुभव करते हैं। ऐसा होनेपर भी बारबार बनवासकी याद आती है, किसी प्रकारका लोकपरिचय रुचिकर नहीं लगता, सत्संगमें सुस्त बहा करती है, और अव्यवस्थित दशासे उपाधियोगमें रहते हैं। एक अविकल्प समाधिके सिवाय मचमुच कोई दूसरा स्मरण नहीं रहता, चिंतन नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कुछ काम नहीं किया जाता।

ज्योतिष आदि विद्या या अण्णमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ समझकर आत्माको उसका स्मरण भी क्वचित् ही होता है। उस द्वारा किसी बातको जानना अथवा सिद्ध करना कभी योग्य नहीं लगता, और इस बातमें किसी तरह अभी तो चित्तप्रवेश भी नहीं रहा।

पूर्व निबन्धन जिस जिस प्रकारसे उदयमें आये उस उस प्रकारसे..... अनुक्रमसे वेदन करते जाना, ऐसा करना योग्य लगा है।

आप भी ऐसे अनुक्रममें चाहे जितने थोड़े अंशमें प्रवृत्ति की जाय तो भी वैसी प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखिये और किसी भी कामके प्रसंगमें अधिक शोकमें पड़नेका अभ्यास कम कीजिये; ऐसा करना या होना यह ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है।

आप किसी भी प्रकारका उपाधिप्रसंग लिखते हैं, वह यद्यपि पढ़नेमें आता है, तथापि तत्संबन्धी चित्तमें कुछ भी आभास न पड़नेसे प्रायः उत्तर लिखना भी नहीं बन पाता, इसे दोष कहे या गुण कहे, परंतु क्षमा करने योग्य है।

सांसारिक उपाधि हमें भी कुछ कम नहीं है, तथापि उसमें निज भाव न रहनेसे उससे घबराहट उत्पन्न नहीं होती। उस उपाधिके उदयकालके कारण अभी तो समाधि गौणभावसे रहती है, और उसके लिये शोक रहा करता है।

लि० वीतरागभावके यथायोग्य।

३३०

बंबई, माघ, १९४८

किसनदास आदि जिज्ञासु,

दीर्घकाल तक यथार्थ बोधका परिचय होनेसे बोधबीजकी प्राप्ति होती है, और यह बोधबीज प्रायः निश्चय सम्यक्त्व होता है।

जिनेंद्र भगवानने बार्हस्पत्य प्रकारके परिषद् कहे हैं, उनमें दर्शनपरिषद् नामका एक परिषद् कहा है, और एक दूसरा अज्ञानपरिषद् नामका परिषद् भी कहा है। इस दोनों परिषद्को विचार करना योग्य है; यह विचार करनेकी आपकी भूमिका है; अर्थात् उस भूमिका (गुणस्थानक) का विचार करनेसे किसी प्रकारसे आपको यथार्थ धैर्य प्राप्त होता सम्भव है।

किसी भी प्रकारसे स्वयं मनमें कुछ संकल्प किया हो कि ऐसी दशामें आये अथवा इस प्रकारका ध्यान करे तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है, तो वह संकल्पित प्रायः (ज्ञानोका स्वरूप समझमें आनेपर) मिथ्या है, ऐसा मालूम होता है।

यथार्थ बोधके अर्थका विचार करके, अनेक बार विचार करके अपनी कल्पनाको निवृत्त करनेका ज्ञानियोंने कहा है।

‘अध्यात्मसार’ का अध्ययन, श्रवण चलता है सो अच्छा है। अनेक बार ग्रन्थ पढ़नेकी चिन्ता नहीं, परन्तु किसी प्रकारसे उसका अनुप्रेक्षण दीर्घकाल तक रहा करे ऐसा करना योग्य है।

परमार्थ प्राप्त होनेके विषयमें किसी भी प्रकारकी आकुलता-व्याकुलता रखना—होना—उसे ‘दर्शनपरिषद्’ कहा है। यह परिषद् उत्पन्न हो यह तो सुखकारक है; परन्तु यदि धैर्यसे वह वेदा जाये तो उसमेंसे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव होता है।

आप ‘दर्शनपरिषद्’में किसी भी प्रकारसे रहते हैं, ऐसा यदि आपको लगता हो तो वह धैर्यसे वेदने योग्य है, ऐसा उपदेश है। आप प्रायः ‘दर्शनपरिषद्’में हैं, ऐसा हम जानते हैं।

किसी भी प्रकारकी आकुलताके बिना वैराग्यभावनासे, वीतरागभावसे, ज्ञानोमें परमभक्तिभावसे सत्सास्त्र आदिका और सत्संगका परिचय करना अभी तो योग्य है।

परमार्थसंबन्धी मनमें किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा न करें, अर्थात् किसी भी प्रकारके दिव्यतेजयुक्त पदार्थ इत्यादि दिखायी देने आदिकी इच्छा, मन कल्पित ध्यान आदि इन सब संकल्पोकी यथाशक्ति निवृत्ति करें।

‘शांतमुधारम’ में कही हुई भावना और ‘अध्यात्मसार’ में कहा हुआ आत्मनिश्चयाधिकार ये वारंवार मनन करने योग्य हैं, इन दोनोंकी विशेषता मारें।

‘आत्मा है’ ऐसा जिस प्रमाणसे ज्ञात हो, ‘आत्मा नित्य है’ ऐसा जिस प्रमाणसे ज्ञात हो, ‘आत्मा कर्ता है’ ऐसा जिस प्रमाणसे ज्ञात हो, ‘आत्मा भोक्ता है’ ऐसा जिस प्रमाणसे ज्ञात हो, ‘मोक्ष है’ ऐसा जिस

प्रमाणसे ज्ञात हो, और 'उसका उपाय है' ऐसा जिस प्रमाणसे ज्ञात हो, वह बारंवार विचारणीय है। 'अध्यात्मसार' में अथवा चाहे किसी दूसरे ग्रन्थ में यह बात हो तो विचार करने में बाधा नहीं है। कल्पनाका त्याग करके विचारणीय है।

जनक विदेहीकी बात अभी जाननेसे आपको लाभ नहीं है।

सबके लिये यह पत्र है।

३३१

बंबई, माघ, १९४८

ॐ

वीतरागतासे, अत्यन्त विनयसे प्रणाम।

प्रातिवश सुखस्वरूप भासमान होते हैं ऐसे इन संसारी प्रसंगों एवं प्रकारों में जब तक जीवको प्रीति रहती है, तब तक जीवको अपने स्वरूपका भास होना असम्भव है, और सत्संगका माहात्म्य भी तथारूपतासे भासमान होना असंभव है। जब तक यह संसारगत प्रीति असंसारगत प्रीतिको प्राप्त न हो तब तक अवश्य ही अप्रमत्तभावसे बारंवार पुरुषार्थको स्वीकार करना योग्य है। यह बात त्रिकालमें विसंवादरहित जानकर निष्कामभावसे लिखी है।

३३२

बंबई, फागुन सुदी ४, बुध, १९४८

आरंभ और परिग्रहका मोह ज्यो-ज्यो मिटता है, ज्यो-ज्यो तत्सम्बन्धी अपनेपनका अभिमान मंद-परिणामको प्राप्त होता है; त्यो-त्यो मुमुक्षुता बढ़ती जाती है। अनंत कालसे परिचित यह अभिमान प्रायः एकदम निवृत्त नहीं होता। इसलिये तन, मन, धन आदि जिनमें ममत्व रहता है उन्हें ज्ञानीको अपित किया जाता है, प्रायः ज्ञानी कुछ उन्हें ग्रहण नहीं करने, परन्तु उनमेंसे ममत्वका दूर करनेका ही उपदेश देते हैं, और करने योग्य भी यही है कि आरम्भ-परिग्रहको बारंवारके प्रसंगमें पुनः पुनः विचार करके उनमें ममत्व न होने दे, तब मुमुक्षुता निर्मल होती है।

३३३

बंबई, फागुन सुदी ४, बुध, १९४८

'जीवको सत्पुरुषकी पहचान नहीं होती, और उनके प्रति अपने समान व्यावहारिक कल्पना रहती है, यह जीवकी कल्पना किस उपायसे दूर हो?' इस प्रश्नका यथार्थ उत्तर लिखा है। ऐसा उत्तर ज्ञानी अथवा ज्ञानीका आश्रित मात्र जान सकता है, कह सकता है, अथवा लिख सकता है। मार्ग कैसा हो इसका जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे शास्त्राभ्यासी पुरुष उसका यथार्थ उत्तर नहीं दे सकते, यह भी यथार्थ ही है। 'शुद्धता विचारे ध्यावे', इस पदके विषयमें अब फिर लिखेंगे।

अंबारामजीकी पुस्तकके विषयमें आपने विशेष अध्ययन करके जो अभिप्राय लिखा, उसके विषयमें अब फिर बातचीतके समय विशेष बताया जा सकता है। हमने उस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है; परंतु सिद्धांतज्ञानसे असंगत बातें लगती हैं, और ऐसा ही है, तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है, मार्गानुसारी जैसा है ऐसा तो हम कहते हैं। हमने जिसे सैद्धांतिक अथवा यथार्थ ज्ञान माना है वह अति-अति सूक्ष्म है; परन्तु वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है। विशेष अब फिर। चित्तने कहे अनुसार नहीं किया इसलिये आज विशेष नहीं लिखा गया, सो क्षमा कीजियेगा।

परम प्रेमभावसे नमस्कार प्राप्त हो।

१. श्री सीमाश्यामाई द्वारा दिया गया उत्तर — "निष्पन्न होकर सत्संग करे तो मत् मालूम होता है, और फिर सत्पुरुषका योग मिले तो उसे पहचानता है और पहचाने तो व्यावहारिक कल्पना दूर होती है। इसलिये पक्षरहित होकर सत्संग करना चाहिये। इस उपायके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी भगवत्कृपाकी बात और है।"

हृदयरूप श्री सुभाग्यके प्रति,

भक्तिपूर्वक नमस्कार पहुँचे ।

‘अब फिर लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे’ ऐसा लिखकर अनेक बार लिखना बन नहीं पाया, सो क्षमा करने योग्य है, क्योंकि चित्तस्थिति प्रायः विदेही जैसी रहती है, इसलिये कार्यमें अभ्यवस्था हो जाती है । अभी जैसी चित्तस्थिति रहती है, वैसी अमुक समय तक चलाये बिना छुटकारा नहीं है ।

बहुत बहुत ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, उनमें हमारे जैसे उपाधिप्रसंग और उदासीन, अति उदासीन चित्तस्थितिवाले प्रायः अपेक्षाकृत थोड़े हुए हैं । उपाधिप्रसंगके कारण आत्मा संबंधी विचार अखण्डरूपसे नहीं हो सकता, अथवा गौणरूपसे हुआ करता है, ऐसा होनेमें बहुत काल तक प्रपंचमें रहना पड़ता है, और उसमें तो अत्यंत उदास परिणाम हो जानेसे क्षणभरके लिये भी चित्त स्थिर नहीं रह सकता, जिससे ज्ञानी सर्वसंगपरित्याग करके अप्रतिबद्धरूपसे विचरण करते हैं । ‘सर्वसंग’ शब्दका लक्ष्यार्थ है ऐसा संग कि जो अखण्डरूपसे आत्मध्यान, या बोध मुख्यतः न रखा सके । हमने यह संक्षेपमें लिखा है, और इस प्रकारकी बाह्य एवं अंतरसे उपासना करते रहते हैं ।

देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है । क्योंकि हम भी निश्चयसे उसी स्थितिको प्राप्त करनेवाले हैं, जो हमारा आत्मा अखण्डरूपसे कहता है, और ऐसा ही है, अवश्य ऐसा ही है । पूर्ण वीतरागकी चरणरज निरंतर मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है । अत्यंत विकट ऐसा वीतरागत्व अत्यंत आश्चर्यकारक है, तथापि यह स्थिति प्राप्त होती है, सदेह प्राप्त होती है, यह निश्चय है, प्राप्त करनेके लिये पूर्ण योग्य है, ऐसा निश्चय है । सदेह ऐसे हुए बिना हमारी उदासीनता दूर हो ऐसा मालूम नहीं होता और ऐसा होना सम्भव है, अवश्य ऐसा ही है ।

प्रश्नोके उत्तर पढ़ना नहीं लिखें जा सकेंगे, क्योंकि चित्तस्थिति जैसी बतायी वैसी रहा करती है ।

अभी वहाँ कुछ पढना और विचार करना चलता है क्या ? अथवा किस तरह चलता है ? इसे प्रसंगोपात्त लिखियेगा ।

त्याग चाहते हैं, परन्तु नहीं होता । वह त्याग कदाचित् आपको इच्छानुसार करें, तथापि उतना भी अभी तो हो सकता सम्भव नहीं है ।

अभिन्न बोधमयके प्रणाम प्राप्त हो ।

उदास-परिणाम आत्माको भजा करता है । निष्पायताका उपाय काल है ।

पूज्य श्री सोभाग्यभाई,

समझनेके लिये जो विवरण लिखा है, वह सत्य है । जब तक ये बातें जीवकी समझमें नहीं आती, तब तक यथार्थ उदासीन परिणतिका होना भी कठिन लगता है ।

‘सत्पुरुष पहचाननेमें क्यों नहीं आते ?’ इत्यादि प्रश्न उत्तरसहित लिख भेजनेका विचार तो होता है, परन्तु लिखनेमें चित्त जैसा चाहिये वैसा नहीं रहता, और वह भी अल्प काल रहता है, इसलिये निर्धारित लिखा नहीं जा सकता ।

उदास-परिणाम आत्माको अत्यन्त भजा करता है ।

किसी अर्धजिज्ञासु पुरुषको आठके दिन पूर्व एक पत्र भेजनेके लिये लिख रखा था । पोछेसे अमुक कारणसे चित्त रुक जानेसे वह पत्र पड़ा रहने दिया था जिसे पढ़नेके लिये आपको भेज दिया है ।

जो वस्तुतः ज्ञानीको पहचानता है वह ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करता, ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय रहता है।

जो मात्र ज्ञानीको चाहता है, पहचानता है और भजता है, वही वैसा होता है, और वह उत्तम मुमुक्षु जानने योग्य है।

उदास परिणाम आत्माको भजा करता है।

चित्तकी स्थितिमें यदि विशेषरूपसे लिखा जायेगा तो लिखूंगा।

नमस्कार प्राप्त हो।

३३६

बंबई, फागुन सुदी ११, बुध, १९४८

यहाँ भावसमाधि है।

विशेषतः 'वैराग्य प्रकरण' में श्रीरामने जो अपनेको वैराग्यके कारण प्रतीत हुए सो बताये हैं, वे पुनः पुनः विचारणीय है।

खम्मानसे पत्रप्रसंग रखे। उनकी ओरसे पत्र आनेमें ढील होती हो तो आपहसे लिखे जिससे वे ढील कम करेगे। परस्पर कुछ पूछा करना सूझे तो वह भी उन्हे लिखे।

३३७

बंबई, फागुन सुदी ११॥, गुरु, १९४८

चि० चंदुके स्वर्गवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ। जो जो प्राणी देह धारण करते हैं वे वे प्राणी उस देहका त्याग करते हैं, ऐसा हमें प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध दिखायी देता है, फिर भी अपना चित्त उस देहकी अनित्यताका विचार करके नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं जाता, इस शोचनीय बातका बारंबार विचार करना योग्य है। मनको धैर्य देकर उदासीको निवृत्त किये बिना छुटकारा नहीं है। खेद न करके धैर्यसे उस दुःखको सहन करना ही हमारा धर्म है।

इस देहका भी जब-तब ऐसे ही त्याग करना है, यह बात स्मरणमें आया करती है, और संसारके प्रति वैराग्य विशेष रहा करता है। पूर्वकर्मके अनुसार जो कुछ भी सुखदुःख प्राप्त हो, उसे समानभावसे वेदन करना, यह ज्ञानीकी सीख याद आनेसे लिखी है। मायाकी रचना गहन है।

३३८

बंबई, फागुन सुदी १२, शुक्र, १९४८

परिणामोमें अत्यन्त उदासीनता परिणमित होती रहती है।

ज्यो-ज्यो ऐसा होता है, त्यो-त्यो प्रवृत्ति-प्रसंग भी बढ़ते रहते हैं। अनिर्धारित प्रवृत्तिके प्रसंग भी प्राप्त हुआ करते हैं, और इससे ऐसा मानते हैं कि पूर्व निबद्ध कर्म निवृत्त होनेके लिये शीघ्र उदयमें आते हैं।

३३९

बंबई, फागुन सुदी १४, १९४८

किसीका बोध नहीं है, हमने कर्म बाँधे इसलिये हमारा बोध है।

ज्योतिषकी आम्नाय सम्बन्धी कुछ विवरण लिखा, सो पढ़ा है। उसका बहुतसा भाग ज्ञात है। तथापि ब्रिज उसमें जरा भी प्रवेश नहीं कर सकता, और तत्सम्बन्धी पढ़ना व सुनना कदाचित् चमत्कारिक हो, तो भी बोधरूप लगता है। उसमें किंचित् भी रुचि नहीं रहती है।

हमें तो मात्र अपूर्व सत्के ज्ञानमें ही रुचि रहती है। दूसरा जो कुछ किया जाता है या जिसका अनुसरण किया जाता है, वह सब आसपासके बंधनको लेकर किया जाता है।

अभी जो कुछ व्यवहार करते हैं, उसमें देह और मनको बाह्य उपयोगमें प्रवृत्त करना पड़ता है। आत्मा उसमें प्रवृत्त नहीं होता। कर्वाचित् पूर्वकर्मनुसार प्रवृत्त करना पड़ता है, जिससे अत्यन्त आकुलता आ जाती है। जिन कर्मोंका पूर्वमें निबध्न किया गया है, उन कर्मोंसे निवृत्त होनेके लिये, उन्हें भोग लेनेके लिये, अल्प कालमें भोग लेनेके लिये, यह व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं।

अभी जो व्यापार करते हैं उस व्यापारके विषयमें हमें विचार आया करता था, और उसके बाद अनुक्रमसे उस कार्यका आरंभ हुआ, तबसे लेकर अब तक दिन प्रतिदिन कार्यकी कुछ वृद्धि होती रही है।

हमने इस कार्यको प्रेरित किया था, इसलिये तत्सम्बन्धी '...यथाशक्ति मजदूरी जैसा काम भी करनेका रखा है। अब कार्यकी सीमा बहुत बढ़ जानेसे निवृत्त होनेकी अत्यन्त बुद्धि हो जाती है। परन्तु '...को दोषबुद्धि आ जानेका सम्भव है, यह अनत ससारका कारण '...को ही ऐसा जानकर यथासम्भव चित्तका समाधान करके वह मजदूरी जैसा काम भी किये जाना ऐसा अभी तो सोचा है।

इस कार्यकी प्रवृत्ति करते समय हमारी जितनी उदासीन दशा थी, उससे आज विशेष है। और इसलिये हम प्रायः उनकी वृत्तिका अनुसरण नहीं कर सकते, तथापि जितना हो सकता है उतना अनुसरण तो जैसे-तैसे चित्तका समाधान करके करते आये हैं।

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे और व्यावहारिक सगमें प्रीति रखे, और परमार्थ प्राप्त हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पूर्वकर्मको देखते हुए तो इस कार्यसे निवृत्ति अभी हो ऐसा दिखायी नहीं देता।

इस कार्यके पश्चात् 'त्याग' ऐसा हमने तो ज्ञानमें देखा था, और अभी ऐसा स्वरूप दीखता है, इतनी आश्चर्यकी बात है। हमारी वृत्तिको परमार्थके कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी बहुतसा समय इस काममें बिताते हैं, और इसका कारण मात्र इतना ही है कि उन्हें दोषबुद्धि न आये। तथापि हमारा आचरण ही ऐसा है, कि यदि जीव उसका स्थाल न कर सके तो इतना काम करते हुए भी दोष-बुद्धि ही रहा करे।

३४०

बंबई, फागुन सुदी १५, रवि, १९४८

जिसमें चार प्रश्न लिखे गये हैं, तथा जिसमें स्वाभाविक भावके विषयमें जिनेंद्रका जो उपदेश है उस विषयमें लिखा है, वह पत्र कल प्राप्त हुआ है।

लिखे हुए प्रश्न बहुत उत्तम हैं, जो मुमुक्षु जीवको परम कल्याणके लिये उठने योग्य है। उन प्रश्नोके उत्तर बादमें लिखनेका विचार है।

जिस ज्ञानसे भवात् होता है उस ज्ञानकी प्राप्ति जीवके लिये बहुत दुर्लभ है। तथापि वह ज्ञान स्वरूपसे तो अत्यन्त सुगम है, ऐसा जानते हैं। उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमें जिस दशाकी जरूरत है उस दशाकी प्राप्ति अति अति कठिन है, और उसके प्राप्त होनेके जो दो कारण हैं उनकी प्राप्तिके बिना जीवको अनतकालसे भटकना पड़ा है, जिन दो कारणोंकी प्राप्तिसे मोक्ष होता है।

प्रणाम।

३४१

बंबई, फागुन वदी ४, गुरु, १९४८

यहाँसि कल एक पत्र लिखा है, उसे पढ़कर चित्तमे अविश्रान्त रहिये, समाधि रखिये। वह वार्ता चित्तमे निवृत्त करनेके लिये आपको लिखी है, जिसमे उस जीवकी अनुकंपाके सिवाय दूसरा हेतु नहीं है।

हमे तो चाहे जैसे हो तो भी समाधि हो बनाये रखनेकी दृढ़ता रहती है। अपनेपर जो कुछ आपत्ति, विडबना, दुविधा या ऐसा कुछ आ पड़े तो उसके लिये किसीपर दोषारोपण करनेकी इच्छा नहीं होती। और परमार्थदृष्टिसे देखते हुए तो वह जीवका दोष है। व्यावहारिकदृष्टिसे देखते हुए नहीं जैसा है, और जीवकी जब तक व्यावहारिकदृष्टि होती है तब तक पारमार्थिक दोषका स्थान आना बहुत दुष्कर है।

आपके आजके पत्रको विशेषतः पढ़ा है! उससे पहलेके पत्रोंकी भी बहुतसी प्रश्नचर्चा आदि ध्यानमे है। यदि हो सका तो रविवारको इस विषयमे संक्षेपमे कुछ लिखूँगा।

मोक्षके दो मुख्य कारण जो आपने लिखे हैं वे वैसे ही हैं। इस विषयमें विशेष फिर लिखूँगा।

३४२

बंबई, फागुन वदी ६, शनि, १९४८

यहाँ भावसमाधि तो है। आप जो लिखते हैं वह सत्य है। परन्तु ऐसी द्रव्यसमाधि आनेके लिये पूर्वकर्मोंको निवृत्त होने देना योग्य है।

दुष्कालका बड़ेसे बड़ा चिह्न क्या है? अथवा दुष्काल किसे कहा जाता है? अथवा किन मुख्य लक्षणोंसे वह पहचाना जा सकता है? यही विज्ञापन है। लि० बोधबीज।

३४३

बंबई, फागुन वदी ७, रवि, १९४८

यहाँ समाधि है।

जो समाधि है वह कुछ अंशोंमे है।

और जो है वह भावसमाधि है।

३४४

बंबई, फागुन वदी १०, बुध, १९४८

उपाधि उदयरूपसे रहती है। पत्र आज पहुँचा है।

अभी तो परम प्रेमसे नमस्कार पहुँचे।

३४५

बंबई, फागुन वदी ११, १९४८

किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग हो तो वह करते रहना, यह कर्तव्य है, और जिस प्रकारसे जीवको ममत्व विशेष हुआ करता हो अथवा बढ़ा करता हो उस प्रकारसे यथासम्भव संकोच करते रहना, यह सत्संगमे भी फल देनेवाली भावना है।

३४६

बंबई, फागुन वदी १४, रवि, १९४८

सभी प्रश्नोंके उत्तर स्थगित रखनेकी इच्छा है।

पूर्वकर्म शीघ्र निवृत्त हो, ऐसा करते हैं।

कृपाभाव रखिये और प्रणाम स्वीकार कीजिये।

आत्मस्वरूपसे हृदयरूप विश्राममूर्ति श्री सौभाग्यके प्रति,

हमारा वित्तयुक्त प्रणाम पहुँचे ।

यहाँ प्रायः आत्मदर्शास सहजसमाधि रहती है । बाह्य उपाधिका योग विशेषतः उदयको प्राप्त होनेसे तदनुसार प्रवृत्ति करनेमें भी स्वस्थ रहना पड़ता है ।

जानते हैं कि जो परिणाम बहुत कालमें प्राप्त होनेवाला है वह उससे थोड़े कालमें प्राप्त होनेके लिये वह उपाधियोग विशेषतः रहता है ।

आपके बहुतसे पत्र हमें मिले हैं । उनमें लिखे हुई ज्ञानसम्बन्धी वार्ता प्रायः हमने पढ़ी है । उन सब प्रश्नोंके उत्तर प्रायः नहीं लिखे गये हैं, इसके लिए क्षमा करना योग्य है ।

उन पत्रोंमें प्रसंगात् कोई कोई व्यावहारिक वार्ता भी लिखी है, जिसे हम चित्तपूर्वक पढ़ सकें ऐसा होना विकट है । और उस वार्तासम्बन्धी प्रत्युत्तर लिखने जैसा नहीं सूझता है । इसलिये उसके लिये भी क्षमा करना योग्य है ।

अभी यहाँ हम व्यावहारिक काम तो प्रमाणमें बहुत करते हैं, उसमें मन भी पूरी तरह लगाते हैं, तथापि वह मन व्यवहारमें नहीं जमता, अपनेमें ही लगा रहता है, इसलिये व्यवहार बहुत बाधरूप रहता है ।

सारा लोक तीनों कालमें दुःखसे पोंडित माना गया है, और उसमें भी जो चल रहा है, वह तो महा दुष्काल है; और सभी प्रकारसे विश्रान्तिका कारणभूत जो 'कर्तव्यरूप श्री सत्सग' है, वह तो सभी कालमें प्राप्त होना दुर्लभ है । वह इस कालमें प्राप्त होना अति-अति दुर्लभ हो यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है ।

हम कि जिनका मन प्रायः क्रोधसे, मानसे, मायासे, लोभसे, हास्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे या शब्द आदि विषयोंसे अप्रतिबद्ध जैसा है, कुटुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, 'वैभवसे', स्त्रीसे या देहसे मुक्त जैसा है, ऐसे मनको भी सत्सगमें बाँध रखनेकी अत्यधिक इच्छा रहा करती है; ऐसा होनेपर भी हम और आप अभी प्रत्यक्षरूपसे तो वियोगमें रहा करते हैं यह भी पूर्वं निबन्धनके किसी बड़े प्रबन्धके उदयमें होनेके कारण सम्भव है ।

ज्ञानसम्बन्धी प्रश्नोंके उत्तर लिखवानेकी आपकी अभिलाषाके अनुसार करनेमें प्रतिबन्ध करनेवाली एक चित्तस्थिति हुई है जिससे अभी तो उस विषयमें धामा प्रदान करना योग्य है ।

आपकी लिखी हुई कितनी ही व्यावहारिक बातें ऐसी थी कि जिन्हें हम जानते हैं । उनमें कुछ उत्तर लिखने जैसी भी थी । तथापि मन वैसी प्रवृत्ति न कर सका इसलिये क्षमा करना योग्य है ।

३४८

बंबई, चैत्र सुदी २, बुध, १९४८

नमस्कार पहुँचे ।

यह लोकस्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम विकट है । सभी रचना असत्यके आग्रहकी भावना करानेवाली है ।

३४९

बंबई, चैत्र सुदी ४, शुक्र, १९४८

नमस्कार पहुँचे ।

लोकस्थिति आश्चर्यकारक है ।

३५०

बंबई, चैत्र सुदी ६, रवि, १९४८

ज्ञानोको 'सर्वसंग परित्याग करनेका क्या हेतु होगा ?

प्रणाम प्राप्त हो ।

३५१

बंबई, चैत्र सुदी ९, बुध, १९४८

बाह्योपाधि प्रसंग रहता है ।

यथासम्भव सद्बिचारका परिचय हो, ऐसा करनेके लिये उपाधिमें उलझे रहनेसे योग्यरूपसे प्रवृत्ति न हो सके, इस बातको ध्यानमें रखने योग्य ज्ञानियोने जाना है ।

प्रणाम ।

३५२

बंबई, चैत्र सुदी ९, बुध, १९४८

शुभोपमायोग्य मेहता श्री ५ चन्द्रभुज बेचर,

आपने अभी सभीसे कटाला आनेके बारेमें जो लिखा है उसे पढ़कर खेद हुआ । मेरा विचार तो ऐसा रहता है कि यथासम्भव बैसे कटालेका शमन करें और उसे सहन करें ।

किन्हीं दुःखके प्रसंगमें ऐसा हो जाता है और उसके कारण बेराग्य भी रहता है, परन्तु जीवका सच्चा कल्याण और सुख तो यो मालूम होता है कि उस सब कटालेका कारण अपना उपाजित प्रारब्ध है, जो भोगे बिना निवृत्त नहीं होता, और उसे समतासे भोगना योग्य है । इसलिये मनके कटालेको यथाशक्ति शांत करें और उपाजित न किये हुए कर्म भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोषदृष्टि करनेकी वृत्तिको यथाशक्ति शांत करके समतासे प्रवृत्ति करना योग्य लगता है, और यही जीवका कर्तव्य है ।

लि० रायचंदके प्रणाम ।

३५३

बंबई, चैत्र सुदी १२, शुक्र, १९४८

ॐ

आप सबका ममृक्षतापूर्वक लिखा हुआ पत्र मिला है ।

समय मात्रके लिये भी अप्रमत्तधाराका विस्मरण न करनेवाला ऐसा आत्माकार मन वर्तमान समयमें उदयानुसार प्रवृत्ति करता है, और जिस किसी भी प्रकारसे प्रवृत्ति की जाती है, उसका कारण पूर्वमें निबन्धन करनेमें आया हुआ उदय ही है । इस उदयमें प्रीति भी नहीं है, और अप्रीति भी नहीं है । समता है, करने योग्य भी यही है । पत्र ध्यानमें है ।

यथायोग्य ।

३५४

बंबई, चैत्र सुदी १३, रवि, १९४८

समकितकी स्पर्शना कब हुई समझी जाये ? उस समय कैसी दशा रहती है ? इस विषयका अनुभव करके लिखियेगा ।

संसारी उपाधिका जैसे होता हो बैसे होने देना, कर्तव्य यही है, अभिप्राय यही रहा करता है । धीरजसे उदयका वेदन करना योग्य है ।

३५५

बंबई, चैत्र, वदी १, बुध, १९४८

सम्यक्त्वकी स्पर्शनाके सम्बन्धमे विशेषरूपसे लिखा जा सके तो लिखियेगा।

लिखा हुआ उत्तर सत्य है।

प्रतिबंधता दुःखदायक है, यही विज्ञापन।

स्वरूपस्थ यथायोग्य।

३५६

बंबई, चैत्र वदी १, बुध, १९४८

आत्मसमाधिपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है, जिस प्रतिबंधके कारण अभी तो कुछ इच्छित काम नहीं किया जा सकता।

ऐसे ही हेतुके कारण श्री ऋषभ आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिकी प्रवर्तनाके भानका भी त्याग किया था।

समस्थितभाव।

३५७

बंबई, चैत्र वदी ५, रवि, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाग्य,

आपके एकके बाद एक बहुतसे सविस्तर पत्र मिला करते हैं, जिनमे प्रसंगोपात् शीतल ज्ञानवाता भी आया करती है। परंतु खेद होता है कि उस विषयमे प्रायः हमसे अधिक लिखना नहीं हो सकता।

सत्संग होनेके प्रसंगकी इच्छा करते हैं, परंतु उपाधियोगके उदयका भी वेदन किये बिना उपाय नहीं है। चित्त बहुत बार आपमे रहा करता है। जगतमे दूसरे पदार्थ तो हमारे लिये कुछ भी रुचिकर नहीं रहे हैं। जो कुछ रुचि रही है वह मात्र एक सत्यका ध्यान करनेवाले सन्तमे, जिसमे आत्माका वर्णन है ऐसे सत्शास्त्रमे, और परेच्छासे परमार्थके निमित्तकारण ऐसे दान आदिमें रही है। आत्मा तो कृतार्थ प्रतीत होता है।

३५८

बंबई, चैत्र वदी ५, रवि, १९४८

जगतके अभिप्रायकी ओर देखकर जीवने पदार्थका बोध पाया है। ज्ञानीके अभिप्रायकी ओर देखकर पाया नहीं है। जिस जीवने ज्ञानीके अभिप्रायसे बोध पाया है उस जीवकी सम्यग्दर्शन होता है।

'विचारसागर' अनुक्रमसे (प्रारंभसे अन्त तक) विचार करनेका अभ्यास अभी हो सके तो करना योग्य है।

हम दो प्रकारका मार्ग जानते हैं। एक उपदेशप्राप्तिका मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग। 'विचारसागर' उपदेशप्राप्तिके लिये विचारणीय है।

जब हम जैनशास्त्र पढ़नेके लिये कहते हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते, जब वेदातशास्त्र पढ़नेके लिये कहते हैं, तब वेदाती होनेके लिये नहीं कहते, इसी तरह अन्य शास्त्र पढ़नेके लिये कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते, मात्र जो कहते हैं वह आप सबको उपदेश देनेके लिये कहते हैं। जैनी और वेदाती आदिके भेदका त्याग करें। आत्मा वैसा नहीं है।

३५९

बंबई, चैत्र वदी ८, १९४८

हृदयरूप सुभाग्य,

आज एक पत्र प्राप्त हुआ है।

पत्र पढ़नेसे और वृत्तिज्ञानसे, अभी आपको कुछ ठीक तरहसे धोरजबल रहता है यह जानकर सन्तोष हुआ है।

किसी भी प्रकारसे पहले तो जीवका अहंत्व दूर करना योग्य है। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है उसके लिये सब कुछ सुखरूप ही है। जिसे भेद नहीं है उसे खेदका सम्भव नहीं है। हरीच्छामें दुःख विस्वास रखकर आप प्रवृत्ति करते हैं, यह भी सापेक्ष सुखरूप है। आप जो कुछ विचार लिखना चाहते हैं उन्हे लिखनेमें भेद नहीं रखते, इसे हम भी जानते हैं।

३६०

बंबई, चैत्र वदी १२, रवि, १९४८

जहाँ पूर्णकामता है, वहाँ सर्वज्ञता है।

जिसे बोधबीजकी उत्पत्ति होती है, उसे स्वरूपसुखसे परितृप्तता रहती है, और विषयके प्रति अप्रयत्न दशा रहती है।

जिस जीवनमें क्षणिकता है, उस जीवनमें ज्ञानियोने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरजकी बात है।

यदि जीवको परितृप्तता न रहा करती हो तो उसे अखण्ड आत्मबोध नहीं है ऐसा समझें।

३६१

बंबई, वैशाख सुदी ३, शुक्र (अक्षयतृतीया), १९४८

भावसमाधि है। बाह्यउपाधि है, जो भावसमाधिको गौण कर सके ऐसी स्थितिवाली है, फिर भी समाधि रहती है।

३६२

बंबई, वैशाख सुदी ४, शनि, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाग्य,

नमस्कार पहुँचे।

यहाँ आत्मता होनेसे समाधि है।

हमने पूर्णकामताके बारेमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जितना ज्ञान प्रकाशित होता है उतनी शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोंमें निस्पृहता रहती है, आत्मसुखसे परितृप्तता रहती है। अन्य सुखको इच्छा न होना, यह पूर्णज्ञानका लक्षण है।

ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करते हैं, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे लिखा है कि उन्हें मृत्युसे निर्भयता रहती है। जिन्हे ऐसा हो उनके लिये फिर यों न कहे कि वे अनित्यतामें रहते हैं तो यह बात सत्य है।

जिसे सच्चा आत्मभान होता है उसे, मैं अन्य भावका अकर्ता हूँ, ऐसा बोध उत्पन्न होता है और उसकी अहप्रत्ययीबुद्धि विलीन हो जाती है।

ऐसा आत्मभान उज्ज्वलरूपसे निरंतर रहा करता है, तथापि जैसा चाहते हैं वैसा तो नहीं है। यहाँ समाधि है।

समाधिरूप।

३६३

बंबई, वैशाख सुदी ५, रवि, १९४८

अभी तो अनुक्रमसे उपाधियोग विशेष रहा करता है।

अधिक क्या लिखें? व्यवहारिक प्रसंगमें धीरंज रखना योग्य है। इस बातका विसर्जन नहीं होता हो, ऐसी धारणा रहा करती है।

अनंतकाल व्यवहार करनेमें व्यतीत किया है, तो फिर उसकी झंझटमें परमार्थका विसर्जन न किया जाये, ऐसी प्रवृत्ति करनेका जिसका निश्चय है, उसे वैसा हीता है, ऐसा हम जानते हैं।

वनमें उदासीनतासे स्थित जो योगी—तीर्थंकर आदि—हैं उनके आत्मत्वकी याद आती है।

३६४

बंबई, वैशाख सुदी ९, गुरु, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाग्य,

यहाँ समाधि है। बाह्योपाधि है।

अभी कुछ ज्ञानवार्ता लिखनेका व्यवसाय कम रखा है, उसे प्रकाशित कीजियेगा।

३६५

बंबई, वैशाख सुदी ११, शनि, १९४८

वाज पत्र आया है।

व्यवसाय विशेष रहता है।

‘प्राणविनियम’ नामकी मिस्मिरेजमकी पुस्तक पहले पढ़नेसे आ चुकी है, उसमें बतायी हुई बात कोई बड़ी आश्चर्यकारक नहीं है; तथापि उसमें कितनी ही बातें अनुभवकी अपेक्षा अनुमानसे लिखी हैं। उनमें कितनी ही असंभव हैं।

जिसे आत्मरक्षका ध्येय नहीं है, उसके लिये यह बात उपयोगी है, हमें तो उसके प्रति कुछ ध्यान देकर समझानेकी इच्छा नहीं होती, अर्थात् चित्त ऐसे विषयकी इच्छा नहीं करता।

यहाँ समाधि है। बाह्य प्रतिबद्धता रहती है।

सत्स्वरूपपूर्वक नमस्कार

३६६

बंबई, वैशाख सुदी १२, रवि, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाग्य,

मनमें बारंबार विचार करनेसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिर कर अन्य-भावसे समत्व नहीं होता, और अलण्ड आत्मध्यान रहा करता है, ऐसी दशामें विकट उपाधियोगका उदय आश्चर्यकारक है। अभी तो थोड़े क्षणोंकी निवृत्ति मुश्किलसे रहती है और प्रवृत्ति कर सकनेकी योग्यता-बाला तो चित्त नहीं है, और अभी वैसी प्रवृत्ति करना कर्तव्य है, तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं; मन कहीं भी नहीं लगता, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता; तथापि अभी हरीच्छाके अधीन हैं।

निरुपम आत्मध्यान जो तीर्थंकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक है। वह काल भी आश्चर्यकारक था। अधिक क्या कहें ? ‘वनकी भारी कोयल’ की कहावतके अनुसार इस कालमें और इस प्रवृत्तिमें हम हैं।

३६७

बंबई, वैशाख वदी १, गुरु, १९४८

आपका पत्र प्राप्त हुआ।

उपाधिप्रसंग तो रहता है, तथापि आत्मसमाधि रहती है। अभी कुछ ज्ञानप्रसंग लिखियेगा।

नमस्कार पहुँचे।

३६८

बंबई, वैशाख वदी ६, मंगल, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाग्य,

पत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ समाधि है।

सट्टेमें जीव रहता है, यह खेदकी बात है; परन्तु यह तो जीवको स्वतः किञ्चर किये बिना समझमें नहीं आ सकता।

१. मणिमार्ग सौभाग्यमार्गके संबंधमें।

ज्ञानीसे यदि किसी भी प्रकारसे बंध आदिकी इच्छा रखी जाती है, तो जीवको दर्शनावरणीय कर्मका प्रतिबन्ध विशेष उत्पन्न होता है। प्रायः ज्ञानी, किसीको अपनेसे बैसा प्रतिबन्ध न हो, इस तरह प्रवृत्ति करते हैं।

ज्ञानी अपना उपजीवन—आजीविका भी पूर्वकर्मानुसार करते हैं; ज्ञानमें प्रतिबद्धता हो, इस तरह आजीविका नहीं करते, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्रसंगको नहीं चाहते, ऐसा हम जानते हैं।

जिसे ज्ञानीमें केवल निःस्पृह भक्ति है, उनसे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुई न देखकर भी जिसमें दोष-बुद्धि नहीं आती ऐसे जीवकी आपत्तिका ज्ञानीके आश्रयसे धैर्यपूर्वक प्रवृत्ति करनेसे नाश होता है, अथवा उसकी बहुत मदता हो जाती है, ऐसा जानते हैं; तथापि इस कालमें ऐसी धीरज रहनी बहुत विकट है, और इसलिये उपरोक्त परिणाम बहुत बार आता हुआ रूक जाता है।

हमें तो ऐसी संश्रुतिमें उदासीनता रहती है। यह तो स्मरणमें आ जानेसे लिखा है।

हममें विद्यमान परम वैराग्य व्यवहारमें कभी भी मनको लगने नहीं देता, और व्यवहारका प्रति-बंध तो सारे दिनभर रखना ही पड़ता है। अभी तो उदयकी ऐसी स्थिति है, इससे संभव होता है कि वह भी सुखका हेतु है।

हम तो पाँच माससे जगत, ईश्वर और अन्यभाव इन सबसे उदासीन भावसे रह रहे हैं तथापि यह बात गंभीरताके कारण आपको नहीं लखी। आप जिस प्रकारसे ईश्वर आदिमें श्रद्धाशील हैं, आपके लिये उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना कल्याणकारक है, हमें तो किसी तरहका भेदभाव उत्पन्न न होनेसे सब कुछ संश्रुति है इसलिये ईश्वर आदि सहित सबमें उदासीनता रहती है। हमारे इस प्रकारके लिखनेको पढ़कर आपको किसी प्रकारसे संदेहमें पड़ना योग्य नहीं है।

अभी तो हम इस स्थितिमें रहते हैं, इसलिये किसी प्रकारकी ज्ञानवार्ता भी लिखी नहीं जा सकती; परंतु मोक्ष तो हमें सर्वथा निकट रूपसे रहता है, यह तो निःशंक बात है। हमारा चित्त आत्माके सिवाय किसी अन्य स्थलपर प्रतिबद्ध नहीं होता, क्षणभरके लिये भी अन्यभावमें स्थिर नहीं होता; स्वरूपमें स्थिर रहता है। ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक स्वरूप है उसे अभी तो कहीं भी कहा नहीं जाता। बहुत मास बीत जानेसे आपको लिखकर संतोष मानते हैं।

— नमस्कार पड़ियेगा। हम भेदरहित हैं।

३६९

बंबई, वैशाख वदी ९, शुक्र, १९४८

सब कुछ हरिके अधीन है।

पत्रप्रसादी प्राप्त हुई है।

यहाँ समाधि है।

सविस्तर पत्र अब फिर,

निष्पायताके कारण लिखा नहीं जा सकता।

३७०

बंबई, वैशाख वदी ११, रवि, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाषके प्रति,

अविच्छिन्नरूपसे जिन्हें आत्मव्यापन रहता है, ऐसे श्री.....के प्रणाम पूर्वक।

जिसमें अनेक प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है ऐसे योगमें अभी तो रहते हैं। उसमें आत्मस्थिति उत्कृष्टरूप से विद्यमान देखकर श्री.....के चित्तको अपने आपसे नमस्कार करते हैं।

बहुत प्रकारसे समागमकी और बाह्य प्रवृत्तिके योगत्यागकी जिनकी चित्तवृत्ति किसी प्रकारसे भी रहती है ऐसे हम अभी तो इतना लिखकर रुक जाते हैं ।

३७१

बंबई, वैशाख वदी १३, मंगल, १९४८

श्री कलोलबासी जिज्ञासु श्री कुंवरजीके प्रति,

जिन्हें निरन्तर अभेदध्यान रहता है ऐसे श्री बोधपुरुषके यथायोग्य विदित हो ।

यहाँ अन्तरमे तो समाधि रहती है, और बाह्य उपाधियोग रहता है, आपके लिखे हुए तीन पत्र प्राप्त हुए हैं, और उस कारणसे उत्तर नहीं लिखा ।

इस कालकी विषमता ऐसी है कि जिसमे बहुत समय तक सत्संगका सेवन हुआ हो तो जीवमे लोकभावना कम होती है, अथवा लयको प्राप्त होती है । लोकभावनाके आवरणके कारण जीवको परमार्थ-भावनाके प्रति उल्लासपरिणति नहीं होती, और तब तक लोकसहवास भवरूप होता है ।

जो सत्संगका सेवन निरन्तर चाहता है, ऐसे मूढसु जीवको, जब तक उस योगका विरह रहे तब तक दृढभावसे उस भावनाकी इच्छा करके प्रत्येक कार्यको करते हुए विचारसे प्रवृत्ति करके, अपनेमे लघुता मान्य करके, अपने देखनेमे आनेवाले दोषकी निवृत्ति चाहकर सरलतासे प्रवृत्ति करते रहना, और जिस कार्यसे उस भावनाकी उन्नति हो ऐसी ज्ञानवार्ता या ज्ञानलेख या ग्रंथका कुछ कुछ विचार करते रहना यह योग्य है ।

जो बात उमर-कही है उसमे बाधा करनेवाले बहुतसे प्रसंग आप लोगोंके सामने आया करते हैं ऐसा हम जानते हैं, तथापि उन सब बाधक प्रसंगोंमें यथासंभव सदुपयोगसे विचारपूर्वक प्रवृत्ति करनेकी इच्छा करें, यह अनुक्रमसे होने जैसी बात है । किसी भी प्रकारसे मनमें संतप्त होना योग्य नहीं है । जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी दृढ इच्छा रखना योग्य है, और जिसे परम बोधस्वरूपकी पहचान है, ऐसे पुरुषको तो निरन्तर वंसी प्रवृत्ति करनेके पुरुषार्थमे परेशान होना योग्य नहीं है ।

अनंतकालमे जो प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी प्राप्तिमे अमुक काल व्यतीत हो तो हानि नहीं है । मात्र अनंतकालमे जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके विषयमें भ्रांति हो जाये, भूल हो जाये वह हानि है । यदि ज्ञानीका परम स्वरूप भासमान हुआ है, तो फिर उसके मार्गमे अनुक्रमसे जीवका प्रवेश होता है, यह सरलतासे समझमें आने जैसी बात है ।

सम्यक् प्रकारसे इच्छानुसार प्रवृत्ति करें । वियोग है तो उसमे कल्याणका भी वियोग है, यह बात सत्य है, तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमे भी उसीमे चित्त रहता है, तो कल्याण है । धीरजका त्याग करना योग्य नहीं है ।

श्री स्वरूपके यथायोग्य

३७२

बंबई, वैशाख वदी १४, बुध, १९४८

आपका एक पत्र आज प्राप्त हुआ ।

आपने उपाधिके दूर होनेमे जो समागममें रहने रूप मुख्य कारण बताया है वह यथातथ्य है । आपने पहले भी अनेक प्रकारसे वह कारण बताया है, परन्तु वह ईश्वरेच्छाधीन है । जिस किसी भी प्रकारसे पुरुषार्थ हो उस प्रकारसे अभी तो करें और समागमकी परम इच्छामें ही अभेदचित्तन रखें । आजीविकाके कारणमे प्रसंगोपात्त विद्वलता आ जाती है यह सच है; तथापि धैर्य रखना योग्य है । जल्दी करनेकी जरूरत नहीं है, और वेसे वास्तविक मयका कोई कारण नहीं है ।

श्री—

३७३

बंबई, वैशाख वदी १४, बुध, १९४८

मोहमयीसे जिनकी अमोहरूपसे स्थिति है, ऐसे श्रीके यथायोग्य ।

“मनके कारण यह सब है” ऐसा जो अब तकका हुआ निर्णय लिखा, वह सामान्यतः तो यथातथ्य है । तथापि ‘मन’, ‘उसके कारण’, ‘यह सब’ और ‘उसका निर्णय’ ऐसे जो चार भाग इस वाक्यके होते हैं, वे बहुत समयके बोधसे यथातथ्य समझमें आते हैं, ऐसा मानते हैं । जिसे ये समझमें आते हैं, उसका मन वशमें रहता है; रहता है यह बात निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता हो, तो भी वह आरमस्वरूपमें ही रहता है । मनके वश होनेका यह उत्तर ऊपर लिखा है, वह सबसे मुख्य लिखा है । जो वाक्य लिखे गये हैं वे बहुत प्रकारसे विचारणीय हैं ।

महात्माकी देह दो कारणोंसे विद्यमान रहती है—प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिये और जीवोंके कल्याणके लिये, तथापि वे इन दोनोंमें उदासीनतासे उद्यानुसार प्रवृत्ति करते हैं ऐसा हम जानते हैं ।

ध्यान, जप, तप और क्रिया मात्र इन सबसे हमारे बताये हुए किसी वाक्यको यदि परम फलका कारण समझते हो तो, निश्चयसे समझते हो तो, पीछेसे बुद्धि लोकसंज्ञा, शास्त्रसंज्ञापर न जाती हो तो, जाये तो वह भ्रांतिसे गयी है, ऐसा समझते हो तो, और उस वाक्यका अनेक प्रकारके धैर्यसे विचार करना चाहते हो तो, लिखनेको इच्छा होती है । अभी हमसे विशेषरूपसे निश्चय-विषयक धारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जैसा लगता है, तथापि चित्तमें अवकाश नहीं है, इसलिये जो लिखा है उसे प्रबलतासे माने ।

सब प्रकारसे उपाधियोग तो निवृत्त करने योग्य है; तथापि यदि वह उपाधियोग सत्संग आदिके लिये ही चाहा जाता हो तथा फिर चित्तस्थिति सभवरूपसे रहती हो तो उस उपाधियोगमें प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है ।

३७४

बंबई, वैशाख, १९४८

“चाहे जितनी विपत्तियाँ पड़े, तथापि ज्ञानीसे सांसारिक फलकी इच्छा करना योग्य नहीं है ।”

उदयमें आया हुआ अतराय समपरिणामसे वेदन करने योग्य है, विषमपरिणामसे वेदन करने योग्य नहीं है ।

आपकी आजीविका सम्बन्धी स्थिति बहुत समयसे ज्ञात है; यह पूर्वकर्मका योग है ।

जिसे यथार्थ ज्ञान है ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता, इसलिये आपने जो आकुलताके कारण इच्छा अभिव्यक्त की, वह निवृत्त करने योग्य है ।

ज्ञानीके पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षुको किसी भी प्रकारसे उसकी इच्छा करना योग्य नहीं है । प्रायः ज्ञानीके पास वैसा वैभव होता है, तो वह मुमुक्षुकी विपत्ति दूर करनेके लिये उपयोगी होता है । पारमाधिक वैभवसे ज्ञानी मुमुक्षुको सांसारिक फल देना नहीं चाहते; क्योंकि यह अकतंव्य है—ऐसा ज्ञानी नहीं करते ।

धीरज न रहे ऐसी आपकी स्थिति है ऐसा हम जानते हैं, फिर भी धीरजमें एक अंशकी भी न्यूनता न होने देना, यह आपका कर्तव्य है; और यह यथार्थ बोध पानेका मुख्य मार्ग है ।

अभी तो हमारे पास ऐसा कोई सांसारिक साधन नहीं है कि जिससे आपके लिये धीरजका कारण होवे; परन्तु वैसा प्रसंग ध्यानमें रहता है; बाकी दूसरे प्रयत्न तो करने योग्य नहीं है ।

किसी भी प्रकारसे भविष्यका सांसारिक विचार छोड़कर वर्तमानमें समतापूर्वक प्रवृत्ति करनेका बुद्धि निश्चय करना यह आपके लिये योग्य है । भविष्यमें जो होना योग्य होगा, वह होगा, वह अनिवार्य है, ऐसा समझकर परमार्थ-पुरुषार्थकी ओर सन्मुख होना योग्य है ।

चाहे जिस प्रकारसे भी इस लोकलज्जारूप भयके स्थानगत भविष्यका विस्मरण करना योग्य है। उसकी 'चिन्तासे' परमार्थका विस्मरण होता है। और ऐसा 'होना' महान आपत्तिरूप है; इसलिये वह आपत्ति न आये इतना ही बारवार विचारणीय है। बहुत समयसे आजीविका और लोकलज्जाका खेद आपके अन्तरमे इकट्ठा हुआ है। इस विषयमे अब तो निर्भयता ही अंगीकार करना योग्य है। फिर कहते हैं कि यही कर्तव्य है। यथार्थ बोधका यह मुख्य मार्ग है। इस स्थलमे भूल खाना योग्य नहीं है। लज्जा और आजीविका मिथ्या हैं। कुटुंब आदिका ममत्व रखेगे तो भी जो होना होगा वही होगा। उसमे समता रखेंगे तो भी जो होना योग्य होगा वही होगा। इसलिये निःशक्ततासे निरभिमानी होना योग्य है।

समपरिणाममे परिणमित होना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है। यह जब तक परिणमित नहीं होगा तब तक यथार्थ बोध भी परिणमित नहीं होगा।

३७५

बबई, वैशाख, १९४८

जिनागम उपशमस्वरूप है। उपशमस्वरूप पुरुषोने उपशमके लिये उसका प्ररूपण किया है, उपदेश किया है। यह उपशम आत्माके लिये है, अन्य किसी प्रयोजनके लिये नहीं है। आत्मार्थमे यदि उसका आराधन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण एव अध्ययन निष्फलरूप है, यह बात हमे तो निःसन्देह यथार्थ लगती है।

दुःखकी निवृत्तिको सभी जीव चाहते हैं, और दुःखकी निवृत्ति, जिनसे दुःख उत्पन्न होता है ऐसे राग, द्वेष और अज्ञान आदि दोषोकी निवृत्ति हुए बिना, होना संभव नहीं है। इन राग आदिको निवृत्ति एक आत्मज्ञानके सिवाय दूसरे किसी प्रकारसे भूतकालमे हुई नहीं है, वर्तमानकालमे होती नहीं है, भविष्यकालमे हो नहीं सकती। ऐसा सर्व ज्ञानी पुरुषोको भासित हुआ है। इसलिये वह आत्मज्ञान जीवके लिये प्रयोजनरूप है। उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरुवचनका श्रवण करना या सत्तास्त्रका विचार करना है। जो कोई जीव दुःखकी निवृत्ति चाहता हो, जिसे दुःखसे सर्वथा मुक्ति पानी हो उस इसी एक मार्गकी आराधना किये बिना अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये जीवको सर्व प्रकारके मतभेदातरसे, कुलधर्मसे, लोकसंज्ञारूप धर्मसे और औचसंज्ञारूप धर्मसे उदासीन होकर एक आत्मविचार कर्तव्यरूप धर्मकी उपासना करना योग्य है।

एक बड़ी निश्चयकी बात तो मुमुक्षु जीवको यही करना योग्य है कि सत्सग जैसा कल्याणका कोई बलवान कारण नहीं है, और उस सत्सगमे निरन्तर प्रति समय निवास चाहना, असत्सगका प्रतिक्षण विपरिणाम विचारना, यह श्रेयरूप है। बहुत बहुत करके यह बात अनुभवमे लाने जेतो है।

यथाप्रारब्ध स्थिति है इसलिये बलवान उपाधियोगमे विषमता नहीं आती। अत्यन्त ऊँच जानेपर भी उपशमका, समाधिका यथारूप रहना होता है; तथापि चित्तमे निरन्तर सत्सगकी भावना रहा करती है। सत्सगका अत्यन्त माहात्म्य पूर्व भवमे वेदन किया है। वह पुनः पुनः स्मृतिमे आता है और निरन्तर अभंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है।

जब तक इस उपाधियोगका उदय है तब तक समतासे उसका निर्वाह करना, ऐसा प्रारब्ध है; तथापि जो काल व्यतीत होता है वह उसके त्यागके भावमे प्रायः बीता करता है।

निवृत्तिके योग्य क्षेत्रमे चित्तस्थिरतासे अभी 'सूत्रकृतागसूत्र' के श्रवण करनेकी इच्छा हो तो करनेमे बाधा नहीं है। मात्र जीवको उपशमके लिये वह करना योग्य है। किस मतकी विशेषता है; किस मतकी न्यूनता है; ऐसे अन्यायमे पड़नेके लिये वैसा करना योग्य नहीं है। उस 'सूत्रकृताग' की रचना जिन पुरुषोंने की है, वे आत्मस्वरूप पुष्ट थे, ऐसा हमारा निरवयव है।

‘यह कर्मरूप क्लेश जो जीवको प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो?’ ऐसा प्रश्न मुमुक्षु शिष्यके मनमें उत्पन्न करके ‘बोध प्राप्त करनेसे दूर हो’ ऐसा उस ‘सूत्रकृतांग’ का प्रथम वाक्य है। ‘वह बन्धन क्या? और क्या जाननेसे वह टूटे?’ ऐसा दूसरा प्रश्न वहाँ शिष्यको होना सम्वह है और उस बन्धनको वीर-स्वामीने किस प्रकारसे कहा है? ऐसे वाक्यसे उस प्रश्नको रखा है, अर्थात् शिष्यके प्रश्नमें उस वाक्यको रखकर ग्रन्थकार यो कहते हैं कि आत्मस्वरूप श्री वीरस्वामीका कहा हुआ तुम्हें कहेंगे क्योंकि आत्मस्वरूप पुरुष आत्मस्वरूपके लिये अत्यन्त प्रतीति योग्य है। उसके बाद ग्रन्थकार उस बन्धनका स्वरूप कहते हैं वह पुनः पुनः विचार करने योग्य है। तत्पश्चात् इसका विशेष विचार करनेपर ग्रन्थकारको स्मृति हो आयी कि यह समाधिमाग आत्माके निश्चयके बिना घटित नहीं होता; और जगतवासी जीवोंने अज्ञानी उपदेशकोसे जीवका स्वरूप अन्यथा जानकर, कल्याणका स्वरूप अन्यथा जानकर, अन्यथाका यथार्थतासे निश्चय किया है, उस निश्चयका भंग हुए बिना, उस निश्चयमे सदेह हुए बिना, जिस समाधिमागका हमने अनुभव किया है वह उन्हे किसी प्रकारसे सुनानेसे कैसे फलीभूत होगा? ऐसा जानकर ग्रन्थकार कहते हैं कि ‘ऐसे मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण अज्ञानतासे, बिना विचारे अन्यथा प्रकारसे मार्ग कहता है’, ऐसा कहते थे। उस अन्यथा प्रकारके पश्चात् ग्रन्थकार निवेदन करते हैं कि कोई पंचमहाभूतका ही अस्तित्व मानते हैं, और उससे आत्माका उत्पन्न होना मानते हैं, जो घटित नहीं होता। ऐसे बताकर आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं। यदि जीवने अपनी नित्यताको नहीं जाना, तो फिर निर्वाणका प्रयत्न किसलिये होगा? ऐसा अभिप्राय बताकर नित्यता दिखाया है। उसके बाद भिन्न-भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय प्रदर्शन करके यथार्थ अभिप्रायका बोध देकर यथार्थ मार्गके बिना छुटकारा नहीं है, गर्भस्थिति दूर नहीं होती, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होते और हम ऊपर जो कह आये हैं ऐसे सभी मतवादी ऐसे ही विषयोमे संलग्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश नहीं होता, ऐसा विशेष उपदेशरूप आग्रह करके प्रथम अध्ययन समाप्त किया है। तत्पश्चात् अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे उपशम-कल्याण-आत्मार्य का उपदेश दिया है। उसे ध्यानमे रखकर अध्ययन व श्रवण करना योग्य है। कुलधर्मके लिये ‘सूत्रकृतांग’ का अध्ययन, श्रवण निष्फल है।

३७६

बम्बई, वैशाख वदी, १९४८

श्री स्थभतीर्थवासी जिज्ञासुके प्रति.

श्री मोहमयीसे अमोहस्वरूप ऐसे श्री रायचन्द्रके आत्मसमानभावकी स्मृतिसे यथायोग्य पढ़ियेगा।

अभी यहाँ बाह्यप्रवृत्तिका योग विशेषरूपसे रहता है। ज्ञानीकी देह उपार्जन किये हुए पूर्व कर्मोंको निवृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकपाके लिये होती है।

जिस भावसे समारकी उत्पत्ति होती है, वह भाव जिनका निवृत्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी भी बाह्य-प्रवृत्तिकी निवृत्ति और सत्समागममे रहना चाहते हैं। उस योगका जहाँ तक उदय प्राप्त न हो वहाँ तक अविषमतासे प्राप्त स्थितिमे रहते हैं, ऐसे ज्ञानोके चरणारविन्दकी पुनः पुनः स्मृति हो आनेसे परम विशिष्ट-भावसे नमस्कार करते हैं।

अभी जिस प्रवृत्तियोगमे रहते हैं वह तो बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते हैं। आत्मदृष्टिकी अखण्डता उस प्रवृत्तियोगसे बाधाको प्राप्त नहीं होती। इसलिये उदयमे आये हुए योगकी आराधना करते हैं। हमारा प्रवृत्तियोग जिज्ञासुको कल्याण प्राप्त होनेमे किसी प्रकारसे बाधक है।

जो सत्स्वरूपमे स्थित है, ऐसे ज्ञानीके प्रति लोक-स्पृहादिका त्याग करके जो भावसे भी उनका आश्रित होता है, वह शीघ्र कल्याणको प्राप्त होता है, ऐसा जानते हैं।

निवृत्तिको, समागमको अनेक प्रकारसे चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकारका जो हमारा राग है उसे हमने सर्वथा निवृत्त नहीं किया है।

कालका कलिस्वरूप चल रहा है, उसमें जो अविषमतासे मार्गकी जिज्ञासाके साथ, बाकी दूसरे जो अन्य जाननेके उपाय है उनके प्रति उदारगीनता रखता है वह ज्ञानीके समागममें अत्यन्त शीघ्रतासे कल्याण पाता है, ऐसा जानते हैं।

कृष्णदासने जगत, ईश्वरादि सम्बन्धी जो प्रश्न लिखे हैं वे हमारे अति विशेष समागममें समझने योग्य हैं। इस प्रकारका विचार (कभी कभी) करनेमें हानि नहीं है। उनके यथार्थ उत्तर कदाचित् अमुक काल तक प्राप्त न हों तो इससे धीरजका त्याग करनेके प्रति जाती हुई मतिको रोकना योग्य है।

अविषमतासे जहाँ आत्मध्यान रहता है ऐसे 'श्रीरायचन्द्र' के प्रति बार बार नमस्कार करके यह पत्र अब पूरा करते हैं।

३७७

बम्बई, वैशाख, १९४८

'योग असंख जे जिन कहा, घटमांही रिद्धि बाखी रे।

नव पव तेमज जाणजो, आतमराम छे साखी रे॥

आत्मस्य ज्ञानी पुरुष ही सहजप्राप्त प्रारब्धके अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जिस कालमें ज्ञानसे अज्ञान निवृत्त हुआ उसी कालमें ज्ञानी मुक्त है। देहादिमें अप्रतिबद्ध है। सुख दुःख हर्ष शोकादिमें अप्रतिबद्ध है। ऐसे ज्ञानीको कोई आश्रय या आलम्बन नहीं है। धीरज प्राप्त होनेके लिये उसे 'ईश्वरेच्छादि' भावना होना योग्य नहीं है। भक्तिमानको जो कुछ प्राप्त होता है, उसमें कोई क्लेशका प्रकार देखकर तटस्थ धीरज रहनेके लिये वह भावना किसी प्रकारसे योग्य है। ज्ञानीके लिये 'प्रारब्ध' 'ईश्वरेच्छादि' सभी प्रकार एक ही भावके—सरीखे भावके हैं। उसे साना-असातामें कुछ किसी प्रकारसे रागद्वेषादि कारण नहीं हैं। वह दोनोंमें उदासीन है। जो उदासीन है वह मूल स्वरूपमें निरालम्बन है। उसकी निरालम्बन उदासीनताको ईश्वरेच्छासे भी बलवान समझते हैं।

'ईश्वरेच्छा' शब्द भी अर्थान्तरसे जानने योग्य है। ईश्वरेच्छारूप आलम्बन आश्रयरूप भक्तिके लिये योग्य है। निराश्रय ज्ञानीको तो सभी समान है अथवा ज्ञानी सहज परिणामी है, सहजस्वरूपी है, सहजरूपसे स्थित है, सहजरूपसे प्राप्त उदयको भोगते हैं। सहजरूपसे जो कुछ होता है, वह होता है; जो नहीं होता वह नहीं होता है। वे कर्तव्यरहित हैं, उनका कर्तव्यभाव विलीन हो चुका है। इसलिये आपको यह जानना योग्य है कि उन ज्ञानीके स्वरूपमें प्रारब्धके उदयकी सहज प्राप्ति अधिक योग्य है। ईश्वरमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित कर उसे इच्छावान कहा योग्य है। ज्ञानी इच्छारहित या इच्छासहित यों कहा भी नहीं बनता, वे तो सहजस्वरूप हैं।

३७८

जंबई, जेठ सुदी १०, रवि, १९४८

ईश्वरादि सम्बन्धी जो निश्चय है, तत्सम्बन्धी विचारका अभी त्याग करके सामान्यतः 'समयसार' का अध्ययन करना योग्य है, अर्थात् ईश्वरके आश्रयसे अभी धीरज रहती है, वह धीरज उसके विकल्पमें पड़नेसे रहनी विकट है।

१. भावार्थ—जिनेन्द्र भगवानने मुक्तिके लिये असंख्य योग—साधन बताये हैं। समस्त प्रकारकी सिद्धियोंकी संपत्ति आत्मामें ही छपी हुई है, ऐसा कहा है। उसी प्रकार नव पवकी संपत्ति भी आत्मामें ही रही हुई है, जिसका ज्ञानी आत्मा स्वयमेव है।

‘निश्चय’ में अकर्ता, ‘व्यवहार’ में कर्ता, इत्यादि जो व्याख्यान ‘समयसार’ में है, वह विचारणीय है; तथापि जिसके बोधसम्बन्धी दोष निवृत्त हुए हैं, ऐसे ज्ञानीसे वह प्रकार समझना योग्य है।

समझने योग्य तो जो है वह” स्वरूप, जिसे निर्विकल्पता प्राप्त हुई है, ऐसे ज्ञानीसे—उनके आश्रयसे जीवके दोष गलित होकर, प्राप्त होता है, समझने आता है।

छः मास संपूर्ण हुए जिसे परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे श्री” ‘को नमस्कार है।

३७९

बंबई, जेठ वदी ३०, शुक्र, १९४८

हृदयरूप श्री सुभाष्य,

जिसकी प्राप्ति के बाद अनन्तकालकी याचकता मिटकर सर्व कालके लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई हो तो उसे तुरन्तारन जानते हैं, उसे भजें।

मोक्ष तो इस कालमें भी प्राप्त हो सकता है, अथवा प्राप्त होता है। परन्तु मुक्तिका दान देनेवाले पुण्यकी प्राप्ति परम दुर्लभ है; अर्थात् मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है।

उपाधियोगकी अधिकता रहती है। बलवान् क्लेश जैसा उपाधियोग देनेकी ‘हरीच्छा’ होगी, अब इस स्थितिमें वह जैसे उदयमें आये वैसे वेदन करना योग्य समझते हैं।

संसारसे कटाले हुए तो बहुत समय हो गया है, तथापि संसारका प्रसंग अभी विरामको प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका बड़ा ‘क्लेश’ रहता है।

आपके सत्सगकी अत्यन्त शक्ति रहती है, तथापि उस प्रसंगकी प्राप्ति अभी तो ‘निर्बल’ होकर श्री ‘हरि’को सौंपते हैं।

हमें तो कुछ करनेकी बुद्धि नहीं होती, और लिखनेकी बुद्धि नहीं होती। कुछ कुछ वाणीसे प्रवृत्ति करते हैं, उसकी भी बुद्धि नहीं होती, मात्र आत्मरूप मौनस्थिति और उस सम्बन्धी प्रसंग, इस विषयमें बुद्धि रहती है और प्रसंग तो उससे अन्य प्रकारके रहते हैं।

ऐसी ही ‘ईश्वरेच्छा’ होगी। यह समझकर, जैसे स्थिति प्राप्त होती है, वैसे ही योग्य समझकर रहते हैं।

‘बुद्धि तो मोक्षके विषयमें भी स्पृहावाली नहीं है।’ परन्तु प्रसंग यह रहता है। सत्संगमें शक्ति रखनेवाले डुगरको हमारा प्रणाम प्राप्त हो।

“बननी मारी कोयल” ऐसी एक गुर्जरादि देशकी कहावत इस प्रसंगमें योग्य है।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

नमस्कार पहुँचे।

३८०

बंबई, जेठ, १९४८

प्रभुभक्तिमें जैसे हो वैसे तत्पर रहना यह मुझे मोक्षका धुरंधर मार्ग लगा है। जाहे तो मनसे भी स्थिरतासे बैठकर प्रभुभक्ति अवश्य करना योग्य है।

मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय अभी तो प्रभुभक्ति समझें। आगे भी वह, और वैसा ही है, तथापि स्थूलरूपसे इसे लिखकर जताना अधिक योग्य लगता है।

‘उत्तराध्ययनसूत्र’ के दूसरे इच्छित अध्ययन पढ़ियेगा, बत्तीसवें अध्ययनकी शुरूकी चौबीस गाथाओं-का मनन करियेगा।

१. बनकी मारी कोयल।

शम, संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकम्पा इत्यादि सदगुणोंसे योग्यता प्राप्त करना, और किसी समय महात्माके योगसे, तो धर्म प्राप्त हो जायेगा ।

सत्संग, सत्वास्त्र और सद्ब्रत ये उत्तम साधन है ।

३८१

‘सूयगडागसूत्र’ का योग हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढालवाला अध्ययन पढ़नेका अभ्यास रखिये । तथा ‘उत्तराध्ययन’ के कुछ एक वंराग्यादिक चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहिये, और प्रभातमें जल्दी उठनेकी आदत रखिये, एकातमें स्थिर बैठनेका अभ्यास रखिये । माया अर्थात् जगत, लोक-का जिनमें अधिक वर्णन किया है वैसे पुस्तकें पढ़नेकी अपेक्षा, जिनमें विशेषतः सत्पुरुषोंके चरित्र अथवा वैराग्यकथाएँ हैं ऐसी पुस्तकें पढ़नेका भाव रखिये ।

३८२

जिससे वैराग्यकी वृद्धि हो उसका अध्ययन विशेषरूपसे रखना, मतमतातरका त्याग करना, और जिससे मतमतातरकी वृद्धि हो वैसे पठन नहीं करना । असत्सगादिमें उत्पन्न होता हुई वचि दूर होनेका विचार बारंबार करना योग्य है ।

३८३

बंबई, जेठ, १९४८

जो विचारवान पुरुषको सर्वथा क्लेशरूप भासता है, ऐसे इस संसारमें अब फिर आत्मभावसे जन्म न लेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है । अब आगे तीनों कालमें इस संसारका स्वरूप अन्यरूपसे भासमान होने योग्य नहीं है, और भासित हो ऐसा तीनों कालमें सम्भव नहीं है ।

यहाँ आत्मभावसे समाधि है, उदयभावके प्रति उपाधि रहती है ।

श्री तीर्थंकरने तेरहवें गुणस्थानकमें रहनेवाले पुरुषका नीचे लिखा स्वरूप कहा है—

जिसने आत्मभावके लिये सर्व संसार संवृत किया है अर्थात् जिसके प्रति सर्व संसारकी इच्छाके आनेका निरोध हुआ है, ऐसे निर्ग्रन्थको—सत्पुरुषको—तेरहवें गुणस्थानकमें कहना योग्य है । मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी वस्तुका ग्रहण-त्याग करते हुए समितिसे युक्त, दीर्घशंकादिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनको संकोचनेवाला, वचनको संकोचनेवाला, कायाको संकोचनेवाला, सर्व इन्द्रियोंके समयमें ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक चलनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा रहनेवाला, उपयोगपूर्वक बैठनेवाला, उपयोगपूर्वक शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक बोलनेवाला, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाला और उपयोगपूर्वक श्वासोच्छ्वास लेनेवाला, आँखको एक निमिषमात्र भी उपयोगरहित न चलाने-वाला अथवा उपयोगरहित जिसकी क्रिया नहीं है ऐसे इस निर्ग्रन्थकी एक समयमें क्रिया बाँधी जाती है, दूसरे समयमें भोगी जाती है, तीसरे समयमें वह कर्मरहित होता है, अर्थात् चौथे समयमें वह क्रियासम्बन्धी सर्व चेष्टासे निवृत्त होता है । श्री तीर्थंकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चल, [अपूर्ण]

३८४

बंबई, आषाढ़ सुदी ९, १९४८

शब्दादि पांच विषयोंकी प्राप्तिकी इच्छासे जिनके चित्तमें अत्यन्त व्याकुलता रहती है, ऐसे जीव जिस कालमें विशेषरूपसे दिखायी देते हैं, वह यह ‘दुषम कलियुग’ नामका काल है । उस कालमें जिसे परमार्थके प्रति विह्वलता नहीं हुई, चित्त विशेषको प्राप्त नहीं हुआ, सगसे प्रवर्तनभेद प्राप्त नहीं हुआ,

दूसरी प्रीतिके प्रसंगमें जिसका चित्त आवृत नहीं हुआ, और जो दूसरे कारण हैं उनमें जिसका विद्वत्ता नहीं है, ऐसा यदि कोई हो तो वह इस कालमें 'दूसरा श्री राम' है। तथापि यह देखकर सखेद आश्चर्य होता है कि इन गुणोंके किसी अंशमें सम्पन्न भी अल्प जीव दृष्टिगोचर नहीं होते।

निद्राके सिवाय शेष समयमेंसे एकाध घंटेके सिवाय शेष समय मन, वचन, कायासे उपाधिके योगमें रहता है। उपाय नहीं है, इसलिये सम्यक्परिणतिसे संवेदन करना योग्य है।

महान आश्चर्यकारी जल, वायु, चद्र, सूर्य, अग्नि आदि पदार्थोंके गुण सामान्य प्रकारसे भी जैसे जीवोंकी दृष्टिमें नहीं आते हैं, और अपने छोटेसे घरमें अथवा अन्य किन्हीं वस्तुओंमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अहंत्व रहता है, यह देख ऐसा लगता है कि लोगोंका अनादिकालका दृष्टिभ्रम दूर नहीं हुआ, जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीव अल्प भी ज्ञानका उपयोग नहीं करता; और उसकी पहचान होनेपर भी स्वेच्छासे व्यवहार करनेकी बुद्धि वारंवार उदयमें आती है; इस प्रकार बहुत जीवोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझें कि यह लोक अनन्तकाल रहनेवाला है।

नमस्कार पढ़ें।

३८५

बंबई, आषाढ़, १९४८

सूर्य उदय-अस्त-रहित है, मात्र लोगोंको जब चक्षुर्मर्यादासे बाहर हो तब अस्त और जब चक्षु-मर्यादामें हो तब उदय ऐसा भासता है। परन्तु सूर्यमें तो उदयवस्त नहीं है। वैसे ही ज्ञानी है, वे सभी प्रसंगमें जैसे हैं वैसे हैं, मात्र प्रसंगकी मर्यादाके अतिरिक्त लोगोंका ज्ञान नहीं है। इसलिये उस प्रसंगमें अपनी जैसी दशा हो उसे वैसी दशाकी ज्ञानोंके सम्बन्धमें कल्पना करते हैं, और यह कल्पना जीवोंकी ज्ञानोंके परम आत्मत्व, परितोषत्व, मुक्तत्वको जानने नहीं देती ऐसा जानना योग्य है।

जिस प्रकारसे प्रारब्धका क्रम उदय होता है उस प्रकारसे अब तो वर्तन करते हैं, और ऐसा वर्तन करना किसी प्रकारसे तो सुगम भासता है। ठाकुर साहबको मिलनेकी बात आजके पत्रमें लिखी, पर प्रारब्ध क्रम वैसा नहीं रहता। उदीरणा कर सकें ऐसी असुगम वृत्ति उत्पन्न नहीं होती।

यद्यपि हमारा चित्त नेत्र जैसा है, नेत्रमें दूसरे अवयवोंकी भाँति एक रजकण भी सहन नहीं हो सकता। दूसरे अवयवोंरूप अन्य चित्त है। हमारा जो चित्त है वह नेत्ररूप है, उसमें बाणीका उठना, समझाना, यह करना, अथवा यह न करना, ऐसा विचार करना बहुत मुश्किलसे होता है। बहुतसी क्रियाएँ तो शून्यताकी भाँति होती हैं, ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधियोगको तो बलपूर्वक आराधते हैं। यह वेदन करना कम विकट नहीं लगता, कारण कि आँखसे जमीनकी रेती उठाने जैसा यह कार्य है। वह जैसे दुःखसे—अत्यन्त दुःखसे—होना विकट है, वैसे चित्तको उपाधि उस परिणामरूप होनेके समान है। सुगमतासे स्थित चित्त होनेसे वेदनाको सम्यक्प्रकारसे भोगता है, अखंड समाधिरूपसे भोगता है। यह बात लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमें ऐसा उपाधियोग भोगनेका जो प्रसंग है, उसे कैसा समझना ? और यह सब किसलिये किया जाता है ? जानते हुए भी उसे छोड़ा क्यों नहीं जाता ? यह सब विचारणीय है।

मणिके विषयमें लिखा सो सत्य है।

'ईश्वरेच्छा' जैसी होगी वैसे होगा। विकल्प करनेसे खेद होता है, और वह तो जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा। सम रहना योग्य है।

दूसरी तो कोई स्पृहा नहीं है, कोई प्रारब्धरूप स्पृहा भी नहीं है, सत्तारूप कोई पूर्वमें उपाजित की हुई उपाधिरूप स्पृहाका तो अनुक्रमसे संवेदन करना है। एक सत्संग—आपके सत्संगी स्पृहा रहत

है। रुचिमान् समाधानको प्राप्त हुई है। यह आश्चर्यरूप बात कहाँ कहनी ? आश्चर्य होता है। यह जो वेह मिली है वह पूर्व कालमें कभी न मिली हो तो भविष्यकालमें भी प्राप्त होनेवाली नहीं है। धन्यरूप—कृतार्थरूप ऐसे हममें यह उपाधियोग देखकर सभी लोग भूलें, इसमें आश्चर्य नहीं है। और पूर्वमें यदि सत्पुरुषकी पहचान नहीं हुई है तो वह ऐसे योगके कारणसे है। अधिक लिखना नहीं सूझता।

नमस्कार पहुँचे। गोशलिवाको समपरिणामरूप यथायोग्य और नमस्कार पहुँचे।

समस्वरूप श्री रायचन्द्रके यथायोग्य।

३८६

बम्बई, आषाढ वदी ३०, १९४८

पत्र प्राप्त हुए हैं। अत्र उपाधिनामसे प्रारब्ध उदयरूप है। उपाधिमें विशेषरहित होकर व्यवहार करना यह बात अत्यन्त विकट है; जो रहती है वह थोड़े कालमें परिपक्व समाधिरूप हो जाती है।

समात्मप्रदेश-स्थितिसे यथायोग्य। शान्तिः

३८७

बम्बई, आषाढ सुदी, १९४८

जीवको स्वस्वरूप जाने बिना झूटकारा नहीं है, तब तक यथायोग्य समाधि नहीं है। यह जाननेके लिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहचान उत्पन्न होने योग्य है। ज्ञानीको जो यथायोग्यरूपसे पहचानता है वह ज्ञानी हो जाता है—कमसे ज्ञानी हो जाता है।

आनन्दधनजीने एक स्थानपर ऐसा कहा है कि—

‘जिन धई’ ‘जिनने’ जे आराधे, ते सही जिनवर होवे रे।

भुंगी ईलिकाने खटकावे, ते भुंगी जग जोवे रे॥

जिनेन्द्र होकर अर्थात् सासारिक भाव सम्बन्धी आत्मभाव त्यागकर, जो कोई जिनेन्द्र अर्थात् केवल-ज्ञानीकी—वीतरागकी आराधना करता है, वह निश्चयसे जिनवर अर्थात् कैवल्यपदसे युक्त हो जाता है। उन्होंने भुंगी और ईलिकाका ऐसा दृष्टान्त दिया है जो प्रत्यक्ष—स्पष्ट समझमें आता है।

यहाँ हमें भी उपाधियोग रहता है; अन्य भावमें यद्यपि आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता और यही मुख्य समाधि है।

३८८

बम्बई, आषाढ सुदी ४, बुध, १९४८

‘जगत जिसमें सोता है, उसमें ज्ञानी जागते हैं, जिसमें ज्ञानी जागते हैं उसमें जगत सोता है। जिसमें जगत जागता है, उसमें ज्ञानी सोते हैं’, ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं।^१

आत्मप्रदेश समस्थितिसे नमस्कार।

३८९

बम्बई, आषाढ सुदी १०, बुध, १९४८

असत्संगमें उदासीन रहनेके लिये जीवमें अप्रमादरूपसे निश्चय होता है, तब ‘सत्ज्ञान’ समझमें आता है; उससे पहले प्राप्त हुए बोधको बहुत प्रकारका अन्तराय होता है।

जगत और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं है। जिसे जगतकी इच्छा, रुचि, भावना है उसे मोक्षमें अनिच्छा, अरुचि, अभावना होती है, ऐसा मालूम होता है।

३९०

बम्बई, श्रावण सुदी १०, बुध, १९४८

३५ ममः

आत्मरूप श्री सुभाग्यके प्रति,
निष्काम यथायोग्य ।

जिन उपाजिन कर्मोंको भोगते हुए भावीमे बहुत समय व्यतीत होगा, वे बलपूर्वक उदयमे आकर क्षीण होते हो तो वेसा होने देना योग्य है, ऐसा अनेक वर्षोंका संकल्प है ।

व्यावहारिक प्रसंग सम्बन्धी चारो तरफसे चिन्ता उत्पन्न हो, ऐसे कारण देखकर भी निर्भयता, आश्रय रखना योग्य है । मार्ग ऐसा है ।

अभी हम विशेष कुछ लिख नहीं सकते, इसके लिये क्षमा मांगते हैं और निष्कामतासे स्मृतिपूर्वक नमस्कार करते हैं । यही विनती ।

^१नागर सुख पामर नब जाणे, बल्लभ सुख न कुमारी,
अनुभव विण तेम ध्यान तणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे, भविका०

^२मन महिलानुं रे बहाला उपरे, बीजां काम करंत ।

३९१

बम्बई, श्रावण सुदी १०, बुध, १९४८

केवल निष्काम यथायोग्य ।

यहाँ उपाधियोगमे है, ऐसा समझकर पत्रादि भेजनेका काम नहीं किया होगा, ऐसा समझते हैं । शास्त्रादि विचार और सन्कथा-प्रसंगमे वहाँ कैसे योगसे रहना होता है ? सो लिखियेगा ।

‘सत्’ एक प्रदेश भी दूर नहीं है, तथापि उसकी प्राप्तिमे अनंत अंतराय—लोकानुसार प्रत्येक ऐसे रहे हैं । जीवका कर्तव्य यह है कि अप्रमत्ततासे उस ‘सत्’ का श्रवण, मनन और निदिध्यागन करनेका अखंड निश्चय रहे ।

आप सबको निष्कामतासे यथायोग्य ।

३९२

बंबई, श्रावण सुदी १०, बुध, १९४८

हे राम ! जिस अवसरपर जा प्राप्त हो उममे सन्तुष्ट रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वसिष्ठ कहते थे ।

३९३

बंबई, श्रावण सुदी १०, बुध, १९४८

^१मन महिलानुं रे बहाला उपरे, बीजां काम करंत ।

तेम भुतधर्म रे मन दुड धरे, जानाओपकबत ॥

जिसमे मनकी ग्याख्याके विषयमे लिखा है वह पत्र, जिसमे पीपल-पानका दृष्टांत लिखा है वह पत्र, जिसमे ‘यमनियम संयम आप कियो’ इत्यादि काव्यादिके विषयमें लिखा है वह पत्र, जिसमे मनादिका निरोध करते हुए शरीरादि व्याथा उत्पन्न होने सम्बन्धी सूचन है वह पत्र, और उसके बाद एक सामान्य, इस तरह सभी पत्र मिले हैं । उनमे मुख्य भक्तिसम्बन्धी इच्छा, मूर्तिका प्रत्यक्ष होना, इस बात सम्बन्धी प्रधान वाक्य पढ़ा है, ध्यानमे है ।

इस प्रश्नके सिवाय बाकीके पत्रोका उत्तर अनुक्रमसे लिखनेका विचार होते हुए भी अभी उसे समागममें पूछने योग्य समझते हैं, अर्थात् यह जताना अभी योग्य लगता है।

दूसरे भी जो कोई परमार्थसम्बन्धी विचार-प्रश्न उत्पन्न हो उन्हें लिख रखना शक्य हो तो लिख रखनेका विचार योग्य है।

पूर्वकालमें आराधित, जिसका नाम मात्र उपाधि है ऐसी समाधि उदयरूपमें रहती है।

अभी वहाँ पठन, श्रवण और मननका योग किस प्रकारका होता है ?

आनन्दधनजीके दो पद्य स्मृतिमें आते हैं, उन्हें लिखकर अब यह पत्र समाप्त करता हूँ।

‘इणविध परल्लो मन विसरामी जिनवर गुण जे गाबे।

दीनबन्धुनो महेर नजरथी, आनन्दधन पद पाबे ॥

हो मल्लिजिन सेवक केम अवगणीए।

मन महिलांनुं रे बहाला उपरे, बीजां काम करंत,

जिन थई जिनवर जे आराधे, ते सही जिनवर होबे रे।

भूंगी ईलिकाने षटकावे, ते भूंगी जग जोबे रे ॥ —श्री आनन्दधन

३९४

बंबई, श्रावण वदी १०, १९४८

मन महिलांनुं रे बहाला उपरे, बीजां काम करंत।

तेम धृतधर्म रे मन वुड धरे, ज्ञानाशेषकवंत ॥—धन०

घरसम्बन्धी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी जैसे पतिव्रता (महिला शब्दका अर्थ) स्त्रीका मन अपने प्रिय भरतारमें लीन रहता है, वैसे सम्यग्दृष्टि जीवका चित्त संसारमें रहकर समस्त कार्य प्रसंगोको करते हुए भी ज्ञानीसे श्रवण किा हुए उपदेशधर्ममें तल्लीन रहता है।

समस्त संसारमें स्त्रीपुरुषके स्नेहको प्रधान माना गया है, उसमें भी पुरुषके प्रति स्त्रीके प्रेमको किसी प्रकारसे भी उससे विशेष प्रधान माना गया है, और उसमें भी पतिके प्रति पतिव्रता स्त्रीके स्नेहको प्रधानमें भी प्रधान माना गया है। वह स्नेह ऐसा प्रधान-प्रधान किमलिये माना गया है ? तब जिसने सिद्धान्तको प्रबलतासे प्रदर्शित करनेके लिये उस दृष्टांतको ग्रहण किया है, ऐसा सिद्धान्तकार कहता है कि हमने उस स्नेहको इसलिये प्रधानमें भी प्रधान समझा है कि दूसरे सभी घर सम्बन्धी (आर दूसरे भी) काम करते हुए भी उस पतिव्रता महिलाका चित्त पतिमें ही लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे, इच्छारूपसे रहता है।

परन्तु सिद्धान्तकार कहता है कि इस स्नेहका कारण तो संसार प्रत्ययी है, और वहाँ तो उसे असंसार-प्रत्ययी करनेके लिये कहना है, इसलिये वह स्नेह लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे, इच्छारूपसे जहाँ करने योग्य है, जहाँ वह स्नेह असंसार परिणामको प्राप्त होता है उसे कहते हैं।

वह स्नेह तो पतिव्रतारूप मुमुक्षुको ज्ञानी द्वारा श्रवण किये हुए उपदेशादि धर्मके प्रति उसी प्रकारसे करना योग्य है; और उसके प्रति उस प्रकारसे जो जीव रहता है, तब ‘कान्ता’ नामको समकित सम्बन्धी दृष्टिमें वह जीव स्थित है, ऐसा जानते हैं।

१. भाषार्थ—इस प्रकार परीक्षा करके अठारह दोषोंसे रहित देख करके मनको विश्वास देनेवाले जिनवरका जो गुणगान करता है, वह दीनबन्धुकी कृपादृष्टिसे आनन्दधनपद-मोक्ष पाता है। हे मल्लिनाथ ! सेवककी उपेक्षा किसलिये ?

ऐसे अर्थसे भरे हुए ये दो पद हैं, वे पद तो भक्ति प्रधान हैं, तथापि उस प्रकारसे गूढ़ आशयसे जीवका निदिध्यासन न हो तो क्वचित् अन्य ऐसा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित होता है, और आपको भासित होगा ऐसा जानकर उस दूसरे पदका वैसा भास बाधित करनेके लिये पत्र पूर्ण करते हुए फिर मात्र प्रथमका एक ही पद लिखकर प्रधानरूपसे भक्तिको बताया है।

भक्तिप्रधान दशामे रहनेसे जीवके स्वच्छेदादि दोष सुगमतासे विलय होते हैं, ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंका प्रधान आशय है।

यदि जीवमें अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हुई होती है तो वह अनेक दोषोंसे निवृत्त करनेके लिये योग्य होती है। अल्प ज्ञान अथवा ज्ञानप्रधानदशा अमुगम मार्गके प्रति, स्वच्छेदादि दोषके प्रति, अथवा पदार्थसम्बन्धी भ्रान्तिके प्रात ले जाता है, बहुत करके ऐसा होता है, उसमें भी इस कालमें तो बहुत काल तक जीवनपर्यन्त भी जीवको भक्तिप्रधानदशाकी आराधना करना योग्य है; ऐसा निश्चय ज्ञानियोंने किया ज्ञात होता है। (हमें ऐसा लगता है और ऐसा ही है।)

हृदयमें जो मूर्तिसम्बन्धी दर्शन करनेकी आपकी इच्छा है, उसे प्रतिबन्ध करनेवाली प्रारब्ध स्थिति (आपकी) है, और उग स्थितिके परिपक्व होनेमें अभी देर है। और उस मूर्तिकी प्रत्यक्षतामें तो अभी गृहाश्रम है, और चित्रपटमें सन्यस्ताश्रम है, यह एक ध्यानका दूसरा मुख्य प्रतिबन्ध है। उस मूर्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा पुनः पुनः उसके वाक्यादिके अनुसंधानमें विचारणीय है, और उसका उस हृदयदर्शनसे भी बड़ा फल है। इस बातको यहाँ संक्षिप्त करना पड़ता है।

‘भूंगी ईलिकाने खटकावे, ते भूगी जग जोवे रे।’

यह पद्य परपरागत है। ऐसा होना किसी प्रकारसे संभव है, तथापि उसे प्रोफेसरके गवेषणके अनुसार माने कि वैसा नहीं होता, तो भी हममें कोई हानि नहीं है, क्योंकि दृष्टात वैसा प्रभाव उत्पन्न करने योग्य है, तो फिर सिद्धातका ही अनुभव या विचार कर्तव्य है। प्रायः इस दृष्टातसंबन्धी किसीकी ही विकल्प होगा। इसलिये यह दृष्टात मान्य है, ऐसा लगता है। लोकदृष्टिसे अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धान्तमें उसकी प्रबलता समझकर महापुरुष यह दृष्टात देते आये हैं और हम किसी प्रकारसे वैसा होना संभव भी समझते हैं। एक समयके लिये भी कदाचित् वह दृष्टात मिट न हा ऐसा प्रमाणित हो, तो भी तीनों कालमें निराबाध, अखण्ड-सिद्ध ऐसी बात उसके सिद्धान्तपदकी तो है।

‘जिन स्वरूप यई जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे।’

आनन्दघनजो और अन्य सभी ज्ञानी पुरुष ऐसे ही कहते हैं, और जिनेन्द्र कुछ अन्य ही प्रकार कहते हैं कि अनन्त बार जिनसंबन्धी भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ, जिनमार्गमें अपनेको माननेवाले स्त्रीपुरुष ऐसा कहते हैं कि हम जिनेन्द्रकी आराधना करते हैं, और उसकी आराधना करने जाते हैं, अथवा आराधनाके उपाय अपनाते हैं, वैसा होनेपर भी वे जिनवर हुए दिखायो नहीं देते। तीनों कालमें अखण्ड ऐसा यह सिद्धान्त यहाँ खडित हो जाता है, तब यह बात विकल्प करने योग्य क्यों नहीं ?

३९५

बम्बई, श्रावण वदी, १९४८

‘तेम भूतधर्म रे मन इहु धरे, ज्ञानाक्षेपकवत’

जिसका विचारज्ञान विशेषरहित हुआ है, ऐसा ‘ज्ञानाक्षेपकवत’ आत्मकल्याणकी इच्छावाला पुरुष हो वह ज्ञानीमुखसे श्रवण किये हुए आत्मकल्याणरूप धर्ममें निश्चल परिणामसे मनको धारण करता है, यह सामान्य भाव उपर्युक्त पदका है।

उस निश्चल परिणामका स्वरूप वहाँ कैसे घटित होता है ? यह पहले ही बता दिया है कि जैसे दूसरे घर काम करते हुए भी पतिव्रता स्त्रीका मन अपने प्रिय स्वामीमे रहता है वैसे । जिस पदका विशेष अर्थ आये लिखा है, उसे स्मरणमे लाकर सिद्धातरूप उपर्युक्त पदमे सधीभूत करना योग्य है कारण कि 'मन महिलानु बहाला उपरे' यह पद दृष्टातरूप है ।

अत्यन्त समर्थ सिद्धातका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममे वह सिद्धात स्थित होनेके लिये समर्थ दृष्टात देना ठीक है, ऐसा जानकर ग्रन्थकर्ता उस स्थानपर जगतमे, ससारमे प्रायः मुख्य पुरुषके प्रति स्त्रीका 'क्लेशादि भाव' रहित जो काम्यप्रेम है उसी प्रेमको सत्पुरुषसे श्रवण किये हुए धर्ममे परिणमित करनेको कहते हैं । उस मत्पुरुष द्वारा श्रवणप्राप्त धर्ममे, दूसरे सब पदार्थोमे रहे हुए प्रेमसे उदासीन होकर, एक लक्षसे, एक ध्यानसे, एक लयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणिसे, एक उपयोगसे, एक परिणामसे सर्व वृत्तिमे रहे हुए काम्यप्रेमको मिटाकर, श्रुतधर्मरूप करनेका उपदेश किया है । इस काम्य प्रेमसे अनन्त-गुणविशिष्ट श्रुतप्रेम करना उचित है । तथापि दृष्टात परिसीमा नहीं कर सका, जिससे दृष्टातकी परिसीमा जहाँ हुई वहाँ तकका प्रेम कहा है । सिद्धात वहाँ परिसीमाको प्राप्त नहीं किया है ।

अनादिमे जीवको संसाररूप अनन्त परिणति प्राप्त होनेमे असंसारस्वरूप किसी अंशका उसे बोध नहीं है । अनेक कारणोंका योग प्राप्त होनेपर उस अंशदृष्टिको प्रगट करनेका योग प्राप्त हुआ तो उस विषय संसारपरिणतिके आड़े आनेसे उसे वह अवकाश प्राप्त नहीं होना, जब तक वह अवकाश प्राप्त नहीं होता तब तक जीव स्वप्नाभिमानके योग्य नहीं है । जब तक वह प्राप्ति नहीं होती तब तक जीवको किसी प्रकारसे सुखी कहना योग्य नहीं है, दुःखी कहना योग्य है, ऐसा देखकर जिन्हें अत्यन्त अनन्त कष्टना प्राप्त हुई है, ऐसे आप्तपुरुषने दुःख मिटनेका मार्ग जाना है जिसे वे कहते थे, कहते हैं, भविष्यकालमे कहेंगे । वह मार्ग यह है कि जिनमे जीवकी स्वाभाविकता प्रगट हुई है, जिनमे जीवका स्वाभाविक मुख प्रगट हुआ है, ऐसे ज्ञानीपुरुष ही उस अज्ञानपरिणति और उससे प्राप्त होनेवाले दुःखपरिणामको दूरकर आत्माको स्वाभाविकरूपसे समझा सकने योग्य है, कह सकने योग्य है, और वह वचन स्वाभाविक आत्मज्ञानपूर्वक होनेसे दुःख मिटानेमे समर्थ है । इसलिये यदि किसी भी प्रकारसे जीवको उस वचनका श्रवण प्राप्त हो, उसे अपूर्वभावरूप जानकर उसमे परम प्रेम रहे, तो तत्काल अथवा अमुक अनुक्रमसे आत्माकी स्वाभाविकता प्रगट होती है ।

अन-अवकाश आत्मस्वरूप रहता है, जिसमे प्रारब्धोदयके सिवाय दूसरा कोई अवकाश योग नहीं है । उस उदयमे क्वचित् परमार्थभाषा कहनेका योग उदयमे आता है, क्वचित् परमार्थभाषा लिखनेका योग उदयमे आता है, और क्वचित् परमार्थभाषा समझानेका योग उदयमे आता है । अभी तो वैश्यदशका योग विशेषरूपसे उदयमे रहता है, और जो कुछ उदयमे नहीं आता उसे कर सकनेकी अभी तो असमर्थता है ।

जीवितव्यको मात्र उदयाधीन करनेमे, होनेसे विषमता मिटी है । आपके प्रति, अपने प्रति, अन्यके प्रति किसी प्रकारका वैभाविक भाव प्रायः उदयको प्राप्त नहीं होता, और इसी कारणसे पत्रादि कार्य करनेरूप परमार्थभाषा-योगसे अवकाश प्राप्त नहीं है ऐसा लिखा है, वह वैसा ही है ।

पूर्वापाजित स्वाभाविक उदयके अनुसार देहस्थिति है; आत्मरूपसे उसका अवकाश अत्यन्ता-भावरूप है ।

उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्सगका महान फल है, जो मात्र चित्रपटके योगसे, ध्यानसे नहीं है।

जो उस पुरुषके स्वरूपको जानता है, उसे स्वाभाविक अत्यन्त शुद्ध आत्मस्वरूप प्रगट होता है। उसके प्रगट होनेका कारण उस पुरुषको जानकर सर्व प्रकारकी ससारकामनाका परित्याग करके—असंसार परित्यागरूप करके—शुद्ध भक्तिसे वह पुरुषस्वरूप विचारने योग्य है। चित्रपटकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे उपर्युक्त 'आत्मस्वरूपकी प्रगटता' रूप महान फल है, यह वाक्य निर्विसवादी जानकर लिखा है।

'मन महिलानु बहाला उपरे, बीजां काम करंत' इस पदके विस्तारवाले अर्थको आत्मपरिणामरूप करके उस प्रेमभक्तिको मत्पुरुषमे अत्यन्तरूपसे करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थकरोने कहा है, वर्तमानमे कहते हैं और भविष्यमे भी ऐसा ही कहेंगे।

उस पुरुषसे प्राप्त हुई उसकी आत्मपद्धतिसूचक भाषामे जिसका विचारज्ञान अक्षेपक हुआ है, ऐसा पुरुष, वह उस पुरुषको आत्मकल्याणका कारण समझकर, वह श्रुत (श्रवण) धर्ममे मन (आत्मा) को धारण (उस रूपसे परिणाम) करता है। वह परिणाम कैसा करना योग्य है? 'मन महिलानु रे बहाला उपरे, बीजा काम करंत' यह दृष्टात देकर उसका समर्थन किया है।

घटित तो इस तरह होता है कि पुरुषके प्रति स्त्रीका काम्यप्रेम संसारके दूसरे भावोंकी अपेक्षा शिरोमणि है, तथापि उस प्रेमसे अनंत गुणविशिष्ट प्रेम, मत्पुरुषमे प्राप्त हुए आत्मरूप श्रुतधर्ममे करना योग्य है, परन्तु उस प्रेमका स्वरूप जहाँ अदृष्टातता-दृष्टान्ताभावको प्राप्त होता है, वहाँ बोधका अवकाश नहीं है ऐसा समझकर उस श्रुतधर्मके लिये भरतारके प्रति स्त्रीके काम्यप्रेमका परिसीमाभूत दृष्टात दिया है। सिद्धान्त वहाँ परिसीमाको प्राप्त नहीं होता। इसके आगे सिद्धान्त वाणीके पीछेके परिणामको पाता है अर्थात् वाणीसे अतीत-परे हो जाता है और आत्मव्यक्तिसे ज्ञात होता है, ऐसा है।

३९७

बबई, श्रावण वदी ११, गुरु, १९४८

शुभेच्छासम्पन्न भाई त्रिभोवन, स्थगतीर्थ।

आत्मस्वरूपमे स्थिति है ऐसा जो उसके निष्काम स्मरणपूर्वक यथायोग्य पढियेगा। उस तरफका 'आज क्षायिकसमकित नहीं होता' इत्यादि सम्बन्धी व्याख्यानके प्रसंगका आपका लिखा पत्र प्राप्त हुआ है। जो जीव उस उस प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं, उपदेश करते हैं, और उस संबंधी विशेषरूपसे जीवोंको प्रेरणा करते हैं, वे जीव यदि उतनी प्रेरणा, गवेषणा जीवके कल्याणके विषयमे करेंगे तो उस प्रश्नके समाधान होनेका कभी भी उन्हें प्रसंग प्राप्त होगा। उन जीवोंके प्रति दोषदृष्टि करना योग्य नहीं है, केवल निष्काम कृपासे उन जीवोंको देखना योग्य है। तत्सम्बन्धी किसी प्रकारका खेद चित्तमे लाना योग्य नहीं है, उस उस प्रसंगमे जीवको उनके प्रति क्रोधादि करना योग्य नहीं है। उन जीवोंको उपदेश द्वारा समझानेका कदाचित् आपको विचार होता हो, तो भी उसके लिये आप वर्तमानदशासे देखते हुए नो निरुपाय हैं, इसलिये अनुकावाबुद्धि और समताबुद्धिसे उन जीवोंके प्रति सरल परिणाममे देखना और ऐसी ही इच्छा करना, और यही परमार्थमार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है।

अभी उन्हें जो कर्मसंबन्धी आवरण है, उसे भंग करनेकी यदि उन्हें ही चिन्ता उत्पन्न हो तो फिर आपसे अथवा आप जैसे दूसरे सत्संगीके मुखसे कुछ भी श्रवण करनेकी बारंबार उन्हें उल्लास वृत्ति उत्पन्न होगी, और किसी आत्मस्वरूप सत्पुरुषके योगसे मार्गकी प्राप्ति होगी, परन्तु ऐसी चिन्ता उत्पन्न होनेका यदि उन्हें समीप योग ही तो अभी वे ऐसी चेष्टामे न रहेंगे। और जब तक जीवकी उस उस प्रकारकी चेष्टा है तब तक तीर्थकर जैसे ज्ञानीपुरुषका वाक्य भी उसके लिये निष्फल होता है, तो आप आदिके वाक्य निष्फल

हों, और उन्हें क्लेशरूप भासित हों, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, ऐसा समझकर ऊपर प्रदर्शित अंतरंग भावनासे उनके प्रति बर्ताव करना, और किसी प्रकारसे भी उन्हें आपसम्बन्धी क्लेशका कम कारण प्राप्त हो, ऐसा विचार करना इस मार्गमें योग्य माना गया है।

फिर एक और सूचना स्पष्टरूपसे लिखना योग्य प्रतीत होता है, इसलिये लिखते हैं। वह यह है कि हमने पहिले आप इत्यादिको बताया था कि यथामभव हमारे सबकी दूसरे जीवोंमें कम बात करना। इस अनुक्रममें बर्ताव करनेके ध्यानका विसर्जन हुआ हो तो अब फिरसे स्मरण रखना। हमारे सम्बन्धमें और हमारे कहे या लिखे हुए वाक्योंके सम्बन्धमें ऐसा करना योग्य है, और अभी इसके कारणोंको आपको स्पष्ट बताना योग्य नहीं है। तथापि यदि अनुक्रमसे अनुसरण करनेमें उसका विसर्जन होता हो तो दूसरे जीवोंको क्लेशादिका कारण हो जाता है, यह भी अब 'क्षायिककी चर्चा' इत्यादि प्रसंगसे आपके अनुभवमें आ गया है। जो कारण जीवको प्राप्त होनेसे कल्याणका कारण हो उन जीवोंको इस भवमें उन कारणोंकी प्राप्ति होती हुई रुक जानी है, क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे न पहचाने हुए मत्पुरुषसम्बन्धी आप इत्यादिसे प्राप्त हुई बातसे वे मत्पुरुषके प्रति विमुखताको प्राप्त होते हैं, उसके विषयमें आप्रहपूर्वक अन्य अन्य चेष्टाएँ कल्पित करते हैं, और फिर वैसा योग होनेपर वैसी विमुखता प्रायः प्रबलताको प्राप्त होती है। ऐसा न होने देनेके लिये और इस भवमें यदि उन्हें वैसा योग अज्ञानतासे प्राप्त हो जाये तो कदाचित् श्रेयको प्राप्त करेंगे, ऐसा धारणा रखकर, अतर्गम्य ऐसे मत्पुरुषको प्रगट रखकर बाह्यरूपसे गुप्तता रखना अधिक योग्य है। वह गुप्तता मायाकपट नहीं है, क्योंकि वैसा बर्ताव करना मायाकपटका हेतु नहीं है, उनके भविष्यकल्याणका हेतु है, जो वैसा हाता है वह मायाकपट नहीं होता, ऐसा समझते हैं।

जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें प्रबलतासे है, ऐसे जीवको अपनी ओरसे मत्पुरुषादिके विषयमें मात्र अवज्ञापूर्वक बोलनेका प्रसंग प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर बर्ताव करना, यह उसके और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्याणका कारण है।

ज्ञानीपुरुषकी अवज्ञा बोलना तथा उस प्रकारके प्रसंगमें उमंगी होना, यह जीवके अनत ससार बढनेका कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं। उस पुरुषके गुणगान करना, उस प्रसंगमें उमंगी होना और उसकी आज्ञामें सरल परिणामसे परम उपयोग-दृष्टिसे वर्तन करना, इसे तीर्थंकर अनत ससारका नाश करनेवाला कहते हैं, और ये वाक्य जिनागममें हैं। बहुतसे जीव इन वाक्योंका श्रवण करते होंगे, तथापि जिन्होंने प्रथम वाक्यको अफल और दूसरे वाक्यको सफल किया हो ऐसे जीव तो कदाचित् ही देखनेमें आते हैं। प्रथम वाक्यको सफल और दूसरे वाक्यको अफल, ऐसा जीवने अनत बार किया है। वैसे परिणाममें आनेमें उसे देर नहीं लगती, क्योंकि अनादिकालमें मोह नामकी मदिरा उसके 'आत्मा'में परिणमित हुई है, इसलिये बारंबार विचार कर वैसे वैसे प्रसंगमें यथार्थक, यथाबलवीर्य ऊपर दर्शित किये हुए प्रकारसे वर्तन करना योग्य है।

कदाचित् ऐसा मान ले कि 'क्षायिकसमकित इस कालमें नहीं होता', ऐसा जिनागममें स्पष्ट लिखा है। अब जीवका यह विचार करना योग्य है कि 'क्षायिकसमकितका अर्थ क्या समझना?' जिसे एक नव-कारमन्त्र जितना भी व्रत, प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव विशेष तो तीन भवमें और नहीं तो उसी भवमें परम पदको पाता है, ऐसी महान आश्चर्यकारक तो उस समकितकी व्याख्या है, फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझना कि जिसे 'क्षायिकसमकित' कहा जाये? 'भगवान तीर्थंकरसे दृढ़ श्रद्धा'का नाम यदि 'क्षायिकसमकित' माने तो वह श्रद्धा कैसी समझना कि जो श्रद्धा हम जानते हैं कि निश्चितरूपसे इस कालमें होती ही नहीं। यदि ऐसा मालूम नहीं होता कि अमूक दशा या अमूक श्रद्धाको 'क्षायिकसमकित' कहा है, तो फिर वह नहीं है, ऐसा केवल जिनागमके शब्दोंसे जानना हुआ या कहते हैं। अब ऐसा मानें

कि वे शब्द अन्य आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पिछले कालके विमर्जन-दोषसे लिखे गये हैं तो जिस जीवने इस विषयमें आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया हो वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा यह सखदे करुणासे विचार करने योग्य है।

अभी जिन्हें जिनसूत्रोंके नामसे जाना जाता है, उनमें 'क्षायिकसमकित नहीं है', ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है; और परम्परागत तथा दूसरे कितने ही ग्रन्थोंमें यह बात चली आती है ऐसा पढ़ा है, और सुना है; और यह वाक्य मिथ्या है या मूषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, और वह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकान्त अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा हमें नहीं लगता। कदाचित् ऐसा मानें कि वह वाक्य एकान्त ही है तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुलता करना योग्य नहीं है। क्योंकि यदि इन सभी व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयसे नहीं जाना तो फिर सफल नहीं हैं। कदाचित् ऐसा माने कि इसके बदले जिनागममें लिखा हो कि चौथे कालकी भाँति पाँचवें कालमें भी बहुतेसे जीव मोक्षमें जानेवाले हैं, तो इस बातका श्रवण आपके लिये और हमारे लिये कुछ कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह मोक्षप्राप्ति जिस दशामें कही है, उसी दशाकी प्राप्ति ही सिद्ध है, उपयोगी है, कल्याणकर्त्ता है। श्रवण तो मात्र बात है, उसी प्रकार उससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र बात है। वे दोनों लिखी हों, अथवा एक ही लिखी हो अथवा व्यवस्थाके बिना रखा हो, तो भी वह बध अथवा मोक्षका कारण नहीं है। मात्र बधदशा बंध है, मोक्षदशा मोक्ष है, क्षायिकदशा क्षायिक है, अन्यदशा अन्य है, श्रवण श्रवण है, मनन मनन है, परिणाम परिणाम है, प्राप्ति प्राप्ति है, ऐसा सत्पुरुषोका निश्चय है। बध मोक्ष नहीं है, और मोक्ष बध नहीं है, जो जो है वह वह है, जो जिस स्थितिमें है, वह उस स्थितिमें है। बधबुद्धि टली नहीं है और मोक्ष—जीवनमुक्तता—माननेमें आये तो यह जैसे सफल नहीं है, वैसे ही अक्षायिकदशासे क्षायिक माननेमें आये, तो वह भी सफल नहीं है। माननेका फल नहीं है परन्तु दशाका फल है।

जब यह स्थिति है तो फिर अब हमारा आत्मा अभी किस दशामें है, और वह क्षायिकसमकिति जीवकी दशाका विचार करनेके योग्य है या नहीं, अथवा उससे उतरती या उससे चढ़ती दशाका विचार यह जीव यथार्थ कर सकता है या नहीं? इसीका विचार करना जीवके लिये श्रेयस्कर है। परन्तु अनन्त-कालसे जीवने वैसा विचार नहीं किया है, उसे वैसा विचार करना योग्य है ऐसा भासित भी नहीं हुआ, और निष्फलतापूर्वक सिद्धपद तकका उपदेश यह जीव अनन्त बार कर चुका है, वह उपर्युक्त प्रकारका विचार किये बिना कर चुका है, विचारकर—यथार्थ विचार कर—नहीं कर चुका है। जैसे पूर्वकालमें जीवने यथार्थ विचारके बिना वैसा किया है, वैसे ही उस दशा (यथार्थ विचारदशा) के बिना वर्तमानमें वैसा करता है। जब तक जीवको अपने बोधके बलका भान नहीं आयेगा तब तक वह भविष्यमें भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। किसी भी महा पुण्यके योगसे जीव पीछे हटकर, तथा वैसे मिथ्या-उपदेशके प्रवर्तनसे अपना बोधबल आवरणको प्राप्त हुआ है, ऐसा ममज्ञ कर उसके प्रति सावधान होकर निरावरण होनेका विचार करेगा, तब वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा देनेमें और आग्रहपूर्वक कहनेसे रुकेगा। अधिक क्या कहे? एक अक्षर बोलते हुए अतिशय-अतिशय प्रेरणा करते हुए भी बाणी मोनको प्राप्त होगी, और उस मोनको प्राप्त होनेसे पहले जीव एक अक्षर सत्य बोल पाये, ऐसा होना अशक्य है, यह बात किसी भी प्रकारसे तोनो कालीमें सँदेहपात्र नहीं है।

तीर्थकरने भी ऐसा ही कहा है, और वह अभी उनके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित् आगममें तथाकथित अर्थ न रहा हो, तो भी ऊपर बताये हुए शब्द आगम ही है, जिनागम ही है। राग, द्वेष और अज्ञान, इन तीनों कारणोंसे रहित हाकर ये शब्द प्रगट लिखे गये हैं, इसलिये सेवनीय है।

थोड़े ही वाक्योंमें लिखनेका सोचा था ऐसा यह पत्र विस्तृत हो गया है, और बहुत ही संक्षेपमें उसे लिखा है, फिर भी कितने ही प्रकारसे अपूर्ण स्थितिमें यह पत्र यहाँ परिसमाप्त करना पड़ता है।

आपको तथा आप जैसे दूसरे जिन जिन भाइयोंका प्रसंग है उन्हें यह पत्र, विशेषतः प्रथम भाग वैसे प्रसंगमें स्मरणमें रखना योग्य है, और बाकीका दूसरा भाग आपको और दूसरे मुमुक्षु जीवोंको बार-बार विचारना योग्य है। यहाँ उदय-नगर्भमें स्थित समाधि है।

कृष्णदासके संगमें 'विचारसागर' के थोड़े भी तरंग पढ़नेका प्रसंग मिले तो लाभरूप है। कृष्णदास-को आत्मस्मरणपूर्वक यथायोग्य।

“प्रारब्ध देही”

३९८

बम्बई, श्रावण वदी १४, रवि, १९४८

३७

स्वस्ति श्री सायला ग्राम शुभस्थानमें स्थित परमार्थके अखण्ड निश्चयी, निष्काम स्वरूप (')-के बारंबार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरुषोंके द्वारा अनन्य प्रेमसे सेवन करने योग्य, परम सरल और शातमूर्ति श्री 'सुभाष्य' के प्रति,

श्री मोहमयी' स्थानमें निष्काम स्वरूप तथा स्मरणरूप सत्पुरुषके विनयपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो। जिनमें प्रेमभक्ति प्रधान निष्कामरूपसे है, ऐसे आपसे लिखित बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त हुए हैं। आत्माकारस्थिति और उपाधियोगरूप कारणसे मात्र उन पत्रोंकी पहुँच लिखी जा सकी है।

यहाँ श्री रेवाशकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्यरूप रहती न होनेसे, और व्यवहार सम्बन्धी कामकाजके बढ़ जानेमें उपाधियोग भी विशेष रहा है, और रहता है, जिससे इस चातुर्मासमें बाहर निकलना अशक्य हुआ है, और इसके कारण आपका निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका। फिर दिवालीके पहले वैसा योग प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

आपके लिखे कितने ही पत्रोंमें जीवादिके स्वभाव और परभावके बहूनसे प्रदत्त आते थे, इस कारणसे उनके उत्तर लिखे नहीं जा सके। दूसरे भी जिज्ञासुओंके पत्र इस दौरान बहुत मिले हैं। प्रायः उनके लिये भी वैसा ही हुआ है।

अभी जो उपाधियोग प्राप्त हो रहा है, यदि उस योगका प्रतिबन्ध त्यागनेका विचार करें तो वैसा हो सकता है, तथापि उस उपाधियोगको भोगनेसे जो प्रारब्ध निवृत्त होनेवाला है, उसे उसी प्रकारसे भोगनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होनी, इसलिये उसी योगसे उस प्रारब्धको निवृत्त होने देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और वैसी स्थिति है।

गास्त्रोमें इस कालको अनुक्रमसे क्षीणता योग्य कहा है, और वैसे ही अनुक्रमसे हुआ करता है। यह क्षीणता मुख्यतः परमार्थ सम्बन्धी कही है। जिस कालमें अत्यन्त दुर्लभतासे परमार्थको प्राप्ति हो वह काल दुष्कम कहने योग्य है। यद्यपि नव कालमें जिनसे परमार्थप्राप्ति होती है, ऐसे पुरुषोंका योग दुर्लभ ही है, तथापि ऐमें कालमें ना अत्यन्त दुर्लभ होता है। जीवोंकी परमार्थवृत्ति क्षीण परिणामको प्राप्त होती जा रहा है, जिससे उनके प्रति ज्ञानीपुरुषोंके उपदेशका बल भी कम होता जाता है, और इससे परपरासे वह उपदेश भी क्षीणताको प्राप्त हो रहा है, इसलिये परमार्थमार्ग अनुक्रमसे व्यवच्छेद होने योग्य काल आ रहा है।

इस कालमें और उसमें भी लगभग वर्तमान सदीसे मनुष्यकी परमार्थवृत्ति बहुत क्षीणताको प्राप्त हुई है, और यह बात प्रत्यक्ष है। सहजानन्दस्वामीके समय तक मनुष्योंमें जो सरलवृत्ति थी, उसमें और आजकी

सरलवृत्तिमें बड़ा अन्तर हो गया है। तब तक मनुष्योंकी वृत्तिमें कुछ कुछ आज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा और तत्सम्बन्धी निश्चयमें दृढता जैसे थे, वैसे आज नहीं हैं, उसकी अपेक्षा तो आज बहुत क्षीणता हो गयी है। यद्यपि अभी तक इस कालमें परमार्थवृत्ति सर्वथा व्यवच्छेदप्राप्त नहीं हुई है, तथा भूमि सत्पुरुष-रहित नहीं हुई है, तो भी यह काल उस कालकी अपेक्षा अधिक विषम है, बहुत विषम है, ऐसा जानते हैं।

कालका ऐसा स्वरूप देखकर हृदयमें बड़ी अनुकम्पा अखंडरूपसे रहा करती है। अत्यन्त दुःखकी निवृत्तिका उपायभूत जो सर्वोत्तम परमार्थ है उस सम्बन्धी वृत्ति जीवोंमें किसी भी प्रकारसे कुछ भी वर्धमानताको प्राप्त हो, तभी उन्हें सत्पुरुषकी पहचान होती है, नहीं तो नहीं होती। वह वृत्ति सजीवन हो और किन्हीं भी जीवोंको—बहुतसे जीवोंको—परमार्थसम्बन्धी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकम्पा अखंडरूपसे रहा करती है, तथापि वैसे होना बहुत दुष्कर समझते हैं और उसके कारण भी ऊपर बतलाये हैं।

जिस पुरुषकी दुर्लभता चौथे कालमें थी वैसे पुरुषका योग इस कालमें होने जैसा हुआ है, तथापि जीवोंकी परमार्थसम्बन्धी चिन्ता अत्यन्त क्षीण हो गयी है, इसलिये उस पुरुषकी पहचान होना अत्यन्त विकट है। उसमें भी जिस गृहवासादि प्रसंगमें उस पुरुषकी स्थिति है, उसे देखकर जीवोंकी प्रीति आना दुर्लभ है, अत्यन्त दुर्लभ है, और कदाचित् प्रतीति आयी, तो उसका जो प्रारब्ध प्रकार अभी प्रवर्तमान है, उसे देखकर निश्चय रहना दुर्लभ है, और कदाचित् निश्चय हो जाये तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लभ है, और जो परमार्थका मुख्य कारण है वह तो यही है। इसे ऐसी स्थितिमें देखकर ऊपर बताये हुए कारणोंकी अधिक बलवान् रूपमें देखते हैं, और यह बात देखकर पुन पुन अनुकम्पा उत्पन्न होती है।

‘ईश्वरेच्छासे’ जिन किन्हीं भी जीवोंका कल्याण वर्तमानमें भी होना सजित होगा, वह तो वैसे होगा, और वह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे, ऐसा भी यहाँ मानते हैं। तथापि जैसी हमारी अनुकम्पासंयुक्त इच्छा है, वैसी परमार्थ विचारणा और परमार्थप्राप्ति जीवोंकी हा वैया योग किसी प्रकारसे कम हुआ है, ऐसा मानते हैं। गंगायमुनादिके प्रदेशमें अथवा गुजरात देशमें यदि यह देह उत्पन्न हुई होती, वहाँ वर्धमानताको प्राप्त हुई होती, तो वह एक बलवान् कारण था ऐसा जानते हैं। फिर प्रारब्धमें गृहवास बाकी न हाता और ब्रह्मचर्य, वनवास होता तो वह दूसरा बलवान् कारण था, ऐसा जानते हैं। कदाचित् गृहवास बाकी होता और उपाधियोगरूप प्रारब्ध न होता तो यह परमार्थके लिये तीसरा बलवान् कारण था ऐसा जानते हैं। पहले कहे हुए दो कारण तो हो चुके हैं, इसलिये अब उनका निवारण नहीं है। तीसरा उपाधियोगरूप प्रारब्ध शीघ्रतासे निवृत्त हो, और निष्काम कर्षणके हेतुसे वह भोगा जाये, तो वैया हाना अभी बाकी है, तथापि वह भी अभी विचारयोग्य स्थितिमें है। अर्थात् उस प्रारब्धका सहजमें प्रतिकार हो जाये, ऐसी ही इच्छाकी स्थिति है, अथवा तो विशेष उदयमें आकर थोड़े कालमें उस प्रकारका उदय परिसमाप्त हो जाये, तो वैया निष्काम कर्षणकी स्थिति है, और इन दो प्रकारोंमें तो अभी उदासीनरूपसे अर्थात् सामान्यरूपसे रहना है, ऐसी आत्मसम्भावना है, और इस सम्बन्धी महान विचार दारवार रहा करता है।

जब तक उपाधियोग परिसमाप्त न हो तब तक परमार्थ किस प्रकारके सम्प्रदायसे कहना, इसे मौनमें और अविचार अथवा निर्विचारमें रखा है, अर्थात् अभी वह विचार करनेके विषयमें उदासीनता रहती है।

आत्माकार स्थिति हो जानेसे चित्त प्रायः एक अंश भी उपाधियोगका वेदन करने योग्य नहीं है, तथापि वह तो जिस प्रकारसे वेदन करना प्राप्त हो उसी प्रकारसे वेदन करना है, इसलिये उसमें समाधि है। परन्तु किन्हीं जीवोंसे परमार्थ सम्बन्धी प्रसंग आता है उन्हें उस उपाधियोगके कारणसे हमारी अनुकम्पाके अनुसार लाभ नहीं मिलता, और परमार्थ सम्बन्धी आपकी लिखी हुई कुछ बात आती है, वह भी मुष्किलसे चित्तमें प्रवेश पाती है, कारण कि उसका अभी उदय नहीं है। इससे पत्रादिके प्रसंगसे आपके

सिवाय दूसरे मुमुक्षु जीवोको इच्छित अनुकम्पासे परमार्थवृत्ति दी नहीं जा सकती, यह भी बहुत बार चिन्तको खलता है।

चित्त बन्धनवाला न हो सकनेसे जो जीव संसारके सम्बन्धसे स्त्री आदि रूपमे प्राप्त हुए हैं उन जीवोकी इच्छाको भी क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं होती, अर्थात् उसे भी अनुकम्पासे और माता-पिता आदिके उपकारादि कारणसे उपाधियोगका प्रबलतासे वेदन करते हैं; और जिस जिसकी जो कामना है वह वह प्रारब्धके उदयमे जिस प्रकारसे प्राप्त होना सजित है उस प्रकारसे प्राप्त होने तक निवृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव 'उदासीन' रहता है; इसमे किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है, हम इन सबमे निष्काम ही हैं, ऐसा है। तथापि प्रारब्ध उस प्रकारका बन्धन रखनेके लिये उदयमे रहता है, इसे भी दूसरे मुमुक्षुकी परमार्थवृत्ति उत्पन्न करनेमे अवरोधरूप मानते हैं।

जबसे आप हमे मिले हैं, तबसे यह बात कि जो ऊपर अनुक्रमसे लिखी है, वह बतानेको इच्छा थी, परन्तु उसका उदय उस प्रकारमे नहीं था, इसलिये वैसा नहीं हो सका, अब वह उदय बताने योग्य होनेसे संक्षेपसे बताया है, जिसे बारबार विचार करनेके लिये आपको लिखा है। बहुत विचार करके सूक्ष्मरूपसे हृदयमे निर्धार रखने योग्य प्रकार इसमे लिखा गया है। आप और गौगलियाँ सिवाय दस पत्रका विवरण जाननेके योग्य अन्य जीव अभी आपके पास नहीं हैं, इतनी बात स्मरण रखनेके लिये लिखी है। किसी बातमे शब्दोंके संक्षेपसे यह भासित होना सम्भव हो कि अभी हमे किसी प्रकारकी कुछ सगारमुखवृत्ति है, तो वह अर्थ फिर विचार करने योग्य है। निश्चय है कि तीनो कालमे हमारे सम्बन्धमे वह भासित होना आरोपित समझने योग्य है, अर्थात् ससारमुखवृत्तिसे निरन्तर उदासीनता ही है। ये वाक्य, आपका हमारे प्रति कुछ कम निश्चय है अथवा होगा तो निवृत्ति हो जायेगा ऐसा समझकर नहीं लिखे है, अन्य हेतुसे लिखे है। इस प्रकारसे यह विचार करने योग्य, बारबार विचार करके हृदयमे निर्धार करने योग्य वार्ता संक्षेपसे यहाँ तो परिसमाप्त होती है।

इस प्रसंगके सिवाय अन्य कुछ प्रसंग लिखना चाहे तो ऐसा हो सकता है तथापि वे बाकी रखकर इस पत्रको परिसमाप्त करना योग्य भासित होता है।

अगतमे किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके प्रति भेददृष्टि नहीं है, ऐसे श्री ' ' निष्काम आत्मस्वरूपके नमस्कार प्राप्त हो।

'उदासीन' शब्दका अर्थ समता है।

३९९

बबई, श्रावण, १९४८

मुमुक्षुजन सत्संगमे हो तो निरन्तर उल्लासित परिणाममे रहकर आत्मसाधन अल्पकालमे कर सकते हैं, यह वार्ता यथार्थ है, और सत्संगके अभावमे समपरिणति रहना विकट है। तथापि ऐसे करनेमें ही आत्मसाधन रहा होनेसे चाहे जैसे अशुभ निमित्तोमे भी जिस प्रकारसे समपरिणति आये उस प्रकारसे प्रवृत्ति करना यही योग्य है। ज्ञानीके आश्रयमे निरन्तर वास हो तो सहज साधनसे भी समपरिणाम प्राप्त होता है, इसमे तो निर्विवादता है, परन्तु जब पूर्वकर्मके निबन्धनमे प्रतिकूल निमित्तोमे निवास प्राप्त हुआ है तब चाहे किसी तरह भी उनके प्रति अद्वेष परिणाम रहे ऐसी प्रवृत्ति करना यही हमारी वृत्ति है, और यही शिक्षा है।

वे जिस प्रकारसे सत्पुरुषके दोषका उच्चारण न कर सकें उस प्रकारसे यदि आप प्रवृत्ति कर सकते हो तो विकटता सहन करके भी वैसी प्रवृत्ति करना योग्य है। अभी हमारी आपको ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि आपको उनसे बहुत प्रकारसे प्रतिकूल वर्तन करना पड़े। किसी बाबतमे वे आपकी

बहुत प्रतिकूल समझते हो तो यह जीवका अनादि अभ्यास है, ऐसा जानकर सहनशीलता रखना अधिक योग्य है।

जिसके गुणगान करनेसे जीव भवमुक्त होता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर दोषभावसे प्रवृत्ति करना, यह जीवके लिये महा दुःखदायक है, ऐसा मानते हैं, और जब वैसे प्रकारमे वे आ जाते हैं तब समझते हैं कि जीवको किसी वैसे पूर्वकर्मका निबधन होगा। हमे तो तत्सम्बन्धी अद्वेष परिणाम ही है, और उनके प्रति कष्टना आती है। आप भी इस गुणका अनुकरण करे और जिस तरह वे गुणगान करने योग्य पुरुषका अवर्णवाद बोलनेका प्रसंग प्राप्त न कर, वैसा योग्य मार्ग ग्रहण करें, यह अनुरोध है।

हम स्वयं उपाधि प्रसंगमे रहे थे और रह रहे हैं, इससे स्पष्ट जानते हैं कि उस प्रसंगमें सर्वथा आत्मभावसे प्रवृत्ति करना दुष्कर है। इसलिये निरुपाधिवाले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका सेवन करना आवश्यक है, ऐसा जानते हुए भी अभी तो यही कहते हैं कि उस उपाधिको बहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न किया जाये, ऐसा करते रहे।

हम जैसे सत्संगको निरन्तर भजते हैं, तो वह आपके लिये अमजनीय क्यों होगा ? यह जानते हैं; परन्तु अभी तो पूर्वकर्मको भजते हैं, इसलिये आपको दूसरा मार्ग कैसे बतायें ? यह आप विचारें।

एक क्षणभर भी इस ससर्गमे रहना अच्छा नहीं लगता, ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे इसका सेवन करते आये हैं, सेवन कर रहे हैं, और अभी अमुक काल तक सेवन करना ठान रखना पडा है, और आपको यही सूचना करना योग्य माना है। यथासम्भव विनयादि साधनसम्पन्न होकर सत्संग, सत्तात्मा-भ्यास और आत्मविचारमे प्रवृत्ति करना, ऐसा करना ही श्रेयस्कर है।

आप तथा दूसरे भाइयोंको अभी सत्संग प्रसंग कैसा रहता है ? सो लिखियेगा।

समय मात्र भी प्रमाद करनेकी तीर्थकरदेवकी आज्ञा नहीं है।

४००

बंबई, श्रावण वदी, १९४८

वह पुरुष नमन करने योग्य है,

कीर्तन करने योग्य है,

परमप्रेमसे गुणगान करने योग्य है,

वारंवार विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है,

कि

जिस पुरुषको द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे

किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती।

आपके बहुतसे पत्र मिले हैं, उपाधियोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामें पत्र लिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिको उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधते हुए आप जैसे पुरुषको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा, इसके लिये क्षमा करने योग्य है।

जबसे इस उपाधियोगका आराधन करते हैं, तबसे चित्तमे जैसी मुक्तता रहती है वैसी मुक्तता अनुपाधिप्रसंगमे भी नहीं रहती थी, ऐसी निश्चलदशा मगसिर सुदी ६ से एक धारासे चली आ रहा है।

आपके समागमकी बहुत इच्छा रहती है, उस इच्छाका संकल्प दीवालीके बाद 'ईश्वर' पूर्ण करेगा, ऐसा मालूम होता है।

बंबई तो उपाधिस्थान है, उसमे आप इत्यादिका समागम हो तो भी उपाधिके आड़े आनेसे यथा-योग्य समाधि प्राप्त नहीं होती, जिससे किसी ऐसे स्थलका विचार करते हैं कि जहाँ निवृत्तियोग रहे।

लीमडोके ठाकुरसम्बन्धी प्रश्नोत्तर और विवरण जाना है। अभी 'ईश्वरेच्छा' वैसी नहीं है। प्रश्नोत्तरके लिये श्रीमन्नदभाई मिले होते तो हम योग्य बात करत। तथापि वह योग नहीं हुआ, और वह अभी न हो तो ठीक, ऐसा हमारे मनमें भी रहता था।

आपके आजीविका-साधनसम्बन्धी बात ध्यानमें है, तथापि हम तो मात्र सकल्पधारी हैं। ईश्वरेच्छा होगी वैसा होगा। और अभी तो वैसा होने देनेकी हमारी इच्छा है।

परमप्रभसे नमस्कार प्राप्त हो।

४०१

बंबई, भादो सुदी १, मंगल, १९४८

ॐ सत्

शुभवृत्ति मणिलाल, बोटाद।

आपका वैराग्यादिके विचारवाला एक सविस्तर पत्र तीनेक दिन पहले मिला है।

जीवमें वैराग्य उत्पन्न होना इसे एक महान गुण मानते हैं, और उसके साथ शम, दम, विवेकादि साधन अनुक्रमसे उत्पन्न होकरूप योग प्राप्त हा तो जांवको कल्याणकी प्राप्ति सुलभ होती है, ऐसा समझते हैं। (ऊपरकी पंक्तिमें 'योग' शब्द लिखा है, उसका अर्थ प्रसंग अथवा सत्संग समझना चाहिये।)

अनंत कालसे जीवका मसारमें परिभ्रमण हो रहा है, और इस परिभ्रमणमें इमने अनंत जप तप, वैराग्य आदि साधन किये प्रतीत होते हैं, तथापि जिससे यथाथं कल्याण मिद्ध होता है, ऐसा एक भी साधन हो सका हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। ऐसे तप, जप या वैराग्य अथवा दूसरे साधन मात्र समारूप हुए हैं, वैसा किस कारणसे हुआ ? यह बात अवश्य बारबार विचारणीय है। (यहाँ किसी भी प्रकारसे जप, तप, वैराग्य आदि साधन निष्फल हैं, ऐसा कहनेका हेतु नहीं है, परन्तु निष्फल हुए हैं, उगका हेतु क्या होगा ? उनका विचार करनेके लिये लिखा गया है। कल्याणकी प्राप्ति जिसे होनी है, ऐसे जीवमें वैराग्यादि साधन तो अवश्य होते हैं।)

श्री सुभाग्यभाईके कहनेसे, यह पत्र जिसकी ओरसे लिखा गया है, उसके लिये आपने जो कुछ श्रवण किया है, वह उनका कहना यथातथ्य है या नहीं ? यह भी निर्धार करने जैसी बात है।

हमारे सत्संगमें निरन्तर रहने सम्बन्धी आपको जो इच्छा है, उसके विषयमें अभी कुछ लिख सकना अशक्य है।

आपके जाननेमें आया होगा कि यहाँ हमारा जो रहता होता है वह उपाधिपूर्वक होता है, और वह उपाधि इस प्रकारसे है कि वैसे प्रसंगमें श्री तीर्थंकर जैसे पुरुषके विषयमें निर्धार करना हो तो भी विरुद्ध हो जाये, कारण कि अनादिकालसे जीवको मात्र बाह्यप्रवृत्ति अथवा बाह्यनिवृत्तिकी पहचान है, और उसके आधारसे ही वह सत्पुरुष असत्पुरुषकी कल्पना करना आया है। कदाचित् किसी सत्संगके योगसे 'सत्पुरुष ये हैं,' ऐसा जावके जाननेमें आता है, तो भी फिर उनका बाह्यप्रवृत्तिरूप योग देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा तो निरन्तर बढ़ता हुआ भक्तिभाव नहीं रहता, और कभी तो सन्देहको प्राप्त होकर जीव वैसे सत्पुरुषके योगका त्याग कर जिसकी बाह्यनिवृत्ति दिखायी देती है, ऐसे असत्पुरुषका द्वाप्रहसे सेवन करता है। इसलिये जिस कालमें सत्पुरुषको निवृत्तिप्रसंग रहता हो वैसे प्रसंगमें उनके समीप रहना इसे जीवके लिये विशेष हितकर समझते हैं।

इस बातका इस समय इसस विशेष लिखा जाना अशक्य है। यदि किसी प्रसंगसे हमारा समागम हो तो उस समय आप इस विषयमें पूछियेगा और कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो कह सकना सम्भव है।

दीक्षा लेनेकी बारंबार इच्छा होती हो तो भी अभी उस वृत्तिको शान्त करना, और कल्याण क्या तथा वह कैसे हो इसकी बारबार विचारणा और गवेषणा करना। इस प्रकारसे अनन्तकालसे भूल होती आयी है, इसलिये अत्यंत विचारसे कदम उठाना योग्य है।

अभी यही विनती।

रायचंदके निष्काम यथायोग्य।

४०२

बंबई, भादो सुदी ७, सोम, १९४८

उबय बेलकर उवाच न होबें।

स्वस्ति श्री सायला शुभस्थानमे स्थित, मुमुक्षुजनके परम हितेषी, सर्व जीवोके प्रति परमार्थ कृष्णादृष्टि है जिनकी, ऐसे निष्काम, भक्तिमान श्री सुभाग्यके प्रति,

श्री 'मोहमयी' स्थानसे '...'के निष्काम विनयपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो।

संसारका सेवन करनेके आरम्भकाल (?) से लेकर आज दिन पर्यंत आपके प्रति जो कुछ अविनय, अभक्ति, और अपराधादि दोष उपयोगपूर्वक अथवा अनुपयोगसे हुए हो, उन सबकी अत्यन्त नम्रतासे क्षमा चाहता हूँ।

श्री तीर्थकरने जिस मुख्य धर्मपर्व गिनने योग्य माना है, ऐसी इस वर्षकी सवत्सरी व्यतीत हुई। किसी भी जीवके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमे अत्यन्त अल्प मात्र दोष करना योग्य नहीं है, ऐसी बातका जिसमे परमोत्कृष्टरूपसे निर्धार हुआ है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते हैं, और वही वाक्य मात्र स्मरणयोग्य ऐसे आपको लिखा है कि जिस वाक्यका आप निःशकतासे जानते हैं।

'रविवारको आपको पत्र लिखूंगा', ऐसा लिखा था तथापि बंसा नहीं हो सका, यह क्षमा करने योग्य है। आपने व्यवहार प्रसंगके विवरण सम्बन्धी पत्र लिखा था, उस विवरणको चित्तमे उतारने और विचारनेकी इच्छा थी, तथापि वह चित्तके आत्माकार होनेसे निष्फल हो गयी है, और अब कुछ लिखा जा सके ऐसा प्रतीत नहीं होता, जिसके लिये अत्यंत नम्रतासे क्षमा चाहकर यह पत्र परिसमाप्त करता हूँ। सहजस्वरूप।

४०३

बंबई, भादो सुदी १०, गुरु, १९४८

जिस जिस प्रकारसे आत्मा आत्मभावको प्राप्त हो वह प्रकार धर्मका है। आत्मा जिस प्रकारसे अन्यभावको प्राप्त हो वह प्रकार अन्यरूप है, धर्मरूप नहीं है। आपने वचनके श्रवणके पश्चात् अभी जो निष्ठा अंगीकृत की है वह निष्ठा श्रेययोग्य है। दृढ़ मुमुक्षुको सत्सगसे वह निष्ठादि अनुक्रमसे वृद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है।

जीवको धर्म अपनी कल्पनासे अथवा कल्पनाप्राप्त अन्य पुरुषसे श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य या आराधने योग्य नहीं है। मात्र आत्मस्थिति है जिनकी ऐसे सत्पुरुषसे ही आत्मा अथवा आत्मधर्म श्रवण करने योग्य है, यावत् आराधने योग्य है।

४०४

बंबई, भादो सुदी १०, गुरु, १९४८

स्वस्ति श्री स्वर्णतीर्थ शुभस्थानमे स्थित, शुभवृत्तिसम्पन्न मुमुक्षुभाई कृष्णदासादिके प्रति,

संसारकालसे इस क्षण तक आपके प्रति किसी भी प्रकारका अविनय, अभक्ति, असत्कार अथवा बंसा दूसरे अन्य प्रकार सम्बन्धी कोई भी अपराध मन, वचन, कार्याके परिणामसे हुए हो, उन सबके लिये अत्यन्त नम्रतासे, उन सर्व अपराधोके अत्यन्त लय परिणामरूप आत्मस्थितिपूर्वक मैं सब प्रकारसे क्षमा

माँगता हूँ, और उन्हे क्षमा करानेके योग्य हूँ। आपका, किसी भी प्रकारसे उन अपराधादिकी ओर उपयोग न हो तो भी अत्यन्तरूपसे, हमारी वैसे पूर्वकालसम्बन्धी किसी प्रकारसे भी सम्भावना जानकर अत्यन्तरूपसे क्षमा देने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये ¹स क्षण लघुतासे विनती है। अभी यही।

४०५

बंबई, भादो सुदी १०, गुरु, १९४८

इस क्षणपर्यंत आपके प्रति किमी भी प्रकारसे पूर्वादि कालमे मन, वचन, कायाके योगसे जो जो अपराधादि कुछ हुए हो उन सबको अत्यन्त आत्मभावसे विस्मरण करके क्षमा चाहता हूँ। भविष्यके किसी भी कालमे आपके प्रति वैसे प्रकार होना असम्भव समझता हूँ, ऐसा होनेपर भी किसी अनुपयोग-भावसे देहपर्यंत वैसे प्रकार क्वचित् हो तो इस विषयमे भी इस समय अत्यन्त नम्र परिणामसे क्षमा चाहता हूँ, और उस क्षमारूप भावका, इस पत्रको विचारते हुए, बारबार चिन्तन करके आप भी, हमारे प्रति पूर्वकालके उन सब प्रकारका विस्मरण करने योग्य है।

कुछ भी सत्संगवार्ताका परिचय बढे, वैसे यत्न करना योग्य है। यही विनती।

रायचंद।

४०६

बंबई भादो सुदी १२, रवि, १९४८

परमार्थके शीघ्र प्रगट होनेके विषयमे आप दोनोंका आग्रह ज्ञात हुआ, तथा व्यवहार चिन्ताके विषयमे लिखा, और उसमे भी सकामताका निवेदन किया, वह भी आग्रहरूपसे प्राप्त हुआ है। अभी तो इन सबके विसर्जन करनेरूप उदासीनता रहती है, और उस सबको ईश्वरेच्छाधीन करना योग्य है। अभी ये दोनों बातें हम फिर न लिखे तब तक विस्मरण करने योग्य है।

यदि हो सके तो आप और गोशल्या कुछ अपूर्व विचार आया हो तो वह लिखियेगा। यही विनती।

४०७

बंबई, भादो वदी ३, शुक्र, १९४८

शुभवृत्तिसंपन्न भणिलाल, भावनगर।

वि० यथायोग्यपूर्वक विज्ञापन।

आपका एक पत्र आज पहुँचा है, और वह मैंने पढ़ा है। यह लिखा हुआ पत्र आपको मिलनेसे जो आनन्द हुआ उसका निवेदन करते हुए आपने अभी दीक्षासम्बन्धी वृत्ति क्षुब्ध होनेके विषयमे लिखा, वह क्षोभ अभी योग्य है।

क्रोधादि अनेक प्रकारके दोषोके परीक्षण हो जानेसे, संसारत्यागरूप दीक्षा योग्य है, अथवा तो किसी महान् पुरुषके योगसे यथाप्रसंग वैया करना योग्य है। उसके सिवाय अन्य प्रकारसे दीक्षाका धारण करना सफल नहीं होता। और जीव वैसी अन्य प्रकारकी दीक्षारूप भ्रांतिसे ग्रस्त होकर अपूर्व कल्याणको चूकता है, अथवा तो उससे विशेष अंतराय आये ऐसे योगका उपार्जन करता है। इसलिये अभी तो आपके उस क्षोभको योग्य समझते हैं।

आपकी इच्छा यहाँ समागममे आनेकी विशेष है, इसे हम जानते हैं; तथापि अभी उस योगकी इच्छाका निरोध करना योग्य है, अर्थात् वह योग होना अशक्य है; और इसकी स्पष्टता पहले पत्रमे लिखी है, उसे आप जान मके होंगे। इस तरफ आनेकी इच्छामे आपके बुजुर्ग आदिका जो निरोध है उस निरोधका अतिक्रम करनेकी इच्छा करना अभी योग्य नहीं है। हमारा उस प्रदेशके पाससे कभी जाना-आना होगा तब कदाचित् समागमयोग होने योग्य होगा, तो हो सकेगा।

मताग्रहमे बुद्धिको उदासीन करना योग्य है, और अभी तो बृहत्स्थधर्मका अनुसरण करना भी योग्य है। अपने हितरूप जानकर या समझकर आरम्भ-परिग्रहका सेवन करना योग्य नहीं है, और इस परमार्थका वारंवार विचार करके सद्ग्रन्थका पठन, श्रवण, मननादि करना योग्य है। यही विनती।

निष्काम यथायोग्य।

४०८

बंबई, भादों वदी ८, बुध, १९४८

ॐ नमस्कार

जिस जिस कालमे जो जो प्रारब्ध उदयमे आता है उसे भोगना, यही ज्ञानीपुरुषोंका सनातन आचरण है, और यह आचरण हमे उदयरूपसे रहता है, अर्थात् जिस ससारमे स्नेह नहीं रहा, उस ससारके कार्यकी प्रवृत्तिका उदय है, और उदयका अनुक्रमसे वेदन हुआ करता है। इस उदयके क्रममे किसी भी प्रकारकी हानि-वृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और ऐसा जानते है कि ज्ञानीपुरुषोंका भी यह सनातन आचरण है, तथापि जिसमे स्नेह नहीं रहा, अथवा स्नेह रखनेकी इच्छा निवृत्त हुई है, अथवा निवृत्त होने आयी है, ऐसे इस ससारमे कार्यरूपसे-कारणरूपसे प्रवर्तन करनेकी इच्छा नहीं रही, उससे निवृत्ति ही आत्मामे रहा करती है, ऐसा होनेपर भी उसके अनेक प्रकारके संग-प्रसंगमे प्रवर्तन करना पड़ता है ऐसा पूर्वमे किसी प्रारब्धका उपाजन किया है, जिसे समपरिणामसे वेदन करते है तथापि अभी भी कुछ समय तक वह उदययोग है, ऐसा जानकर कभी खेद पाते हैं, कभी विशेष खेद पाते है; और विचारकर देखनेसे तो उस खेदका कारण परानुकेपा ज्ञात होता है। अभी तो वह प्रारब्ध स्वाभाविक उदयके अनुसार भोगनेके सिवाय अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमे अन्य किसीको सुख, दुःख, राग, द्वेष, लाभ, अलाभके कारणरूप दूसरेको भासित होते है। उस भासनेमे लोकप्रसंगकी विचित्र भ्रांति देखकर खेद होता है। जिस संसारमे साक्षी कर्तारूपसे माना जाता है, उस ससारमे उस साक्षीकी साक्षीरूपसे रहना, और कर्ताकी तरह भासमान होना, यह दुधारी तलवारपर चलनेके बराबर है।

ऐसा होनेपर भी वह साक्षीपुरुष भ्रांतिगत लोगोंको किसीके खेद, दुःख, अलाभका कारण भासित न हो, तो उस प्रसंगमे उस साक्षीपुरुषकी अत्यन्त विकटता नहीं है। हमे तो अत्यन्त अत्यन्त विकटताके प्रसंगका उदय है। इसमे भी उदासीनता यही ज्ञानीका सनातन धर्म है। ('धर्म' शब्द आचरणके अर्थमे है।)

एक बार एक तिनकेके दो भाग करनेकी क्रिया कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम हो, तब जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा।

४०९

बंबई, आसोज सुदी १, बुध, १९४८

जीवके कर्तृत्व-अकर्तृत्वका समागममे श्रवण होकर निदिध्यासन करना योग्य है।

वनस्पति आदिके योगसे बँधकर पारेका चाँदी आदिरूप हो जाना, यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। योगसिद्धिके प्रकारसे किसी तरह ऐसा होना योग्य है, और उस योगके आठ अंगोंमेसे जिसे पाँच अंग प्राप्त है, उसे सिद्धियोग होता है। इसके सिवायकी कल्पना मात्र कालशेषरूप है। उसका विचार उदयमे आये, वह भी एक कौतुकभूत है। कौतुक आत्मपरिणामके लिये योग्य नहीं है। पारेका स्वाभाविक पारापन है।

४१०

बंबई, आसोज सुदी ७, मंगल, १९४८

प्रगट आत्मस्वरूप अविच्छिन्नरूपसे भजनीय है।

वास्तविक तो यह है कि किये हुए कर्म भोगे बिना निवृत्त नहीं होते, और न किये हुए किसी कर्मका फल प्राप्त नहीं होता। किसी किसी समय अकस्मात् वर अथवा शापसे किसीका शुभ अथवा अशुभ हुआ देखनेमें आता है, वह कुछ न किये हुए कर्मका फल नहीं है। किसी भी प्रकारसे किये हुए कर्मका फल है।

एकेन्द्रियका एकावतारोपन अपेक्षासे जानने योग्य है। यही विनती।

४११

बंबई, आसोज सुदी १० (दशहरा), १९४८

‘भगवती’ इत्यादि शास्त्रोंमें जो किन्हीं जीवोंके भवांतरका वर्णन किया है, उसमें कुछ संशयात्मक होने जैसा नहीं है। तीर्थंकर तो पूर्ण आत्मस्वरूप है। परन्तु जो पुरुष मात्र योगध्यानादिके अभ्यासबलसे स्थित हो, उन पुरुषोंमेंसे बहुतसे पुरुष भी उस भवांतरको जान सकते हैं, और ऐसा होना यह कुछ कल्पित प्रकार नहीं है। जिन पुरुषोंको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे भवांतरका ज्ञान होना योग्य है, होता है। क्वचित् ज्ञानके तारतम्यक्षयोपशमके भेदसे वैसा नहीं भी होता, तथापि जिसे आत्माकी पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तां निश्चयसे उस ज्ञानको जानता है, भवांतरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभव-रूप है, वस्तु है, इन सब प्रकारोंके अत्यन्तरूपसे दृढ़ होनेके लिये शास्त्रमें वे प्रसंग कहनेमें आये हैं।

यदि भवांतरका स्पष्ट ज्ञान किसीको न होता हो तो आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी किसीको नहीं होता, ऐसा कहने बराबर है, तथापि ऐसा तो नहीं है। आत्माका स्पष्ट ज्ञान होता है, और भवांतर भी स्पष्ट प्रतीत होता है। अपने और दूसरेके भवको जाननेका ज्ञान किसी प्रकारसे विसंवादिताको प्राप्त नहीं होता।

तीर्थंकरके भिक्षार्थ जाते हुए प्रत्येक स्थानपर पुवर्णवृष्टि इत्यादि हो, यो शास्त्रके कथनका अर्थ समझना योग्य नहीं है, अथवा शास्त्रमें कहे हुए वाक्योका वैसा अर्थ होता हो तो वह मापेक्ष है, लोकभाषाके ये वाक्य समझने योग्य हैं। उत्तम पुरुषका आगमन किसीके वहाँ हो तो वह जैसे यह कहे कि ‘आज अमृतका मेह बरसा’, तो वह कहना सापेक्ष है, यथार्थ है, तथापि शब्दके भावार्थमें यथार्थ है, शब्दके सीधे-मूल अर्थमें यथार्थ नहीं है। और तीर्थंकरादिको भिक्षाके सम्बन्धमें भी वैसा ही है। तथापि ऐसा ही मानना योग्य है कि आत्मस्वरूपसे पूर्ण पुरुषके प्रभावयोगसे वह होना अत्यन्त सम्भव है। सर्वत्र ऐसा हुआ है ऐसा कहनेका अर्थ नहीं है, ऐसा होना सम्भव है, यो घटित होता है, यह कहनेका हेतु है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है वहाँ सर्व महत् प्रभावयोग अधीन है, यह निश्चयात्मक बात है, निःसन्देह अंगीकार करने योग्य बात है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्व महत् प्रभावयोग न हो तो फिर वह दूसरे किस स्थलमें रहे ? यह विचारणीय है। वैसा तो कोई दूसरा स्थान सम्भव नहीं है, तब सर्व महत् प्रभावयोगका अभाव होगा। पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त होना अभावस्वरूप नहीं है, तो फिर सर्व महत् प्रभावयोगका अभाव तो कहाँसे होगा ? और यदि कदाचित् ऐसा कहनेमें आये कि आत्मस्वरूपका पूर्ण प्राप्त होना तो सगत है, महत् प्रभावयोगका प्राप्त होना सगत नहीं है। तो यह कहना एक विसंवादके सिवाय अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि वह कहनेवाला शुद्ध आत्मस्वरूपकी महत्तासे अत्यन्त हीन ऐसे प्रभावयोगको महान समझता है, अंगीकार करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका ज्ञाता नहीं है।

उस आत्मस्वरूपसे महान ऐसा कुछ नहीं है। इस सृष्टिमें ऐसा कोई प्रभावयोग उत्पन्न नहीं हुआ है, नहीं है और होनेवाला भी नहीं है कि जो प्रभावयोग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हों। तथापि उस प्रभावयोगके विषयमें प्रवृत्ति करनेमें आत्मस्वरूपका कुछ कर्तव्य नहीं है, ऐसा तो है; और यदि उसे उस प्रभावयोगमें कुछ कर्तव्य प्रतीत होता है, तो वह पुरुष आत्मस्वरूपसे अत्यन्त अज्ञात है, ऐसा समझते हैं।

कहनेका हेतु यह है कि सर्व प्रकारका प्रभावयोग आत्मारूप महाभाग्य ऐसे तीर्थकरमें होना योग्य है, होता है, तथापि उसे अभिव्यक्त करनेका एक अंश भी उसमें संगत नहीं है; स्वाभाविक किसी पुण्यप्रकार-वशात् सुवर्णवृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असम्भव नहीं है, और तीर्थकरपदके लिये वह बाधरूप नहीं है। जो तीर्थकर है, वे आत्मस्वरूपके बिना अन्य प्रभावादिको नहीं करते, और जो करते हैं वे आत्मारूप तीर्थकर कहने योग्य नहीं है, ऐसा मानते हैं, ऐसा ही है।

जो जिनकथित शास्त्र माने जाते हैं, उनमें अमुक बोलोका विच्छेद हो जानेका कथन है, और उनमें केवलज्ञानादि दस बोल मुख्य हैं; और उन दस बोलोंका विच्छेद दिखानेका आशय यह बताना है कि इस कालमें 'सर्वथा मोक्ष नहीं होता।' वे दस बोल जिसे प्राप्त हो अथवा उनमेंसे एक बोल प्राप्त हो तो उसे चरमशरीरी जीव कहना योग्य है, ऐसा समझकर उस बातको विच्छेदरूप माना है, तथापि वैसा एकांत ही कहना योग्य नहीं है ऐसा हम प्रतीत होता है, ऐसा ही है। क्योंकि क्षायिक समकितका इनमें निषेध है, वह चरमशरीरीका ही हो, ऐसा तो संगत नहीं होता, अथवा ऐसा एकांत नहीं है। महाभाग्य श्रेणिक क्षायिकसमकिति हांते हुए भी चरमशरीरी नहीं थे, ऐसा उन्हीं जिनशास्त्रोंमें कथन है। जिन-कल्पोविहार व्यवच्छेद, ऐसा श्वेताम्बरका कथन है, दिगम्बरका कथन नहीं है। 'सर्वथा मोक्ष होना' ऐसा इस कालमें सम्भव नहीं है, ऐसा दोनोंका अभिप्राय है, वह भी अत्यन्त एकांतरूपसे नहीं कहा जा सकता। मान लें कि चरमशरीरोपन इस कालमें नहीं है, तथापि अशरीरीभावसे आत्मस्थिति है तो वह भावनयसे चरमशरीरीपन नहीं, अपितु सिद्धत्व है, और यह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं है ऐसा यहाँ कहे तो इस कालमें हम खुद नहीं है, ऐसा कहने तुल्य है। विशेष क्या कहे ? यह केवल एकांत नहीं है। कदाचित् एकांत हो ता भी जिसने आगम कहे हैं, उसी आशयवाले सत्पुरुषसे वे समझने योग्य है, और वही आत्मस्थितिका उपाय है। यही विनती। गोशल्याको यथायोग्य।

४१२

बंबई, आसोज वदी ६, १९४८

यहाँ आत्माकारता रहती है, आत्माका आत्मस्वरूपरूपसे परिणामका होना उसे आत्माकारता कहते हैं।

४१३

बंबई, आसोज वदी ८, १९४८

ॐ

लोकव्यापक अन्धकारमें स्वयंप्रकाशित ज्ञानीपुरुष ही यथातथ्य देखते हैं। लोककी शब्दादि काम-नाओंके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केवल अपनेको ही स्पष्टरूपसे देखते हैं, ऐसे ज्ञानीको नमस्कार करते हैं, और अभी इतना लिखकर ज्ञानसे स्फुरित आत्मभावको तटस्थ करते हैं। यही विनती।

४१४

बंबई, आसोज, १९४८

ॐ

जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ 'अस्मिता' के कारण करनेमें नहीं आती, तथा नहीं की जाती। जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा प्रारम्भ कर्म है। जो कुछ उदयमें आता है उसका अविस्वाद परिणामसे वेदन करना, ऐसा जो ज्ञानीका बोधन है वह हममें निश्चल है, इसलिये उस प्रकारसे वेदन करते हैं। तथापि इच्छा तो ऐसी रहती है कि अल्पकालमें, एक समयमें यदि वह उदय असत्ताको प्राप्त होता हो, तो हम इन सबमेंसे उठकर चले जायें, इतना आत्माको अवकाश रहता है। तथापि 'निद्राकाल', 'भोजनकाल' तथा अमुक आतिरिक्त कालके सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है, और कुछ भिन्नातर नहीं होता, तो भी आत्मोपयोग किसी प्रसंगमें भी अप्रधानभाव-

का सेवन करता हुआ देखनेमें आता है, और उस प्रसंगपर मृत्युके शोकसे अत्यन्त अधिक शोक होता है, यह नि सन्देह है।

ऐसा होनेसे और गृहस्थ प्रत्ययी प्रारब्ध जब तक उदयमें रहे तब तक 'सर्वथा' अयाचकताका सेवन करनेवाला बिना रहनेमें ज्ञानीपुरुषोंका मार्ग निहित है, इस कारण इस उपाधियोगका सेवन करते हैं। यदि उस मार्गकी उपेक्षा करे तो भी ज्ञानीका अपराध नहीं करते, ऐसा है, फिर भी उपेक्षा नहीं हो सकती। यदि उपेक्षा करे तो गृहाश्रमका सेवन भी वनवासिरूपसे हो, ऐसा तीव्र वैराग्य रहता है।

सर्व प्रकारके कर्तव्यके प्रति उदासीन ऐसे हमसे कुछ हो सकता हो तो एक यही हो सकता है कि पूर्वोपाजितका समताभावसे वेदन करना, और जो कुछ किया जाता है वह उसके आधारसे किया जाता है, ऐसी स्थिति है।

हमारे मनमें ऐसा आ जाता है कि हम ऐंमें है कि जो अप्रतिबद्धरूपसे रह सकते हैं, फिर भी संसारके बाह्य प्रसंगका, अंतर प्रसंगका, और कुटुम्बादि स्नेहका सेवन करना नहीं चाहते, तो आप जैसे मार्गच्छानानको उसके अहोरात्र सेवन करनेका अत्यन्त उद्वेग क्यों नहीं होता कि जिसे प्रतिबद्धतारूप भयकर यमका साहचर्य रहता है ?

ज्ञानीपुरुषका योग होनेके बाद जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थकर अपने मार्गसे बाहर कहते हैं।

कदाचित् ज्ञानीपुरुषका योग होनेके बाद जो संसारका सेवन करते हैं, वे सब तीर्थकरोंके मार्गसे बाहर कहने योग्य हो तो श्रेणिकादिमें मिथ्यात्वका संभव हो : हे और विसंवादिता प्राप्त होती है। उस विसंवादितासे युक्त वचन यदि तीर्थकरका हो तो उसे तीर्थकर कहना योग्य नहीं है।

ज्ञानीपुरुषका योग होनेके बाद जो आत्मभावसे, स्वच्छंदतासे, कामनासे, रससे, ज्ञानीके वचनोंकी उपेक्षा करके, 'अनुपयोगपरिणामी' होकर संसारका सेवन करता है, वह पुरुष तीर्थकरके मार्गसे बाहर है, ऐसा कहनेका तीर्थकरका आशय है।

४१५

बबई, आसोज, १९४८

किसी भी प्रकारके अपने आत्मिक बंधनको लेकर हम संसारमें नहीं रह रहे हैं। जो स्त्री है उससे पूर्वमें बंधे हुए भोगकर्मको निवृत्त करना है। कुटुम्ब है उसके पूर्वमें लिये हुए ऋणको देकर निवृत्त होनेके लिये रह रहे हैं। रेवाशकर है उसका हमारेसे जो कुछ लेना है उसे देनेके लिये रह रहे हैं। उनके सिवाय-के जो जो प्रसंग हैं वे उसके अन्दर समा जाते हैं। तनके लिये, धनके लिये, भोगके लिये, मुखके लिये स्वार्थके लिये अथवा किसी प्रकारके आत्मिक बंधनसे हम संसारमें नहीं रह रहे हैं। ऐसा जो अंतरंगका भेद उसे, जिस जीवको मोक्ष निकटवर्ती न हो, वह जीव कैसे समझ सकता है ?

दुखके भयसे भी संसारमें रहना रखा है, ऐसा नहीं है। मान-अपमानका तो कुछ भेद है, वह निवृत्त हो गया है।

ईश्वरेच्छा हो और हमारा जो कुछ स्वरूप है वह उनके हृदयमें थोड़े समयमें आये तो भले और हमारे विषयमें पूज्यबुद्धि हो तो भले, नहीं तो उपर्युक्त प्रकारसे रहना अब तो होना भयंकर लगता है।

४१६

बबई, आसोज, १९४८

जिस प्रकारसे यहाँ कहनेमें आया था उस प्रकारसे भी सुगम ऐसा ध्यानका स्वरूप यहाँ लिखा है।

१. किसी निर्मल पदार्थमें दृष्टिको स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे अवचल स्थितिमें लाना।

२. ऐसी कुछ अचपलता प्राप्त होनेके पश्चात् दायें चक्षुमें सूर्य और बायें चक्षुमें चंद्र स्थित है, ऐसी भावना करना ।

३. यह भावना जब तक उस पदार्थके आकारादिका दर्शन न कराये तब तक सुदृढ़ करना ।

४. वैसी सुदृढ़ता होनेके बाद चन्द्रको दक्षिण चक्षुमें और सूर्यको वाम चक्षुमें स्थापित करना ।

५. यह भावना जब तक उस पदार्थके आकारादिका दर्शन न कराये तब तक सुदृढ़ करना । यह जो दर्शन कहा है वह भासमान दर्शन समझना ।

६. यह दो प्रकारकी उलट सुलट भावना सिद्ध होनेपर भ्रुकुटिके मध्यभागमें उन दोनोंका चिंतन करना ।

७. प्रथम वह चितन आँख खुली रखकर करना ।

८. अनेक प्रकारसे उस चितनके दृढ़ होनेके बाद आँख बन्द रखना । उस पदार्थके दर्शनकी भावना करना ।

९. उस भावनामें दर्शन सुदृढ़ होनेके बाद हृदयमें एक अष्टदलकमलका चिन्तन करके उन दोनों पदार्थोंको अनुक्रमसे स्थापित करना ।

१०. हृदयमें ऐसा एक अष्टदलकमल माननेमें आया है, तथापि वह विमुखरूपसे रहा है, ऐसा माननेमें आया है, इसलिये उसका सन्मुखरूपसे चिंतन करना, अर्थात् सुलटा चिन्तन करना ।

११. उस अष्टदलकमलमें प्रथम चन्द्रके तेजको स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित करना, और फिर अखण्ड दिव्याकार अग्निकी ज्योतिको स्थापित करना ।

१२. उस भावके दृढ़ होनेपर जिसका ज्ञान, दर्शन और आत्मचारित्र पूर्ण है ऐसे श्री वीतरागदेवकी प्रतिमाका महातेजोमय स्वरूपसे उसमें चिन्तन करना ।

१३. उस परम दिव्य प्रतिमाका न बाल, न युवा और न वृद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चिन्तन करना ।

१४. संपूर्ण ज्ञान, दर्शन उत्पन्न होनेसे स्वरूपसमाधिमें श्री वीतरागदेव यहाँ है, ऐसी भावना करना ।

१५. स्वरूपसमाधिमें स्थित वीतराग आत्माके स्वरूपमें तदाकार ही है, ऐसी भावना करना ।

१६. उनके मूर्धस्थानसे उस समय अकारकी ध्वनि हो रही है, ऐसी भावना करना ।

१७. उन भावनाओंके दृढ़ होनेपर वह अकार सर्व प्रकारके वक्तव्य ज्ञानका उपदेश करता है, ऐसी भावना करना ।

१८. जिस प्रकारके सम्यग्मार्गसे वीतरागदेव वीतराग निष्पन्नताको प्राप्त हुए ऐसा ज्ञान उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतन करते हुए वह ज्ञान क्या है ? ऐसी भावना करना ।

१९. उस भावनाके दृढ़ होनेके बाद उन्होंने जो द्रव्यादि पदार्थ कहे हैं, उनकी भावना करके आत्माका स्वस्वरूपमें चिंतन करना, सर्वांग चिन्तन करना ।

ध्यानके अनेकानेक प्रकार हैं । उन सबमें श्रेष्ठ ध्यान तो वह कहा जाता है कि जिसमें आत्मा मुख्यरूपसे रहता है, और इसी आत्मध्यानकी प्राप्ति प्रायः आत्मज्ञानकी प्राप्तिके बिना नहीं होती । ऐसा जो आत्मज्ञान वह यथार्थ बोधकी प्राप्तिके सिवाय उत्पन्न नहीं होता । इस यथार्थ बोधकी प्राप्ति प्रायः क्रमसे बहुतसे जीवोंको होती है, और उसका मुख्य मार्ग, उस बोधस्वरूप ज्ञानीपुरुषका आश्रय या संग और उसके प्रति बहुमान, प्रेम है । ज्ञानीपुरुषका वेश वेश संग जीवोंको अनंतकालमें बहुत बार हो चुका है तथापि यह पुरुष ज्ञानी है, इसलिये अब उसका आश्रय ग्रहण करना, यही कर्तव्य है, ऐसा जीवोंको लगाना नहीं है; और इसी कारण जीवका परिभ्रमण हुआ है ऐसा हमें तो दृढ़तासे लगता है ।

ज्ञानीपुरुषकी पहचान न होनेसे मुख्यतः जीवके तीन महान दोष जानते हैं। एक तो 'मै जानता हूँ,' 'मैं समझता हूँ,' हूँ' इस प्रकारका जो मान जीवको रहा करता है, वह मान। दूसरा, ज्ञानीपुरुषके प्रति रागकी अपेक्षा परिग्रहादिकमें विशेष राग। तीसरा, लोकभयके कारण, अपकीर्तिभयके कारण और अपमानभयके कारण ज्ञानीसे विमुख रहना, उनके प्रति जैसा विनयान्वित होना चाहिये वैसा न होना। ये तीन कारण जीवको ज्ञानीसे अनजान रखते हैं, ज्ञानीके विषयमें अपने समान कल्पना रहा करती है, अपनी कल्पनाके अनुसार ज्ञानीके विचारका, शास्त्रका तोलन किया जाता है; थोड़ा भी ग्रन्थसम्बन्धी वाचनादि ज्ञान मिलनेसे अनेक प्रकारसे उसे प्रदर्शित करनेकी जीवको इच्छा रहा करती है। इत्यादि दोष उपर्युक्त तीन दोषोंमें समा जाते हैं, और इन तीनों दोषोंका उपादान कारण तो एक 'स्वच्छन्द' नामका महा दोष है, और उसका निमित्त कारण असत्संग है।

जिसे आपके प्रति, आपको किसी प्रकारसे परमार्थकी कुछ भी प्राप्ति हो, इस हेतुके सिवाय दूसरी स्पृहा नहीं है, ऐसा मैं यहाँ स्पष्ट बताना चाहता हूँ, और वह यह कि उपर्युक्त दोषोंमें अभी आपको प्रेम रहता है, 'मै जानता हूँ,' 'मै समझता हूँ,' यह दोष बहुत बार वर्तनमें रहता है, असार परिग्रह आदिमें भी महत्ताकी इच्छा रहती है, इत्यादि जो दोष हैं वे ध्यान, ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानीपुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेमें आड़े आते हैं। इसलिये यथासम्भव आत्मवृत्ति करके उन्हें कम करनेका प्रयत्न करना, और लौकिक भावनाके प्रतिबन्धमें उदास होना, यही कल्याणकारक है, ऐसा समझते हैं।

४१७

आसोज, १९४८

हे परमकृपालु देव ! जन्म, जरा, मरणादि सर्व दुःखोंका अत्यन्त क्षय करनेवाला वीनराग पुरुषका मूलमार्ग आप श्रीमानने अनन्त कृपा करके मुझे दिया, उस अनन्त उपकारका प्रत्युपकार करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेनेमें सर्वथा निःस्पृह हैं, जिससे मैं मन, वचन, कायाकी एकाग्रतासे आपके चरणारविन्दमें नमस्कार करता हूँ। आपकी परमभक्ति और वीतराग पुरुषके मूलधर्मकी उपासना मेरे हृदयमें अवश्यन्त अखण्ड जागृत रहे, इतना माँगता हूँ, वह सफल हो।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

४१८

सं० १९४८

*रबिके उदोत अस्त होत विन विन प्रति,
अंजुलीके जीवन ज्यों, जीवन घटतु है;
कालके प्रसत छिन छिन, होत छोन तन,
आरेके चलत मानो काठसौ कटतु है,
एते परि भूरक्ष न खोजै परमारखकों,
स्वारथके हेतु भ्रम भारत ठटतु है;
लगौ फिरै लोगनिसौं, पग्यो परै जोगनिसौं,
बिबैरस भोगनिसौं, नेकु न हटतु है ॥१॥

*भावार्थ—जिस प्रकार अजलि—करसपुटका पानी क्रमश घटता है, उसी प्रकार सूर्यका उदय अस्त होता है और प्रतिदिन जीवन घटता है। जिस प्रकार आरेके चलनेसे लकड़ी कटती है, उसी प्रकार काल शरीरको क्षय क्षय क्षीण करता है। इतनेपर भी अज्ञानी जीव परमार्थकी खोज नहीं करता और लौकिक स्वार्थके लिये अज्ञानका

जैसे मृग मत्त वृषावित्यकी तपति मांही,
 तृषाबंत मृषाजल कारण अटतु है;
 तैसे भवबासी मायाहीसों हित मानि मानि,
 ठानि ठानि भ्रम भ्रम नाटक नटतु है ।
 आगेकों धुकत बाई पीछे बछरा बबाई,
 जैसे नैन हीन नर जेवरी बटतु है;
 तैसे मूढ बेतन पुकृत करतूति करे,
 रोवत हसत फल खोवत खटतु है ॥२॥ (समयसार नाटक)

४१९

बंबई, १९४८

ससारमे कौनसा सुख है कि जिसके प्रतिबन्धमे जीव रहनेकी इच्छा करता है ?

४२०

बंबई, १९४८

कि बहुणा इह अह जह, रागहोसा लहुं विलिज्जंति ।
 तह तह पयटिठ अब्बं, एसा आणा जिणियाणं ॥

(उपदेशरहस्य—यशोविजयजी)

कितना कहे ? जिस जिस प्रकारसे इस रागद्वेषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस प्रकारसे प्रवृत्ति करना, यही जिनैश्वरदेवकी आज्ञा है ।

४२१

बंबई, आसोज, १९४८

जिस पदार्थमेसे नित्य व्यय विशेष होता हो और आय कम हो, वह पदार्थ क्रमसे अपने स्वत्वका त्याग करता है, अर्थात् नष्ट होता है, ऐसा विचार रखकर इस व्यवसायका प्रसंग रखने जैसा है ।

पूर्वमें उपाजित किया हुआ जा कुछ प्रारब्ध है, उसे वेदन करनेके सिवाय दूसरा प्रकार नहीं है, और योग्य भी इस तरह है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उदयमे आता है उसे सम-परिणामसे वेदन करना योग्य है, और इस कारणसे यह व्यवसाय-प्रसंग रहता है ।

चित्तमे किसी प्रकारसे उस व्यवसायकी कर्तव्यता प्रतीत न होनेपर भी, वह व्यवसाय मात्र खेदका हेतु है, ऐसा परमार्थ निश्चय होनेपर भी प्रारब्धरूप होनेसे, सत्संगादि योगका अप्रधानरूपसे वेदन करना पड़ता है । उसका वेदन करनेमे इच्छा-अनिच्छा नहीं है; परन्तु आत्माको अफल ऐसी इस प्रवृत्तिका सम्बन्ध रहते देखकर खेद होता है और इस विषयमे बारबार विचार रहा करता है ।

बोझ उठाता है, शरीर जाड़ पर बस्तुअसि प्रीति करता है; मन, वचन और कायाके योगीमे अहबुद्धि करता है, और विषयभोगोंसे किचित् भी बिरक्त नहीं होता ॥ १ ॥

जिस प्रकार धीमन्मनुमे सूर्यकी कड़ी धूप होनेपर तृषातुर मृग उत्पन्न होकर मृगतृष्णास व्यर्थ हो दीबता है, उसी प्रकार ससारी जीव मायामे ही कल्याण मानकर मिथ्या कल्पना करके संसारमे नाचते हैं । जिस प्रकार अन्धा मनुष्य आगेको रस्ती बट्टा जाये और पीछेसे बछड़ा खाना जाये, तो उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है; उसी प्रकार भ्रष्ट जीव धुमाधुम किया करता है और शुभ क्रियाके फलमे हर्ष एव अशुभ क्रियाके फलमे विषाद करके क्रियाका फल खो देता है ॥ २ ॥

२६ वाँ वर्ष

४२२

बंबई, कार्तिक सुदी, १९४९

धर्मसम्बन्धी पत्रादि व्यवहार भी बहुत कम रहता है, जिससे आपके कुछ पत्रोंकी पहुँच मात्र लिखी जा सकी है।

जिनागममे इस कालको जो 'दुषम' सज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखायी देती है, क्योंकि 'दुषम' शब्द-का अर्थ 'दुःखसे प्राप्त होने योग्य' ऐसा होता है। वह दुःखसे प्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक परमार्थ-मार्ग ही कहा जा सकता है; और वैसी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है। यद्यपि परमार्थ मार्गकी दुर्लभता तो सबकालमें है, परन्तु ऐसे कालमें तो विशेषतः काल भी दुर्लभताका कारणरूप है।

यहाँ कहनेका हेतु ऐसा है कि अधिकतर इस क्षेत्रमें वर्तमान कालमें जिसने पूर्वकालमें परमार्थ-मार्गका आराधन किया है, वह देह धारण न करे, और यह सत्य है, क्योंकि यदि वैसे जीवोंका समूह इस क्षेत्रमें देहधारिरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागममें आनेवाले अनेक जीवोंको परमार्थमार्गकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो सकती होती, और इससे इस कालको 'दुषम' कहनेका कारण न रहता। इस प्रकार पूर्वाधक जीवोंकी अल्पता इत्यादि होनेपर भी वर्तमान कालमें यदि कोई भी जीव परमार्थमार्गका आराधन करना चाहे तो अवश्य आराधन कर सकता है, क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस कालमें परमार्थमार्ग प्राप्त होता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोका कथन है।

वर्तमान कालमें सब जीवोंको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त होता है, ऐसा एकात अभिप्राय विचार-णीय नहीं है, प्रायः वैसा होता है ऐसा अभिप्राय समझना योग्य है। उसके बहुतसे कारण प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं।

प्रथम कारण—ऊपर यह बताया है कि प्रायः पूर्वकी आराधकता नहीं है।

दूसरा कारण—वैसी आराधकता न होनेके कारण वर्तमानवेहमें उस आराधकमार्गकी रीति भी प्रथम समझमें न हो, जिससे अनाराधकमार्गको आराधकमार्ग मानकर जीवने प्रवृत्ति की होती है।

तीसरा कारण—प्रायः कहीं ही सत्समागम अथवा सद्गुरुका योग हो, और वह भी क्वचित् हो।

चौथा कारण—असत्सगादि कारणोंसे जीवोंको सद्गुरु आदिको पहचान होना भी दुष्कर है, और प्रायः असद्गुरु आदिमें सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुका रहता है।

पाँचवाँ कारण—क्वचित् सत्समागमका योग हो तो भी बल, वीर्य आदिकी ऐसी शिथिलता कि जीव तथारूप मार्ग ग्रहण न कर सके अथवा समझ न सके, अथवा असत्समागमादिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रतीति की हो।

प्रायः वर्तमानकालमें जीवने या तो शुष्कक्रियाप्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, अथवा बाह्यक्रिया और शुद्ध व्यवहारक्रियाका उत्पादन करनेमें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, अथवा स्वमति कल्पनासे अध्यात्म ग्रन्थ पढ़कर कथन मात्र अध्यात्म पाकर मोक्षमार्गको कल्पना की है। ऐसी कल्पना कर लेनेसे जीवको सत्समागमादि हेतुमें उम उस भान्यताका आग्रह आड़े आकर परमार्थ प्राप्त करनेमें स्तम्भभूत होता है।

जो जीव शुष्कक्रियाप्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना करते हैं, उन जीवोंको तथारूप उपदेशका पोषण भी रहा करता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ऐसे चार प्रकारसे मोक्षमार्ग कहे जानेपर भी प्रथमके दो पद तो उन्होंने विस्मृत किये जैसे होते हैं, और चारित्र शब्दका अर्थ वेश तथा मात्र बाह्य विरतिमें समझे हुए जैसा होता है। तप शब्दका अर्थ मात्र उपवासादि व्रतका करना और वह भी बाह्य संज्ञासे उसमें समझे हुए जैसा होता है, और वचिच्च् ज्ञान, दर्शन पद कहने पड़े तो वहाँ लौकिक कथन जैसे भावोंके कथनको ज्ञान और उमकी प्रतीति अथवा उसे कहनेवालेकी प्रतीतिमें दर्शन शब्दका अर्थ समझने जैसा रहता है।

जो जीव बाह्यक्रिया (अर्थात् दानादि) और शुद्ध व्यवहार क्रियाका उत्पादन करनेमें मोक्षमार्ग समझते हैं, वे जीव शास्त्रोंके किसी एक वचनको नासमझीसे ग्रहण करके समझते हैं। दानादि क्रिया यदि किसी अहंकारादिके, निदानबुद्धिके, अथवा जहाँ वैसी क्रिया संभव न हो ऐसे छट्टे गुणस्थानादि स्थानमें करे, तो वह समारहेतु है, ऐसा शास्त्रोंका मूल आशय है। परन्तु दानादि क्रियाका समूल उत्पादन करनेका शास्त्रोंका हेतु नहीं है; वे मात्र अपनी मति कल्पनासे निषेध करते हैं। तथा व्यवहार दो प्रकारका है, एक परमार्थमूलहेतु व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार। पूर्वकालमें इस जीवने अनंतबार किया फिर भी आत्मार्य नहीं हुआ, ऐसे शास्त्रोंमें वाक्य है, उन वाक्योंको ग्रहण करके सम्पूर्ण व्यवहारका उत्पादन करनेवाले अपनेको समझे हुए मानते हैं; परन्तु शास्त्रकारने तो वैसा कुछ नहीं कहा है। जो व्यवहार परमार्थहेतुमूल व्यवहार नहीं है, और मात्र व्यवहारहेतु व्यवहार है, उसके दुराग्रहका शास्त्रकारने निषेध किया है। जिस व्यवहारका फल चार गति हो वह व्यवहार व्यवहारहेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी विभाव दशा जाने योग्य न हो उस व्यवहारको व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जाता है। इसका शास्त्रकारने निषेध किया है, वह भी एकातसे नहीं, केवल दुराग्रहसे अथवा उसीमें मोक्षमार्ग माननेवालेको इस निषेधसे मच्चे व्यवहारपर लानेके लिये किया है। और परमार्थमूलहेतु व्यवहार शम, सवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था अथवा सद्गुरु, सत्सास्त्र और मनवचनानि समिति तथा गुप्ति, उसका निषेध नहीं किया है, और यदि उसका निषेध करने योग्य हो तो फिर शास्त्रोंका उपदेश करके बाकी क्या समझने जैसा रहता था, अथवा क्या साधन करानेका बताना बाकी रहता था कि शास्त्रोंका उपदेश किया ? अर्थात् वैसे व्यवहारसे परमार्थ प्राप्त किया जाता है, और जीवको वैसा व्यवहार अवश्य ग्रहण करना चाहिये कि जिससे परमार्थकी प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्रोंका आशय है। शुष्कअध्यात्मी अथवा उसके प्रसंगमें आनेवाले इस आशयको समझे बिना उस व्यवहारका उत्पादन करके अपने और परके लिये दुर्लभबोधिता करते हैं।

शम, संवेगादि गुण उत्पन्न होनेपर अथवा वैराग्यविशेष एवं निष्पक्षता होनेपर, कषायादि क्षीण होनेपर, अथवा कुछ भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेको योग्यता होनेपर, जो सद्गुरुगमसे समझने योग्य अध्यात्म ग्रन्थ, तब तक प्रायः शस्त्र जैसे है, उन्हें अपनी कल्पनासे जैसे-तेैसे पढ़कर, निश्चय करके, वैसा अंतर्मंद हुए बिना अथवा दशा बदले बिना, विभाव दूर हुए बिना अपनेमें ज्ञानकी कल्पना करता है; और क्रिया तथा शुद्ध व्यवहाररहित होकर प्रवृत्ति करता है, ऐसा तीसरा प्रकार शुष्कअध्यात्मीका है। जगह जगह

जीवको ऐसा योग मिलता रहता है, अथवा तो ज्ञानरहित गुरु या परिग्रहादिके इच्छुक गुरु, मात्र अपने मानपूजादिकी कामनासे फिरनेवाले जीवोंको अनेक प्रकारसे उल्टे रास्तेपर चढ़ा देते हैं, और प्रायः क्वचित् ही ऐसा नहीं होता। जिससे ऐसा मालूम होता है कि कालकी दुःखमता है। यह दुःखमता जीवको पुरुषार्थरहित करनेके लिये नहीं लिखी है, परन्तु पुरुषार्थजागृतिके लिये लिखी है। अनुकूल सयोगमे तो जीवमे कुछ कम जागृति हो तो भी कदाचित् हानि न हो, परन्तु जहाँ ऐसे प्रतिकूल योग रहते हों वहाँ मुमुक्षु जीवको अवश्य अधिक जाग्रत रहना चाहिये, कि जिससे तथारूप पराभव न हो, और वैसे किसी प्रवाहमे न बहा जाये। वर्तमानकाल दुःषम कहा है, फिर भी इसमे अनन्त भवको छेदकर मात्र एक भव बाकी रखे, ऐसी एकावतारिता प्राप्त हो, ऐसा भी है। इसलिये विचारवान जीव यह लक्ष्य रखकर, उपर्युक्त प्रबाहोमे न बहते हुए यथाशक्ति वैराग्यादिकी आराधना अवश्य करके, सद्गुरुका योग प्राप्त करके, कषायादि दोषका छेदक और अज्ञानसे रहित होनेका सत्यमार्ग प्राप्त करे। मुमुक्षु जीवमे कथित शमादिगुण अवश्य सम्भव है, अथवा उन गुणोके बिना मुमुक्षुता नहीं कही जा सकती। नित्य ऐसा परिचय रखते हुए, उस उस बातका श्रवण करते हुए, विचार करते हुए, पुनः पुनः पुरुषार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है। वह मुमुक्षुता उत्पन्न होनेपर जीवको परमार्थमार्ग अवश्य समझमें आता है।

४२३

बंबई, कार्तिक वदी ९, १९४९

कम प्रमाद होनेका उपयोग जीवकी मार्गके विचारमे स्थिति करता है। और विचार मार्गमें स्थिति कराता है। इस बातका पुनः पुनः विचार करके, यह प्रयत्न वहाँ वियोगमे भी किसी प्रकारसे करना योग्य है। यह बात विस्मरणीय नहीं है।

४२४

बंबई, कार्तिक वदी १२, १९४९

समागम चाहने योग्य मुमुक्षुभाई कृष्णदासादिके प्रति,

“पुनर्जन्म है—जहर है। इसके लिये ‘मैं’ अनुभवसे हाँ कहनेमे अचल हूँ।” यह वाक्य पूर्वभवके किसी योगका स्मरण होते समय सिद्ध हुआ लिखा है। जिसने पुनर्जन्मादि भाव किये हैं, उस ‘पदार्थ’को, किसी प्रकारसे जानकर यह वाक्य लिखा गया है।

मुमुक्षुजीवके दर्शनकी तथा समागमकी निरंतर इच्छा रखते हैं। तापमे विश्रांतिका स्थान उसे समझते हैं। तथापि अभी तो उदयाधोन योग रहता है। अभी इतना ही लिख सकते हैं। श्री सुभाग्य यहाँ सुखवृत्तिमे हैं।

प्रणाम प्राप्त हो।

४२५

बंबई, मगसिर वदी ९, सोम, १९४९

उपाधिका बेदन करनेके लिये अपेक्षित दृढता मुझमे नहीं है, इसलिये उपाधिसे अत्यंत निवृत्तिकी इच्छा रहा करता है, तथापि उदयरूप जानकर यथाशक्ति सहन होती है।

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख रहा करता है, और वह दुःख अपनी इच्छा आदिके कारणसे नहीं है, परन्तु दूसरेकी अनुकंपा तथा उपकार आदिके कारणसे रहता है। और इस विषय-बनामे चित्त कभी कभी विशेष उद्वेगको प्राप्त हो जाता है।

इतने लेखसे वह उद्वेग स्पष्ट समझमे नहीं आयेगा, कुछ अर्थमें आष समझ सकेंगे। इस उद्वेगके सिवाय दूसरा कोई दुःख ससारप्रसंगका भी मालूम नहीं होता। जितने प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, उन

सबमें यदि अस्पृहता हो और उद्वेग रहता हो तो वह अन्यकी अनुकम्पा या उपकार या वैसे कारणसे हो, ऐसा मुझे निश्चित लगता है। इस उद्वेगके कारण कभी आँखोंमें आँसु आ जाते हैं, और उन सब कारणोंके प्रति वर्तन करनेका मार्ग अमुक अंशमें परतत्र दिखायी देता है। इसलिये समान उदासीनता आ जाती है।

ज्ञानीके मार्गका विचार करते हुए ज्ञात होता है कि किसी भी प्रकारसे यह देह मूर्च्छापात्र नहीं है, उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं है। आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक करनेके सिवाय दूसरा शोक करना उचित नहीं है। प्रगट यमको समीप देखते हुए भी जिसे देहमें मूर्च्छा नहीं रहती, उस पुरुषको नमस्कार है। इसी बातका चितन करते रहना हमें, आपको, प्रत्येकको योग्य है।

देह आत्मा नहीं है, आत्मा देह नहीं है। घटादिको देखनेवाला जैसे घटादिसे भिन्न है, वैसे देहको देखनेवाला, जाननेवाला आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात् देह नहीं है।

विचार करते हुए यह बात प्रगट अनुभवसिद्ध होती है, तो फिर इस भिन्न देहके स्वाभाविक अय-वृद्धि-रूपादि परिणाम देखकर हर्ष-शोकवान होना किसी प्रकारसे संगत नहीं है; और हमें, आपको वह निर्धार करना, रखना योग्य है, और यह ज्ञानीके मार्गकी मुख्य ध्वनि है।

व्यापारमें कोई यात्रिक व्यापार सूझे तो वर्तमानमें कुछ लाभ होना संभव है।

४२६

बंबई, मगसिर वदी १३, शनि, १९४९

भावसार खुशाल रायजीने केवल पाँच मिनटकी माँदगीमें देह छोड़ा है।

ससारमें उदासीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है।

४२७

बंबई, माघ सुदी ९, गुह, १९४९

ॐ

आप सब मुमुक्षुजनके प्रति नम्रतासे यथायोग्य प्राप्त हो। निरंतर ज्ञानीपुरुषकी सेवाके इच्छावान हम हैं, तथापि इस दुःषमकालमें तो उसकी प्राप्ति परम दुःषम देखते हैं, और इसलिये ज्ञानीपुरुषके आश्रय-में स्थिर बृद्धि है जिनकी, ऐसे मुमुक्षुजनमें सत्संगपूर्वक भक्तिभावसे रहनेकी प्राप्तिको महा भाग्यरूप मानते हैं, तथापि अभी तो उससे विपरीत प्रारब्धोदय रहता है। सत्संगका लक्ष्य हमारे आत्मामें रहता है, तथापि उदयाधीन स्थिति है, और वह अभी ऐसे परिणाममें रहती है कि आप मुमुक्षुजनके पत्रकी पहुँच मात्र विलंबसे दी जाती है। चाहे जैसी स्थितिमें भी अपराधयोग्य परिणाम नहीं है।

४२८

बंबई, माघ वदी ४, १९४९

शुभेच्छासम्पन्न मुमुक्षुजन श्री अंबालाल इत्यादि,

दो पत्र पहुँचे हैं। यहाँ समाधि परिणाम है। तथापि उपाधिका प्रसंग विशेष रहता है। और वैसा करनेमें उदासीनता होनेपर भी उदययोग होनेसे निष्कलेश परिणामसे प्रवृत्ति करना योग्य है।

प्रमाद कम होनेके लिये किसी सद्ग्रंथको पढ़ते रहना योग्य है।

४२९

बंबई, माघ वदी ११, रवि, १९४९

कोई मनुष्य अपने विषयमें कुछ बताये तब उसे यथासम्भव गम्भीर मनसे सुनते रहना इतना मुख्य काम है। वह बात ठीक है या नहीं यह जाननेसे पहिले कोई हर्ष-खेद जैसा नहीं होता।

मेरी चित्तवृत्तिके विषयमें कभी कभी लिखा जाता है, उसका अर्थ परमार्थसम्बन्धी लेना योग्य है, और यह लिखनेका अर्थ व्यवहारमें कुछ अशुभ परिणामवाला दिखाना योग्य नहीं है।

४७

पड़े हुए संस्कारोंका मिटना दुष्कर होता है। कुछ कल्याणका कार्य हो या चिन्तन हो, यह साधनका मुख्य कारण है। बाकी ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसके पीछे उपाधितापसे, दीनतासे दुःखी होना योग्य हो अथवा ऐसा कोई भय रहना योग्य नहीं है कि जो अपनेको केवल लोकसंज्ञासे रहता हो।

४३०

बर्बर, माघ व दी ३०, गुरु, १९४९

४३०

यहाँ प्रवृत्ति-उदयसे समाधि है। आपको लीमड़ीसम्बन्धी जो विचार रहता है, वह कृष्ण भावके कारणसे रहता है, ऐसा हम समझते हैं।

कोई भी जीव परमार्थको मात्र अंशरूपसे भी प्राप्त होनेके कारणोंको प्राप्त हो, ऐसा निष्कारण कृष्णशील ऋषभादि तीर्थङ्करोंने भी किया है; क्योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी सनातन कृष्णावस्था होती है कि समयमात्रके अनवकाशसे समूचा लोक आत्मावस्थामें हो, आत्मस्वरूपमें हो, आत्मसमाधिमें हो, अन्य अवस्थामें न हो, अन्य स्वरूपमें न हो, अन्य आधिमें न हो; जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम होता है, वह ज्ञान सर्व जीवोंमें प्रगट हो, अनवकाशरूपसे सर्व जीव उस ज्ञानमें रुचियुक्त हो, ऐसा ही जिसका कृष्णशील सहज स्वभाव है, वह सनातन सप्रदाय सत्पुरुषोंका है।

आपके अन्तःकरणमें ऐसी कृष्णावृत्तिसे लीमड़ीके विषयमें बारबार विचार आया करता है, और आपके विचारका एक अंश भी फल प्राप्त हो अथवा वह फल प्राप्त होनेका एक अंश भी कारण उत्पन्न हो तो इस पंचमकालमें तीर्थंकरका मार्ग बहुत अंशोंसे प्रगट होनेके बराबर है, तथापि वैसा होना सम्भव नहीं है, और उस मार्गसे होने योग्य नहीं है, ऐसा हमें लगता है। जिससे सम्भव होना योग्य है अथवा इसका जो मार्ग है, वह अभी तो प्रवृत्तिके उदयमें है, और वह कारण जब तक उनको लक्ष्यगत न हो तब तक दूसरे उपाय प्रतिबंधरूप है, निःसंशय प्रतिबंधरूप है।

जीव यदि अज्ञान परिणामी हो तो जैसे उस अज्ञानका नियमितरूपसे आराधन करनेसे कल्याण नहीं है वैसे मोहरूप मार्ग अथवा ऐसा इस लोकसम्बन्धी जो मार्ग है वह मात्र संसार है, उसे फिर चाहे जिस आकारमें रखें तो भी संसार है। उस संसारपरिणामसे रहित करनेके लिये असंसारगत वाणीका अस्वच्छन्दपरिणामसे जब आधार प्राप्त होता है, तब उस संसारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है। वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरे प्रतिबंध किया करते हैं, उसी प्रकार वे अपनी उस दृष्टिके ज्ञानीके वचनोकी आराधना करें तो कल्याण होने योग्य नहीं लगता। इसलिये आप वहाँ ऐसा सूचित करें कि आप किसी कल्याणके कारणके नजदीक होनेके उपायकी इच्छा करते हो तो उसके प्रतिबंध कम होनेके उपाय करें, और नहीं तो कल्याणकी तुष्णाका त्याग करें। आप ऐसा समझते हो कि हम जैसे वर्तन करते हैं वैसे कल्याण है, मात्र अव्यवस्था हो गयी है, वही मात्र अकल्याण है, ऐसा समझते हों तो यह यथार्थ नहीं है। वस्तुतः आपका जो वर्तन है, उससे कल्याण भिन्न है, और वह तो जब जब जिस जिस जीवको वैसा वैसा भवस्थित्यादि समीप योग होता है तब तब उसे वह प्राप्त होने योग्य है। सारे समूहमें कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, और यदि ऐसे कल्याण होता हो, तो उसका फल संसारार्थ है; क्योंकि पूर्वकालमें ऐसा करके ही जीव संसारो रहता आया है। इसलिये वह विचार तो जब जिसे आना होगा, तब आयेगा। अभी आप अपनी रुचिके अनुसार अथवा आपको जो भासित होता है उसे कल्याण मानकर प्रवृत्ति करते हैं, इस विषयमें सहज, किसी प्रकारके मानकी इच्छाके बिना, स्वार्थकी इच्छाके बिना, आपमें क्लेश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना मुझे जो कुछ चित्तमें लगता है, वह बताता हूँ।

कल्याण जिस मार्गसे होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमें आते हैं। एक तो जिस सप्रदायमें आत्मार्थके लिये सभी असंगतावाली क्रियाएँ हो, अन्य किसी भी अर्थ—प्रयोजनकी इच्छासे न हों, और

निरंतर ज्ञानदशापर जीवोंका चित्त हो, उसमें अवश्य कल्याणके उत्पन्न होनेका योग मानते हैं। ऐसा न हो तो उस योगका सम्भव नहीं होता। यहाँ तो लोकसंज्ञासे, ओषधसंज्ञासे, मानार्थ, पूजार्थ, पदके महत्त्वार्थ, श्रावकादिके अपनेपनके लिये अथवा ऐसे दूसरे कारणोंसे जपतपादि, व्याख्यानादि करनेकी प्रवृत्ति हो गयी है, वह किसी तरह आत्मार्थके लिये नहीं है, आत्मार्थके प्रतिबधरूप है। इसलिये यदि आप कुछ इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते हैं, उसके असंगततासे सिद्ध होनेपर किसी दिन भी कल्याण होना सम्भव है।

असंगता अर्थात् आत्मार्थके सिवायके सगप्रसंगमे नहीं पड़ना, संसारके संगीके संगमे बातचीतादिका प्रसंग शिष्यादि बनानेके कारणसे नहीं रखना, शिष्यादि बनानेके लिये गृहवासी वेषवालोंको साथमे नहीं घुमाना। 'दीक्षा ले तो तेरा कल्याण होगा', ऐसे वाक्य तीर्थंकरदेव कहते नहीं थे। उसका एक हेतु यह भी था कि ऐसा कहना यह भी उनके अभिप्रायके उत्पन्न होनेसे पहले उसे दीक्षा देना है, वह कल्याण नहीं है। जिसमे तीर्थंकरदेवने ऐसे विचारसे प्रवृत्ति की है, उसमे हम छ. छः मास दीक्षा लेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते हैं, वह मात्र शिष्यार्थ है, आत्मार्थ नहीं है। पुस्तक, यदि सब प्रकारके अपने ममत्व-भावसे रहित होकर ज्ञानकी आराधना करनेके लिये रखी जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो महान् प्रतिबन्ध है, यह भी विचारणीय है।

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये वहाँ चातुर्मास करनेके लिये जो विचार किया जाता है, वह क्षेत्रप्रतिबन्ध है। तीर्थंकरदेव तो ऐसा कहते हैं कि द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे—इन चारों प्रतिबधसे यदि आत्मार्थ होता हो अथवा निर्ग्रन्थ हुआ जाता हो तो वह तीर्थंकरदेवके मार्गमें नहीं हैं, परन्तु ससारके मार्गमें हैं। इत्यादि बात यथाशक्ति विचारकर आप बताइयेगा। लिखनेसे बहुत लिखा जा सके, ऐसा सूझता है, परन्तु अब यहाँ स्थिति—विराम करता है।

४३१

बंबई, फागुन सुदी ७, गुरु, १९४९

आत्मारूपसे सर्वथा जाग्रत अवस्था रहे, अर्थात् आत्मा अपने स्वरूपमे सर्वथा जाग्रत हो तब उसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्री तीर्थंकरका आशय है।

जिस पदार्थको तीर्थंकरने 'आत्मा' कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपमें प्रतीति हो, उसी परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो, तब उसे परमार्थ-सम्यक्त्व है ऐसा श्री तीर्थंकरका अभिप्राय है। जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषमे जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको बीजध्वनि-सम्यक्त्व है। उस पुरुषकी निष्काम भक्ति अबाधासे प्राप्त हो, ऐसे गुण जिस जीवमे हो, वह जीव मार्गानुसारी होता है, ऐसा जिनेंद्र कहते हैं।

हमारा अभिप्राय कुछ भी देहके प्रति हो तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, अन्य अर्थके लिये नहीं। दूसरे किंसा भी पदार्थके प्रति अभिप्राय हो तो वह पदार्थके लिये नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये है। वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमे हो, ऐसा हमें नहीं लगता। 'आत्मत्व' इस ध्वनिके सिवाय दूसरी कोई ध्वनि किसी भी पदार्थके ग्रहण-त्यागमे स्मरण योग्य नहीं है। अनवकाश आत्मत्व जाने बिना, उस स्थितिके बिना अन्य सर्व क्लेशरूप है।

४३२

बंबई, फागुन सुदी ७, गुरु, १९४९

अंबालालका लिखा हुआ पत्र पहुँचा था।

आत्माको विभावसे अवकाशित करनेके लिये और स्वभावमे अनवकाशरूपसे रहनेके लिये कोई भी मुख्य उपाय हो तो आत्मराम ऐसे ज्ञानीपुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्तियोगरूप संग है। उसकी सफलताके

लिये निवृत्ति-क्षेत्रमें वैसा योग प्राप्त होना, यह किसी महान पुण्यका योग है, और वैसा पुण्ययोग प्रायः इस जगतमें अनेक प्रकारके अन्तरायवाला दिखायो देता है। इसलिये हम समीपमें हैं, ऐसा बारंबार याद करके जिसमें इस संसारकी उदासोन्मत्ता कही हो उसे अभी पढ़ें, विचारें। आत्मारूपसे केवल आत्मा रहे, ऐसा जो चिन्तन रखना बहु लक्ष्य है, शास्त्रके परमार्थरूप है।

इस आत्माको पूर्वकालमें अनंतकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इससे ऐसा लगता है कि उसे जाननेका कार्य सबसे विकट है, अथवा तो उसे जाननेके तथारूप योग परम दुर्लभ है। जीव अनंतकालसे ऐसा समझा करता है कि मैं अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, ऐसा नहीं है, ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे स्वयं है उस रूपका निरन्तर बिस्मरण चला आता है, यह बात बहुत-बहुत प्रकारसे विचारणीय है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार करने योग्य है।

४३३

बंबई, फागुन सुदी १४, १९४९

ॐ

श्री कृष्णादिके सम्यक्त्व सम्बन्धी प्रश्नके बारेमें आपका पत्र मिला है। तथा उसके अगले दिनके यहाँके पत्रोंसे आपको स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, उस सम्बन्धी आपका पत्र मिला है। यथोचित अवलोकनसे उन पत्रों द्वारा श्री कृष्णादिके प्रश्नोंका आपको स्पष्टीकरण होगा, ऐसा सम्भव है।

जिस कालमें परमार्थधर्मकी प्राप्तिके साधन प्राप्त होना अत्यन्त दुष्म हो उस कालको तीर्थकरदेवने दुष्म कहा है, और इस कालमें यह बात स्पष्ट दिखायी देती है। सुगमसे सुगम जो कल्याणका उपाय है, वह जीवको इस कालमें प्राप्त होना अत्यन्त दुष्कर है। मुमुक्षुता, सरलता, निवृत्ति, सत्संगादि साधनोंको इस कालमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्व पुण्योंने इस कालको द्वैष्टा-अवसर्पणीकाल कहा है, और यह बात भी स्पष्ट है। प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो क्वचित् भी प्राप्त होना दूसरे अमुक कालमें सुगम था, परन्तु सत्संग तो सर्व कालमें दुर्लभ ही दीक्षता है; तो फिर इस कालमें सत्संग सुलभ कहाँसे हो ? प्रथमके तीन साधन किसी तरह इस कालमें जीव प्राप्त करे तो भी धन्य है।

कालसम्बन्धी तीर्थकरवाणोंको सत्य करनेके लिये 'ऐसा' उदय हमें रहता है, और वह समाधिरूप-से वेदन करने योग्य है।

आत्मस्वरूप।

४३४

बंबई, फागुन वदी, ९, शनि, १९४९

ॐ

भक्तिपूर्वक प्रणाम पहुँचे।

यहाँ उपाधियोग है। बहुत करके कल कुछ लिखा जा सकेगा तो लिखूँगा। यहाँ विनती।

अत्यन्त भक्ति

४३५

बंबई, फागुन वदी ३०, १९४९

'मणिरत्नमाला' तथा 'योगकल्पद्रुम' पढ़नेके लिये इसके साथ भेजे हैं। जो कुछ बांधे हुए कर्म हैं, उन्हें भोगे बिना निरुपायता है। विन्तारहित परिणामसे जो कुछ उदयमें आये उसे वेदन करना, ऐसा श्री तीर्थकरादि ज्ञानियोंका उपदेश है।

‘समता, रमता, ऊरधता, आयकता, सुखभास ।

वेदकता, चैतन्यता, ए सब जीव बिलास ॥’

जिन तीर्थकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मारूप होकर, वक्तव्यरूपसे जिस प्रकार वह आत्मा कहा जा सके तदनुसार अत्यन्त यथास्थित कहा है, उन तीर्थकरको दूसरी सब प्रकारकी अपेक्षाका त्याग करके नमस्कार करते हैं ।

पूर्वकालमें अनेक शास्त्रोका विचार करनेसे, उस विचारके फलस्वरूप सत्पुरुषमें जिनके वचनसे भक्ति उत्पन्न हुई है, उन तीर्थकरके वचनोको नमस्कार करते हैं ।

अनेक प्रकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीव आत्मारूप पुरुषके बिना जाना जाये ऐसा नहीं है, ऐसी निश्चल श्रद्धा उत्पन्न हुई, उन तीर्थकरके मार्गबोधको नमस्कार करते हैं ।

भिन्न भिन्न प्रकारसे उस जीवका विचार होनेके लिये, वह जीव प्राप्त होनेके लिये योगादिक अनेक साधनोका बलवान् परिश्रम करनेपर भी प्राप्ति न हुई, वह जीव जिसके द्वारा सहज प्राप्त होता है, वही कहनेका जिनका उद्देश्य है, उन तीर्थकरके उद्देश्यवचनको नमस्कार करते हैं । [अपूर्ण]

इस जगतमें जिसमें विचारशक्ति वाचासहित रहती है, ऐसा मनुष्य प्राणी कल्याणका विचार करनेके लिये सबसे अधिक योग्य है । तथापि प्रायः जीवको अनंत बार मनुष्यभव मिलनेपर भी वह कल्याण सिद्ध नहीं हुआ, जिससे वर्तमान तक जन्ममरणके मार्गका आराधन करना पड़ा है । इस अनादि लोकमें जीवकी अनंतकोटी संख्या है । उन जीवोंकी समय-समयपर अनंत प्रकारकी जन्म मरणादि स्थिति होती रहती है, ऐसा अनंतकाल पूर्वकालमें व्यतीत हुआ है । अनंतकोटी जीवोंमें जिसने आत्मकल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्मकल्याण प्राप्त हुआ है, ऐसे जीव अत्यन्त थोड़े हुए हैं, वर्तमानमें ऐसा है, और भविष्यकालमें भी ऐसी ही स्थिति सम्भव है, ऐसा ही है । अर्थात् जीवको कल्याणकी प्राप्ति तीनों कालोंमें अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा जो श्री तीर्थकरदेवादि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है । जीवसमुदायकी ऐसी भ्रांति अनादि संयोगसे है, यही योग्य है, ऐसा ही है । यह भ्रांति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो प्रकार प्रतीत होते हैं—एक पारमार्थिक और दूसरा व्यावहारिक; और उन दोनों प्रकारोंका जो एकत्र अभिप्राय है वह यह है कि इस जीवमें सच्ची मुमुक्षुता नहीं आयी; इस जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; सत्पुरुषके दर्शनमें जीवको रुचि नहीं हुई, उस उस प्रकारके योगसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिबंध होता रहा है; और उसका सबसे बड़ा कारण असत्संगकी वासनासे उत्पन्न हुई स्वेच्छाचारिता और अयत्नदर्शनमें सत्दर्शनरूप भ्रांति है । ‘आत्मा नामका कोई पदार्थ नहीं है’ ऐसा एक दर्शनका अभिप्राय है, ‘आत्मा नामका पदार्थ सांयोगिक है’, ऐसा अभिप्राय कोई दूसरा दर्शन मानता है; ‘आत्मा देहस्थितिरूप है, देहकी स्थितिके पश्चात् नहीं है’, ऐसा अभिप्राय किसी दूसरे दर्शनका है । ‘आत्मा अणु है’, ‘आत्मा सर्वव्यापक है’, ‘आत्मा शून्य है’, ‘आत्मा माकार है’, ‘आत्मा प्रकाशरूप है’, ‘आत्मा स्वतंत्र नहीं है’, ‘आत्मा कर्त्ता नहीं है’, आत्मा कर्त्ता है भोका नहीं, ‘आत्मा कर्त्ता नहीं, भोका है’, ‘आत्मा कर्त्ता नहीं, भोका नहीं’, ‘आत्मा जड़ है’, ‘आत्मा कृत्रिम है’, इत्यादि अनंत नय

૩૦

સત્યતા સત્યતા ઉરધતા, શાયેકતા સુખભાગ,
વેદકતા ચૈતન્યતા, એ સત્ય ભવ વિભાગ

એ તીર્થકરવે સ્વરૂપસ્થ આલોચણે વર્ણ વક્ત્રી
પણે એ પ્રકારે તે આલોચણે શોકમે તે પ્રમાણે
અન્યત મનાદિવ કહ્યો છે તે તીર્થકરને સર્વજ્ઞ-
કારની આરંભનો ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ
પૂર્વે પ્રણામ સ્વસ્તીનો વિચાર કરવાથી તે વિ-
ચારના ફળમાં સત્કર્મજનો વિષે એના વચનથી જ
જિન ઉત્પન્ન થઈ છે, તે તીર્થકરના વચનને નમસ્કાર
કરીએ છીએ

પ્રણામ પ્રકારે ભવનો વિચાર કરવાથી, તે ભવ
આલોચણ સુરેષ વિભાગ ભાષ્યો ભવ એવો નથી,
એવી નિર્ભય કામી ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થકરના
પ્રાણીઓને નમસ્કાર કરીએ છીએ

તિજન તિજન પ્રકારે તે ભવનો વિચાર કરવાથી
એ - તે ભવ પ્રાણી થવા અર્થે મોનાદિવ
જેકે સર્વજ્ઞનો બળવાળ પદિત્ય કહે છે તે
જિન કહે છે, તે ભવ ભવકે સર્વજ્ઞ કહે છે તે
~ ફલેના વિષે એનો ઉદ્દેશ છે તીર્થકરને નમસ્કાર
કરીએ છીએ

52

[illegible]

कोई भी जाननेवाला कभी भी किसी भी पदार्थको अपनी अविद्यमानतासे जाने, ऐसा होने योग्य नहीं है। प्रथम अपनी विद्यमानता घटित होती है, और किसी भी पदार्थका ग्रहण, त्यागादि अथवा उदासीन ज्ञान होनेमें स्वयं ही कारण है। दूसरे पदार्थके अंगीकारमें, उसके अल्पमात्र भी ज्ञानमें प्रथम जो हो, तभी हो सकता है, ऐसा सबसे प्रथम रहनेवाला जो पदार्थ है वह जीव है। उसे गीण करके अर्थात् उसके बिना कोई कुछ भी जानना चाहे तो वह सम्भव नहीं है, मात्र वही मुख्य हो तभी दूसरा कुछ जाना जा सकता है, ऐसा यह प्रगट 'ऊर्जताधर्म', वह जिसमें है, उस पदार्थको श्री तीर्थकरदेव जीव कहते हैं।

प्रगट जड़ पदार्थ और जीव, वे जिस कारणसे भिन्न होते हैं, वह लक्षण जीवका ज्ञायकता नामका गुण है। किसी भी समय यह जीव-पदार्थ ज्ञायकतारहित रूपसे किसीको भी अनुभवगम्य नहीं हो सकता। और इस जीव नामके पदार्थके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थमें ज्ञायकता नहीं हो सकती, ऐसा जो अत्यन्त अनुभवका कारण ज्ञायकता, वह लक्षण जिसमें है उस पदार्थको तीर्थकरने जीव कहा है।

शब्दादि पाँच विषयसम्बन्धी अथवा समाधि आदि योगसम्बन्धी जिस स्थितिमें सुख होना सम्भव है, उसे भिन्न भिन्नरूपसे देखनेसे अन्तमें केवल उन सबमें सुखका कारण एक यह जीव-पदार्थ ही सम्भव है। इसलिये श्री तीर्थकरने जीवका 'सुखभास' नामका लक्षण कहा है, और व्यवहार दृष्टांतसे निद्रा द्वारा वह प्रगट मालूम होता है। जिस निद्रामें अन्य सब पदार्थोंसे रहितपन है, वहाँ भी 'मैं सुखी हूँ', ऐसा जो ज्ञान है, वह बाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है; अन्य कोई वहाँ विद्यमान नहीं है, और सुखका आभास होना तो अत्यन्त स्पष्ट है, वह जिससे भासित होता है उस जीव नामके पदार्थके सिवाय अन्य कहीं भी वह लक्षण नहीं देखा।

यह फीका है, यह मोठा है, यह खट्टा है, यह खारा है, मैं इस स्थितिमें हूँ, ठण्डसे ठिठुरता हूँ, गरमी पड़ती है, दुःखी हूँ, दुःखका अनुभव करता हूँ, ऐसा जो स्पष्ट ज्ञान, वेदनज्ञान, अनुभवज्ञान, अनुभवता, वह यदि किसीमें भी हो तो वह इस जीवपदमें है, अथवा यह जिसका लक्षण होता है, वह पदार्थ जीव होता है, यही तीर्थकरादिका अनुभव है।

स्पष्ट प्रकाशता, अनन्त अनन्त कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूर्यादिकी काति जिसके प्रकाशके बिना प्रगट होनेके लिये समर्थ नहीं है अर्थात् वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके योग्य नहीं है। जिस पदार्थके प्रकाशमें चेतन्यतासे वे पदार्थ जाने जाते हैं, वे पदार्थ प्रकाश पाते हैं, स्पष्ट भासित होते हैं वह पदार्थ जो कोई है वह जीव है। अर्थात् वह लक्षण प्रगटरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान, अचल ऐसा निराबाध प्रकाशमान चेतन्य, उस जीवका उस जीवके प्रति उपयोग लगानेसे प्रगट दिखायी देता है।

ये जो लक्षण कहे हैं उन्हें पुनः पुन विचारकर जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है, जिन्हें जाननेसे जीवको जाना है, ये लक्षण इस प्रकारसे तीर्थकरादिने कहे हैं।

४३९

बंबई, चैत्र सुदी ६, गुरु, १९४९

३५

"समता रमता ऊरधता" ये पद इत्यादि पद जो जीवके लक्षणके लिये थे, उनका विशेष अर्थ लिखकर एक पत्र पाँच दिन हुए मोरबी भेजा है, जो मोरबी जानेपर प्राप्त होना सम्भव है।

उपाधिका योग विशेष रहता है। जैसे जैसे निवृत्तिके योगकी विशेष इच्छा हो आती है, वैसे वैसे उपाधिकी प्राप्ति का योग विशेष दिखायी देता है। चारो तरफसे उपाधिकी भीड़ है। कोई ऐसा मार्ग

अभी दिखायो नहीं देता कि अभी हमसे छूटकर चले जाना हां तो किसीका अपराध किया न समझा जाय। छूटनेका प्रयत्न करत हुए किसीके मुख्य अपराधमे आ जानेका स्पष्ट सम्भव दिखायो देता है, और यह वर्तमान अवस्था उगाड़ि रहित होनेके लिये अत्यन्त योग्य है, प्रारब्धकी व्यवस्था ऐसी बाँधी होगी।

लि० रायचन्दके प्रणाम।

४४०

बंबई, चैत्र सुदी ९, १९४९

मुमुक्षुभाई सुखलाल छगनलाल, बोरमगाम।

कल्याणकी अभिलाषावाला एक पत्र गत वर्षमें मिला था, उसी अर्थका दूसरा पत्र थोड़े दिन हुए मिला है।

केशवलालका आपको वहाँ समागम होता है यह श्रेयस्कर योग है।

आरभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणके प्रतिबधक कारणोंका यथासम्भव कम परिचय हो तथा उनमे उदानीनता प्राप्त हो, यह विचार अभी मुख्यतः रखने योग्य है।

४४१

बंबई, चैत्र सुदी ९, १९४९

मुमुक्षुभाई श्री मनसुख देवशी, लीमडी।

अभी उस तरफ हुए श्रावको आदिके समागम सम्बन्धी विवरण पडा है। उस प्रसंगमे जीवको रुचि या अरुचि उदयमे नहीं आयी, उसे श्रेयस्कर कारण जानकर, उसका अनुसरण करके निरन्तर प्रवर्तन करनेका परिचय करना योग्य है, और उस असत्संगका परिचय जैसे कम हो वैसे उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है। जैसे ही वैसे सत्संगके योगकी इच्छा करना और अपने दोष देखना योग्य है।

४४२

बंबई, चैत्र वदी १, रवि, १९४९

*धार तरवारनी सोहली, बोहली चौबमा जिनतणी चरणसेवा;

धार पर नाचता देख बाजीगरा, सेवना धार पर रहे न देवा।

—श्री आनदघन—अनर्तजनस्तवन

मार्गकी ऐसी अत्यन्त दुष्करता किस कारणसे कही है ? यह विचार करने योग्य है।

आत्मप्रणाम

४४३

बंबई, चैत्र वदी ८, रवि, १९४९

जिस संसार सम्बन्धी कारणके पदार्थोंकी प्राप्ति सुलभतासे निरन्तर हुआ करे और बन्धन न हो, ऐसा कोई पुरुष हो, तो उसे तीर्थङ्कर या तीर्थङ्कर जैसा मानते हैं; परन्तु प्रायः ऐसी सुलभ प्राप्तिके योगसे जीवको अल्पकालमें संसारसे अत्यन्त बेराग्य नहीं होता, और स्पष्ट आत्मज्ञानका उदय नहीं होता, ऐसा जानकर जो कुछ उस सुलभ प्राप्तिको हासि करनेवाला योग होता है उसे उपकारकारक जानकर सुखसे रहना योग्य है।

*भावार्थ—तलवारकी धारपर चलना तो आसान है, परन्तु चौबहर्व तीर्थङ्कर श्री अनन्तनाथजीके चरणोंकी सेवा करना मुश्किल है। बाजीगर तलवारकी धारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवारूप धारपर तो वेगण भी नहीं चल सकते।

४४४

बंबई, चैत्र वदी ३०, रवि, १९४९

संसाररूपसे रहते हुए किम स्थितिसे वर्तन करें तो अच्छा, ऐसा कदाचित् भासित हो, तो भी वह वर्तन प्रारब्धाधीन है। किसी प्रकारके कुछ राग, द्वेष या अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय मालूम होता है। और आपके लिखे हुए पत्रके सम्बन्धमे भी वैसा जानकर अन्य विचार या शोक करना ठीक नहीं है।

जलमे स्वाभाविक शीतलता है, परन्तु सूर्यादिके तापके योगसे वह उष्णतावाला दिखायी देता है; उस तापका योग दूर होनेपर वही जल शीतल लगता है। बीचमे वह जल शीतलतासे रहित लगता है, वह तापके योगसे है। इसी तरह यह प्रवृत्तियोग हमे है, परन्तु अभी तो उस प्रवृत्तिका वेदन करनेके सिवाय हमारा अन्य उपाय नहीं है।

नमस्कार प्राप्त हो।

४४५

बंबई, चैत्र वदी ३०, रवि, १९४९

जा मु० यहाँ चातुर्मासिके लिये आना चाहते है, यदि उनका आत्मा दुःखित न होता हो तो उनसे कहना कि उन्हे इस क्षेत्रमे आना निवृत्तिरूप नहीं है। कदाचित् यहाँ सत्संगकी इच्छासे आनेका सोचा हो तो वह योग मिलना बहुत विकट है, क्योंकि हमारा यहाँ जाना-आना सम्भव नहीं है। प्रवृत्तिके बलवान् कारणोकी उन्हे प्राप्ति हो, ऐसी यहाँ स्थिति है, ऐसा जानकर यदि उन्हे कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है। इस प्रकारसे लिख सके तो लिखियेगा।

अभी आपकी वहाँ कौसी दशा रहती है ? वहाँ विशेषरूपसे सत्संगका समागम योग करना योग्य है। आपके प्रश्नके उत्तरके सिवाय विशेष लिखना अभी सूझता नहीं है।

आत्मस्थित।

४४६

बंबई, वैशाख वदी ६, रवि, १९४९

प्रत्येक प्रदेशसे जीवके उपयोगके लिये आकर्षक इस संसारमे एक समय मात्र भी अवकाश लेनेकी ज्ञानीपुरुषोंने ही नहीं कही, इस विषयमे केवल नकार कहा है।

उस आकर्षणसे यदि उपयोग अवकाशको प्राप्त हो तो उसी समय वह आत्मरूप हो जाता है। उसी समय आत्मा मे वह उपयोग अनन्य हो जाता है।

इत्यादि अनुभववार्ता जीवको मत्संगके दृढ़ निश्चयके बिना प्राप्त होना अत्यन्त विकट है।

उस सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जाना है, ऐसे पुरुषको उस सत्संगका योग रहना इस दुष्म-कालमे अत्यन्त विकट है।

जिस चिन्ताके उपद्रवसे आप घबराते हैं, वह चिन्ता-उपद्रव कोई शत्रु नहीं है। कोई ज्ञानवार्ता जरूर लिखिये।

प्रेमभक्तिसे नमस्कार।

४४७

बंबई, वैशाख वदी ८, मंगल, १९४९

जहाँ उपाय नहीं वहाँ खेद करना योग्य नहीं है।

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसमे समता रखना योग्य है, और उसके उपायका कोई विचार सूझे उसे करते रहना, इतना मात्र हमारा उपाय है।

संसारके प्रसंगोंमें क्वचित् जब तक हमे अनुकूलता हुआ करती है, तब तक उस संसारका स्वरूप विचारकर त्यागयोग्य है, ऐसा प्रायः हृदयमें आना दुष्कर है। उस संसारमें जब बहुत-बहुत प्रतिकूल प्रसंगोंकी प्राप्ति होती है, उस समय भी जीवको प्रथम वह अचिक्रर होकर पीछे वैराग्य आता है; फिर आत्मसाधनकी कुछ सूझ पड़ती है। और परमात्मा श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुमुक्षुजीवको उन-उन प्रसंगोंको सुखदायक मानना योग्य है कि जिन प्रसंगोंके कारण आत्मसाधन सूझता है।

अमुक समय तक अनुकूल प्रसंगों संसारमें कदाचित् मत्सगका योग हुआ हो, तो भी इस कालमें उस द्वारा वैराग्यका यथास्थित वेदन होना दुष्कर है, परन्तु उसके बाद कोई-कोई प्रसंग प्रतिकूल ही प्रतिकूल होता आया हो, तो उसके विचारसे, उसके पश्चात्तापसे मत्सग हितकारक हो जाता है; ऐसा समझकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उस आत्मसाधनका कारणरूप मानकर समाधि रखकर जाग्रत रहना। कलित भावमें किसी प्रकारसे भूलने जैसा नहीं है।

४४८

बंबई, वैशाख वदी ९, १९४९

श्री महाबोरदेवकी गौतमादि मुनिजन ऐसा पूछते थे कि हे पूज्य। 'माहण', 'श्रमण', 'भिक्षु' और 'निर्ग्रन्थ'। इन चार शब्दोंका अर्थ क्या है? वह हमे कहे। फिर उसका अर्थ श्री तीर्थंकर विस्तारमें कहते थे। वे अनुक्रमसे इन चारोंकी अनेक प्रकारकी वीतराग अवस्थाओंको विशेषातिविशेषरूपसे कहते थे, और इस तरह उन शब्दोंका अर्थ शिष्य धारण करते थे।

निर्ग्रन्थकी बहुतसी दशाएँ कहते हुए एक 'आत्मवादप्राप्त' ऐसा शब्द उस निर्ग्रन्थका तीर्थंकर कहते थे। टीकाकार शीलंगाचार्य उस 'आत्मवादप्राप्त' शब्दका अर्थ ऐसा कहते थे कि 'उपयोग है लक्षण जिसका, असंख्य प्रदेशी, सकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कर्मोंका भोका, व्यवस्थासे द्रव्यपर्यायरूप, नित्यानित्यादि अनंत धर्मात्मक ऐसे आत्माका ज्ञाता।'।

४४९

बंबई, जेठ सुदी ११, शुक्र, १९४९

वैराग्यादि साधनसंपन्न भाई कृष्णदास, श्री खंभात।

शुद्ध चित्तसे विदित की हुई आपकी विज्ञप्ति पहुँची है।

सब परमार्थके साधनोमें परम साधन मत्सग है, सत्पुरुषके चरणके समीपका निवास है। सर्वकालमें उसकी दुर्लभता है, और ऐसे विषम कालमें उसकी अत्यंत दुर्लभता ज्ञानीपुरुषोंने जानी है।

ज्ञानीपुरुषोंकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति जैसी नहीं होती। जैसे गरम पानीमें अग्निका मुख्य गुण नहीं कहा जा सकता, वैसे ज्ञानीकी प्रवृत्ति है, तथापि ज्ञानीपुरुष भी किसी प्रकारसे भी निवृत्तिको चाहते हैं। पूर्वकालमें आराधन किये हुए निवृत्तिके क्षेत्र, वन, उपवन, योग, समाधि और सत्संगादि ज्ञानीपुरुषको प्रवृत्तिमें रहते हुए बारंबार याद आ जाते हैं। तथापि ज्ञानी उदयप्राप्त प्रारब्धका अनुमग्न करने हैं। हमें सत्संगकी रुचि रहती है, उसका लक्ष्य रहता है, परन्तु यहाँ नियमितरूपसे वैसा अवकाश नहीं है।

१ देखे श्री सूत्रकृतांग, श्रुतस्फ १, अध्ययन १६, गाथा ५ 'आयवायपत्ते' = आत्मवादप्राप्त आत्मन उप-योगलक्षणस्य जीवम्यासस्यैवप्रदेशात्मकस्य सकोचविकासभाजः स्वकृतफलभूज प्रत्येकसाधारणतया व्यवस्थितस्य द्रव्यपर्यायतया नित्यानित्याद्यन्तर्धर्मात्मिकस्य वा बाद आत्मवादस्त प्राप्त आत्मवाद प्राप्त सम्पन् यथावस्थितात्म-स्वतत्त्ववेदीत्यर्थः।

कल्याणमे प्रतिबधरूप जो-जो कारण हैं, उनका जीवको बारंबार विचार करना योग्य है, उन-उन कारणोंका बारंबार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गका अनुसरण किये बिना कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती। मल, विक्षेप और अज्ञान ये जीवके अनादिके तीन दोष हैं। ज्ञानीपुरुषोंके वचनोकी प्राप्ति होनेपर, उनका यथायोग्य विचार होनेसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है। उस अज्ञानकी सतति बलवान होनेसे उसका रोध होनेके लिये और ज्ञानीपुरुषोंके वचनोका यथायोग्य विचार होनेके लिये मल और विक्षेपको दूर करना योग्य है। सरलता, क्षमा, अपने दोष देखना, अत्यारम्भ, अल्पपरिग्रह इत्यादि मल मिटनेके साधन हैं। ज्ञानीपुरुषकी अत्यंत अधिक विक्षेप मिटनेका साधन है।

ज्ञानीपुरुषके समागमका अंतराय रहता हो, उस-उस प्रसंगमे बारंबार उन ज्ञानीपुरुषकी दशा, चेष्टा और वचनोका निरीक्षण करना, स्मरण करना और विचार करना योग्य है। और उस समागमके अनंतरायमे, प्रवृत्तिके प्रसंगमे अत्यन्त सावधानी रखना योग्य है, क्योंकि एक तो समागमका बल नहीं है और दूसरा अनादि अभ्यास है जिसका, ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति है, जिससे जीव आवरणप्राप्त होता है। घरका, जातिकी अथवा दूसर वैसे कामोका कारण आनेपर उदासीन भावसे उन्हें प्रतिबधरूप जानकर प्रवृत्ति करना योग्य है। उन कारणोंको मुख्य बनाकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है, और ऐसा हुए बिना प्रवृत्तिका अवकाश प्राप्त नहीं होता।

आत्माको भिन्न-भिन्न प्रकारकी कल्पनामे विचार करनेमे लोकसंज्ञा, ओषसंज्ञा और असत्संग ये कारण हैं, जिन कारणोंमे उदासीन हुए बिना, निःसत्त्व ऐसी लोकसंबंधी जपतपादि क्रियामे साक्षात् मोक्ष नहीं है, परंपरा मोक्ष नहीं है, ऐसा माने बिना, निःसत्त्व अमत्सास्त्र और असद्गुरु, जो आत्मस्वरूपके आवरणके मुख्य कारण हैं, उन्हें साक्षात् आत्मधाती जाने बिना जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत दुष्कर है, अत्यन्त दुष्कर है। ज्ञानीपुरुषके प्रगत आत्मस्वरूपको कहनेवाले वचन भी उन कारणोंके कारण जीवको स्वरूपका विचार करनेके लिये बलवान नहीं होते।

अब ऐसा निश्चय करना योग्य है कि जिसे आत्मस्वरूप प्राप्त है, प्रगत है, उस पुरुषके बिना अन्य कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुषसे आत्मा जाने बिना अन्य कोई कल्याणका उपाय नहीं है। उस पुरुषसे आत्मा जाने बिना, आत्मा जाना है। ऐसी कल्पनाका मुमुक्षु जीवको सर्वथा त्याग करना योग्य है। उस आत्मारूप पुरुषके सत्संगको निरंतर कामना रखकर उदासीनतासे लोकधर्मसम्बन्धी और कर्मसम्बन्धी परिणामसे छूटा जा सके इस प्रकारसे व्यवहार करना। जिस व्यवहारके करनेमे जीवको अपना महत्तादीकी इच्छा हो वह व्यवहार करना यथायोग्य नहीं है।

हमारे समागमका अभी अन्तराय जानकर निराशाको प्राप्त होना योग्य है, तथापि वैसा करनेमे 'ईश्वरेच्छा' जानकर समागमकी कामना रखकर जितना परस्पर मुमुक्षुभाइयोका समागम हो सके उतना करें, जितनी हो सके उतनी प्रवृत्तिमे विरक्तता रखें, सत्पुरुषोंके चरित्र और मार्गानुसारी (सुन्दरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि) जीवोंके वचन और जिनका उद्देश मुख्यतः आत्माका कहनेका है, ऐसे (विचार-सागर, सुन्दरदासके ग्रन्थ, आनन्दघनजी, बनारसीदास, कबीर, अखा इत्यादिके पद) ग्रन्थोंका परिचय रखें, और इन सब साधनोंमे मुख्य साधन तो श्री सत्पुरुषका समागम मात्र है।

हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तमे प्रमादको अवकाश देना योग्य नहीं है, परस्पर मुमुक्षु-भाइयोंके समागमको अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है, निवृत्तिके क्षेत्रका प्रसंग न्यून होने देना योग्य नहीं है; कामनापूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं है; ऐसा विचारकर यथासम्भव अप्रमत्तताका, परस्परके समागमका, निवृत्तिके क्षेत्रका और प्रवृत्तिके उदासीनताका आराधन करें।

जो प्रवृत्ति यहाँ उदयमे है, वह ऐसी है कि दूसरे द्वारेसे चले जाते हुए भी छोड़ी नहीं जा सकती, वेदन करने योग्य है, इसलिये उसका अनुसरण करते हैं, तथापि अव्याबाध स्थितिमे जैसाका तैसा स्वास्थ्य है।

आज यह आठवां पत्र लिखते हैं। वे सब आप सभी जिज्ञासुभाइयोंके वारवार विचार करनेके लिये लिखे गये हैं। चित्त ऐसे उदयवाला कभी हो रहता है। आज अनुक्रमसे वैसा उदय होनेसे, उस उदयके अनुसार लिखा है। हम सत्सग और निर्वृत्तिकी कामना रखते हैं, तो फिर आप सबको यह रखना योग्य हो, इसमे कोई आश्चर्य नहीं है। हम व्यवहारमे रहते हुए अल्पारम्भको, अल्पपरिग्रहको प्रारम्भनिर्वृत्तिरूपसे चाहते हैं, महान आरंभ और महान परिग्रहमे नहीं पड़ते। तो फिर आपको वैसा बर्ताव करना योग्य हो, इसमे कोई संशय करना योग्य नहीं है। समागम होनेके योगका नियमित समय लिखा जा सके ऐसा अभी नहीं सूझता। यही विनती।

४५०

बबई, जेठ सुदी १५, मंगल, १९४९

“जीव तुं शीघ्र शोचना धरे ? कृष्णने करवुं होय ते करे।

चित्त तुं शीघ्र शोचना धरे ? कृष्णने करवुं होय ते करे ॥” —दयाराम

पूर्वकालमे जो ज्ञानीपुरुष हुए है, उन ज्ञानियोंमे बहुतेसे ज्ञानीपुरुष सिद्धियोगवाले हुए है, ऐसा जो लोककथन है वह सच्चा है या झूठा ? ऐसा आपका प्रश्न है, और यह सच्चा होना सम्भव है ऐसा आपका अभिप्राय है। साक्षात् देखनेमे नहीं आता, यह विचाररूप जिज्ञासा है।

कितने ही मार्गानुसारी पुरुषों और अज्ञानयोगी पुरुषोंमे भी सिद्धियोग होता है। प्रायः उनके चित्तकी अत्यन्त सरलतासे अथवा सिद्धियागादिको अज्ञानयोगसे स्फुरणा देनेसे वह प्रवृत्ति करता है।

सम्यग्दृष्टिपुरुष कि जिनका चौथे गुणस्थानमे होना सम्भव है, वैसे ज्ञानीपुरुषोंमे क्वचित् सिद्धि होती है, और क्वचित् सिद्धि नहीं होती। जिनमे होती है, उन्हें उसकी स्फुरणाकी प्रायः इच्छा नहीं होती, और बहुत करके यह इच्छा तब होती है कि जब जीव प्रमादवश होता है, और यदि वैसी इच्छा हुई तो उसका सम्यक्त्वसे पतन होना सम्भव है।

प्रायः पाँचवे, छठे गुणस्थानमे भी उत्तरोत्तर सिद्धियोगका विशेष सम्भव होता जाता है, और वहाँ भी यदि जीव प्रमादादि योगसे सिद्धिमे प्रवृत्ति करे तो प्रथम गुणस्थानमे स्थिति होना सम्भव है।

सातवे, आठवे, नवमे और दसवे गुणस्थानमे प्रायः प्रमादका अवकाश कम है। दयारहवे गुणस्थानमे सिद्धियोगका लोभ संभव होनेके कारण वहाँसे प्रथम गुणस्थानमे स्थिति होना सम्भव है। बाकी जितने सम्यक्त्वके स्थानक है, और जहाँ तक सम्यक्परिणामी आत्मा है वहाँ तक उस एक भी योगमे जीवकी प्रवृत्ति त्रिकालमे भी होना संभव नहीं है।

सम्यग्ज्ञानीपुरुषोंसे लोगोंने सिद्धियोगके जो चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानीपुरुष द्वारा किये हुए नहीं हो सकते, वे सिद्धियोग स्वभावतः परिणामको प्राप्त हुए होते हैं। दूसरे किसी कारणसे ज्ञानीपुरुषमे वह योग नहीं कहा जाता।

मार्गानुसारी अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषोंके अत्यन्त सरल परिणामसे उनके वचनानुसार कितनी ही बार होता है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर अज्ञानका स्फुरण होकर

१ भावार्थ—जीव तू किसलिये शोक करता है ? कृष्णको जो करना होगा सो करेगा। चित्त तू किसलिये शोक करता है ? कृष्णको जो करना होगा सो करेगा।

वह सिद्धियोग अल्पकालमे फलित होता है। ज्ञानीपुरुषसे तो मात्र स्वाभाविक स्फुरित होकर ही फलित होता है, अन्य प्रकारसे नहीं। जिन ज्ञानीसे सिद्धियोग स्वाभाविक परिणामी होता है, वे ज्ञानीपुरुष, हम जो करते हैं वैसे और वह इत्यादि दूसरे अनेक प्रकारके चारित्रिक प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होते हैं, कि जिस कारणसे आत्माका ऐश्वर्य विशेष स्फुरित होकर मनादि योगमे सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त होता है। क्वचित् ऐसा भी जानते हैं कि किसी प्रसंगमे ज्ञानीपुरुषने भी सिद्धियोग परिणमित किया होता है तथापि वह कारण अत्यन्त बलवान होता है, और वह भी संपूर्ण ज्ञानदशाका कार्य नहीं है। हमने जो यह लिखा है, वह बहुत विचार करनेसे समझमे आयेगा।

हममे मार्गानुसारिता कहना संगत नहीं है। अज्ञानयोगिता तो जबसे इस देहको धारण किया तभीसे नहीं होगी ऐसा लगता है। सम्यग्दृष्टिपन तो जरूर संभव है। किसी प्रकारका सिद्धियोग साधनेका हमने कभी भी सारी जिदगीमे अल्प भी विचार किया हो ऐसा याद नहीं आता, अर्थात् साधनसे वैसे योग प्रगट हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। आत्माकी विगुह्यताके कारण यदि कोई वैसे ऐश्वर्य हो तो उसकी असत्ता नहीं कही जा सकती। वह ऐश्वर्य कुछ अंशमे संभव है, तथापि यह पत्र लिखते समय इस ऐश्वर्यकी स्मृति हुई है, नहीं तो बहुत कालसे वैसे होना स्मरणमे नहीं है तो फिर उसे स्फुरित करनेकी इच्छा कभी हुई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट बात है। आप और हम कुछ दुःखी नहीं हैं। जो दुःख है वह रामक चौदह वर्षके दुःखका एक दिन भी नहीं है, पांडवोंके तेरह वर्षके दुःखकी एक घड़ी नहीं है, और गजसुकुमारके ध्यानका एक पल नहीं है, तो फिर हमें यह अत्यन्त कारण कभी भी बताना योग्य नहीं है।

आपको शोक करना योग्य नहीं है, फिर भी करते हैं। जो बात आपसे न लिखी जाये वह लिखी जाती है। उसे न लिखनेके लिये हमारा इस पत्रसे उपदेश नहीं है। मात्र जो हो उसे देखते रहना, ऐसा निश्चय रखनेका विचार करें, उपयोग करें, और साक्षी रहें, यही उपदेश है।

नमस्कार प्राप्त हो।

४५१

बंबई, प्रथम आषाढ सुदी ९, १९४९

कृष्णदासका 'प्रथम विनयभक्तिरूप पत्र मिला था। उसके बाद त्रिभोवनका पत्र और फिर आपका पत्र पहुँचा। बहुत करके रविवारको पत्र लिखा जा सकेगा।

सत्संगके इच्छावान जीवोंके प्रति कुछ भी उपकारक देखभाल होती हो तो होने योग्य है। परन्तु अव्यवस्थाके कारण हम उन कारणोंमे अशक्त होकर प्रवृत्ति करते हैं, अंतःकरणसे कहते हैं कि वह क्षमा योग्य है। यही विनती।

४५२

बंबई, प्रथम आषाढ सुदी १२, १९४९

उपाधिके कारण अभी यहाँ स्थिति संभव है।

यहाँ सुखवृत्ति है। दुःख कल्पित है।

लि० रायचंदके प्रणाम

४५३

बंबई, प्रथम आषाढ वदी ३, रवि, १९४९

मुमुक्षुजनके परमबाधक, परमस्नेही श्री सुभाग्य, मोरवी।

यहाँ समाधिका यथायोग्य अवकाश नहीं है। अभी कोई पूर्वापार्जित प्रारब्ध ऐसे उदयमे रहता है।

गन सालके मार्गशीर्ष मासमे यहाँ आना हुआ, तभीसे उत्तरोत्तर उपाधियोग विशेषाकार होता आया है, और बहुत करके उस उपाधियागका विशेष प्रकारसे उपयोग द्वारा वेदन करना पड़ा है।

इस कालको तीर्थंकरादिने स्वभावतः दुष्म कहा है। उसमे विशेष करके प्रयोगसे अनार्यताके योग्य-भूत ऐसे इन क्षेत्रोंमे यह काल बलवानरूपमे रहता है। लोगोकी आत्मप्रत्यय योग्यबुद्धि अत्यन्त नाश हो जाने योग्य हुई है, ऐसे सब प्रकारके दुष्मयोगमे व्यवहार करते हुए परमार्थका विस्मरण अत्यन्त सुलभ है। और परमार्थका स्मरण अत्यन्त अत्यन्त दुर्लभ है। आनन्दघनजोने चौदहवें जिनके स्तवनमे कहा है, उसमे इस क्षेत्रकी दुष्मता इतनी विशेषता है, और आनन्दघनजोके कालकी अपेक्षा वर्तमानकाल विशेष दुष्मपरिणामी है। उसमे यदि किसी आत्मप्रत्ययी पुरुषके लिये बचने योग्य कोई उपाय हो तो वह एक मात्र निरन्तर अविच्छिन्न धारासे मत्संगकी उपासना करना यही प्रतीत होता है।

प्रायः सर्व कामनाओके प्रति उदासीनता है, ऐसे हमको भी यह सर्व व्यवहार और कालादि, गोते खाते खाते ससारसमुद्रको मुश्किलसे तरने देता है। तथापि प्रति समय उस परिश्रमका अत्यन्त प्रसवेद उत्पन्न हुआ करता है, और उताप उत्पन्न होकर सत्सगरूप जलकी तुषा अत्यन्तरूपसे रहा करती है, और यही दुःख लगा करता है।

ऐसा होनेपर भी ऐसे व्यवहारका सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेषपरिणाम करना योग्य नहीं है, ऐसा जो सर्व ज्ञानीपुरुषोका अभिप्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समतासे कराता है। आत्म उस विषयमे मानो कुछ करता नहीं है, ऐसा लगा करता है।

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं लगता कि यह जो उपाधि उदयवर्ती है, वह सर्व प्रकारसे कष्टरूप है। पूर्वोपाजित प्रारब्ध जिससे शान्त होता है, वह उपाधि परिणामसे आत्मप्रत्ययी कहने योग्य है।

मनमे ऐसा ही रखा करता है कि अल्पकालमे यह उपाधियोग मिटकर बाह्याभ्यन्तर निर्गन्धता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है। तथापि यह बात अल्पकालमे हो ऐसा नहीं सूझता, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वह चिन्ता मिटनी सम्भव नहीं है।

दूसरा सब व्यवहार वर्तमानमे ही छोड़ दिया हो, तो यह हो सकता है। दो तीन उदय व्यवहार ऐसे हैं कि जो भोगनेसे ही निवृत्त हो सकते हैं, और कष्टसे भी उस विशेष कालकी स्थितिसे अल्पकालमे उनका वेदन नहीं किया जा सकता ऐसे है, और इसी कारणसे मूर्खकी भाँति इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं।

किसी द्रव्यमे, किसी क्षेत्रमे, किसी कालमे, किसी भावमे स्थिति हो, ऐसा प्रसंग मानो कही भी दिखायी नहीं देता। केवल सर्व प्रकारकी उसमेसे अप्रतिबद्धता ही योग्य है, तथापि निवृत्तिक्षेत्र और निवृत्तिकाल, सत्संग और आत्मविचारमे हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है। वह योग किसी प्रकारसे भी यथा-सम्भव थोड़े कालमे हो, इसी चिन्तनमे अहोरात्र रहते है।

आपके समागमकी अभी विशेष इच्छा रहती है, तथापि उसके लिये किसी प्रसंगके बिना योग न करना, ऐसा रखना पड़ा है और उसके लिये बहुत विशेष रहता है।

आपको भी उपाधियोग रहता है। उसका विवर्ततासे वेदन किया जाये, ऐसा है, तथापि मौनरूपसे, समतासे उसका वेदन करना, ऐसा निश्चय रखें। उस कर्मका वेदन करनेसे अन्तरायका बल कम होगा।

क्या लिखें ? और क्या कहें ? एक आत्मवातात्मे ही अविच्छिन्न काल रहे, ऐसे आप जैसे पुरुषके सत्संगके हम दास हैं। अत्यन्त नम्रतासे हमारा चरणके प्रति नमस्कार स्वीकार कीजिये। यही विनती।

दासानुदास रायचंदके प्रणाम पड़ियेगा।

४५४

बम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी ४, सोम, १९४९

ॐ

यदि स्पष्ट प्रीतिसे संसार करनेकी इच्छा होती हो तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचन सुने नहीं हैं; अथवा ज्ञानीपुरुषके दर्शन भी उसने किये नहीं हैं ऐसा तीर्थकर कहते हैं।

जिसकी कमर टूट गई है, उसका प्रायः सारा बल परिक्षीणताको प्राप्त होता है। जिसे ज्ञानीपुरुषके वचनरूप लकड़ीका प्रहार हुआ है उस पुरुषमें उस प्रकारसे ससार सम्बन्धी बल होता है, ऐसा तीर्थकर कहते हैं।

ज्ञानीपुरुषको देखनेके बाद स्त्रीको देखकर यदि राग उत्पन्न होता हो तो उसने ज्ञानीपुरुषको नहीं देखा, ऐसा आप समझें।

ज्ञानीपुरुषके वचन सुननेके बाद स्त्रीका सजीवन शरीर अजीवनरूपसे भासे बिना नहीं रहेगा।

धनादि सम्पत्ति वास्तवमें पृथ्वीका विकार भासित हुए बिना नहीं रहेगा।

ज्ञानीपुरुषके सिवाय उसका आत्मा और कहीं भी क्षणभर स्थायी होना नहीं चाहेगा।

इत्यादि वचनोंका पूर्वकालमें ज्ञानीपुरुष मार्गानुसारी पुरुषोंको बोध देते थे।

जिन्हें जानकर, सुनकर वे सरल जीव आत्मामें अवधारण करते थे।

प्राणत्याग जैसे प्रसंगमें भी वे उन वचनोंको अप्रधान न करने योग्य जानते थे, वर्तन करते थे।

आप सर्व मुमुक्षुभाइयोंको हमारा भक्तिभावसे नमस्कार पहुँचे। हमारा ऐसा उपाधियोग देखकर अन्तरमें क्लेशित हुए बिना जितना हो सके उतना आत्मा सम्बन्धी अभ्यास बढ़ानेका विचार करें।

सर्वसे अधिक स्मरणयोग्य बातें तो बहुतसी हैं, तथापि ससारमें एकदम उदासीनता, परके अल्प-गुणोंमें भी प्रीति, अपने अल्पदोषोंमें भी अत्यन्त क्लेश, दोषके विलयमें अत्यन्त कीर्तिका स्फुरता, ये बातें सत्संगमें केवल शरणागतत्वरूपसे अखण्ड ध्यानमें रखने योग्य हैं। यथासम्भव निवृत्तिकाल, निवृत्तिक्षेत्र, निवृत्तिद्रव्य और निवृत्तिभावका सेवन कीजिये। तीर्थकर गौतम जैसे ज्ञानीपुरुषको भी सम्बोधन करते थे कि समयमात्र भी प्रमाद योग्य नहीं है।

प्राणाम।

४५५

बम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी १३, मंगल, १९४९

अनुकूलता, प्रतिकूलताके कारणमें विषमता नहीं है। सत्संगके कामीजनको यह क्षेत्र विषम जैसा है। किसी किसी उपाधियोगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है। इन दो कारणोंकी विस्मृति करते हुए भी जिस घरमें रहना है उसकी कितनी ही प्रतिकूलता है, इसलिये अभी आप सब भाइयोंका विचार कुछ स्पष्टित करने योग्य (जैसा) है।

४५६

बम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी १४, बुध, १९४९

प्रायः प्राणी आशासे जीते हैं। जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे विशेष आशाके बलसे जीना होता है। एक मात्र जहाँ आत्मविचार और आत्मज्ञानका उद्भव होता है, वहाँ सर्व प्रकारकी आशाकी समाधि हाँकर जीवके स्वरूपसे जिया जाता है। जो कोई भी मनुष्य इच्छा करता है वह भविष्यमें उसकी प्राप्ति चाहता है, और उस प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे उसकी कल्पनाका जीना है, और वह

कल्पना प्रायः कल्पना ही रहा करती है। यदि जीवको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो तो उसकी दुःखकारक भयंकर स्थिति अकथनीय होना सम्भव है। सर्व प्रकारकी आशा, उसमे भी आत्माके सिवाय दूसरे अन्य पदार्थोंकी आशामे समाधि किस प्रकारसे हो, यह कहे।

४५७

बम्बई, द्वि० आषाढ सुदी ६, बुध, १९४९

रखा कुछ रहना नहीं, और छोड़ा कुछ जाता नहीं, ऐसे परमार्थका विचारकर किसीके प्रति दीनता करना या विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागममे दीनतासे नहीं आना चाहिये।

४५८

बम्बई, द्वि० आषाढ सुदी १२, मंगल, १९४९

अबालालके नामसे एक पत्र लिखा है, वह पहुँचा होगा। उसमे आज एक पत्र लिखनेका सूचन किया है। लगभग एक घंटे तक विचार करते हुए कुछ सूझ न आनेसे पत्र नहीं लिखा जा सका सो क्षमा योग्य है।

उपाधिके कारणसे अभी यहाँ स्थिति सम्भव है। आप किन्ही भाइयोंका प्रसंग, इस तरफ अभी कुछ थोड़े समयमे होना सम्भव हो तो सूचित कीजियेगा।

भक्तिपूर्वक प्रणाम।

४५९

बम्बई, द्वि० आषाढ वदी ६, १९४९

श्री कृष्णादिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न हो, उसे सर्व प्रकारकी ससारी क्रियाएँ उसी समय न हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके बाद ससारी क्रियाओका रसरहितरूपसे होना सम्भव है। प्रायः ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी नहीं होती कि जिससे परमार्थके विषयमे भ्रान्ति हो, और जब तक परमार्थके विषयमे भ्रान्ति न हो तब तक दूसरी क्रियासे सम्यक्त्वको बाधा नहीं आती। इस जगत्के लोग सर्पकी पूजा करते हैं, वे वस्तुतः पूज्यबुद्धिसे पूजा नहीं करते, परन्तु भयसे पूजा करते हैं, भावसे पूजा नहीं करते, और इष्टदेवकी पूजा लोग अत्यन्त भावसे करते हैं। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव इस संसारका सेवन करता हुआ दिखाई देता है, वह पूर्वकालमे निबन्धन किये हुए प्रारब्ध कर्मसे दिखाई देता है। वस्तुतः भावसे इस संसारमे उसका प्रतिबन्ध सगत् नहीं है, पूर्वकर्मके उदयरूप भयमे संगत होता है। जितने अंशमे भावप्रतिबन्ध न हो उतने अंशमे ही सम्यग्दृष्टिपन उस जीवको होता है।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभका सम्यक्त्वके सिवाय जाना सम्भव नहीं है, ऐसा जो कहा जाता है, वह यथार्थ है। ससारी पदार्थोंमे तीव्र स्नेहके बिना जीवको ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं होते कि जिस कारणसे उसे अनन्त संसारका अनुबन्ध हो। जिस जीवको ससारी पदार्थोंमे तीव्र स्नेह रहता हो, उसे किमो प्रसंगमे भी अनन्तानुबन्धी चतुष्कर्मसे किसीका भी उदय होना सम्भव है, और जब तक उन पदार्थोंमे तीव्र स्नेह हो तब तक वह जीव अवश्य परमार्थमार्गी नहीं होता। परमार्थमार्गका लक्षण यह है कि अपरमार्थका सेवन करते हुए जीव सभी प्रकारसे सुख अथवा दुःखमे कायर हुआ करे। दुःखमे कायरता कदाचित् दूसरे जीवोंको भी हो सकती है, परन्तु संसारसुखकी प्राप्तिमे भी कायरता, उस सुखकी अरुचि, नीरसता परमार्थमार्गी पुरुषको होती है।

वैसी नीरसता जीवको परमार्थज्ञानसे अथवा परमार्थज्ञानीपुरुषके निश्चयसे होना संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं है। परमार्थज्ञानसे इस संसारको अपरमार्थरूप जानकर, फिर उसके प्रति तीव्र

क्रोध, मान, माया या लोभ कौन करेगा ? अथवा कैसे होगा ? जिस वस्तुका माहात्म्य दृष्टिमेंसे चला गया उस वस्तुके लिये अत्यंत क्लेश नहीं होता । संसारमें भ्रांतिसे जाना हुआ सुख परमार्थज्ञानसे भ्रांति ही भासित होता है, और जिसे भ्रांति भासित हुई है उसे फिर उसका माहात्म्य क्या लगेगा ? ऐसी माहात्म्य-दृष्टि परमार्थज्ञानीपुरुषके निश्चयबाले जीवको होती है, उसका कारण भी यही है । किसी ज्ञानके आवरण के कारण जीवको व्यवच्छेदक ज्ञान नहीं होता, तथापि उसे सामान्य ज्ञान ज्ञानीपुरुषकी श्रद्धारूप होता है । यही ज्ञान बढ़के बीजकी भाँति परमार्थ-बड़का बीज है ।

तीव्र परिणामसे, भवभयरहितरूपसे ज्ञानीपुरुष अथवा सम्यग्दृष्टि जीवको क्रोध, मान, माया या लोभ नहीं होता । जो संसारके लिये अनुबन्ध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थके नामसे, भ्रांतिगत परिणामसे असद्गुरु, देव, धर्मका सेवन करता है, उस जीवको प्रायः अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं, क्योंकि संसारकी दूसरी क्रियाएँ प्रायः अनंत अनुबंध करनेवाली नहीं होती, मात्र अपरमार्थको परमार्थ मानकर जीव आपहसे उसका सेवन किया करे, यह परमार्थज्ञानी ऐसे पुरुषके प्रति, देवके प्रति, धर्मके प्रति निरादर है, ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है । वह सद्गुरु, देव, धर्मके प्रति, असद्गुरुवर्षादिकके आपहसे, मिथ्याबोधसे, आशातनासे, उपेक्षासे प्रवृत्ति करे, ऐसा संभव है । तथा उस कुसंगसे उसकी संसारवासनाका परिच्छेद न होते हुए भी वह परिच्छेद मानकर परमार्थके प्रति उपेक्षक रहता है; यही अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभका आकार है ।

४६०

बंबई, दि० आषाढ वदी १०, सोम, १९४९

भाई कुंवरजी, श्री कलोल ।

शारीरिक वेदनाको देहका धर्म मानकर और बाँधे हुए कर्मोंका फल जानकर सम्यक् प्रकारसे सहन करना योग्य है । बहुत बार शारीरिक वेदना विशेष बलवती होती है, उस समय उत्तम जीवोंको भी उपर्युक्त सम्यक्प्रकारसे स्थिर रहना कठिन होता है, तथापि हृदयमें बारंबार उस बातका विचार करते हुए और आत्माको नित्य, अछेद, अमेघ, जरा, मरणादि धर्मसे रहित भाते हुए, विचार करते हुए, कितने ही प्रकारसे उस सम्यक्प्रकारका निश्चय आता है । महान पुरुषों द्वारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषह के प्रसंगोंकी जीवमें स्मृति करके, उसमें उनके रहे हुए अखंड निश्चयको बारंबार हृदयमें स्थिर करने योग्य जाननेसे जीवको वह सम्यक्परिणाम फलीभूत होता है, और वेदना, वेदनाके क्षयकालमें निवृत्त होनेपर, फिर वह वेदना किसी कर्मका कारण नहीं होती । व्याधिरहित शरीर हो, उस समयमें यदि जीवने उससे अपनी भिन्नता जानकर, उसका अनित्यादि स्वरूप जानकर, उसके प्रति मोह, ममत्वादिका त्याग किया हो, तो यह महान श्रेय है, तथापि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न होनेपर, वैसी भावना करते हुए जीवको प्रायः निश्चल कर्मबंधन नहीं होता, और महाव्याधिके उत्पत्तिकालमें तो जीव देहके ममत्त्वका जरूर त्याग करके ज्ञानीपुरुषके मार्गक, विचारणाके अनुसार आचरण करे, यह सम्यक् उपाय है । यद्यपि देहका वैसा ममत्त्व त्याग करना अथवा कम करना, यह महादुष्कर बात है, तथापि जिसका वैसा करनेका निश्चय है, वह कभी-न-कभी फलीभूत होता है ।

जब तक जीवको देहादिसे आत्मकल्याणका साधन करना रहा है, तब तक उस देहमें अपारिणामिक ममताका सेवन करना योग्य है, अर्थात् यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े तो वह उपचार देहके समतार्थ करनेकी इच्छासे नहीं, परन्तु उस देहसे ज्ञानीपुरुषके मार्गका आराधन हो सकता है, ऐसे किसी प्रकारसे उसमें रहे हुए लाभके लिये, और वैसी ही बुद्धिसे उस देहकी व्याधिके उपचारमें प्रवृत्ति करनेमें बाधा नहीं है । जो कुछ वह ममता है वह अपारिणामिक ममता है, इसलिये परिणाममें समता-

स्वरूप है; परन्तु उस देहके प्रियतार्थ, सांसारिक साधनोमे प्रधान भोगका यह हेतु है, उसका त्याग करना पड़ता है, ऐसे आसंध्यानसे किसी प्रकारसे भी उस देहमे बुद्धि न करना, ऐसी ज्ञानोपलब्धके मार्गी शिक्षा जानकर वैसे प्रसंगमे आत्मकल्याणका लक्ष्य रखना योग्य है।

सर्व प्रकारसे ज्ञानोकी शरणमे बुद्धि रखकर निर्भयताका, शोकरहितताका सेवन करनेकी शिक्षा श्री तीर्थंकर जैसेने दी है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस ससारमे क्लेशित होना योग्य नहीं है। अविचार और अज्ञान ये सर्व क्लेशके, मोहके और अशुभ गतिके कारण है। सद्विचार और आत्मज्ञान आत्मगतिके कारण है।

उमका प्रथम साक्षात् उपाय ज्ञानोपलब्धको आज्ञाका विचार करना यही प्रनीत होता है।

प्रणाम प्राप्त हो।

४६१

बंबई, श्रावण सुदी ४, मंगल, १९४९

परमस्नेहो श्री सुभाष्य,

आपके प्रतापसे यहाँ कुशलता है। इस तरफ दगा उत्पन्न होने सम्बन्धी बात सच्ची है। हरोच्छासे और आपकी कृपासे यहाँ कुशलक्षेम है।

श्री गोसलियाको हमारा प्रणाम कहियेगा। ईश्वरेच्छा होगी तो श्रावण वदी १ के आमपाम यहाँसे कुछ दिनोके लिये बाहर जानेका विचार आता है। कौनसे गाँव अथवा किम तरफ जाना, यह अभी कुछ सूझा नहीं है। काठियावाडमे आना सूझे, ऐसा भासित नहीं होता।

आपको एक बार उसके लिये अवकाशके बारेमे पुछवाया था। उमका यथायोग्य उत्तर नहीं आया। गोसलिया बाहर जानेका कम डर रखता हो और आपको निरुपाधि जैसा अवकाश हो, तो पाँच-षट्त्रह दिन किसी क्षेत्रमे निवृत्तिवासका विचार होता है, वह ईश्वरेच्छासे करे।

कोई जीव सामान्य मुमुक्षु होता है, उसका भी इस ससारके प्रसंगमे प्रवृत्ति करनेका बोध मंद पड़ जाता है, तो हमे उसके सम्बन्धमे अधिक मंदता रहे, इसमे आश्चर्य नहीं लगता। तथापि किमो पूर्वकालमे प्रारब्ध उपाजर्ज होनेका ऐसा हो प्रकार होगा कि जिमसे उम प्रसंगमे प्रवृत्ति करना रहा करता है, परन्तु वह कैसा रहा करता है? ऐसा रहा करता है कि जो खास संसार-मुखकी इच्छावाला हो, उसे भी वैसा करना न पुसाये। यद्यपि इस बातका खेद करना योग्य नहीं है, और उदासीनताका ही सेवन करते हैं, तथापि उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता है, वह यह कि मस्तग और निवृत्तिकी अप्रधानता रहा करती है और जिसमें परम शक्ति है, ऐसे आत्मज्ञान और आत्मवार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना स्वचित् त्याग जैसे रखने पड़ते हैं। आत्मज्ञान बंदक होनेसे उद्विग्न नहीं करता, परन्तु आत्मवार्ताका वियोग उद्विग्न करता है। आप भी चित्तमे इसी कारणसे उद्विग्न होते हैं। जिन्हें बहुत इच्छा है ऐसे कई मुमुक्षुभाई भी उस कारणसे विरहका अनुभव करते हैं। आप दोनो ईश्वरेच्छा क्या समझते हैं? यह विचारियेगा। और यदि किसी प्रकारसे श्रावण वदीका योग हो तो वह भी कीजियेगा।

ससारकी ज्वाला देखकर चिंता न कीजियेगा। चिंतामे समता रहे तो वह आत्मचिंतन जैसा है। कुछ ज्ञानवार्ता लिखियेगा। यही विनती।

प्रणाम।

४६२

बम्बई, श्रावण सुदी ५, १९४९

जौहरी लोग ऐसा मानते हैं कि एक साधारण सुपारी जैसा सुन्दर रंगका, पाणीदार और घाटदार माणिक (प्रत्यक्ष) दोषरहित हो तो उसकी करोड़ों रुपये कीमत गिनें तो भी वह कम है। यदि विचार करे

तो इसमें मात्र आँखकी तृप्ति, और मनकी इच्छा तथा कल्पित मान्यताके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। तथापि इसमें केवल आँखकी तृप्तिरूप करामातके लिये और दुर्लभ प्राप्तिके कारण जीव उसका अद्भुत माहात्म्य बताते हैं, और जिसमें आत्मा स्थिर रहता है, ऐसा जो अनादि दुर्लभ सत्स्वरूप साधन है, उसमें कुछ आपह-रुचि नहीं है। यह आश्चर्य विचारणीय है।

४६३

बम्बई, श्रावण सुदी १५, रवि, १९४९

परमस्नेही श्री सोभाग,

यहाँ कुशलक्षेम है। यहाँसे अब थोड़े दिनोंमें मुक्त हुआ जाये तो ठीक, ऐसा मनमें रहता है। परन्तु कहीं जाना यह अभी तक मनमें आ नहीं सका। आपका और गौसलिया आदिका आप्रह सायलकी तरफ आनेमें रहता है, तो बैसा करनेमें कुछ दुःख नहीं है, तथापि आत्माको यह बात अभी नहीं सूझती।

प्रायः आत्मामें यही रहा करता है कि जब तक इस व्यापारप्रसंगमें कामकाज करना रहा करे तब तक धर्म कथादिके प्रसंगमें और धर्मके जानकारीके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगटरूपमें न आया जाये, यह यथायोग्य प्रकार है। व्यापार-प्रसंगमें रहते हुए भी जिसका भक्तिभाव रहा करता है, उसका प्रसंग भी ऐसे प्रकारमें करना योग्य है कि जहाँ आत्मामें जो उपर्युक्त प्रकार रहा करता है, उस प्रकारको बाधा न हो।

जिनेन्द्रके कहे हुए मेरु आदिके सम्बन्धमें तथा अंग्रेजोंकी कही हुई पृथिवी आदिके सम्बन्धमें समागम-प्रसंगमें बातचीत करियेगा।

हमारा मन बहुत उदास रहता है और प्रतिबन्ध इस प्रकारका रहता है कि उस उदासीको एकदम गुप्त जैमी करके असह्य ऐसे व्यापारादि प्रसंगमें उपाधियोगका वेदन करना पड़ता है, यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समाधिप्रत्ययी है।

लि०—प्रणाम।

४६४

बम्बई, श्रावण वदी ४, बुध, १९४९

थोड़े समयके लिये बम्बईमें प्रवृत्तिसे अवकाश लेनेका विचार सूझ आनेसे दो-एक जगह लिखनेमें आया था, परन्तु यह विचार तो थोड़े समयके लिये किसी निवृत्तिक्षेत्रमें स्थिति करनेका था। बवाणिया या काठियावाड़की तरफकी स्थितिका नहीं था। अभी वह विचार निश्चित अवस्थामें नहीं आया है। प्रायः इस पक्षवारमें और गुजरातकी तरफके किसी एक निवृत्तिक्षेत्रके सम्बन्धमें विचार आना सम्भव है। विचारके व्यवस्थित हो जानेपर लिखकर सूचित करूँगा। यही विनती।

सबको प्रणाम प्राप्त हो।

४६५

बम्बई, श्रावण वदी ५, १९४९

३३

परमस्नेही श्री सोभाग,

यहाँ कुशलक्षेम समाधि है। थोड़े दिनोंके लिये मुक्त होनेका जो विचार सूझा था, वह अभी उसी स्वरूपमें है। उससे विशेष परिणामको प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात् कब यहाँसे छूटना और किस क्षेत्रमें जाकर स्थिति करना, यह विचार अभी तक सूझ नहीं सका। विचारके परिणामकी स्वाभाविक परिणति प्रायः रहा करती है। उसे विशेषतासे प्रेरकता नहीं हो सकती।

गत वर्ष मगसिर सुदी छठको यहाँ आना हुआ था, तबसे आज दिवसपर्यंत अनेक प्रकारके उपाधि-योगका वेदन करना हुआ है और यदि भगवत्कृपा न हो तो इस कालमें वैसे उपाधियोगमें धड़के ऊपर सिरका रहना कठिन हो जाये, ऐसा होते होते अनेक बार देखा है, और जिसने आत्मस्वरूप जाना है ऐसे पुरुषका ओर इस ससारका मेल न खाये, ऐसा अधिक निश्चय हुआ है। ज्ञानीपुरुष भी अत्यन्त निश्चयात्मक उपयोगसे वर्तन करते करते भी क्वचित् मद परिणामी हो जाये, ऐसी इस ससारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूप सम्बन्धी बोधका नाश तो नहीं होता, तथापि आत्मस्वरूपके बोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधियोग होता है। हम तो उस उपाधियोगमें अभी त्राम पाते रहते हैं, और उस उस योगमें हृदयमें और मुखमें मध्यमा वाचासे प्रभुका नाम रखकर मुक्तिकलसे कुछ प्रवृत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। सम्यक्त्वमें अर्थात् बोधमें भ्रांति प्रायः नहीं होती, परन्तु बोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा तो स्पष्ट दिखायी देता है। और उससे आत्मा अनेक बार आकुलता-व्याकुलताको पाकर त्यागका सेवन करता था; तथापि उपाजित कर्मकी स्थितिका समपारिणामसे, अदीनतासे, अव्याकुलतासे वेदन करना, यही ज्ञानीपुरुषोंका मार्ग है, और उसीका सेवन करना है, ऐसी स्मृति हाँकर स्थिरता रहती आयी है, अर्थात् आकुलादि भावकी होती हुई विशेष घबराहट समाप्त होती थी।

जब तक दिन भर निवृत्तिके योगमें समय न बीते तब तक सुख न रहे, ऐसी हमारी स्थिति है। “आत्मा आत्मा,” उसका विचार, ज्ञानीपुरुषकी स्मृति, उनके माहात्म्यकी कथावार्ता, उनके प्रति अत्यन्त भक्ति, उनके अनवकाश आत्मचारित्रके प्रति मोह, यह हमें अभी आकर्षित किया करता है, और उन कालकी हम रटन किया करते हैं।

पूर्वकालमें जो जो ज्ञानीपुरुषके प्रसंग व्यतीत हुए हैं उस कालको धन्य है, उस क्षेत्रको अत्यन्त धन्य है, उस श्रवणको, श्रवणके कर्त्ताको, और उसमें भक्तिभाववाले जीवोंको त्रिकाल दंडवत् है। उस आत्मस्वरूपमें भक्ति, चिन्तन, आत्मव्याख्याता ज्ञानीपुरुषकी वाणी अथवा ज्ञानीके शास्त्र या मार्गानुसारी ज्ञानीपुरुषके सिद्धांत, उसकी अपूर्वताको अतिभक्तिसे प्रणाम करते हैं। अखंड आत्मधुनके एकतार प्रवाह-पूर्वक वह बात हमें अद्यापि भजनेकी अत्यन्त आतुरता रहा करती है, और दूसरी ओरसे ऐसे क्षेत्र, ऐसा लोकप्रवाह, ऐसा उपाधियोग और दूसरे दूसरे वैसे वैसे प्रकार देखकर विचार मूर्च्छावत् होता है। ईश्वरेच्छा।

प्रणाम प्राप्त हो।

४६६

पेटलाद, भादो सुदी ६, १९४९

ॐ

१ जिससे धर्म मंगे, उसने धर्म प्राप्त किया है या नहीं उसकी पूर्ण चौकसी करे, इस वाक्यका स्थिर चित्तसे विचार करे।

२. जिससे धर्म मंगे, वैसे पूर्ण ज्ञानीको पहचान जीवको हुई हो, तो वैसे ज्ञानियोगका सत्संग करे और सत्संग हो, उसे पूर्ण पुण्योदय समझे। उस सत्संगमें वैसे परमज्ञानीके द्वाता उपदिष्ट शिक्षाबोधको ग्रहण करे कि जिससे कदाग्रह, मतमतांतर, विश्वासघात और असत् वचन इत्यादिका तिरस्कार हो; अर्थात् उन्हें ग्रहण नहीं करे। मतका आग्रह छोड़ दे। आत्माका धर्म आत्मामें है। आत्मत्वप्राप्तपुरुषके द्वारा उपदिष्ट धर्म आत्मतामार्गरूप होता है। बाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़े।

३ इतना होनेपर भी यदि जीवसे सत्संग होनेके बाद कदाग्रह, मतमतांतरादि दोष छोड़े न आ सकते हों तो फिर उसे छूटनेकी आशा नहीं करनी चाहिये।

हम स्वयं किसीको आदेशबात अर्थात् 'ऐसा करना' यों नहीं कहते। बारंबार पूछें तो भी यह स्मृतिमें होता है। हमारे संगमें आये हुए कई जीवोंको अभी तक हमने ऐसा बताया नहीं है कि ऐसे वर्तन करे या ऐसा करें। मात्र शिक्षाबोधके रूपमें बताया होगा।

४ हमारा उदय ऐसा है कि ऐसी उपदेशबात करते हुए वाणी पोछे खिंच जाती है। साधारण प्रश्न पूछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है, और ऐसी उपदेशबातमें तो वाणी पोछे खिंच जाती है, इससे हम ऐसा जानते हैं कि अभी वैसा उदय नहीं है।

५ पूर्वकालमें हुए अनन्त ज्ञानी यद्यपि महाज्ञानी हो गये हैं, परन्तु उससे जीवका कुछ दोष नहीं जाता; अर्थात् इस समय जीवमें मान हो तो पूर्वकालमें हुए ज्ञानी कहने नहीं आयेगे; परन्तु हाल जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हो वे ही दोषको बतलाकर निकलवा सकते हैं। जैसे दूरके क्षीरसमुद्रसे यह कि तृषातुरकी तृषा शांत नहीं होती, परन्तु एक मोठे पानीका कलश यहाँ हो तो उससे तृषा शांत होती है।

६ जीव अपनी कल्पनासे मान लें कि ध्यानसे कल्याण होता है या समाधिसे या योगसे या ऐसे ऐसे प्रकारसे, परन्तु उससे जीवका कुछ कल्याण नहीं होता। जीवका कल्याण होना तो ज्ञानीपुरुषके लक्ष्यमें होता है, और उमें परम सत्संगसे समझा जा सकता है, इसलिये वैसे विकल्प करना छोड़ देना चाहिये।

७ जीवको मुख्यमें मुख्य इस बातपर विशेष ध्यान देना योग्य है कि सत्संग हुआ हो तो सत्संगमें सुना हुआ शिक्षाबोध परिणत होकर जीवमें उत्पन्न हुए कदाग्रहादि दोष तो सहजमें ही छूट जाने चाहिये, कि जिससे दूसरे जीवोंको सत्संगका अवर्णवाद बोलनेका मौका न मिले।

८ ज्ञानीपुरुषोंने कहना बाकी नहीं रखा; परन्तु जीवने करना बाकी रखा है। ऐसा योगानुयोग किसी समय ही उदयमें आता है। वंसी बाछासे रहित महात्माकी भक्ति तो सर्वथा कल्याणकारक ही सिद्ध होती है, परन्तु किसी समय महात्माके प्रति वंसी बाछा हुई और वंसी प्रवृत्ति हो चुकी, तो भी वही बाछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो और जो फल होना है उसकी अपेक्षा इसका फल भिन्न होना संभव है। सत्पुरुषके प्रति वंसे कालमें यदि निःशंकता रही हो, तो समय आनेपर उनके पाससे सन्मार्गकी प्राप्ति हो सकती है। एक प्रकारसे हमें स्वयं इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकका विस्मरण किया है।

९ मन, बचन, कायाके योगमेंसे जिसे केवलीस्वरूप भाव होनेसे अहंभाव मिट गया है, ऐसे जो ज्ञानीपुरुष, उसके परम उपशमरूप चरणारविन्दको नमस्कार करके, बारंबार उसका चिन्तन करके आप उसी मार्गमें प्रवृत्तिकी इच्छा करते रहे, ऐसा उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ।

विपरीत कालमें एकाकी होनेसे उदास !!!

अनादिकालसे विपर्यय बुद्धि होनेमें, और ज्ञानीपुरुषकी कितनी ही चेष्टाएँ अज्ञानीपुरुष जैसी दिखायी देनेमें ज्ञानीपुरुषके विषयमें विभ्रम बुद्धि हो आती है, अथवा जीवको ज्ञानीपुरुषके प्रति उस उस चेष्टाका विकल्प आया करता है। यदि दूसरी दृष्टियोंसे ज्ञानीपुरुषका यथार्थ निश्चय हुआ हो तो किसी विकल्पको उत्पन्न करनेवालो ऐसी ज्ञानीको उन्मत्तादि भाववाली चेष्टा प्रत्यक्ष देखनेमें आये तो भी दूसरी दृष्टिके निश्चयके बलके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप होती है, अथवा ज्ञानीपुरुषकी चेष्टाकी कोई

अगम्यता ही ऐसी है कि अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चयसे जीवके लिये विभ्रम और विकल्पका कारण होती है। परन्तु वास्तविक रूपमें तथा पूरा निश्चय होनेपर वह विभ्रम और विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको ज्ञानीपुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, यही इस जीवका दोष है।

ज्ञानीपुरुष सभी प्रकारसे चेष्टारूपसे अज्ञानीपुरुषके समान नहीं होते, और यदि हो तो फिर ज्ञानी नहीं है ऐसा निश्चय करना वह यथार्थ कारण है, तथापि ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषमें किन्हीं ऐसे विलक्षण कारणोंका भेद है, कि जिससे ज्ञानी और अज्ञानीका किसी प्रकारसे एक रूप नहीं होता। अज्ञानी होनेपर भी जो जीव अपनेको ज्ञानीस्वरूप मनवाता हो, वह उस विलक्षणताके द्वारा निश्चयमें आता है। इसलिये ज्ञानीपुरुषकी जो विलक्षणता है, उसका निश्चय प्रथम विचारणीय है, और यदि वैसे विलक्षण कारणका स्वरूप जानकर ज्ञानीका निश्चय होता है तो फिर अज्ञानी जैसी क्वचित् जो जो चेष्टा ज्ञानीपुरुषकी देखनेमें आती है, उसके विषयमें निर्विकल्पता प्राप्त होती है, अर्थात् विकल्प नहीं होता, प्रत्युत ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उसके लिये विशेष भक्ति और स्नेहका कारण होती है।

प्रत्येक जीव अर्थात् ज्ञानी, अज्ञानी यदि सभी अवस्थाओंमें सरीखे ही हो तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी यह नाम मात्र होता है, परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है। ज्ञानीपुरुष और अज्ञानीपुरुषमें अवश्य विलक्षणता होना योग्य है। जो विलक्षणता यथार्थ निश्चय होनेपर जीवको समझनेमें आती है, जिसका कुछ स्वरूप यहाँ बता देना योग्य है। मुमुक्षु जीवको ज्ञानीपुरुष और अज्ञानीपुरुषकी विलक्षणता उनकी अर्थात् ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषकी दशा द्वारा समझमें आती है। उस दशाकी विलक्षणता जिस प्रकारसे होती है, वह बताने योग्य है। एक तो मूलदशा और दूसरी उत्तरदशा, ऐसे दो भाग जावको दशाके हो सकते हैं।

[अपूर्ण]

४६८

बबई, भाद्रपद, १९४९

अज्ञानदशा रहती हो और जीवने भ्रमादि कारणसे उस दशाको ज्ञानदशा मान लिया हो, तब देहको उस उस प्रकारके दुःख होनेके प्रसंगोंमें अथवा वैसे अन्य कारणोंमें जीव देहकी साताका सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसा वर्तन करता है। सच्ची ज्ञानदशा हो तो उसे देहकी दुःखप्राप्तिके कारणोंमें विषमता नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक परवा भी नहीं होती।

४६९

बबई, भादो वदी ३०, १९४९

जैसी दृष्टि इस आत्माके प्रति है, वैसी दृष्टि जगतके सर्व आत्माओंके प्रति है। जैसा स्नेह इस आत्माके प्रति है, वैसा स्नेह सब आत्माओंके प्रति है। जैसी इस आत्माकी सहजानन्द स्थिति चाहते हैं, वैसी ही सब आत्माओंकी चाहते हैं। जो जो इस आत्माके लिये चाहते हैं, वह सब सर्व आत्माओंके लिये चाहते हैं। जैसा इस देहके प्रति भाव रखते हैं, वैसा ही सर्व देहोंके प्रति भाव रखते हैं। जैसा सर्व देहोंके प्रति बर्ताव करनेका प्रकार रखते हैं, वैसा ही प्रकार इस देहके प्रति रहता है। इस देहमें विशेष बुद्धि और दूसरी देहोंमें विषम बुद्धि प्रायः कभी भी नहीं हो सकती। जिन स्त्री आदिका आत्मोपतासे सम्बन्ध गिना जाता है, उन स्त्री आदिके प्रति जो कुछ स्नेहादिक है, अथवा समता है, वैसा ही प्रायः सर्वके प्रति रहता है। आत्मरूपताके कार्यमें मात्र प्रवृत्ति होनेसे जगतके सर्व पदार्थोंके प्रति जैसी उदासीनता रहती है, वैसी आत्मीय गिने जानेवाले स्त्री आदि पदार्थोंके प्रति रहती है।

प्रारम्भिक प्रबधसे स्त्री आदिके प्रति जो कुछ उदय हो उससे विशेष वर्तना प्रायः आत्मासे नहीं होती। कदाचित् कण्ठासे कुछ वैसी विशेष वर्तना होती हो तो वैसी उसी क्षणमें वैसे उदयप्रतिबद्ध

आत्माओंके प्रति रहती है, अथवा सर्व जगतके प्रति रहती है। किमीके प्रति कुछ विशेष नहीं करना अथवा न्यून नहीं करना, और यदि करना हो तो वैसा एकसा वर्तन सर्व जगतके प्रति करना; ऐसा ज्ञान आत्माको बहुत समयसे दृढ़ है, निश्चयरूप है। किसी स्थलमें न्यूनता, विशेषता, अथवा कुछ वैसी सम-विषम चेष्टासे वर्तन दीखता हो तो जरूर वह आत्मस्थितिसे, आत्मबुद्धिसे नहीं होता, ऐसा लगता है। पूर्वप्रबन्धित प्रारम्भके योगसे कुछ वैसा उदयभावरूपसे होता हो तो उसमें भी समता है। किसीके प्रति न्यूनता या अधिकता कुछ भी आत्माको रुचिकर नहीं है, वहाँ फिर अन्य अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है, यह आपको क्या कहे ? संक्षेपमें लिखा है।

सबसे अभिन्नभावना है; जिसकी जितनी योग्यता रहती है, उसके प्रति अभिन्नभावकी उतनी स्फूर्ति होती है, क्वचित् करुणाबुद्धिसे विशेष स्फूर्ति होती है, परन्तु विषमतासे अथवा विषय, परिग्रहादि कारणप्रत्ययमें उसके प्रति वर्तन करनेका आत्मामें कोई संकल्प प्रतीत नहीं होता। अविकल्परूप स्थिति है। विशेष क्या कहूँ ? हमें कुछ हमारा नहीं है, या दूसरेका नहीं है या दूसरा नहीं है, जैसे है वैसे है। आत्माकी जैसी स्थिति है, वैसी स्थिति है। सर्व प्रकारकी वर्तना निष्कपटतासे उदयकी है, सम-विषमता नहीं है। महजानन्द स्थिति है। जहाँ वैसे हो वहाँ अन्य पदार्थमें आसक्त बुद्धि योग्य नहीं, नहीं होती।

(.)

४७०

बंबई, आसोज सुदी १, मंगल, १९४९

‘ज्ञानीपुरुषके प्रति अभिन्नबुद्धि हो, यह कल्याणका महान निश्चय है’, ऐसा सर्व महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय प्रतीत होता है। आप तथा वे, जिनकी देह अभी अन्य वेदसे रहती है, आप दोनों ही ज्ञानीपुरुषके प्रति जिस प्रकार विशेष निर्मलतासे अभिन्नता आये उस प्रकारकी बात प्रसंगोपात्त करें, यह योग्य है; और परस्परमें अर्थात् उनके और आपके बीच निर्मल प्रेम रहे वैसी प्रवृत्ति करनेमें बाधा नहीं है, परन्तु वह प्रेम जात्यन्तर होना योग्य है। जैसा स्त्री पुरुषका कामादि कारणसे प्रेम होता है, वैसा प्रेम नहीं, परन्तु ज्ञानीपुरुषके प्रति दोनोंका भक्तिराग है, ऐसा दोनोंका एक ही गुरुके प्रति शिष्यभाव देखकर, और निरन्तरका सत्संग रहा करता है यह जानकर, भाई जैसी बुद्धिसे, वैसे प्रेमसे रहा जाये, यह बात विशेष योग्य है। ज्ञानीपुरुषके प्रति भिन्नभावकी सर्वथा दूर करना योग्य है।

श्रीमद्भगवतके बदले अभी योगवासिष्ठादि पढ़ना योग्य है।

इस पत्रका जो अर्थ आपकी समझमें आये वह लिखिये।

४७१

बंबई, आसोज सुदी ५, शनि, १९४९

आत्माको ममाधि होनेके लिये, आत्मस्वरूपमें स्थितिके लिये सुधारमें कि जो मुखमें रहता है, वह एक अपूर्व आधार है, इसलिये उसे किमी प्रकारसे बीजज्ञान कहे तो कोई हानि नहीं है। मात्र इतना भेद है कि वह ज्ञान, ज्ञानीपुरुष कि जो उससे आगे है, आत्मा है, ऐसा जानकार होना चाहिये।

द्रव्यसे द्रव्य नहीं मिलता, इसे जाननेवालेको कोई कर्तव्य नहीं कहा जा सकता, परन्तु वह कब ? स्वद्रव्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे यथावस्थित समझमें आनेपर स्वद्रव्य स्वरूपपरिणामसे परिणमित होकर अन्य द्रव्यके प्रति सर्वथा उदास होकर, कृतकृत्य होनेपर कुछ कर्तव्य नहीं रहता, ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है।

परमस्नेही श्री सुभाग्य तथा श्री डुगर,
श्री सायला ।

आज श्री सुभाग्यका लिखा हुआ एक पत्र मिला है ।

खुले पत्रमें सुधारस सम्बन्धी प्रायः स्पष्ट लिखा था, मो जानबूझकर लिखा था । ऐसा लिखनेमें विपरिणाम आनेवाला नहीं है, यह समझकर लिखा था । यदि कुछ कुछ इस बातके चर्चक जीवके पढ़नेमें यह बात आये तो नेवल उसमें निर्धार हो जाये, यह संभव नहीं है, परन्तु यह संभव है कि जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका ज्ञाता है, और उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतः संभव है, ऐसा मानकर उसकी उसके प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न होती है । कदाचित् ऐसा माने कि उसे इस विषयको कुछ कुछ सज्ञा हुई हो, और यह स्पष्ट लेख पढ़नेसे उसे विशेष सज्ञा होकर अपने आप वह निर्धारपर आ जाये, परन्तु यह निर्धार ऐसे नहीं होता । उससे उसका यथार्थ स्थल जानना नहीं हो सकता, और इस कारणसे जीवको विक्षेपकी उत्पत्ति होती है । कि यह बात किसी प्रकारसे जाननेमें आये तो अच्छा । तो उस प्रकारसे भी जिस पुरुषने लिखा है उसके प्रति उसे भावनाकी उत्पत्ति होना संभव है ।

तीसरा प्रकार इस तरह समझना योग्य है कि सत्पुरुषको वाणी स्पष्टतासे लिखी गयी हो तो भी उसका परमार्थ, जिसे सत्पुरुषका सत्सग आज्ञाकारितासे नहीं हुआ उसे समझने आना दुष्कर होता है, ऐसे उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट जाननेका कारण होता है । यद्यपि हमने तो अति स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें ऐसा कुछ संभव होता है । परन्तु हम तो ऐसा मानते हैं कि अति स्पष्ट लिखा हो तो भी प्रायः समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत समझमें आता है और परिणाममें फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमें भावना होना संभव होता है । यह बात पत्रमें हमने इच्छापूर्वक स्पष्ट लिखी थी ।

सहज स्वभावसे भी न विचार किया हुआ प्रायः परमार्थके सम्बन्धमें नहीं लिखा जाता, अथवा नहीं कहा जाता कि जो अपरमार्थरूप परिणामको प्राप्त करे ।

उस ज्ञानके विषयमें लिखनेका जो हमारा दूसरा आशय है, उसे विशेषतामें यहाँ लिखा है । (१) जिस ज्ञानीपुरुषने स्पष्ट आत्माका, किसी अपूर्व लक्षणसे, गुणसे और वेदनरूपसे अनुभव किया है, और जिसके आत्माका वही परिणाम हुआ है, उस ज्ञानीपुरुषने यदि उस सुधारस सम्बन्धी ज्ञान दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्थस्वरूप है । (२) और जो पुरुष उस सुधारसको ही आत्मा जानता है, उससे उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई हो तो वह व्यवहार-परमार्थस्वरूप है । (३) वह ज्ञान कदाचित् परमार्थ-परमार्थस्वरूप जानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानीपुरुषने सन्मार्गके सन्मुख आकर्षित करे ऐसा जो जीवको उपदेश किया हो वरु जीवको रुचिकर लगा हो, उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारस्वरूप है । (४) और इसके सिवाय शास्त्रादिका ज्ञाता सामान्य प्रकारसे मार्गानुमारी जैसी उपदेशबात करे, उसकी श्रद्धा की जाय, वह व्यवहार-व्यवहारस्वरूप है । सुगमतामें समझनेके लिये ये चार प्रकार होते हैं । परमार्थ-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकट उपाय है । इसके अनंतर परमार्थ-व्यवहारस्वरूप परंपरासम्बन्धसे मोक्षका उपाय है । व्यवहार-परमार्थस्वरूप बहुत कालमें किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनका कारणभूत होनेका उपाय है । व्यवहार-व्यवहारस्वरूपका फल आत्मप्रत्ययी संभव नहीं होता । यह बात फिर किसी प्रसंगसे विशेषरूपसे लिखेंगे, तब विशेषरूपसे समझमें आयेगी, परन्तु इतनी संक्षेपतासे विशेष समझमें न आये तो घबराइयेगा नहीं ।

लक्षणसे, गुणसे और वेदनसे जिसे आत्मस्वरूप ज्ञात हुआ है, उसके लिये ध्यानका यह एक उपाय है कि जिससे आत्मप्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर होता है। लक्षणसे, गुणसे और वेदनसे जिसने आत्मस्वरूप नहीं जाना, ऐसे मनुष्यको यदि ज्ञानीपुरुषका बताया हुआ यह ज्ञान ही तो उसे अनुक्रमसे लक्षणार्थाका बोध सुगमतासे होता है। मुखरस और उसका उत्पत्तिक्षेत्र यह कोई अपूर्व कारणरूप है, यह आप निश्चयरूपसे समझिये। ज्ञानीपुरुषके उसके बादके मार्गका अनादर न हो, ऐसा आपको प्रसन्न मिला है। इसलिये आपको वेसा निश्चय रखनेका कहा है। यदि उसके बादके मार्गका अनादर होता हो और तद्विषयक किसीको अपूर्व कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयको बदलना ही उपायरूप होता है, ऐसा हमारे आत्मामें लक्ष्य रहता है।

कोई अज्ञानतासे पवनकी स्थिरता करता है, परन्तु द्वासोच्छ्वासके निरोधसे उसे कल्याणका हेतु नहीं होता; और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक द्वासोच्छ्वासका निरोध करता है, तो उसे उस कारणसे जो स्थिरता आती है वह आत्माको प्रगट करनेका हेतु होती है। द्वासोच्छ्वासकी स्थिरता होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है। उसका सुगम उपाय मुखरस एकतार करनेसे होता है, इसलिये वह विशेष स्थिरताका साधन है। परन्तु यह सुधारस-स्थिरता अज्ञानतासे फलीभूत नहीं होती अर्थात् कल्याणरूप नहीं होती; इसी तरह उस बीजज्ञानका ध्यान भी अज्ञानतासे कल्याणरूप नहीं होता, इतना विशेष निश्चय हमें भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जाना है, उस ज्ञानीपुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और आत्माके प्रगट होनेका अत्यन्त सुगम उपाय होता है।

एक दूसरी अपूर्व बात भी यहाँ लिखनी सूझती है। आत्मा है वह चन्दनवृक्ष है। उसके समीप जो-जो वस्तुएँ विशेषतासे रहती हैं वे वे वस्तुएँ उसकी सुगन्ध (!) का विशेष बोध करती हैं। जो वृक्ष चन्दनसे विशेष समीप होता है उस वृक्षमे चन्दनकी गंध विशेषरूपसे स्फुरित होती है। जैसे जैसे दूरके वृक्ष होते हैं वैसे वैसे सुगंध मंद परिणामवाली होती जाती है, और अमूक मर्यादाके पश्चात् असुगंधरूप वृक्षोंका वन आता है, अर्थात् फिर चन्दन उस सुगंध परिणामको नहीं करता। वैसे जब तक यह आत्मा विभाव परिणामका सेवन करता है, तब तक उसे हम चन्दनवृक्ष कहते हैं, और सबसे उसका अमूक अमूक सूक्ष्म वस्तुका सम्बन्ध है, उसमे उसकी छाया (!) रूप सुगन्ध विशेष पड़ती है, जिसका ध्यान ज्ञानीकी आज्ञासे होनेसे आत्मा प्रगट होता है। पवनकी अपेक्षा भी सुधारसमे आत्मा विशेष समीप रहता है, इसलिये उस आत्माकी विशेष छाया-सुगन्ध (!) का ध्यान करने योग्य उपाय है। यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है।
प्रणाम पहुँचे।

४७३

बम्बई, आसोज वदी ३, १९४९

३०

परमस्नेही श्री सुभाष्य,

श्री मोरबी।

आज एक पत्र पहुँचा है।

इतना तो हम बराबर ध्यान है कि व्याकुलताके समयमें प्रायः चित्त कुछ व्यापारादिका एकके पोछे एक विचार किया करता है, और व्याकुलता दूर करनेको जल्दीमें, योग्य होता है या नहीं, इसकी सहज सावधानी कदाचित् मनुष्यजीवको भी कम हो जासो है; परन्तु योग्य बात तो यह है कि वैसे प्रसंगमे कुछ थोड़ा समय चाहे जैसे करके कामकाजमें मौन जैसा, निर्विकल्प जैसा कर डालना।

अभी आपको जो व्याकुलता रहती है वह ज्ञात है, परंतु उसे सहन किये बिना उपाय नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत लम्बे कालकी स्थितिकी समझ लेना योग्य नहीं है, और यदि वह धीरजके बिना सहन करनेमें आती है, तो वह अल्प कालकी हो तो भी कभी विशेष कालकी भी हो जाती है। इसलिये अभी तो यथासंभव 'ईश्वरेच्छा' और 'यथायोग्य' समझकर मौन रहना योग्य है। मौनका अर्थ ऐसा करना कि अंतरमें अमुक अमुक व्यापार करनेके सम्बन्धमें विकल्प, उताप न किया करना।

अभी तो उदयके अनुसार प्रवृत्ति करना सुगम मार्ग है। दोहा ध्यानमें है। संसारी प्रसंगमें एक हमारे सिवाय दूसरे सत्संगीके प्रसंगमें कम आना ही, ऐसी इच्छा इस कालमें रखने जैसी है। विशेष आपका पत्र आनेसे। यह पत्र व्यावहारिक पद्धतिमें लिखा है, तथापि विचार करने योग्य है। बोधज्ञान ध्यानमें है।

प्रणाम प्राप्त हो।

४७४

बंबई, आसोज वदी, १९४९

ॐ

'आत्मभावना भावतां, जीव लहे केवलज्ञान रे।

४७५

बंबई, आसोज वदी १२, रवि, १९४९

आपके दो पत्र 'समयसार'के कवित्तसहित मिले हैं। निराकार-साकार-चेतना विषयक कवित्तका 'मुखरस'से कुछ संबंध किया जा सके, ऐसे अर्थवाला नहीं है, जिसे फिर बतायेगे।

"शुद्धता विचारें ध्यावे, शुद्धतामें केलि करे।

शुद्धतामें स्थिर रहे, अमृतधारा बरसे ॥"

इस कवित्तमें 'सुधारस' का जो माहात्म्य कहा है, वह केवल एक विस्मया (सर्व प्रकारके अन्य परिणामसे रहित असंख्यातप्रदेशी आत्मद्रव्य) परिणामसे स्वरूपस्थ ऐसे अमृतरूप आत्माका वर्णन है। उसका मथार्थ परमार्थ हृदयगत रखा है, जो अनुक्रमसे समझमें आयेगा।

४७६

बंबई, आश्विन, १९४९

जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा। मनुष्यके लिये तो मात्र प्रयत्न करना सृष्ट है; और इसीसे जो अपने प्रारब्धमें होगा वह मिल जायेगा। इसलिये मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना।

निष्काम यथायोग्य।



२७ वाँ वर्ष

४७७

बम्बई, कार्तिक सुदी ९, शुक्र, १९५०

'सिरपर राजा है,' इतने वाक्यके ऊहापोह (विचार) से गर्भश्रीमंत श्री शालिभद्रने उस समयसे स्त्री आदिके परिचयके त्याग करनेका श्रोगणेश कर दिया ।

'प्रति दिन एक एक स्त्रीका त्याग करके अनुक्रमसे बत्तीस स्त्रियोंका त्याग करना चाहते हैं, इस प्रकार श्री शालिभद्र बत्तीस दिन तक कालपारधीका विश्वास करते हैं, यह महान् आश्चर्य है।' ऐसे स्वाभाविक वैराग्यवचन श्री धनाभद्रके मुखसे उद्भवकी प्राप्त हुए ।

'आप जो ऐसा कहते हैं, यद्यपि वह मुझे मान्य है, तथापि आपके लिये भी उस प्रकारसे त्याग करना दुष्कर है,' ऐसे सहज वचन शालिभद्रकी बहन और धनाभद्रकी पत्नीने धनाभद्रसे कहे । जिसे सुनकर वित्तमे किसी प्रकारका क्लेशपरिणाम लाये बिना श्री धनाभद्रने उसी क्षण संसारका त्याग कर दिया और श्री शालिभद्रसे कहा कि 'आप किस विचारसे कालका विश्वास करते हैं ?' उसे सुनकर, जिसका चित्त आरम्भरूप है ऐसा वह शालिभद्र और धनाभद्र 'मानो किसी दिन कुछ अपना किया ही नहीं', इस प्रकारसे गृहादिका त्याग करके चले गये ।

ऐसे सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोंके अभ्याससे कालका विश्वास करता आया है, वह कौनसे बलसे करता होगा ? यह विचारकर देखने योग्य है ।

४७८

बम्बई, कार्तिक सुदी १३, १९५०

उपाधिके योगसे उदयाघोनरूपसे बाह्य चित्तकी क्वचित् अव्यवस्थाके कारण आप मुमुक्षुओंके प्रति जैसा वर्तन करना चाहिये वैसा वर्तन हम नहीं कर सकते । यह क्षमा योग्य है, अवश्य क्षमा योग्य है ।

यही नम्र विनती ।

आ० स्व० प्रणाम ।

४७९

बम्बई, मगसिर सुदी ३, सोम, १९५०

वाणीका संयम श्रेयरूप है, तथापि व्यवहारका सम्बन्ध इस प्रकारका रहता है, कि सर्वथा वैसा संयम रखें तो प्रसंगमे आनेवाले जीवोंके लिये वह क्लेशका हेतु हो; इसलिये बहुत करके सप्रयोजन सिवायमें संयम रखा जाये, तो उसका परिणाम किसी प्रकारसे श्रेयरूप होना सम्भव है ।

नीचेका वचन आपके पास लिखे हुए वचनोंमें लिख दीजियेगा ।

“जीवकी मूढताका पुनः पुनः, क्षण क्षणमें, प्रसंग प्रसंगपर विचार करनेमें यदि सावधानी न रख गई तो ऐसा योग जो हुआ वह भी बूढ़ा है ।”

कृष्णदासादि मुमुक्षुओंको नमस्कार ।

४८०

बंबई, पौष सुदी ५, १९५०

किसी भी जीवको कुछ भी परिश्रम देना, यह अपराध है । और उसमें मुमुक्षुजीवको उसके अर्थके सिवाय परिश्रम देना, यह अवश्य अपराध है, ऐसा हमारे चित्तका स्वभाव रहता है । तथापि परिश्रमका हेतु ऐसे कामका प्रसंग क्वचित् आपको बतानेका होता है, जिस विषयके प्रसंगमें हमारे प्रति आपकी निःशङ्कता है, तथापि आपको वैसे प्रसंगमें क्वचित् परिश्रमका कारण हो, यह हमारे चित्तमें सहन नहीं होता, तो भी प्रवृत्ति करते हैं । यह अपराध क्षमा योग्य है, और हमारी ऐसी कि-नी प्रवृत्तिके प्रति क्वचित् भी अस्नेह न हो, इतना ध्यान भी रखना योग्य है ।

सायका पत्र श्री रेवाशंकरका है, वह हमारी प्रेरणासे लिखा गया है । जिस प्रकारसे किसीका मन दुःखी न हो उस प्रकारसे वह कार्य करनेकी जरूरत है, और तत्सम्बन्धी प्रसंगमें कुछ भी चित्तव्याकुलता न हो, इतना ध्यान रखना योग्य है ।

४८१

पौष वदी १, मंगल, १९५०

ॐ

आज यह पत्र लिखनेका हेतु यह है कि हमारे चित्तमें विशेष खेद रहता है । खेदका कारण यह व्यवहाररूप प्रारब्ध रहता है, वह किसी प्रकारसे है, कि जिसके कारण मुमुक्षुजीवको क्वचित् वैसा परिश्रम देनेका प्रसंग आता है । और वैसा परिश्रम देते हुए हमारी चित्तवृत्ति सकोचवश होती-होती प्रारब्धके उबयसे रहती है । तथापि तद्विषयक संस्कारित खेद कई बार स्फुरित होता रहता है ।

कभी कभी वैसे प्रसंगसे हमने लिखा हो अथवा श्री रेवाशंकरने हमारी अनुमतिसे लिखा हो तो वह कोई व्यावहारिक दृष्टिका कार्य नहीं है, कि जो चित्तकी आकुलता करनेके प्रति प्रेरित किया गया हो, ऐसा निश्चय स्मरणयोग्य है ।

४८२

बंबई, पौष वदी १४, रवि, १९५०

अभी विशेषरूपसे लिखनेका नहीं होता, इसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संक्षेपभाव विशेष कारणरूप है । (चित्तका इच्छारूपमें कुछ प्रवर्तन होना संक्षिप्त हो, न्यून हो वह संक्षेपभाव यहाँ लिखा है ।) हमने ऐसा वेदन किया है, कि जहाँ कुछ भी प्रमत्तदशा होती है वहाँ आत्मामें जगत्प्रत्ययो कामका अवकाश होना योग्य है । जहाँ केवल अप्रमत्तता रहती है वहाँ आत्माके सिवाय अन्य किसी भी भावका अवकाश नहीं रहता; यद्यपि तीर्थंकरादिक सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेनेके पश्चात् किसी प्रकारकी देहक्रियासहित दिखायी देते हैं, तथापि आत्मा, इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तभी कर सके, ऐसी कोई क्रिया उस ज्ञानके पश्चात् नहीं हो सकती, और तभी वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान टिकता है; ऐसा ज्ञानोपलब्धिका असदिग्ध निर्धार है, ऐसा हमें लगता है । जैसे ज्वरादि रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, वैसे इन भावोंमें भी स्नेह नहीं रहता, लगभग स्पष्टरूपसे नहीं रहता, और उस प्रतिबंधके अभावका विचार हुआ करता है ।

४८३

मोहमयी, माघ बदी ४, शुक्र, १९५०

परमस्नेही श्री सोभाग, श्री अंजार ।

आपके पत्र पहुँचे हैं । उसके साथ जो प्रश्नोंकी सूची उतारकर भेजी है वह पहुँची है । उन प्रश्नोंमें जो विचार प्रदर्शित किये हैं, वे प्रथम विचारभूमिकामें विचारणीय हैं । जिस पुरुषने वह ग्रन्थ बनाया है, उसने वेदातादि शास्त्रके अमुक ग्रन्थके अवलोकनके आधार पर वे प्रश्न लिखे हैं । अत्यन्त आश्चर्य योग्य वार्ता इसमें नहीं लिखी । इन प्रश्नोंका तथा इस प्रकारके विचारोंका बहुत समय पहले विचार किया था, और ऐसे विचारोंकी विचारणा करनेके सम्बन्धमें आपको तथा गोसलियाको सूचित किया था । तथा दूसरे वैसे मुमुक्षुको वैसे विचारोंके अवलोकन करनेके विषयमें कहा था, अथवा कहनेकी इच्छा हो आती है कि जिन विचारोंकी विचारणासे अनुक्रमसे सद्-असद्का पूरा विवेक हो सके ।

अभी सात-आठ दिन हुए शांति स्थिति ज्वरग्रस्त थी, अब दो दिनसे ठीक है ।

कविता भेजी, सो मिली है । उसमें आलापिकाके भेदके रूपमें अपना नाम बताया है और कविता करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये उसे बतानेका विचार रखा है । कविता ठीक है । कविताका आराधन कविताके लिये करना योग्य नहीं है, सत्कारके लिये आराधन करना योग्य नहीं है, भगवद्भजनके लिये, आत्मकल्याणके लिये यदि उसका प्रयोजन हो तो जीवको उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है । जिस विद्यासे उपशम गुण प्रगट नहीं हुआ, विवेक नहीं आया अथवा समाधि नहीं हुई उस विद्याके विषयमें श्रेष्ठ जीवको आग्रह करना योग्य नहीं है ।

हालमें अब प्रायः मोतीकी खरीद बन्द रखी है । जो विलायतमें है उनको अनुक्रमसे बेचनेका विचार रखा है । यदि यह प्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाला अंजाल और उसका उपशमन नहीं होता । अब वह स्वसंवेद्यरूपसे अनुभवमें आया है । वह भी एक प्रकारके प्रारब्ध निवर्तनरूप है । सविस्तर ज्ञानवार्ताका अब पत्र लिखेंगे, तो बहुत करके उसका उत्तर लिखूंगा ।

लि० आत्मस्वरूप ।

४८४

मोहमयी, माघ बदी ८, शुक्र, १९५०

परमस्नेही श्री सोभाग, श्री अंजार ।

यहाँके उपाधिप्रसंगमें कुछ विशेष सहनशीलतासे रहना पड़े, ऐसी ऋतु होनेसे आत्मामें गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है । प्रायः अबसे यदि हो सके तो नियमितरूपसे कुछ सत्सगरी बात लिखियेगा ।

आ० स्व० से प्रणाम ।

४८५

बंबई, फागुन सुदी ४, रवि, १९५०

२६

परमस्नेही श्री सुभाग्य, श्री अंजार ।

अभी वहाँ उपाधिके अवकाशसे कुछ पढ़ने आदिका प्रकार होता हो, वह लिखियेगा ।

अभी डेढ़से दो मास हुए उपाधिके प्रसंगमें विशेष विशेषरूपसे संसारके स्वरूपका वेदन किया गया है । यद्यपि पूर्वकालमें ऐसे अनेक प्रसंगोंका वेदन किया है, तथापि प्रायः ज्ञानपूर्वक वेदन नहीं किया । इस देहमें और इससे पहलेकी बोधबीजहेतुवाली देहमें होनेवाला वेदन मोक्षकार्यमें उपयोगी है ।

बड़ोदावाले माकुभाई यहाँ हैं । प्रवृत्तिमें उनका साथ रहने और कार्य करनेका हुआ करता है,

ऐसे इस प्रसंगके वेदन करनेका उन्हें भी अवसर मिला है। बेराग्यवान जीव है। यदि प्रज्ञाका विशेष प्रकाशन उन्हें हो तो तत्संग सफल हो ऐसे योग्य जीव है।

वारंवार तग आ जाते हैं; तथापि प्रारब्धयोगसे उपाधिसे दूर नहीं हो सकते। यही विज्ञापना। सविस्तर पत्र लिखियेगा।

आत्मस्वरूपसे प्रणाम।

४८६

बंबई, फागुन सुदी ११, रवि, १९५०

तीर्थंकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अप्रमादको उससे दूसरा अर्थात् अकर्मरूप ऐसा आत्म-स्वरूप कहते हैं। ऐसे भेदके प्रकारसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्वरूप है; (कहा है।)

[सूयगडागसूत्र शीर्ष अध्ययन]^१

जिस कुलमें जन्म हुआ है, और जिसके सहवासमें जीव रहा है, उसमें यह अज्ञानी जीव ममता करता है, और उसीमें निगमन रहा करता है।

[सूयगडाग—प्रथमाध्ययन]^२

जो ज्ञानीपुरुष भूतकालमें हो गये हैं, और जो ज्ञानीपुरुष भावीकालमें होंगे, उन सब पुरुषोंने 'शांति' (ममस्त विभावपरिणामसे थकना, निवृत्त होना) को सर्व धर्मोंका आधार कहा है। जैसे भूतमात्रको पृथ्वी आधारभूत है, अर्थात् प्राणीमात्र पृथ्वीके आधारसे स्थितिवाले हैं, उसका आधार उन्हें प्रथम होना योग्य है; वैसे सर्व प्रकारके कल्पाणका आधार, पृथिवीकी भांति 'शांति' को ज्ञानीपुरुषोंने कहा है।

[सूयगडाग]^३

४८७

बंबई, फागुन सुदी ११, रवि, १९५०

३५

बुधवारको एक पत्र लिखेंगे, नहीं तो रविवारको सविस्तर पत्र लिखेंगे, ऐसा लिखा था। उसे लिखते समय चित्तमें ऐसा था कि आप मुमुक्षुओंको कुछ नियम जैसी स्वस्थता होना योग्य है, और उस विषयमें कुछ लिखना सूझें तो लिखूँ, ऐसा चित्तमें आया था। लिखते हुए ऐसा हुआ कि जो कुछ लिखनेमें आता है उसे सत्संग-प्रसंगमें विस्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फलरूप होने योग्य है। जितना सविस्तर लिखनेसे आप समझ सकें उतना लिखना अभी हो सके, ऐसा यह व्यवसाय नहीं है, और जो व्यवसाय है वह प्रारब्धरूप होनेसे तदनुसार प्रवृत्ति होती है, अर्थात् उसमें विशेष बलपूर्वक लिख सकना मुश्किल है। इसलिये उसे क्रमसे लिखनेका चित्त रहता है।

इतनी बातका निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानीपुरुषको भी प्रारब्धकर्म भोगे बिना निवृत्त नहीं होते, और बिना भोगे निवृत्त होनेकी ज्ञानीको कोई इच्छा नहीं होती। ज्ञानीके सिवाय दूसरे जीवोंको भी

१. पन्थाय कम्ममाहसु, अप्पमायं तद्वावर । तद्भावेदसोवावि, बाल पडियमेय वा ॥

सू० कृ० १ श्रु० ८ अ० तीसरी गाथा ।

२. जेस्मि कुले समुप्पन्ने जेहिं वा सबसे नरे । ममाड लुप्पइ बाले, अण्णे अण्णेहिं मुच्छिण्ण ।

सू० कृ० १ श्रु० १ अ० चौथी गाथा ।

३. जे य बुद्धा अतिक्कता, जे य बुद्धा अणागया । सति तेसि पडिट्ठाण, भूयाण जगदी जहा ॥

सू० कृ० १ श्रु० ११ अ० ३६वीं गाथा ।

किनने ही कर्म है कि जो भोगनेपर ही निवृत्त होते हैं, अर्थात् वे प्रारब्ध जैसे होते हैं। तथापि भेद इतना है कि ज्ञानीको प्रवृत्ति मात्र पूर्वापाजित कारणसे होती है, और दूसरोकी प्रवृत्तिमें भावी ससारका हेतु है, इसलिये ज्ञानीका प्रारब्ध भिन्न होता है। इस प्रारब्धका ऐसा निर्धार नहीं है कि वह निवृत्तिरूपसे ही उदयमें आये। जैसे श्री कृष्णादिक ज्ञानीपुरुष, कि जिन्हें प्रवृत्तिरूप प्रारब्ध होनेपर भी ज्ञानदशा थी, जैसे गृहस्थावस्थामें श्री तीर्थंकर। इस प्रारब्धका निवृत्त होना केवल भोगनेसे ही संभव है। कितनी ही प्रारब्ध-स्थिति ऐसी है कि जो ज्ञानीपुरुषके विषयमें उसके स्वरूपके लिये जीवोंको संदेहका हेतु हो; और इसीलिये ज्ञानीपुरुष प्रायः जडमीनदशा रखकर अपने ज्ञानित्वको अस्पष्ट रखते हैं। तथापि प्रारब्धवशात् वह दशा किसोके स्पष्ट जाननेमें आये, तो फिर उसे उस ज्ञानीपुरुषका विचित्र प्रारब्ध संदेहका कारण नहीं होता।

४८८

बंबई, फागुन वदी १०, शनि, १९५०

श्री 'शिक्षापत्र' ग्रन्थको पढ़ने और विचारनेमें अभी कोई बाधा नहीं है। जहाँ किसी संदेहका हेतु हो वहाँ विचार करता, अथवा समाधान पूछना योग्य हो तो पूछनेमें प्रतिबन्ध नहीं है।

मुदर्शन सेठ पुरुषधर्ममें थे, तथापि रानीके समागममें वे अविकल थे। अत्यन्त आत्मबलसे कामका उपशमन करनेसे कामेन्द्रियमें अजागृति ही सम्भव है; और उस समय रानीने कदाचित् उनकी देहका संसर्ग करनेकी इच्छा की होती, तो भी श्री मुदर्शनमें कामकी जागृति देखनेमें न आती, ऐसा हमें लगता है।

४८९

बंबई, फागुन वदी ११, रवि, १९५०

'शिक्षापत्र' ग्रन्थमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भक्तिके आधाररूप विवेक, धैर्य और आश्रय इन तीन गुणोंकी उसमें विशेष पुष्टि की है। उसमें धैर्य और आश्रयका प्रतिपादन विशेष सम्यक् प्रकारसे किया है, जिन्हें विचारकर ममुक्षुजीवको उन्हें स्वगुण करना योग्य है। इन्हींमें श्री कृष्णादिके जो जो प्रसंग आते हैं वे क्वचित् संदेहके हेतु होने जैसे हैं, तथापि उनमें श्री कृष्णके स्वरूपकी समझफेर मानकर उपेक्षित रहना योग्य है। ममुक्षुका प्रयोजन तो केवल हितबुद्धिसे पढ़ने-विचारनेका होता है।

४९०

बंबई, फागुन वदी ११, रवि, १९५०

उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषार्थ हो सकता है, एक तो किसी भी व्यापारादि कार्यसे, और दूसरे विद्या मन्त्रादि साधनसे। यद्यपि इन दोनोंमें पहिले जीवके अंतरायके दूर होनेका सम्भव होना चाहिये। पहिला बताया हुआ प्रकार किसी तरह हो तो उसे करनेमें अभी हमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु दूसरे प्रकारमें तो केवल उदासीनता ही है, और यह प्रकार स्मरणमें आनेसे भी चित्तमें खेद हो आता है, ऐसी उस प्रकारके प्रति अनिच्छा है। पहिले प्रकारके सम्बन्धमें अभी कुछ लिखना नहीं सूझता। भविष्यमें लिखना या नहीं वह, उस प्रसंगमें जो होने योग्य होगा वह होगा।

जितनी आकुलता है उतना मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानीपुरुष कह गये हैं, जो बात हमारे लिये अवश्य विचारणीय है।

तीर्थकर बारंबार नीचे कहा हुआ उपदेश करते थे—

‘हे जीवों ! आप समझें, सम्यक्प्रकारसे समझें। मनुष्यभव मिलना बहुत दुर्लभ है, और चारों गतियोंमें भय है, ऐसा जानें। अज्ञानसे सद्विवेक पाना दुर्लभ है, ऐसा समझें। सारा लोक एकांत दुःखसे जल रहा है, ऐसा जानें, और ‘सब जीव’ अपने अपने कर्मोंसे विपर्ययिताका अनुभव करते हैं, इसका विचार करें।’

[सुयगडाग अध्यायन ७ वां, ११]

जिसका सर्व दुःखसे मुक्त होने होनेका अभिप्राय हुआ हो, वह पुरुष आत्माकी गवेषणा करे, और आत्माकी गवेषणा करनी हो, वह यम नियमादिक सर्व साधनोंका आग्रह अप्रधान करके सत्संगकी गवेषणा करे, तथा उपासना करे। सत्संगकी उपासना करनी हो वह संसारकी उपासना करनेके आत्मभावका सर्वथा त्याग करे। अपने सर्व अभिप्रायका त्याग करके, अपनी सर्व शक्तसे उस सत्संगकी आज्ञाकी उपासना करे। तीर्थकर ऐसा कहते हैं कि जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य सत्संगकी उपासना करता है। इस प्रकार जो सत्संगकी उपासना करता है, वह अवश्य आत्माकी उपासना करता है, और आत्माका उपासक सर्व दुःखसे मुक्त होता है।

[द्वादशांगीका अष्टम सूत्र]

पहले जो अभिप्राय प्रदर्शित किया है वह गाथा सुयगडागमे निम्नलिखित है —

संबुज्जहा जंतवो माणुसत्वं बहुं भयं बालितेणं अलंभो ।

एगंतवुक्खे जरिए व लोए, सक्कम्मणा विप्परियासुवेई ॥

सर्व प्रकारकी उपाधि, आधि, व्याधिसे मुक्तरूपसे रहते हो तो भी सत्संगमे रही हुई भक्ति दूर होना हमें दुष्कर प्रतीत होता है। सत्संगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें अहोरात्र रहा करती है, तथापि उदययोग प्रारब्धसे ऐसा अंतराय रहता है। प्रायः किसी बातका खेद ‘हमारे’ आत्मासे उत्पन्न नहीं होता, तथापि सत्संगके अंतरायका खेद प्रायः अहोरात्र रहा करता है। ‘सर्व भूमि, सर्व मनुष्य, सर्व काम, सर्व बातचीतादि प्रसंग अपरिचित जैसे, एकदम पराये उदासीन जैसे, अरमणीय, अमोहकर और रसरहित स्वभावतः भासित होते हैं।’ मात्र जानी पुरुष मुमुक्षु पुरुष, अथवा मार्गानुसारी पुरुषका सत्संग परिचित, अपना, प्रीतिकर, सुंदर, आकर्षक और रसस्वरूप भासित होता है। ऐसा होनेसे हमारा मन प्रायः अप्रतिबद्धताका सेवन करते करते आप जैसे मार्गेच्छावान पुरुषोंमें प्रतिबद्धताकी प्राप्ति होता है।

मुमुक्षुजनके परम हितैषी मुमुक्षु पुरुष श्री सोभाग,

यहाँ समाधि है। उपाधियोगसे आप कुछ आत्मवार्ता नहीं लिख सकते हो, ऐसा मानते हैं।

हमारे चित्तमे तो ऐसा आता है कि इस कालमे मुमुक्षुजीवको संसारकी प्रतिकूल दशाएँ प्राप्त होना, यह उसे संसारसे तरनेके समान है। अनंतकालसे अभ्यस्त इस संसारका स्पष्ट विचार करनेका समय प्रति-कूल प्रसंगमे विशेष होता है, यह बात निश्चय करने योग्य है।

अभी कुछ सत्संगयोग मिलता है क्या ? यह अथवा कोई अपूर्व प्रश्न उद्भव होता है क्या ? यह लिखनेमें नहीं आता, सो लिखियेगा। आपको ऐसा एक साधारण प्रतिकूल प्रसंग हुआ है, उसमें धबराणा योग्य नहीं है। यदि इस प्रसंगका समतासे वेदन किया जाये तो जीवके लिये निर्वाणके समीपका साधन है।

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्रविचित्रता है। मात्र कल्पनासे उनमें सुख और कल्पनासे दुःख ऐसी उनकी स्थिति है। अनुकूल कल्पनासे वे अनुकूल भासित होते हैं, प्रतिकूल कल्पनासे वे प्रतिकूल भासित होते हैं, और ज्ञानी पुरुषोंने उन दोनों कल्पनाओंके करनेका निषेध किया है। और आपको वे करनी योग्य नहीं है। विचारवानको शोक योग्य नहीं है ऐसा श्रो तीर्थंकर कहते थे।

४९३

बर्बई, फागुन, १९५०

अनन्य शरणके बाता ऐसे श्री सद्गुरुदेवकी अत्यंत भक्तिसे नमस्कार

जो शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त हुए हैं, ऐसे ज्ञानापुरुषोंने नीचे कहे हुए छ. पदोंको सम्यग्दर्शनके निवासके सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहे हैं—

प्रथम पद—‘आत्मा है।’ जैसे घटपटादि पदार्थ हैं, वैसे आत्मा भी है। अमुक गुण होनेके कारण जैसे घटपटादिके होनेका प्रमाण है, वैसे स्वपरप्रकाशक चैतन्यसत्ताका प्रत्यक्ष गुण जिसमें है, ऐसा आत्माके होनेका प्रमाण है।

दूसरा पद—‘आत्मा नित्य है।’ घटपटादि पदार्थ अमुक कालवर्ती हैं। आत्मा त्रिकालवर्ती है। घटपटादि मयोगजन्य पदार्थ हैं। आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, क्योंकि उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी मयोग अनुभव योग्य नहीं होते। किसी भी सयोगी द्रव्यसे चेतनसत्ता प्रगट होने योग्य नहीं है, इसलिये अनुत्पन्न है। असयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति किसी सयोगसे नहीं होती, उसका किमीमें लय भी नहीं होता।

तीसरा पद—‘आत्मा कर्ता है।’ सर्व पदार्थ अर्थक्रियासम्पन्न हैं। किसी न किसी परिणाम-क्रिया-सहित ही सर्व पदार्थ देखनेमें आते हैं। आत्मा भी क्रियासंपन्न है। क्रियासम्पन्न है इसलिये कर्ता है। श्री जिनने उस कर्तृत्वका त्रिविध विवेचन किया है—परमार्थसे स्वभावपरिणति द्वारा आत्मा निजस्वरूपका कर्ता है। अनुपचरित (अनुभवमें आने योग्य, विशेष सम्बन्धसहित) व्यवहारसे यह आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता है। उपचारसे घर, नगर आदिका कर्ता है।

चौथा पद—‘आत्मा भोक्ता है।’ जो जो कुछ क्रियाएँ हैं वे सब सफल हैं, निरर्थक नहीं। जो कुछ भी किया जाता है उसका फल भोगनेमें आता है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे विष खानेसे विषका फल, मिसरी खानेसे मिसरीका फल, अग्निस्पर्शसे अग्निस्पर्शका फल, हिमका स्पर्श करनेसे हिमस्पर्शका फल हुए बिना नहीं रहता, वैसे कषायार्थ अथवा अकषायार्थ जिस किसी भी परिणामसे आत्मा प्रवृत्ति करता है उसका फल भी होने योग्य ही है, और वह होता है। उस क्रियाका कर्ता होनेसे आत्मा भोक्ता है।

पाँचवा पद—‘मोक्ष पद है।’ जिस अनुपचरित व्यवहारसे जीवके कर्मके कर्तृत्वका निरूपण किया, कर्तृत्व होनेसे भोक्तृत्वका निरूपण किया, उस कर्मकी निवृत्ति भी है, क्योंकि प्रत्यक्ष कषायार्थकी तीव्रता हो, परंतु उसके अनभ्यासे, उसके अपरिचयसे, उसका उपशम करनेमें उसकी मंदता दिखायी देती है, वह क्षीण होने योग्य दीखता है, क्षीण हो सकता है। वह बचभाव क्षीण हो सकने योग्य होनेसे, उससे रहित जो शुद्ध आत्मस्वभाव है, वही मोक्षपद है।

छठा पद—‘उम मोक्षका उपाय है।’ यदि कभी ऐसा हो कि कर्मबंध मात्र हुआ करे तो उसकी निवृत्ति किसी कालमें सम्भव नहीं है, परंतु कर्मबंधसे विपरीत स्वभाववाले ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं, जिन साधनोंके बलसे कर्मबंध शिथिल होता है, उपशान्त होता है, क्षीण होता है। इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्षपदके उपाय हैं।

श्री ज्ञानीपुरुषों द्वारा सम्यग्दर्शनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छ पदोंको यहाँ संक्षेपमें बताया है। समीपमूर्तिकाभी जीवको सहज विचारमे ये सप्रमाण होने योग्य हैं, परम निश्चयरूप प्रतीत होने योग्य हैं, उमका सर्व विभागसे विस्तार होकर उसके आत्मामे विवेक होने योग्य है। ये छ पद अत्यंत सन्देह-रहित हैं, ऐसा परमपुरुषने निरूपण किया है। इन छ पदोंका विवेक जीवको स्वस्वरूप समझनेके लिये कहा है। अनादि स्वप्नदशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव, ममत्व भावके निवृत्त होनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छ पदोंको देगना प्रकाशित की है। उस स्वप्नदशासे रहित मात्र अपना स्वरूप है, ऐसा यदि जीव परिणाम करे, तो वह सहजमात्रमें जागृत होकर सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है; सम्यग्दर्शनको प्राप्त होकर स्वस्वभावरूप मोक्षको प्राप्त होता है। किसी विनाशी, अशुद्ध और अन्य ऐसे भावमे उसे हर्ष, शोक, संयोग उत्पन्न नहीं होता। इस विचारसे स्वस्वरूपमें ही शुद्धता, सम्पूर्णता, अविनाशता अत्यंत आनंदता अंतर रहित उमके अनुभवमे आते हैं। सर्व विभावपर्यायमे मात्र स्वयंको अध्याससे एकता हुई है, उसमे केवल अपनी भिन्नता ही है, ऐसा स्पष्ट—प्रत्यक्ष—अत्यंत प्रत्यक्ष—अपरोक्ष उसे अनुभव होता है। विनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमे उसे इष्ट-अनिष्टता प्राप्त नहीं होती। जन्म, जरा, मरण, रोगादि बाधरहित संपूर्ण माहात्म्यका स्थान, ऐसा निजस्वरूप जानकर, वेदन कर वह कृतार्थ होता है। जिन-जिन पुरुषोंको इन छ पदोंसे सप्रमाण ऐसे परम पुरुषोंके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, वे सब पुरुष स्वस्वरूपको प्राप्त हुए हैं, आधि, व्याधि, उपाधि और सर्व सगसे रहित हुए हैं, होते हैं, और भविष्य-कालमें भी वैसे ही होंगे।

जिन सत्पुरुषोंने जन्म, जरा और मरणका नाश करनेवाला, स्वस्वरूपमे सहज अवस्थान होनेका उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है। उनकी निष्कारण करुणाकी नित्य प्रति निरंतर स्तुति करनेसे भी आत्मस्वभाव प्रगट होता है। ऐसे सर्व सत्पुरुषोंके चरणारविंद सदा ही हृदयमे स्थापित रहे।

जिसके वचन अंगीकार करनेपर छ पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमे प्रगट होता है, जिस आत्मस्वरूपके प्रगट होनेसे सर्व काल जीव सम्पूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, उन वचनोंके कहनेवाले सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी शक्ति नहीं है, क्योंकि जिसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता, ऐसा परमात्मभाव मानो कुछ भी इच्छा किये बिना मात्र निष्कारण करुणाशीलतासे दिया, ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको यह मेरा शिष्य है अथवा मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिये मेरा है, इस प्रकार कभी नहीं देखा, ऐसे सत्पुरुषको अत्यंत भक्तिसे बारंवार नमस्कार हो।

सत्पुरुषोंने सद्गुरुकी जिस भक्तिका निरूपण किया है, वह भक्ति मात्र शिष्यके कल्याणके लिये कही है। जिस भक्तिको प्राप्त होनेसे सद्गुरुके आत्माकी चैष्टामे वृत्ति रहे, अपूर्व गुण दृष्टिगोचर होकर अन्य स्वच्छन्द मिटे, और सहजमे आत्मबोध हो, ऐसा जानकर जिस भक्तिका निरूपण किया है, उस भक्तिको और उन सत्पुरुषोंको पुनः पुनः त्रिकाल नमस्कार हो !

यद्यपि वर्तमानकालमें प्रगटरूपसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचारयोगसे शक्तिरूपसे केवलज्ञान है, यह स्पष्ट जाना है, श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ है, विचारदशासे केवलज्ञान हुआ है, इच्छादशासे केवलज्ञान हुआ है, मुख्य नयके हेतुसे केवलज्ञान रहता है, जिसके योगसे जीव सर्व अव्याबाध सुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानको सहजमात्रमे प्राप्त करने योग्य हुआ, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वात्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो !!

यहाँ अभी बाह्य-उपाधि कुछ कम रहती है। आपके पत्रमें जो प्रश्न हैं, उनका समाधान नीचे लिखे पत्रसे विचारियेगा।

पूर्वकर्म दो प्रकारके हैं, अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाते हैं। एक प्रकारके कर्म ऐसे हैं कि उनकी कालादिकी स्थिति जिस प्रकारसे है उसी प्रकारसे वह भोगी जा सकती है। दूसरे प्रकारके कर्म ऐसे हैं कि जो ज्ञानसे, विचारसे निवृत्त हो सकते हैं। ज्ञान होनेपर भी जिस प्रकारके कर्म अवश्य भोगनेयोग्य हैं, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे गये हैं, और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं वे दूसरे प्रकारके कर्म कहे गये हैं। केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है; उस देहका रहना केवलज्ञानीकी इच्छासे नहीं परन्तु प्रारब्धसे है। इतना सपूर्ण ज्ञानबल होनेपर भी उस देहस्थितिका वेदन किये बिना कवलज्ञानीमें भी नहीं छूटा जा सकता, ऐसी स्थिति है, यद्यपि उस प्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानोपुष्प इच्छा नहीं करते, तथापि यहाँ कहनेका आशय यह है कि ज्ञानोपुष्पको भी वह कर्म भोगने योग्य है, तथा अनुरागादि अमुक कर्मकी व्यवस्था ऐसी है कि वह ज्ञानोपुष्पको भी भोगने योग्य है, अर्थात् ज्ञानोपुष्प भी भाग बिना उस कर्मका निवृत्त नहीं कर सकते। सर्व प्रकारके कर्म ऐसे हैं कि वे अफल नहीं होते, मात्र उनकी निवृत्तिके प्रकारमें अंतर है।

एक कर्म, जिस प्रकारसे स्थिति आदिका बंध किया है, उसी प्रकारसे भोगनेयोग्य होते हैं। दूसरे कर्म ऐसे होते हैं, जो जीवके ज्ञानादि पुरुषार्थधर्मसे निवृत्त होते हैं। ज्ञानादि पुरुषार्थधर्मसे निवृत्त होनेवाले कर्मकी निवृत्ति ज्ञानोपुष्प भी करते हैं, परन्तु भोगनेयोग्य कर्मको ज्ञानोपुष्प सिद्धि आदिके प्रयत्नसे निवृत्त करनेकी इच्छा नहीं करते यह सम्भव है। कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेसे ज्ञानोपुष्पको सकीर्ण नहीं होता। कोई अज्ञानदशा होनेपर भी अपनी ज्ञानदशा माननेवाला जीव कदाचित् भोगनेयोग्य कर्मको भोगना न चाहे, तो भी भोगनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसी नीति है। जीवका किया हुआ कर्म यदि बिना भागे अफल जाता हो, तो फिर बंध मोक्षकी व्यवस्था कैसे हो सकेगी ?

जो वेदनीयादि कर्म हो उन्हें भोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती। यदि अनिच्छा होती हो तो चित्त में खेद होता है कि जीवको देहाभिमान है, जिससे उपाजित कर्म भोगते हुए खेद होता है, और इससे अनिच्छा होती है।

मन्त्रादिसे, सिद्धिसे और दूसरे वैसे अमुक कारणोंसे अमुक चमत्कार हो सकना असंभव नहीं है, तथापि ऊपर जैसे हमने बताया है वैसे भोगनेयोग्य जो 'निकाचित कर्म' है, वे उनमेंसे किसी भी प्रकारसे मिट नहीं सकते। क्वचित् अमुक 'शिथिल कर्म' की निवृत्ति होती है, परन्तु वह कुछ उपाजित करनेवालेके वेदन किये बिना निवृत्त होता है, ऐसा नहीं है; किन्तु आकारफेरसे उस कर्मका वेदन होता है।

काई एक ऐसा 'शिथिल कर्म' है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो वह निवृत्त हो जाये। वैसा कर्म उम मन्त्रादिमें स्थिरताके योगसे निवृत्त हो, यह संभव है। अथवा किसीके पास पूर्वलाभ का कोई ऐसा बंध है कि जो मात्र उसकी थोड़ी कृपासे फलीभूत हो जाये; यह भी एक सिद्धि जैसा है। उसी तरह अमुक मन्त्रादिके प्रयत्नमें हो और अमुक पूर्वातराय नष्ट होनेका प्रसंग समीपवर्ती हो, तो भी मन्त्रादिसे कार्यसिद्धि हुई मानी जाती है; परन्तु इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं है, निष्फल बात है। इसमें आत्माके कल्याण सम्बन्धी कोई मुख्य प्रसंग नहीं है। ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्मृतिका हेतु होती है; इसलिये उस प्रकारके विचारका अथवा शोधका निर्धार करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका त्याग कर देना अच्छा है, और उसके त्यागसे सहजमें निर्धार होता है।

आत्मामे विशेष आकुलता न हो वैसे रहे । जो होने योग्य होगा वह होकर रहेगा । और आकुलता करने पर भी जो होनहार होगा वही होगा, उसके साथ आत्मा भी अपराधी होगा ।

४९५

बंबई, चैत्र वदी ११, मगल, १९५०

श्री त्रिभोवन,

जिस कारणके विषयमे लिखा था, उस कारणके विचारमे अभी निष्ठा है, और वह विचार अभी तक चित्तसमाधानरूप अर्थात् पूरा न हो सकनेसे आपको पत्र नहीं लिखा गया । तथा कोई 'प्रमाद-दोष' जैसा कोई प्रसंगदोष रहता है कि जिससे कुछ भी परमार्थवात लिखनेके सम्बन्धमे चित्त उद्विग्न होकर, लिखते हुए एकदम रुक जाना होता है । और जो कार्यप्रवृत्ति है, उस कार्यप्रवृत्तिमे और अपरमार्थ प्रसंगमे मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीनबल नहीं होता, ऐसा लगनेसे अपने दोषके विचारमे पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है, और प्रायः ऊपर जो विचारका समाधान नहीं हुआ, ऐसा लिखा है, वही कारण है ।

यदि किसी भी प्रकारसे हो सके तो इस त्रासरूप समारमे अधिक व्यवसाय न करना, सत्संग करना योग्य है ।

मुझे ऐसा लगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आयी हो तो नित्य प्रति उसका संसारबल घटता रहता है । संसारमे घनादि संपत्तिका घटना या न घटना अनियत है, परन्तु समारके प्रति जीवकी जो भावना है वह मंद होती रहे, अनुक्रमसे नाश होनेयोग्य हो, यह बात हम कालमे प्राय देखनेमे नहीं आती । किसी भिन्न स्वरूपमे मुमुक्षुकी और भिन्न स्वरूपमे मूर्ति आदिको देखकर विचार आता है कि ऐसे सगसे जीवकी ऊर्ध्वदशा होना योग्य नहीं परन्तु अधादशा होना योग्य है । फिर जिसे सत्संगका कुछ प्रसंग हुआ है ऐसे जीवकी व्यवस्था भी कालदोषमे पलटते देर नहीं लगती । ऐसा प्रगट देखकर चित्तमे खेद हाता है और अपने चित्तको व्यवस्था देखते हुए मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिये किसी भी प्रकारसे यह व्यवसाय योग्य नहीं है, अवश्य योग्य नहीं है । अवश्य—अत्यंत अवश्य—इस जीवका कोई प्रमाद है, नहीं तो जिसे प्रगट जाना है ऐसे जहरके पीनेमे जीवकी प्रवृत्ति क्यों हो ? अथवा ऐसा नहीं तो उदासीन प्रवृत्ति हो, तो भी वह प्रवृत्ति भी अब तो किसी प्रकारसे भी परिसमाप्तिको प्राप्त हो ऐसा होना योग्य है, नहीं तो किसी भी प्रकारसे जीवका जरूर दोष है ।

अधिक लिखना नहीं हो सकता, इसलिये चित्तमे खेद होता है, नहीं तो प्रगटरूपमे किसी मुमुक्षुकी इस जीवके दोष भी यथासम्भव प्रकारसे विदित करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना । और उन विदित दोषोको परिसमाप्तिके लिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना ।

मुझे अपने दोषके लिये बारबार ऐसा लगता है कि जिस दोषका बल परमार्थसे देखते हुए मैंने कहा है; परन्तु अन्य आधुनिक जीवोंके दोषके सामने मेरे दोषकी अत्यन्त अल्पता लगती है । यद्यपि ऐसा माननेकी कोई बुद्धि नहीं है, तथापि स्वभावसे कुछ ऐसा लगता है । फिर भी किसी विशेष अपराधीकी भांति जब तक हम यह व्यवहार करते है तब तक अपने आत्मामे संलग्न रहेंगे । आपको और आपके संगमे रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी विचारणीय अवश्य है ।

४९६

बंबई, चैत्र वदी १४, शुक्र, १९५०

जो मुमुक्षुजीव गृहस्थ व्यवहारमे प्रवृत्त हो, उसे तो अखंड नीतिका मूल प्रथम आत्मामे स्थापित करना चाहिये; नहीं तो उपदेशादिकी निष्फलता होती है ।

द्रव्यादि उत्पन्न करने आदिमे सागोपांग न्यायसम्पन्न रहना, इसका नाम नीति है। यह नीति छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग और वैराग्य सच्चे स्वरूपमे प्रगट होते हैं; और उसी जीवको सत्पुरुषके वचनोका तथा आज्ञाधर्मका अद्भुत सामर्थ्य, माहात्म्य और रहस्य समझमे आता है; और सभी वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है।

प्रायः आपको देश, काल, संग आदिका विपरीत योग रहता है। इसलिये बारंबार, पल पलमे तथा कार्य कार्यमे सावधानीसे नीति आदि धर्ममे प्रवृत्ति करना योग्य है। आपकी भाँति जो जीव कल्याणकी आकाशा रत्नता है, और प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामे यह नीति मुख्य आधार है। जो जीव सत्पुरुषका निश्चय हुआ है, ऐसा मानता है, उसमे यदि उपर्युक्त नीतिका प्राबल्य न हो और कल्याणकी याचना करे तथा यार्ता करे, तो यह निश्चय मात्र सत्पुरुषको ठगनेके समान है। यद्यपि सत्पुरुष तो निराकाशी है इसलिये उनके लिये तो ठगे जाने जैसा कुछ है नहीं, परन्तु दृग प्रकारमे प्रवृत्ति करने-वाला जीव अपराधयोग्य होता है। इस बातपर बारंबार आपको और आपके समामगकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुओंको ध्यान देना चाहिये। कलिन बात है, इसलिये नहीं हो सकती, गह कल्पना मुमुक्षुके लिये अहितकारी है और त्याज्य है।

४९७

बंबई, चैत्र वदी १८, शुक्र, १९५०

उपदेशकी आकाशा रहा करती है, ऐसी आकाशा ममक्षुजीवके लिये हितकारी है, जागृतिका विशेष हेतु है। ज्यों ज्यों जीवमे त्याग, वैराग्य और आश्रयभक्तिका बल बढ़ता है, त्यों त्यों सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भासित होता है, और वर्धनवृत्तिके उपाय सहजमे सिद्ध होते हैं। प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविदका योग कुछ समय तक रहे तो फिर विवांगमे भी त्याग, वैराग्य और आश्रयभक्तिकी धारा बलवती रहती है, नहीं तो अशुभ देश, काल, मगादिके यागसे सामान्य वृत्तिके जीव त्याग-वैराग्यादिके बलमे नहीं बढ़ सकते, अथवा मद हो जाते हैं, अथवा उसका सर्वथा नाश कर देते हैं।

४९८

बंबई, वैशाख सुदी १, रवि, १९५०

श्री त्रिभोवनादि,

‘योगवासिष्ठ’ पढ़नेमे आपत्ति नहीं है। आत्माको संसारका स्वरूप कारागृह जैसा बारंबार क्षण क्षणमे भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण है। योगवासिष्ठादि जो जो ग्रन्थ उस कारणके पोषक है, उनका विचार करनेमे आपत्ति नहीं है। मूल बात तो यह है कि जीवको वैराग्य आनेपर भी जो उसकी अत्यन्त शिथिलता है—डोलापन है—उसे दूर करते हुए उसे अत्यन्त कठिन लगता है, और चाहे जैसे भी प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है।

४९९

बंबई, वैशाख सुदी ९, १९५०

जिस व्यवसायसे जीवकी भावनिद्रा न घटती हो वह व्यवसाय किसी प्रारब्धयोगसे करना पड़ता हो तो वह पुनः पुनः पीछे हटकर, ‘मैं बड़ा भयकर हिसाबक यह दुष्ट काम ही किया करता हूँ’, ऐसा पुनः पुनः विचारकर और ‘जीवमे ढोलेपनसे ही प्रायः मुझे यह प्रतिबध है’, ऐसा पुनः पुनः निश्चय करके जितना बने उतना व्यवसायका संशेष करते हुए प्रवृत्ति हो, तो बोधका फलित होना सम्भव है।

चित्तका लिखने आदिमे अधिक प्रयास नहीं हो सकता, इसलिये चिट्ठी लिखी है।

श्री सूर्यपुरस्थित, शुभेच्छाप्राप्त श्री लल्लुजी,

यहाँ उपाधिरूप व्यवहार रहता है। प्रायः आत्मसमाधिकी स्थिति रहती है। तो भी उस व्यवहारके प्रतिबंधसे छूटनेका वारंवार स्मृतिमें आया करता है। उस प्रारब्धकी निवृत्ति होने तक तो व्यवहारका प्रतिबंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है।

आपका लिखा एक पत्र प्राप्त हुआ है। 'योगवासिष्ठादि' ग्रंथका अध्ययन होता हो तो वह हितकारी है। जिनागममें भिन्न भिन्न आत्मा मानकर परिमाणमें अनंत आत्मा कहे हैं और वेदान्तमें उसे भिन्न भिन्न कहकर, सर्वत्र जो चेतनसत्ता दिखायी देती है, वह एक ही आत्माकी है, और आत्मा एक ही है, ऐसा प्रतिपादन किया है। ये दोनों ही बातें मुमुक्षुपुरुषके लिये अवश्य विचारणीय हैं, और यथाप्रयत्न इन्हें विचारकर निर्धार करना योग्य है, यह बात निःसन्देह है। तथापि जब तक प्रथम वैराग्य और उपशमका बल दुष्टतासे जीवमें न आया हो, तब तक उम विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले चञ्चलता होती है, और उस विचारका निर्धार प्राप्त नहीं होता; तथा चित्त विक्षेप पाकर फिर वैराग्य-उपशमको यथार्थरूपसे धारण नहीं कर सकता। इसलिये उस प्रश्नका समाधान जानीपुरुषोंने किया है, उमें ममज्ञानके लिये इस जीवमें वैराग्य-उपशम और सत्संगका बल अभी तो बढ़ाने योग्य है, ऐसा विचार करके जीवमें वैराग्यादि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके लिये नित्यप्रति विशेष पुरुषार्थ योग्य है।

विचारकी उत्पत्ति होनेके बाद वर्धमानस्वामी जैसे महान्मापुरुषोंने पुन पुन विचार किया कि इस जीवका अनादिकालसे चारो गतिधोमें अनतानतबार जन्म-मरण होनेपर भी, अभी वह जन्म-मरणादिकी स्थिति क्षीण नहीं होती, उसे अब किम प्रकारसे क्षीण करना? और ऐसी कौन सी भूल इस जीवकी रहती आयी है कि जिस भूलका यहाँ तक परिणामन हुआ है? इस प्रकारसे पुन पुनः अत्यन्त एकाग्रतासे सद्बोधके वर्धमान परिणाममें विचार करते करते जो भूल भगवान्ने देखी है, उसे जिनागममें जगह जगह कहा है, कि जिस भूलको ममज्ञकर मुमुक्षुजीव उमसे रहित हो। जीवकी भूल देखनेपर तो वह अनंत विशेष लगती है, परंतु सबसे पहले जीवकी सब भूलोंकी बीजभूत भूलका विचार करना योग्य है, कि जिस भूलका विचार करनेसे सभी भूलोंका विचार होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सब भूलें दूर होती हैं। कोई जीव कदाचित् नाना प्रकारकी भूलोंका विचार करके उस भूलसे छूटना चाहे, तो भी वह कर्तव्य है, और वैसी अनेक भूलोंसे छूटनेकी इच्छा भूल भूलसे छूटनेका सहज कारण होता है।

शास्त्रमें जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचारणीय है। एक प्रकार 'उपदेश'का और दूसरा प्रकार 'सिद्धान्त'का है। 'जन्ममरणादि क्लेशयुक्त इमं संसारका त्याग करना योग्य है, अनित्य पदार्थमें विवेकीको रुचि करना नहीं होता; माता-पिता, स्वजनादि सबका 'स्वार्थरूप' सम्बन्ध होनेपर भी यह जीव उस जालका आश्रय किया करता है, यही उसका अविबेक है, प्रत्यक्षरूपसे त्रिविध तापरूप यह संसार ज्ञात होते हुए भी मूर्ख जीव उममें विश्वास चाहता है, परिग्रह, आरंभ और सग, ये सब अनर्थके हेतु हैं,' इत्यादि जो शिक्षा है, वह 'उपदेशज्ञान' है। "आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व अथवा अनेकत्व, बंधादिभाव, मोक्ष, आत्माकी सर्व प्रकारकी अवस्था, पदार्थ और उसकी अवस्था इत्यादि विषयोंको दृष्टांतादिसे जिस प्रकारम सिद्ध किया जाता है, वह 'सिद्धांतज्ञान' है।"

मुमुक्षुजीवका प्रथम तो वेदान्त और जिनागम इन सबका अवलोकन उपदेशज्ञानकी प्राप्तिके लिये ही करना योग्य है, क्योंकि सिद्धांतज्ञान जिनागम और वेदांतमें परस्पर भिन्न देखनेमें आता है, और उस भिन्नताको देखकर मुमुक्षुजीव शक्य हो जाता है, और यह शंका चित्तमें असमाधि उत्पन्न करती है, ऐसा प्रायः हाने योग्य ही है। क्योंकि सिद्धांतज्ञान तो जीवमें किसी अत्यंत उज्ज्वल क्षयोपशमसे और

सद्गुरुके वचनकी आगधनासे उद्भूत होता है। सिद्धांतज्ञानका कारण उपदेशज्ञान है। सद्गुरु या सत्शास्त्र-से जीवमे पहले यह ज्ञान दृढ़ होना योग्य है कि जिस उपदेशज्ञानका फल वैराग्य और उपशम है। वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेमे जीवमे सहज हो क्षयोपशमकी निर्मलता होती है, और सहज सहजमे सिद्धांतज्ञान होनेका कारण होता है। यदि जीवमें असंगदशा आ जाये तो आत्मस्वरूपका समझना एकदम सरल हो जाता है; और उस असंगदशाका हेतु वैराग्य और उपशम है, जिसे जिनानाममें तथा वेदांतादि अनेक शास्त्रोंमें बारंबार कहा है—विस्तारसे कहा है। अतः निःसंशयतासे वैराग्य-उपशमके हेतुभूत योगवासि-छादि जैमे सद्ग्रन्थ विचारणीय है।

हमारे पास आनेमे किसी किसी प्रकारसे आपके साथी श्री देवकरणजीका मन रुकता था, और यह रुकना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे विषयमे सहज ही शंका उत्पन्न हो ऐसे व्यवहारका प्रारम्भवशात् हमे उदय रहता है, और वैसे व्यवहारका उदय देखकर प्रायः हमने 'धर्मसम्बन्धी' संगमे लौकिक एवं लोकोत्तर प्रकारसे मेलजोल नहीं किया, कि जिससे लोगोंको हमारे इस व्यवहारके प्रसंगका विचार करनेका अवसर कम आये। आपसे या श्री देवकरणजीसे अथवा किसी अन्य मुमुक्षुसे किसी प्रकारकी कुछ भी परमार्थकी बात की हो, उममे मात्र परमार्थके सिवाय कोई अन्य हेतु नहीं है। इस संसारके विषम एवं भयकर स्वरूपको देखकर हमे उससे निवृत्त होनेका बोध हुआ, जिस बोधसे जीवमे शांति आकर समाधि-दशा हुई; वह बोध इस जगतमें किसी अनंत पुण्यके योगसे जीवको प्राप्त होता है, ऐसा महात्मापुत्र पुनः पुनः कह गये हैं। इस दुःखकालमे अंधकार प्रगट होकर बोधका मार्ग आवरण-प्राप्त हुए जैसा हुआ है। इस कालमे हमे देहयोग मिला, यह किसी प्रकारसे खेद होता है, तथापि परमार्थसे उस खेदका भी समाधान होता रहा है, परन्तु उस देहयोगमे कभी-कभी किसी मुमुक्षुके प्रति कदाचित् लोकमार्गका प्रतिकार पुनः पुनः कहना होता है, ऐसा ही एक योग आपके और श्री देवकरणजीके सम्बन्धमे सहज ही हो गया है। परन्तु इससे आप हमारा कथन मान्य करें, ऐसे आग्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता। केवल हितकारी जानकर उस बातका आग्रह किया रहता है या होता है, इतना ध्यान रहे तो किसी तरह संगका फल होना सम्भव है।

यथासम्भव जीवके अपने दोषके प्रति ध्यान करके, दूसरे जीवोंके प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर प्रवृत्ति करना, और जैसे वैराग्य-उपशमका आराधन हो वैसे करना यह प्रथम स्मरणयोग्य बात है।

आ० स्व० नमस्कार प्राप्त हो।

५०१

बबई, वैशाख वदी ७, रवि, १९५०

सूर्यपुरस्थित, शुभेच्छासंपन्न आर्य श्री लल्लुजी,

प्रायः जिनानाममे सर्वविरति साधुको पत्र समाचारादि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि वैसे सर्वविरति भूमिकामे रहकर करना चाहे तो वह अतिचार योग्य समझा जाता है। इस प्रकार साधारणतया शास्त्रका उद्देश है, और वह मुख्य मार्गसे तो यथायोग्य लगता है; तथापि जिनानामकी रचना पूर्वापर अविरोध प्रतीत होती है, और वैसा अविरोध रहनेके लिये पत्र-समाचारादि लिखनेकी आज्ञा किसी प्रकारसे जिनानाममें है, उसे आपके चित्तका समाधान होनेके लिये यहाँ मक्षेपमे लिखता हूँ।

जिनेन्द्रकी जो जो आज्ञाएँ हैं वे सब आज्ञाएँ, सर्व प्राणी अर्थात् जिनकी आत्म-कल्याणकी कुछ इच्छा है उन सबको, वह कल्याण जिस प्रकार उत्पन्न हो और जिस प्रकार वह वृद्धित ह, तथा जिस प्रकार उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस प्रकारसे वे आज्ञाएँ की हैं। यदि जिनानाममे कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके सयोगमे न पल सबनेके कारण आत्मा-

को बाधकारी होती हो, तो वहाँ उम आज्ञाको गौण करके—उसका निषेध करके श्री तीर्थकरने दूसरी आज्ञा कही है।

जिसने सर्वविरति की है ऐसे मूलिको सर्वविरति करते समयके प्रसंगमे 'सर्वं पाणाद्वायं पञ्चक्खामि, सर्वं मुसादायं पञ्चक्खामि, सर्वं अदिन्नादाणं पञ्चक्खामि, सर्वं भेत्तुण पञ्चक्खामि, सर्वं परिगहं पञ्चक्खामि,' इस उद्देश्यके वचनोका उच्चारण करनेके लिये कहा है, अर्थात् 'सर्वप्राणातिपातसे मैं निवृत्त होता हूँ', 'सर्व प्रकारके मृषावादमे मैं निवृत्त होता हूँ', 'सर्व प्रकारके अदत्तादानसे मैं निवृत्त होता हूँ', 'सर्व प्रकारके मेथुनसे निवृत्त होता हूँ', और 'सर्व प्रकारके परिग्रहसे निवृत्त होता हूँ।' (सर्व प्रकारके रात्रिभोजनमे तथा दूसरे वैसे वैसे कारणोंसे निवृत्त होता हूँ, इस प्रकार उसके साथ बहुतसे त्यागके कारण जानना।) ऐसे जो वचन कहे है, वे सर्वविरतिकी भूमिकाके लक्षणसे कहे है। तथापि उन पाँच महाव्रतोंमें मेथुनत्यागके सिवायके चार महाव्रतोंमे भगवानने फिर दूसरी आज्ञा की है कि जो आज्ञा प्रत्यक्षतः तो महाव्रतको बाधकारी लगती है, परन्तु ज्ञानदृष्टिसे देखते हुए तो रक्षणकारी है।

'मैं सर्व प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ' ऐसा पञ्चक्खान (प्रत्याख्यान) होनेपर भी नदी उतरने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसङ्गकी आज्ञा करनी पड़ी है, जिस आज्ञाका, यदि लोकसमदायके विशेष समागमपूर्वक साधु आराधन करेगा, तो पंचमहाव्रतके निर्मूल होनेका समय आयेगा ऐसा जानकर भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा प्रत्यक्ष प्राणातिपातरूप होनेपर भी पाँच महाव्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतुरूप होनेसे प्राणातिपातकी निवृत्तिरूप है, क्योंकि पाँच महाव्रतोंकी रक्षाका हेतु ऐसा जो कारण, वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका भी हेतु ही है। प्राणातिपात होनेपर भी अप्राणातिपातरूप, ऐसी नदी पार करनेकी आज्ञा होती है, तथापि 'सर्व प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ', इस वाक्यको उम कारणसे एक बार हानि पहुँचती है, जो हानि फिरसे विचार करते हुए तो उसकी विशेष दुर्घातके लिये प्रतीत होती है, वैसा ही दूसरे व्रतोंके लिये है। 'परिग्रहकी सर्वथा निवृत्ति करता हूँ' ऐसा व्रत होनेपर भी वस्त्र, पात्र, पुस्तकका सम्बन्ध देखनेमे आता है, वे अगोकार किये जाते हैं, वे परिग्रहकी सर्वथा निवृत्तिके कारणको किसी प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे कहे है, और इससे परिणामतः अपरिग्रहरूप होते हैं। मूर्च्छारहितरूपसे नित्य आत्मदशा बढ़नेके लिये पुस्तकका अगोकार करना कहा है। तथा इस कालमे शरीर मृदन्नकी होनता देखकर, चित्तस्थितिका प्रथम समाधान रहनेके लिये वस्त्र पात्रादिका ग्रहण करना कहा है, अर्थात् जब आत्महित देखा तो परिग्रह रचना कहा है। प्राणातिपात क्रिया-प्रवर्तन कहा है, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमे अन्तर है। परिग्रहबुद्धिसे अथवा प्राणातिपातबुद्धिसे इसमेंसे कुछ भी करनेके लिये कभी भगवानने नहीं कहा है। भगवानने जहाँ सर्वथा निवृत्तिरूप पांच महाव्रतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंके हितके लिये कहा है, और उसमे उनके त्याग जैसे दिखाई देनेवाले अपवादको भी आत्महितके लिये कहा है, अर्थात् एक परिणाम होनेसे त्याग की हुई क्रिया ग्रहण कराया है। 'मेथुनत्याग' मे जो अपवाद नहीं है उसका हेतु यह है कि रागद्वेषके बिना उसका भग्न नहीं हो सकता, और रागद्वेष आत्माके लिये अहितकारी है, जिससे भगवानने उसमे कोई अपवाद नहीं कहा है। नदी पार करना रागद्वेषके बिना भी हो सकता है, पुस्तक आदिका ग्रहण करना भी वैसे हो सकता है, परन्तु मेथुनसेवन वैसे नहीं हो सकता; इसलिये भगवानने यह व्रत अनपवाद कहा है, और दूसरे व्रतोंमे आत्महितके लिये अपवाद कहे हैं, ऐसा होनेसे, जैसे जीवका, समयका रक्षण हो, वैसा कहनेके लिये जिनागम है।

पत्र लिखने या समाचारादि कहनेका जो निषेध किया है, वह भी इसी हेतुसे है। लोकसमागम बढ़े, प्रीति-अप्रीतिके कारण बढ़े, स्त्री आदिके परिचयमे आनेका हेतु हो, समय डीला हो, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना कारण अंगीकृत हो, ऐसे सान्निपातिक अनत कारण देखकर पत्रादिका निषेध किया है, तथापि वह

भी अपवादसहित है। 'बृहत्कल्प' में अनार्यभूमिमें विचरनेका निषेध किया है, और वहाँ क्षेत्रमर्यादा की है, परन्तु ज्ञान, दर्शन और संयमके हेतुसे वहाँ विचरनेका भी विधान किया है। इसी आधारसे यह ज्ञात होता है कि किन्हीं ज्ञानीपुरुषका दूर रहना होता हो, उनका समागम होना मुश्किल हो, और पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो, तो फिर आत्महितके सिवायकी दूसरी सब प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके, बैसे ज्ञानीपुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु सत्संगीकी सामान्य आज्ञासे वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जहाँ पत्र-समाचार लिखनेसे आत्महितका नाश होता हो, वही उसका निषेध किया गया है। जहाँ पत्र-समाचार न होनेसे आत्महितका नाश होता हो, वहाँ पत्र-समाचारका निषेध किया हो, यह जिनागमसे कैसे हो सकता है? यह अब विचारणीय है।

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागममें ज्ञान, दर्शन और संयमके संरक्षणके लिये पत्र-समाचारादिके व्यवहारका भी स्वीकार करनेका समावेश होता है, तथापि वह किसी कालके लिये, किसी महान प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवल जीवके कल्याणके कारणमें ही उसका उपयोग किसी पात्रके लिये है, ऐसा समझना योग्य है। नित्यप्रति और साधारण प्रसंगमें पत्र-समाचारादिका व्यवहार संगत नहीं है, ज्ञानीपुरुषके प्रति उनकी आज्ञासे नित्यप्रति पत्रादि व्यवहार संगत है, तथापि दूसरे लौकिक जीवके कारणमें तो सर्वथा निषेध प्रतीत होता है। फिर काल ऐसा आया है कि जिसमें ऐसा कहनेसे भी विषम परिणाम आये। लोकमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले साधु आदिके मनमें यह व्यवहारमार्गका नाश करनेवाला भासमान होना संभव है, तथा इस मार्गको समझानेसे भी अनुक्रमसे बिना कारण पत्र-समाचारादि चालू हो जाये कि जिससे बिना कारण साधारण द्रव्यत्याग भी नष्ट हो जाये।

ऐसा समझकर यह व्यवहार प्रायः अंबालाल आदिसे भी नहीं करें, क्योंकि वैसा करनेसे भी व्यवसायका बढना संभव है। यदि आपको सर्व पञ्चक्खान हो तो फिर पत्र न लिखनेका साधुने जो पञ्चक्खान दिया है, वह नहीं दिया जा सकता। तथापि दिया हो तो भी इसमें आपत्ति न माने; वह पञ्चक्खान भी ज्ञानीपुरुषकी वाणीसे रूपांतर हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु साधारणरूपसे रूपांतर हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ। यहाँ मूल स्वाभाविक पञ्चक्खानकी व्याख्या करनेका अवसर नहीं है, लोकपञ्चक्खानको बातका अवसर है, तथापि वह भी साधारणतया अपनी इच्छासे तोड़ना ठीक नहीं; अभी तो ऐसा दृढ़ विचार ही रखे। गुण प्रगट होनेके साधनमें जब रोष होता हो, तब उस पञ्चक्खानको ज्ञानीपुरुषकी वाणीसे या मुमुक्षुजीवके सत्संगसे सहज आकारफेर होने देकर रास्तेपर लाये क्योंकि बिना कारण लोगोमें शंका उत्पन्न होने देनेकी बात योग्य नहीं है। अन्य पामरजीवोंको बिना कारण वह जीव अहितकारी होता है। इत्यादि अनेक हेतु मानकर यथासंभव पत्रादि व्यवहार कम करना ही योग्य है। हमारे प्रति कभी वैसा व्यवहार करना आपके लिये हितकारी है, इसलिये करना योग्य लगता हो तो वह पत्र श्री देवकरणजी जैसे किसी सत्संगीको पढ़वा कर भेजे, कि जिससे 'ज्ञानचर्चके सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं है', ऐसा उनका साक्षित्व आपके आत्माको दूसरे प्रकारके पत्र-व्यवहारको करते हुए रोकनेका कारण हो। मेरे विचारके अनुसार ऐसे प्रकारसे श्री देवकरणजी विरोध नहीं समझेंगे, कदाचित् उन्हें वैसा लगता हो तो किसी प्रसंगमें उनकी वह आशंका हम निवृत्त करेंगे, तथापि आपको प्राय विशेष पत्र-व्यवहार करना योग्य नहीं है इस लक्ष्यको न चूकियेगा। 'प्रायः' शब्दका अर्थ यह है कि मात्र हितकारी प्रसंगमें पत्रका कारण कहा है, उसमें बाधा न आये। विशेष पत्र-व्यवहार करनेसे यदि वह ज्ञानचर्चा रूप होगा तो भी लोकव्यवहारमें बहुत आशंकाका कारण होगा। इसलिये जिस प्रकार प्रसंग प्रसंगपर आत्महितार्थ हो उसका सोच-विचार करना यांभ्य है। आप हमारे प्रति किसी ज्ञानप्रश्नके लिये पत्र लिखना चाहे तो वह श्री देवकरणजीको पूछकर लिखे कि जिससे आपको गुणप्राप्तिमें कम बाधा हो।

आपके अंबालालको पत्र लिखनेके विषयमे चर्चा हुई, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ। आपको कुछ प्रायश्चित्त दें तो उसे स्वीकारे परन्तु किसी ज्ञानवातीको लिखनेके बदले लिखवानेमे आपको कोई हकाबट नहीं करनी चाहिये, ऐसा माथमें यथायोग्य निर्मल अन्तःकरणसे बताना योग्य है कि जो बात मात्र जीवका हित करनेके लिये है। पर्यषणादिमे साधु दूसरेसे लिखवाकर पत्र-व्यवहार करते हैं, जिममें आत्महित जैसा थोड़ा ही होता है। तथापि वह रूढ़ि हो जानेसे लोग उसका निषेध नहीं करते। आप उसी तरह रूढ़िके अनुसार व्यवहार रखेंगे, तो भी हानि नहीं है; अर्थात् आपको पत्र दूसरेसे लिखवानेमे बाधा नहीं आयेगी और लोगोंकी आशंका नहीं होगी।

उपमा आदि लिखनेमे लोगोंकी विपरीतता रहती हो तो हमारे लिये एक साधारण उपमा लिखें। उपमा नहीं लिखें तो भी आपत्ति नहीं है। मात्र चित्तसमाधिके लिये, आपको लिखनेका प्रतिबन्ध नहीं किया। हमारे लिये उपमाकी कुछ सायंकता नहीं है।

आत्मस्वरूपसे प्रणाम।

५०२

मुनि श्री लल्लुजी तथा देवकरणजी आदिके प्रति,—

सहज समागम हो जाये अथवा वे लोग इच्छापूर्वक समागम करनेके लिये आते हो तो समागम करनेमे क्या हानि है? कदाचित् वे लोग विरोधवृत्तिसे समागम करनेका प्रयत्न करते हो तो भी क्या हानि है? हमें तो उनके प्रति केवल हितकारीवृत्तिसे, अविरोध दृष्टिसे समागममे भी बरताव करना है, इसमे कौनसा पराभव है? मात्र उदीरणा करके समागम करनेका अभी कारण नहीं है। आप सब मुमुक्षुओंके आचारके विषयमें उन्हें कुछ संशय हो, तो भी विकल्पका अवकाश नहीं है। वडवामे मत्पुरुषके समागममे गये आदिका प्रश्न करें तो उसके उत्तरमे इतना ही कहना योग्य है कि "आप, हम सब आत्म-हितकी कामनासे निकले हैं, और करनेयोग्य भी यही है। जिन पुरुषके समागममे हम आये हैं, उनके समागममें कभी आप आकर निश्चय कर देखें कि उनके आत्माकी दशा कैसी है? और वे हमारे लिये कैसे उपकारके कर्ता हैं? अभी यह बात आप जाने दें...तक सहजमे भी जाना हो सके, और यह तो ज्ञान उपकाररूप प्रसंगमे जाना हुआ है, इतना आचा "विकल्प करना ठीक नहीं है। अधिक रागद्वेष पर" उपदेशसे कुछ भी समझमे आये। प्रा "टला यह वैसे पुरुषकी कैसा तथा शास्त्रादिसे विचारकर" नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था कि,

'आपके मुनिपनका सामान्य व्यवहार ऐसा है कि बाह्य अविरति पुरुषके प्रति वन्दनादिका व्यवहार कर्तव्य नहीं है। उस व्यवहारकी आप भी रक्षा करें। आप वह व्यवहार करें इसमे आपकी स्वच्छन्दता नहीं है, इसलिये करने योग्य है। अनेक जीवोंके लिये सशयका हेतु नहीं होगा। हमें कुछ वन्दनादिकी अपेक्षा नहीं है।'

इस प्रकार जिन्होंने सामान्य व्यवहारकी भी रक्षा करवायी थी, उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिये, इसका आप विचार करें। कदाचित् अभी यह बात आपकी समझमें न आये तो आगे जाकर समझमें आयेगी, इस विषयमे आप निःसंदेह हो जायें।

दूसरी बात, सन्मार्गस्थ आचारविचारमे हमारी कुछ शिथिलता हुई हो, तो आप कहे, क्योंकि वैसी शिथिलता दूर किये बिना तो हितकारी मार्ग प्राप्त नहीं होगा ऐसी हमारी दृष्टि है" इत्यादि प्रसंगा-

१ यह पत्र फटा हुआ मिला है। जहाँ जहाँ अक्षर नहीं हैं वहाँ वहाँ" (बिन्दु) रखें हैं। बादमे यह पत्र पूरा मिल जानेसे पुनः आक ७५० के रूपमे प्रकाशित किया है।

नुसार कहना योग्य हो तो कहना, और उनके प्रति अद्वेषभाव है, यह सब उनके ध्यानमें आये, ऐसी वृत्ति और रीतिसे बरताव करना, इसमें सशय करना योग्य नहीं है।

अन्य साधुके विषयमें आपको कुछ कहना योग्य नहीं है। समागममें आनेके बाद भी कुछ न्यूनाधिकता उनका ...क्षेप प्राप्त नहीं करना ...प्रति बलवान् अद्वेष ...

५०३

बंबई, वैशाख वदी ३०, १९५०

श्री स्थंभतीर्थक्षेत्रमें स्थित, शुभेच्छासम्पन्न भाई श्री अम्बालालके प्रति यथायोग्य विनती कि :-

आपका लिखा हुआ एक पत्र पहुँचा है। यहाँ कुशलता है।

मुरतसे मुनिश्री लल्लुजीका एक पत्र पहले आया था। उसके उत्तरमें एक पत्र यहाँसे लिखा था। उसके बाद पाँच-छ. दिन पहले उनका एक पत्र था, जिसमें आपके प्रति जो पत्रादि लिखना हुआ, उसके सम्बन्धमें हुई लोकचर्चाके विषयमें बहुतसी बातें थी, उस पत्रका उत्तर भी यहाँसे लिखा है। यह सक्षेपमें इस प्रकार है।

प्राणातिपातादि पाँच महाव्रत है वे सब त्यागके हैं, अर्थात् सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होना, सब प्रकारके मृषावादमें निवृत्त होना, इस प्रकार साधुके पाँच महाव्रत होते हैं। और जब साधु इस आज्ञाके अनुसार चले तब वह मुनिके सम्प्रदायमें है, ऐसा भगवानने कहा है। इस प्रकार पाँच महाव्रतोंका उपदेश करनेपर भा जिसमें प्राणातिपातका कारण है ऐसी नदीको पार करने आदिकी क्रियाकी आज्ञा भी जिनेन्द्रने दी है। वह इस अर्थमें कि नदीको पार करनेमें जीवको जो बंध होगा उसकी अपेक्षा एक क्षेत्रमें निवाम करनेसे बलवान् बंध होगा और परम्परासे पाँच महाव्रतोंकी हानिका प्रसंग आयेगा, यह देखकर, जिसमें द्रव्य प्राणातिपात है, ऐसी नदीको पार करनेकी आज्ञा श्री जिनेन्द्रने दी है। इसी प्रकार वस्त्र, पुस्तक रखनेमें सर्वांगरिग्रहविरमणव्रत नहीं रह सकता, फिर भी देहके सातार्थका त्याग कराकर आत्मार्थ साधनेके लिये देहको साधनरूप समझकर उसमेंसे सम्पूर्ण मूर्च्छा दूर होने तक वस्त्रके निस्पृह सम्बन्धका और विचारबल बढ़ने तक पुस्तकके सम्बन्धका उपदेश जिनेन्द्रने दिया है। अर्थात् सर्व त्यागमें प्राणातिपात तथा परिग्रहका सब प्रकारसे अंगीकार करनेका निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे अंगीकार करनेकी आज्ञा जिनेन्द्रने दी है। वह सामान्य दृष्टिसे देखनेपर विषम प्रतीत होगा, तथापि जिनेन्द्रने तो सम ही कहा है। दोनो ही बातें जीवके कल्याणके लिये कही गयी हैं। जैसे सामान्य जीवका कल्याण हो वैसे विचारकर कहा है। इसी प्रकार मैथुनत्यागव्रत हानेपर भी उसमें अपवाद नहीं कहा है, क्योंकि मैथुनकी आराधना रागद्वेषके बिना नहीं हो सकती, ऐसा जिनेंद्रका अभिमत है। अर्थात् रागद्वेषको अपर-मार्थरूप जानकर मैथुनत्यागकी अपवादरहित आराधना कही है। इसी प्रकार बृहत्कल्पसूत्रमें जहाँ साधुके विचरनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारो दिशाओंमें अमुक नगर तककी मर्यादा बतायी है, तथापि उसके अतिरिक्त जो अनार्य क्षेत्र है, उसमें भी ज्ञान, दर्शन और सयमकी वृद्धिके लिये विचरनेका अपवाद बताया है। क्योंकि आर्यभूमिमें यदि किसी योगवश ज्ञानीपुरुषका समीपमें विचरना न हो और प्रारब्धयोगसे ज्ञानीपुरुषका अनार्यभूमिमें विचरना हो तो वहाँ जाना, इसमें भगवानकी बतायी हुई आज्ञाका भंग नहीं होता।

इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका प्रसंग रखे तो प्रतिबन्ध बढता है, इस कारणसे भगवानने इसका निषेध किया है, परन्तु वह निषेध ज्ञानीपुरुषके किसी वैसे पत्र-समाचारमें अपवादरूप लगता है, क्योंकि ज्ञानीके प्रति निष्कामरूपसे ज्ञानाराधनके लिये पत्र-समाचारका व्यवहार होता है। इसमें अन्य कोई संसारार्थ हेतु—उद्देश्य नहीं है, प्रत्युत संसारार्थ दूर होनेका हेतु है; और संसारको दूर करना

इतना ही परमार्थ है। जिससे ज्ञानीपुरुषकी अनुज्ञासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह संयमके विरुद्ध ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथापि आपको साधुने जो पञ्चकखान दिया था, उसके भग होनेका दोष आप पर आरोपित करना योग्य है। यहाँ पञ्चकखानके स्वरूपका विचार नहीं करना है, परन्तु आपने उन्हें जो प्रगट विस्वास दिलाया, उसे भग करनेका क्या हेतु है? यदि वह पञ्चकखान लेनेमें आपका यथायोग्य चित्त नहीं था, तो आपको वह लेना योग्य न था, और यदि किसी लोक-दबावसे वैसा हुआ तो उसका भंग करना योग्य नहीं है, और भंग करनेका जो परिणाम है वह भग न करनेकी अपेक्षा विशेष आत्महितकारी हो, तो भी उसे स्वेच्छासे भग करना योग्य नहीं है, क्योंकि जीव रागद्वेष अथवा अज्ञानसे सहजमें अपराधी होता है, उसका विचार हुआ हिताहित विचार कई बार विपर्यय होता है। इसलिये आपने जिस प्रकारसे पञ्चकखानका भंग किया है, वह अपराधयोग्य है, और उसका प्रायश्चित्त लेना भी किसी तरह योग्य है। “परन्तु किसी प्रकारकी संसारबुद्धिसे यह कार्य नहीं हुआ, और संसारकार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारका व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा नहीं है, यह जो कुछ पत्रादिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विषयमें हुआ है, और यदि वह न किया गया होता तो वह एक प्रकारसे कल्याणरूप था, परन्तु दूसरे प्रकारसे चित्तकी व्यग्रता उत्पन्न होकर अन्तर क्लेशित होता था। इसलिये जिसमें कुछ मसाराय्य नहीं है, किसी प्रकारकी अन्य वाछा नहीं है, मात्र जीवके हितका प्रसंग है, ऐसा समझकर लिखना हुआ है। महाराज द्वारा दिया हुआ पञ्चकखान भी मेरे हितके लिये था कि जिससे मैं किसी संसारी प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ, और उसके लिये उनका उपकार था। परन्तु मैंने संसारी प्रयोजनसे यह कार्य नहीं किया है, आपके मंथाड़ेके प्रतिबन्धको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया है; तो भी यह एक प्रकारसे मेरी भूल है, तब उसे अल्प साधारण प्रायश्चित्त देकर क्षमा करना योग्य है। पर्युषणादि पंचमें साधु श्रावकसे श्रावकके नामसे पत्र लिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसरे प्रकारसे अब प्रवृत्ति न की जाये और ज्ञानचर्चा लिखी जाये तो भी बाधा नहीं है,” इत्यादि भाव लिखे हैं। आप भी उस तथा इस पत्रको विचारकर जैसे क्लेश उत्पन्न न हों वैसा कीजियेगा। किसी भी प्रकारसे सहन करना अच्छा है। ऐसा न हो तो साधारण कारणमें महान विपरीत क्लेशरूप परिणाम आता है। यथासम्भव प्रायश्चित्तका कारण न हो तो न करना, नहीं तो फिर अल्प भी प्रायश्चित्त लेनेमें बाधा नहीं है। वे यदि प्रायश्चित्त दिये बिना कदाचित् इस बातको जाने दें, तो भी आप अर्थात् साधु लल्लुजीको चित्तमें इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि ऐसा करना भी योग्य न था। भविष्यमें देवकरणजी साधु जैसेकी समक्षतामें वहाँसे कोई श्रावक लिखनेवाला हो और पत्र लिखवाये तो बाधा नहीं है, इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चली आती है, इससे प्रायः लोग विरोध नहीं करेंगे। और उसमें भी यदि विरोध जैसा लगता हो तो अभी उस बातके लिये भी धैर्य रखना हितकारी है। लोकसमुदायमें क्लेश उत्पन्न न हो, इस लक्ष्यको चूकना अभी योग्य नहीं है, क्योंकि वैसा कोई बलवान प्रयोजन नहीं है।

श्री कृष्णदासका पत्र पढ़कर सात्त्विक हर्ष हुआ है। जिज्ञासाका बल जैसे बड़े वेसे प्रयत्न करना, यह प्रथम भूमिका है। वैराग्य और उपशमके हेतुभूत ‘योगवासिष्ठादि’ ग्रन्थोंके पठनमें बाधा नहीं है। अनाथदासजी रचित ‘विचारमाला’ ग्रन्थ सटीक अवलोकन करने योग्य है। हमारा चित्त नित्य सत्संगी इच्छा करता है, तथापि प्रारब्धयोग स्थिति है। आपके सभागमी भाइयों द्वारा यथासम्भव सद्ग्रन्थोंका अवलोकन हो, उसे अप्रमादपूर्वक करना योग्य है। और एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाये इतना ध्यान रखना योग्य है।

प्रमाद सब कर्मोंका हेतु है।

५०४

बंबई, वैशाख, १९५०

मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय जितना चाहते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष रहा करता है। और इसी कारणसे आपको पत्रादि लिखना नहीं हो सकता। व्यवसायके विस्तारकी इच्छा नहीं की जाती है, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है। और ऐसा लगता है कि वह व्यवसाय अनेक प्रकारसे वेदन करने योग्य है, कि जिसके वेदनसे पुनः उसका उत्पत्तियोग दूर होगा, निवृत्त होगा। कदाचित् प्रबलरूपसे उसका निरोध किया जाये तो भी उस निरोधरूप क्लेशके कारण आत्मा आत्मरूपसे विलसापरिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकता, ऐसा लगता है। इसलिये उस व्यवसायकी अनिच्छारूपसे जो प्राप्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी प्रकारसे विशेष सम्यक् लगता है।

किसी प्रगट कारणका अवलम्बन लेकर, विचारकर परोक्ष चले आते हुए सर्वज्ञपुरुषको मात्र सम्यग्-दृष्टिरूपसे भी पहिचान लिया जाये तो उसका महान फल है, और यदि वैसे न हो तो सर्वज्ञको सर्वज्ञ कहनेका कोई आत्मा सम्बन्धी फल नहीं है, ऐसा अनुभवमे आता है।

प्रत्यक्ष सर्वज्ञपुरुषको भी यदि किसी कारणसे, विचारसे, अवलम्बनसे, सम्यग्दृष्टिरूपसे भी न जाना हो तो उसका आत्मप्रत्ययो फल नहीं है। परमार्थसे उसकी सेवा-असेवासे जीवको कोई जाति- () भेद नहीं होता। इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे जानीपुरुषने स्वीकार नहीं किया है, ऐसा मालूम होता है।

कई प्रत्यक्ष वर्तमानोसे ऐसा प्रगट ज्ञात होता है कि यह काल विषम या दुष्म या कलियुग है। कालचक्रके परावर्तनमे दुष्मकाल पूर्वकालमे अनंत बार आ चुका है, तथापि ऐसा दुष्मकाल किसी समय ही आता है। श्वेताम्बर संप्रदायमे ऐसी परंपरागत बात चली आती है कि 'असयतिपूजा' नामसे आश्चर्य-युक्त 'हुड'-ढीठ ऐसे इस पञ्चमकालको तीर्थंकर आदिने अनंत कालमे आश्चर्यस्वरूप माना है, यह बात हमे बहुत करके अनुभवमे आती है, मानो साक्षात् ऐसी प्रतीत होती है।

काल ऐसा है। क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा है, वहाँ स्थिति है, प्रसंग, द्रव्य, काल आदि कारणोसे सरल होनेपर भी लोकसंज्ञारूपसे गिनने योग्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावके आलंबन बिना निराधाररूपसे जैसे आत्मभावका सेवन किया जाये वैसे सेवन करता है। अन्य क्या उपाय ?

५०५

३५

वीतरागका कहा हुआ परम शान्त रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। जीवकी अनधिकारिताके कारण तथा सत्पुरुषके योगके बिना समक्षमे नहीं आता, तो भी जीवके ससाररोगको मिटानेके लिये उस जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बारबार चिंतन करना।

यह परम तत्त्व है, इसका मुखे सदैव निश्चय रहो; यह यथार्थ स्वरूप मेरे हृदयमे प्रकाश करो, और जन्ममरणादि बन्धनसे अत्यन्त निवृत्ति होओ। निवृत्ति होओ ॥

हे जीव ! इस क्लेशरूप ससारसे विरत हो, विरत हो; कुछ विचार कर, प्रमाद छोड़कर जागृत हा ! जागृत हो ॥ नहीं तो रत्नचिन्तामणि जैसी यह मनुष्यदेह निष्फल जायेगी।

हे जीव ! अब तुझे सत्पुरुषकी आज्ञा निश्चयसे उपासने योग्य है। ३५ शांति शांति शांति:

५०६

बम्बई, वैशाख, १९५०

श्री तीर्थंकर आदि महात्माओने ऐसा कहा है कि विपर्यास दूर होकर जिसकी देहादिमे हुई आत्म-बुद्धि और आत्मभावमें हुई देहबुद्धि नष्ट हो गयी है, अर्थात् आत्मा आत्मपरिणामी हो गया है, ऐसे ज्ञानी-

पुरुषको भी जब तक प्रारब्ध व्यवसाय है, तब तक जागृतिमें रहना योग्य है। क्योंकि अवकाश प्राप्त होने-पर वहाँ भी अनादि विपर्यास भयका हेतु हमे लगता है। जहाँ चार घनघाती कर्म छिन्न हो गये हैं, ऐसे सहजस्वरूप परमात्मामे तो सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण जागृतिरूप तुर्यावस्था है; इसलिये वहाँ अनादि विपर्यास निर्बीजताको प्राप्त हो जानेसे किसी भी प्रकारसे उसका उद्भव हो ही नहीं सकता, तथापि उससे न्यून ऐसे विरति आदि गुणस्थानकमे स्थित ज्ञानीको तो प्रत्येक कार्यमे और प्रत्येक क्षणमे आत्मजागृति होना योग्य है। जिसने चौदह पूर्वको अशतः न्यून जाना है, ऐसे ज्ञानीपुरुषको भी प्रमादवशात् अनंतकाल परिभ्रमण हुआ है। इसलिये जिसकी व्यवहारमे अनासक्त बुद्धि हुई है उस पुरुषको भी यदि वैसे उदयका प्रारब्ध हो तो उसकी निवृत्तिका क्षण क्षण चिन्तन करना और निजभावको जागृति रखना चाहिये। इस प्रकार महाज्ञानी श्री तीर्थकर आदिने ज्ञानीपुरुषको सूचना की है, तो फिर जिसका मार्गानुसारी अवस्थामे भी अयो प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे जीवको तो इस सर्व व्यवसायसे विशेष विशेष निवृत्तभाव रखना, और विचार-जागृति रखना योग्य है, ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि वह तो सहजमे ही समझमे आ सकता है।

ज्ञानीपुरुषोंने दो प्रकारसे बोध दिया है। एक तो 'सिद्धान्तबोध' और दूसरा उस सिद्धान्तबोधके होनेमे कारणभूत ऐसा 'उपदेशबोध'। यदि उपदेशबोध जीवके अन्तःकरणमे स्थितिमान हुआ न हो तो, उसे सिद्धान्तबोधका मात्र श्रवण भले ही हो, परन्तु उसका परिणमन नहीं हो सकता। सिद्धान्तबोध अर्थात् पदार्थका जो सिद्ध हुआ स्वरूप है; ज्ञानीपुरुषोंने निष्कर्ष निकालकर जिस प्रकारसे अन्तमे पदार्थको जाना है, उसे जिस प्रकारसे वाणी द्वारा कहा जा सके उस प्रकार बताया है, ऐसा जो बोध है वह 'सिद्धान्तबोध' है। परन्तु पदार्थका निर्णय करनेमे जीवको अन्तरायरूप उसकी अनादि विपर्यासभावको प्राप्त हुई बुद्धि है, जो व्यक्तरूपसे या अव्यक्तरूपसे विपर्यासभावसे पदार्थस्वरूपका निर्धार कर लेती है; उस विपर्यासबुद्धिका बल घटनेके लिये, यथावत् वस्तुस्वरूपके ज्ञानमे प्रवेश होनेके लिये, जीवको वैराग्य और उपशम साधन कहे हैं, और ऐसे जो जो साधन जीवको ससारभय दृढ़ कराते हैं, उन उन साधनो सम्बन्धी जो उपदेश कहा है, वह 'उपदेशबोध' है।

यहाँ ऐसा भेद उत्पन्न होता है कि 'उपदेशबोध' की अपेक्षा 'सिद्धान्तबोध' की मुख्यता प्रतीत होती है, क्योंकि उपदेशबोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धान्तबोधका ही पहलेसे अवगाहन किया हो तो वह जीवको पहलेसे ही उन्नतिका हेतु है। यदि ऐसा विचार उत्पन्न हो तो वह विपरीत है, क्योंकि सिद्धान्तबोधका जन्म उपदेशबोधसे होता है। जिसे वैराग्य-उपशम सम्बन्धी उपदेशबोध नहीं हुआ उसे बुद्धि की विपर्यासिता रहा करती है, और जब तक बुद्धि की विपर्यासिता हो तब तक सिद्धान्तका विचार करना भी विपर्यासरूपसे होता ही संभव है। क्योंकि चक्षुमे जितना घुंघलापन रहता है, वह उतना ही पदार्थको घुंघला देखता है, और यदि उसका पटल अत्यन्त बलवान हो तो उसे समूचा पदार्थ दिखायी नहीं देता, तथा जिसका चक्षु यथावत् संपूर्ण तेजस्वी है, वह पदार्थको भी यथायोग्य देखता है। इस प्रकार जिस जीवकी गाढ़ विपर्यासबुद्धि है, उसे तो किसी भी तरह सिद्धान्तबोध विचारमे नहीं आ सकता। जिसकी विपर्यासबुद्धि मंद हुई है उसे तदनुसार सिद्धान्तका अवगाहन होता है, और जिसने उस विपर्यासबुद्धिको विशेषरूपसे क्षीण किया है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धान्तका अवगाहन होता है।

गृहकुटुम्ब परिग्रहादि भावमे जो अहंता ममता है और उसकी प्राप्ति-अप्राप्तिके प्रसंगमें जो रागद्वेष कषाय है, वही 'विपर्यासबुद्धि' है, और जहाँ वैराग्य उपशमका उद्भव होता है, वहाँ अहंता-ममता तथा कषाय मंद पड़ जाते हैं, अनुक्रमसे नष्ट होने योग्य हो जाते हैं। गृहकुटुम्बादि भावमे अनासक्तबुद्धि होना 'वैराग्य' है; और उसकी प्राप्ति-अप्राप्तिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कषायक्लेशका मंद होना 'उपशम' है।

अर्थात् ये दो गुण विपर्यासबुद्धिको पर्यायांतर करके सद्बुद्धि करते हैं; और वह सद्बुद्धि, जीवाजीवादि पदार्थों की व्यवस्था जिससे ज्ञात होती है ऐसे सिद्धांतकी विचारणा करने योग्य होती है। क्योंकि जैसे चक्षुको पटलादिका अन्तराय दूर होनेसे पदार्थ यथावत् दीखता है वैसे ही अर्हतादि पटलकी मंदता होनेसे जीवको ज्ञानीपुरुषके कहे हुए सिद्धांतभाव, आत्मभाव विचारचक्षुसे दिखायी देते हैं। जहाँ वैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ विवेक बलवानरूपमें होता है, जहाँ वैराग्य और उपशम बलवान नहीं होते वहाँ विवेक प्रबल नहीं होता, अथवा यथावत् विवेक नहीं होता। सहज आत्मस्वरूप ऐसा केवलज्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके बाद प्रगट होता है। और इस बातसे उपर्युक्त सिद्धांत स्पष्ट समझा जा सकेगा।

फिर ज्ञानीपुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका प्रतिबोध करती हुई दिखायी देती है। जिनागम-पर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी। 'सिद्धांतबोध' अर्थात् जीवाजीव पदार्थका विशेषरूपसे कथन उस आगममें जितना किया है, उसकी अपेक्षा विशेषरूपसे, अति विशेषरूपसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्योंकि उसकी सिद्धि होनेके पश्चात् सहजमें ही विचारकी निर्मलता होगी, और विचारकी निर्मलता सिद्धांतरूप कथनको सहजमें ही अथवा थोड़े ही परिश्रमसे अंगीकार कर सकती है, अर्थात् उसकी भी सहजमें ही सिद्धि होगी, और वैसा ही होते रहनेसे जगह जगह इसी अधिकारका व्याख्यान किया है। यदि जीवको आरम्भ-परिग्रहकी विशेष प्रवृत्ति रहती हो तो, वैराग्य और उपशम हो तो उनका भी नष्ट हो जाना सम्भव है, क्योंकि आरम्भ-परिग्रह अवैराग्य और अनुपशमके मूल है, वैराग्य और उपशमके काल है।

श्री ठाणागसूत्रमें आरम्भ और परिग्रहके बलको बताकर, फिर उससे निवृत्त होना योग्य है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विभंगी कही है —

- १ जीवको मतिज्ञानावरणीय कब तक हो ? जब तक आरम्भ और परिग्रह हो तब तक।
- २ जीवको श्रुतज्ञानावरणीय कब तक हो ? जब तक आरम्भ और परिग्रह हो तब तक।
- ३ जीवको अवधिज्ञानावरणीय कब तक हो ? जब तक आरम्भ और परिग्रह हो तब तक।
- ४ जीवको मन-पर्यायज्ञानावरणीय कब तक हो ? जब तक आरम्भ और परिग्रह हो तब तक।
- ५ जीवको केवलज्ञानावरणीय कब तक हो ? जब तक आरम्भ और परिग्रह हो तब तक।

ऐसा कहकर दर्शनादिके भेद बताकर सत्रह बार वही की वही बात बतायी है कि वे आवरण तब तक रहते हैं जब तक आरम्भ और परिग्रह हो। ऐसा परिग्रहका बल बताकर फिर अर्थापत्तिरूपसे पुनः उसका वही कथन किया है।

१. जीवको मतिज्ञान कब उपजे ? आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होने पर।
२. जीवको श्रुतज्ञान कब उपजे ? आरम्भ परिग्रहसे निवृत्त होने पर।
३. जीवको अवधिज्ञान कब उपजे ? आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होने पर।
४. जीवको मन-पर्यायज्ञान कब उपजे ? आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होने पर।
५. जीवको केवलज्ञान कब उपजे ? आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होने पर।

इस प्रकार सत्रह प्रकारोंको फिरसे कहकर, आरम्भ-परिग्रहकी निवृत्तिका फल, जहाँ अंतमें केवल-ज्ञान है, वहाँ तक लिया है; और प्रवृत्तिके फलको केवलज्ञान तकके आवरणका हेतुरूप कहकर, उसकी अत्यन्त प्रबलता बताकर, जीवको उससे निवृत्त होनेका ही उपदेश किया है। बार बार ज्ञानीपुरुषोंके वचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेकी प्रेरणा करना चाहते हैं, तथापि अनादि असत्संगसे उत्पन्न हुई ऐसी दुष्ट इच्छा आदि भावोंमें मूढ़ बना हुआ यह जीव प्रतिबोध नहीं पाता, और उन भावों-

की निवृत्ति किये बिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये बिना श्रेय चाहता है, कि जिसका सम्भव कभी भी नहीं हो सका है, वर्तमानमे होता नहीं है, और भविष्यमे होगा नहीं।

५०७

बंबई, ज्येष्ठ सुदी ११, गुरु, १९५०

यहाँ उपाधिका बल जैसेका तैसा रहता है। जैसे उसके प्रति उपेक्षा होती है वैसे बलवान उदय होता है; प्रारब्ध धर्म समझकर वेदन करना योग्य है, तथापि निवृत्तिकी इच्छा और आत्माकी शिथिलता है, ऐसा विचार खेद देता रहता है।

कुछ भी निवृत्तिका स्मरण रहे इतना सत्संग तो करते रहना योग्य है।

आ० स्व० प्रणाम।

५०८

बंबई, जेठ सुदी १४, रवि, १९५०

ॐ

परमस्नेही श्री सोभाग,

अपका एक पत्र सविस्तर मिला है। उपाधिके प्रसंगसे उत्तर लिखना नहीं हुआ, सो क्षमा कीजियेगा।

चित्तमे उपाधिके प्रसंगके लिये बारंबार खेद होता है कि यदि ऐसा उदय इस देहमे बहुत समय तक रहा करे तो समाधिदशका जो लक्ष्य है वह जैसेका तैसा अप्रधानरूपसे रखना पड़े, और जिसमे अत्यन्त अप्रमादयोग जरूरी है, उसमे प्रमादयोग जैसा हो जाये।

कदाचित् वैसा न हो तो भी यह समार किसी प्रकारसे रुचियोग्य प्रतीत नहीं होता, प्रत्यक्ष रसरहित स्वरूप ही दिखायी देता है; उसमे सद्विचारवान जीवको अल्प भी रुचि अवश्य नहीं होती, ऐसा निश्चय रहा करता है। बारंबार संसार भयरूप लगता है। भयरूप लगनेका दूसरा कोई कारण प्रतीत नहीं होता, मात्र हममे शुद्ध आत्मस्वरूपको अप्रधान रखकर प्रवृत्ति होती है, जिससे बड़ी परेशानी रहती है, और नित्य छूटनेका लक्ष्य रहता है। तथापि अभी तो अन्तरायका सम्भव है, और प्रतिबन्ध भी रहा करता है। तथा तदनुसारी दूसरे अनेक विकल्पोसे कटु लगनेवाले इस संसारमे बरबस स्थिति है।

आप कितने ही प्रश्न लिखते हैं वे उत्तरयोग्य होते हैं, फिर भी वह उत्तर न लिखनेका कारण उपाधि प्रसंगका बल है, तथा उपर्युक्त जो चित्तका खेद रहता है, वह है।

आ० स्व० प्रणाम।

५०९

मोहमयी, आषाढ़ सुदी ६, रवि, १९५०

श्री सूर्यपुरस्थित, शुभवृत्तिसंपन्न, सत्संगयोग्य श्री लल्लुजीके प्रति,

यथायोग्यपूर्वक विनती कि—

पत्र प्राप्त हुआ है। उसके साथ तीन प्रश्न अलग लिखे हैं, वे भी प्राप्त हुए हैं। जो तीन प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नोका मुमुक्षु जीवको विचार करना हितकारी है।

जीव और काया पदार्थरूपसे भिन्न है, परन्तु सम्बन्धरूपसे सहचारी हैं, कि जब तक उस देहसे जीवको कर्मका भोग है। श्री जिनेन्द्रने जीव और कर्मका सम्बन्ध क्षीरनीरके सम्बन्धकी भाँति कहा है, उसका हेतु भी यही है कि क्षीर और नीर एकत्र हुए स्पष्ट दोखते हैं, फिर भी परमार्थसे वे अलग हैं, पदार्थरूपसे भिन्न हैं, अग्निप्रयोगसे वे फिर स्पष्ट अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्मका सम्बन्ध है। कर्मका मुख्य आकार किसी प्रकारसे देह है, और जीवको इन्द्रियादि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर जीव है, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। परन्तु ज्ञानदशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट

भिन्नता है, वह जीवको भ्रसित नहीं होती; तथापि क्षीरनीरवत् भिन्नता है। ज्ञानमस्कारमे वह भिन्नता एकदम स्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ आपने ऐसा प्रश्न किया है कि यदि ज्ञानसे जीव और कायाको भिन्न भिन्न जाना है तो फिर वेदनाका वेदन करना और मानना क्यों होता है ? यह फिर न होना चाहिये, यह प्रश्न यद्यपि होता है, तथापि उसका समाधान इस प्रकार है—

जैसे सूर्यसे तप्त हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अमुक समय तक तप्त रहता है, और फिर अपने स्वरूपमे आता है; वैसे पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपाजित किये हुए वेदना आदि तापका इस जीवसे सम्बन्ध है। यदि ज्ञानयोगका कोई कारण हुआ तो फिर अज्ञानका नाश हो जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाला भावी कर्म नष्ट हो जाता है; परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय कर्मका—उस अज्ञानके सूर्यकी भाँति, उसके अस्त होनेके पश्चात्—पत्थररूपी जीवके साथ सम्बन्ध रहता है, जो आयुक्रमके नाशसे नष्ट होता है। भेद इतना है कि ज्ञानीपुरुषको कायामे आत्मबुद्धि नहीं होती, और आत्मामे काया-बुद्धि नहीं होती, उनके ज्ञानमे दोनों ही स्पष्ट भिन्न प्रतीत होते हैं। मात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका सम्बन्ध रहता है, वैसे पूर्व सम्बन्ध होनेसे वेदनीय कर्मका, आयु-पूर्णता तक अविषमभावसे वेदन होता है, परन्तु वह वेदन करते हुए जीवके स्वरूपज्ञानका भग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवको वैसा स्वरूपज्ञान होना सम्भव नहीं है। आत्मज्ञान होनेसे पूर्वोपाजित वेदनीय कर्मका नाश ही हो जाये, ऐसा नियम नहीं है, वह अपनी स्थितिसे नष्ट होता है। फिर वह कर्म ज्ञानको आवरण करनेवाला नहीं है, अव्याबाधत्वको आवरणरूप है, अथवा तब तक सम्पूर्ण अव्याबाधत्व प्रगट नहीं होता; परन्तु सम्पूर्ण ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है। सम्पूर्ण ज्ञानको आत्मा अव्याबाध है, ऐसा निजरूपका अनुभव रहता है। तथापि सम्बन्धरूपसे देखते हुए उसका अव्याबाधत्व वेदनीय कर्मसे अमुकभावसे रका हुआ है। यद्यपि उस कर्मसे ज्ञानको आत्मबुद्धि नहीं होनेसे अव्याबाध गुणको भी मात्र सम्बन्धका आवरण है, साक्षात् आवरण नहीं है।

वेदनाका वेदन करते हुए जीवको कुछ भी विषमभाव होना, यह अज्ञानका लक्षण है, परन्तु वेदना है, यह अज्ञानका लक्षण नहीं है, पूर्वोपाजित अज्ञानका फल है। वर्तमानमे वह मात्र प्रारब्धरूप है उसका वेदन करते हुए ज्ञानीको अविषमता रहती है, अर्थात् जीव और काया अलग है, ऐसा जो ज्ञानीपुरुषका ज्ञानयोग वह अबाध ही रहता है। मात्र विषमभावरहितपन है, यह प्रकार ज्ञानको अव्याबाध है। जो विषमभाव है वह ज्ञानको बाधाकारक है। देहमे देहबुद्धि और आत्मामे आत्मबुद्धि, देहसे उदासीनता और आत्मामे स्थिति है, ऐसे ज्ञानीपुरुषको वेदनाका उदय प्रारब्धके वेदनरूप है, नये कर्मका हेतु नहीं है।

दूसरा प्रश्न—परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है, सिद्ध और संसारी जीव एकसे है, तब सिद्धको स्तुति करनेमे कुछ बाधा है या नहीं ? इस प्रकारका प्रश्न है। परमात्मस्वरूप प्रथम विचारणीय है। व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र है या नहीं ? यह बात विचार करने योग्य है।

सिद्ध और संसारी जीव समसत्तावानस्वरूपसे है, यह निश्चय ज्ञानीपुरुषोंने किया है, वह यथार्थ है। तथापि भेद इतना है कि सिद्धमे वह सत्ता प्रकटरूपसे है, संसारी जीवमे वह सत्ता सत्तारूपसे है, जैसे दीपकमे अग्नि प्रकट है और चक्मक पत्थरमे अग्नि सत्तारूपसे है, वैसे यहाँ समझे। दीपकमे और चक्मकमे जो अग्नि है वह अग्निरूपसे समान है। व्यक्ति (प्रगटता) रूपसे और शक्ति (सत्ता) रूपसे भेद है, परन्तु वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है। उसी तरह सिद्धके जीवमे जो चेतनसत्ता है वही सब संसारी जीवोमे है। भेद मात्र प्रगटता-अप्रगटताका है। जिसे वह चेतनसत्ता प्रगट नहीं हुई, ऐसे संसारी जीवको, वह सत्ता प्रगट होनेका हेतु, जिसमे प्रगट सत्ता है ऐसे सिद्ध भगवानका स्वरूप, वह विचार करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको निजस्वरूपका विचार, ध्यान तथा स्तुति

करनेका प्रकार मिलता है कि जो कर्तव्य है। सिद्धस्वरूप जैसा आत्मस्वरूप है, ऐसा विचारकर और इस आत्मामें वर्तमानमें उसकी अप्रगटता है, उसका अभाव करनेके लिये उस सिद्धस्वरूपका विचार, ध्यान तथा स्तुति करना योग्य है। यह प्रकार समझकर सिद्धकी स्तुति करनेमें कोई बाधा प्रतीत नहीं होती।

‘आत्मस्वरूपमें जगत नहीं है’, यह बात वेदान्तमें कही है अथवा ऐसा योग्य है। परन्तु ‘बाह्य जगत नहीं है’, ऐसा अर्थ मात्र जीवको उपशम होनेके लिये मानने योग्य समझा जाये।

इस प्रकार इन तीन प्रश्नोंका संक्षेपमें समाधान लिखा है, उसे विशेषरूपसे विचारियेगा। कुछ विशेष समाधान जाननेकी इच्छा हो, वह लिखियेगा। जिस तरह वैराग्य-उपशमकी वर्धमानता हो उस तरह करना अभी तो कर्तव्य है।

५१०

बम्बई, आषाढ सुदी ६, रवि, १९५०

श्री स्थम्भतीर्थस्थित शुभेच्छासम्पन्न श्री त्रिभुवनदासके प्रति यथायोग्यपूर्वक विनती कि—

बंधवृत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निवर्तन करनेके लिये जीवको अभ्यास, सतत अभ्यास कर्तव्य है, क्योंकि विचारके बिना और प्रयासके बिना उन वृत्तियोंका उपशमन अथवा निवर्तन कैसे हो? कारणके बिना किसी कार्यका होना सम्भव नहीं है, तो फिर यदि इस जीवने उन वृत्तियोंके उपशमन अथवा निवर्तनका कोई उपाय न किया हो तो उनका अभाव नहीं होता, यह स्पष्ट सम्भव है। कई बार पूर्वकालमें वृत्तियोंके उपशमन तथा निवर्तनका जीवने अभिमान किया है, परन्तु वेसा कोई साधन नहीं किया, और अभी तक जीव उस प्रकारका कोई उपाय नहीं करता; अर्थात् अभी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखायी नहीं देता, तथा कटुता लगनेपर भी उस कटुताकी अवगणना कर यह जीव उपशमन एवं निवर्तनमें प्रवेश नहीं करता। यह बात इस दुष्टपरिणामी जीवके लिये बारबार विचारणीय है, किसी प्रकारसे विसर्जन करने योग्य नहीं है।

जिस प्रकारसे पुत्रादि सम्पत्तिमें इस जीवको मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीरस और निन्दनीय है। जीव यदि जरा भी विचार करे तो यह बात स्पष्ट समझमें आने जैसी है कि इस जीवने किसीमें पुत्रत्वकी भावना करके अपना अहित करनेमें कोई कसर नहीं रखी, और किसीको पिता मानकर भी वैसा ही किया है, और कोई जीव अभी तक तो पिता पुत्र हो सका हो, ऐसा देखनेमें नहीं आया। सब कहते आये हैं कि इसका यह पुत्र अथवा इसका यह पिता है, परन्तु विचार करने हुए स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बात किसी भी कालमें सम्भव नहीं है। अनुत्पन्न ऐसे इस जीवको पुत्ररूपसे मानना अथवा ऐसा मनवानेकी इच्छा रहना, यह सब जीवकी मूढता है, और यह मूढता किसी भी प्रकारसे सत्सङ्गी इच्छावाले जीवको करना योग्य नहीं है।

आपने जो मोहादि प्रकारके विषयमें लिखा है, वह दोनोंके लिये भ्रमणका हेतु है, अत्यन्त विडम्बनाका हेतु है। ज्ञानीपुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो ज्ञानको ठोकर मारने जैसा है, और सब प्रकारसे अज्ञाननिद्राका वह हेतु है। इस प्रकारके विचारसे दोनोंको सीधा भाव कर्तव्य है। यह बात अल्पकालमें ध्यानमें लेने योग्य है। आप और आपके सत्सङ्गी यथासम्भव निवृत्तिका अवकाश लें, यही जीवको हितकारी है।

५११

मोहमयो, आषाढ सुदी ६, रवि, १९५०

श्री अंजारस्थित, परमस्नेही श्री सुभाग्य,

आपका सविस्तर एक पत्र तथा एक चिट्ठी प्राप्त हुए हैं। उनमें लिखे हुए प्रश्न मुमुक्षुजीवके लिये विचारणीय हैं।

इस जीवने पूर्वकालमें जो जो साधन किये हैं, वे वे साधन ज्ञानीपुरुषकी आज्ञासे हुए मालूम नहीं होते, यह बात सदेहरहित प्रतीत होती है। यदि ऐसा हुआ होता तो जीवको संसारपरिभ्रमण न होता। ज्ञानीपुरुषकी जो आज्ञा है वह भवभ्रमणको रोकनेके लिये प्रतिबंध जैसी है, क्योंकि जिन्हें आत्मार्थके सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है और आत्मार्थ साधक भी जिनकी देह प्रारब्धवशात् है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सम्मुख जीवको केवल आत्मार्थमें ही प्रेरित करती है; और इस जीवने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना नहीं है, प्रत्युत आत्मार्थ विस्मरणरूपसे चला आया है। वह अपनी कल्पनासे साधन करे तो उससे आत्मार्थ नहीं होता, प्रत्युत आत्मार्थका साधन करता हूँ ऐसा दुष्ट अभिमान उत्पन्न होता है कि जो जीवके लिये संसारका मुख्य हेतु है। जो बात स्वप्नमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि व्यर्थ कल्पनासे साक्षात्कार जैसी मान ले तो उससे कल्याण नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह जीव पूर्वकालसे अंधा चला आता हुआ भी यदि अपनी कल्पनासे आत्मार्थ मान ले तो उसमें सफलता नहीं होती, यह बात बिल्कुल ममक्षमें आने जैसी है। इसलिये यह तो प्रतीत होता है कि जीवके पूर्वकालीन सभी अशुभ साधन, कल्पित साधन दूर होनेके लिये अपूर्व ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और वह अपूर्व विचारके बिना उत्पन्न होना संभव नहीं है, और यह अपूर्व विचार, अपूर्व पुरुषके आराधनके बिना दूसरे किस प्रकारसे जीवको प्राप्त हो, यह विचार करते हुए यही सिद्धांत फलित होता है कि ज्ञानीपुरुषकी आज्ञाका आराधन, यह सिद्धपदका सर्व श्रेष्ठ उपाय है, और यह बात जब जीवको मान्य होती है, तभीसे दूसरे दोषोका उपशमन और निवर्तन शुरु होता है।

श्री जिनेन्द्रने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें समय समयपर उसे अनंतकर्मका व्यवसायी कहा है, और अनादिकालसे अनंतकर्मका बंध करता आया है, ऐसा कहा है। यह बात तो यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक प्रश्न हुआ है कि 'तो फिर वैसे अनंतकर्मोंको निवृत्त करनेका साधन चाहे जैसा बलवान हो, तो भी अनंतकाल बीतनेपर भी वह पार न पाये।' यदि सर्वथा ऐसा हो तो आपको जैसा लगा वैसा संभव है। तथापि जिनेन्द्रने प्रवाहसे जीवको अनंतकर्मका कर्ता कहा है, वह अनंतकालसे कर्मका कर्ता चला आता है, ऐसा कहा है, परन्तु समय समय अनंतकाल तक भोगने पड़े ऐसे कर्म वह आगामिक कालके लिये उपार्जन करता है, ऐसा नहीं कहा है। किसी जीव-आश्रयी इस बातको दूर रख-कर विचार करते हुए ऐसा कहा है कि सब कर्मोंका मूल जो अज्ञान, मोह परिणाम है, वह अभी जीवमें जैसेका तैसा चला आता है, कि जिस परिणामसे उसे अनंतकाल तक भ्रमण हुआ है, और यदि यह परिणाम बना रहा तो अभी भी ज्योका त्यो अनंतकाल तक परिभ्रमण होता रहेगा। अग्नि की एक चिनगारीमें इतना ऐश्वर्य गुण है कि वह समस्त लोकको जला सके, परन्तु उसे जैसा जैसा योग मिलता है वैसा वैसा उसका गुण फलवान होता है। उसी प्रकार अज्ञानपरिणाममें अनादिकालसे जीवका भटकना हुआ है, वैसे अभी अनंतकाल तक भी चौदह राजलोकमें प्रत्येक प्रदेशमें उस परिणामसे अनंत जन्ममरण होता अभी भी संभव है। तथापि जैसे चिनगारीकी अग्नि योगवश है, वैसे अज्ञानके कर्मपरिणामकी भी अमुक प्रकृति है। उल्लूकसे उल्लूक यदि एक जीवको मोहनीयकर्मका बंध हो तो सत्तर कोडाकोड़ी सागरोपमका होता है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। उसका हेतु स्पष्ट है कि यदि अनंतकालका बंध होता हो तो फिर जीवका मोक्ष नहीं हो सकता। यह बंध अभी निवृत्त न हुआ हो परन्तु लगभग निवृत्त होने आया हो, तब कदाचित् दूसरी वैसी स्थितिका संभव हो; परन्तु ऐसे मोहनीयकर्म कि जिनकी कालस्थिति ऊपर कही है वैसे एक समयमें अनेक कर्म बाँधे, यह सम्भव नहीं है। अनुक्रमसे अभी उस कर्मसे निवृत्त होनेसे पहले दूसरा उसी स्थितिका बाँधे, तथा दूसरा निवृत्त होनेसे पहले तीसरा बाँधे; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा इस तरह सबके सब कर्म एक मोहनीयकर्मके सम्बन्धमें उसी स्थितिके बाँधा करे, ऐसा नहीं हो सकता,

क्योंकि जीवको इतना अवकाश नहीं है। मोहनीयकर्मकी इस प्रकारसे स्थिति है। और आयुक्रमकी स्थिति श्री जिनेंद्रने ऐसी कही है कि एक जीव एक देहमें रहते हुए उस देहकी जितनी आयु है उसके तीन भागमेंसे दो भाग व्यतीत होनेपर जीव आगामी भवकी आयु बाँधता है उससे पहले नहीं बाँधता, और एक भवमें आगामी कालके दो भवोंकी आयु नहीं बाँधता, ऐसी स्थिति है। अर्थात् जीवको अज्ञानभावसे कर्मबन्ध चला आता है, तथापि उन उन कर्मोंकी स्थिति चाहे जितनी विडबनारूप होनेपर भी, अनतदुःख और भवका हेतु होनेपर भी जिसमें जीव उससे निवृत्त हो इतना अमुक प्रकार निकाल देनेपर सम्पूर्ण अवकाश है। यह बात जिनेंद्रने बहुत सूक्ष्मरूपसे कही है, वह विचार करने योग्य है। जिसमें जीवको मोक्षका अवकाश कहकर कर्मबन्ध कहा है।

आपको यह बात संक्षेपमें लिखी है। उसका पुनः पुनः विचार करनेमें कुछ समाधान हागा, और क्रमसे अथवा ममागममें उसका सम्पूर्ण समाधान हो जायेगा।

जो सत्त्व है वह कामको जलानेका बलवान् उपाय है। सब ज्ञानोपुद्घोने कामके जीतनेको अत्यन्त दुष्कर कहा है, यह एकदम मिथ्य है; और ज्यों ज्यों ज्ञानीके वचनका अवगाहन होता है, त्यों त्यों कुछ कुछ करते पीछे हटनेसे अनुक्रमसे जीवका बोध बलवान् होकर जीवमें कामकी सामर्थ्यका नाश होता है। जीवने ज्ञानोपुद्घके वचन सुनकर कामका स्वरूप ही नहीं जाना, और यदि जाना होता तो उसमें निपट नीरसता हो गयी होती, यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५१२

मोहमयी, आपाठ मुदी १५, मगल, १९५०

४८

श्री सूर्यपुरस्थित, शुभेच्छाप्राप्त, सत्सगयोग्य श्री लल्लुजीके प्रति,

यथायोग्यपूर्वक विनती कि,—एक पत्र प्राप्त हुआ है।

“भगवानने ऐसा कहा है कि चौदह राजलोकमें काजलके कुण्डोंकी तरह सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भरे हुए हैं, कि जो जीव जलानेसे जलते नहीं, छेदनेसे छिदते नहीं, मारनेमें मरते नहीं, गेमें कह है। उन जीवोंके औदारिक शरीर नहीं होता, क्या इसलिये उनका अग्नि आदिमें व्याघात नहीं होता? अथवा औदारिक शरीर होनेपर भी उनका अग्नि आदिसे व्याघात नहीं होता? यदि औदारिक शरीर हो तो वह शरीर अग्नि आदिसे व्याघातको क्यों प्राप्त न हो?” इस प्रकारका प्रश्न उस पत्रमें लिखा है, उसे पढ़ा है।

विचारके लिये यहाँ उसका संक्षेपमें समाधान लिखा है कि एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय कोई जीव जब रास्तेमें होता है तब अथवा अपर्याप्तरूपमें उसे मात्र तेजस और कामंण ये दो शरीर होते हैं, बाकी सब स्थितिमें अर्थात् सकर्म स्थितिमें सब जीवोंको तीन शरीरोंकी संभावना श्री जिनेंद्रने बतायी है : कामंण, तेजस और औदारिक या वैक्रिय इन दोनोंमेंसे कोई एक। केवल रास्तेमें गमन करते हुए जीवको कामंण, तेजस ये दो शरीर होते हैं, अथवा जब तक जीवकी अपर्याप्त स्थिति है, तब तक उसका कामंण और तेजस शरीरसे निर्वाह हो सकता है, परन्तु पर्याप्त स्थितिमें उसको तीसरे शरीरका नियमसे मन्व है। पर्याप्त स्थितिका लक्षण यह है कि आहार आदिके ग्रहण करनेरूप यथोचित सामर्थ्यका होना और यह आहार आदिका जो कुछ भी ग्रहण है वह तीसरे शरीरका प्राग्भ है, अर्थात् वही तीसरा शरीर शून्य हुआ गेगा गमनता चाहिये। भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्द्रिय कहे हैं वे अग्नि आदिसे व्याघातको प्राप्त नहीं होते। वे पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय होनेसे उनके तीन शरीर हैं, परन्तु उनका जो तीसरा औदारिक शरीर है वह इतने सूक्ष्म अवगाहनका है कि उसे शस्त्र आदिका स्पर्श नहीं हो सकता। अग्नि आदिका जो महत्त्व है और एकेन्द्रिय शरीरका जो सूक्ष्मत्व है, वे इस प्रकारके हैं कि जिन्हें एक दूसरेका सम्बन्ध

नहीं हो सकता, अर्थात् साधारण सम्बन्ध होता है ऐसा कहे, तो भी अग्नि, शस्त्र आदिमे जो अवकाश है, उस अवकाशमेसे उन एकेन्द्रिय जीवोंका सुगमतासे गमनागमन हो सके, ऐसा होनेसे उन जीवोंका नाश हो सके अथवा उनका व्याघात हो, ऐसा अग्नि, शस्त्र आदिका सम्बन्ध उन्हो नहीं होता। यदि उन जीवोंका अवगाहना महत्त्ववाणी हो अथवा अग्नि आदिकी अत्यन्त सूक्ष्मता हो कि जो उस एकेन्द्रिय जीव जैसे सूक्ष्मता गिनो जाये तो, वह एकेन्द्रिय जीवका व्याघात करनेमे सम्भवित मानी जाये, परन्तु ऐसा नहीं है। यहाँ ना जीवोंका अत्यन्त सूक्ष्मत्व है, और अग्नि, शस्त्र आदिका महत्त्व है, जिसमे व्याघातयोग्य सम्बन्ध नहीं होता, ऐसा भगवानने कहा है। अर्थात् औदारिक शरीर अविनाशी कहा है ऐसा नहीं है, स्वभावसे वह विपरिणामको प्राप्त होकर अथवा उपार्जित किये हुए ऐसे उन जीवोंके पूर्वकर्म परिणमित होकर औदारिक शरीरका नाश करते है। वह शरीर कुछ दूरमे ही नाशको प्राप्त किया जाये तो ही नाश हो, ऐसा भी नियम नहीं है।

यहाँ अभी व्यापारसम्बन्धी प्रयोजन रहता है। इसलिये तुरत थोड़े समयके लिये भी निकल सकना दुष्कर है। क्योंकि प्रसंग ऐसा है कि जिसमे मेरी विद्यमानताको प्रसंगमे आनेवाले लोग आवश्यक समझते है। उनका मन दुखी न हो सके, अथवा उनके कामको यहाँमे मेरे दूर हो जानेसे कोई प्रबल हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वेमा करके थोड़े समयके लिये इस प्रवृत्तिसे अवकाश लेनेका चित्त है, तथापि आपकी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमे अवश्य आनेका सम्भव होनेमे उस तरफ आनेका चित्त होना मुश्किल है। इस प्रकारके प्रसंग रहनेपर भी लोगोंके परिचयमे धर्मप्रसंगसे आना हो, उसे विशेष आशंका योग्य समझकर यथासम्भव उस परिचयसे धर्मप्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका चित्त रहा करता है।

वैराग्य-उपशमका बल बड़े उस प्रकारके सत्संग एवं सत्तत्वात्मिका परिचय करना, यह जीवके लिये परम हितकारी है। दूसरा परिचय यथासम्भव निवर्तन करने योग्य है।

आ० स्व० प्रणाम।

५१३

मोहमयी, श्रावण सुदी ११, रवि, १९५०

ॐ

श्री सूर्यपुरस्थित, सत्संगयोग्य श्री लल्लुजीके प्रति विनती कि :-

दो पत्र प्राप्त हुए है। यहाँ भावसमाधि है।

'योगवाग्मिष्ठ' आदि ग्रन्थ पढ़ने-विचारनेमे कोई दूसरी बाधा नहीं है। हमने पहिले लिखा था कि उद्देशग्रन्थ समझकर ऐसे ग्रन्थ विचारनेमे जीवोंका गुण प्रगट होता है। प्रायः वंमे ग्रन्थ वैराग्य और उपशमके लिये है। मिद्धातजान सत्पुरुषसे जाननेयोग्य समझकर जीवमे सरलता, निरहता आदि गुणोंका उद्भव होनेके लिये 'योगवाग्मिष्ठ', 'उत्तराध्ययन', 'सूत्रकृतांग' आदिके विचारनेमे बाधा नहीं है इतना स्मरण रखिये।

वेदात और जिन मिद्धात इन दोनोंमे अनेक प्रकारसे भेद है। वेदान्त एक ब्रह्मस्वरूपमे सर्व स्थिति कहता है। जिनागममे उसमे दूसरा प्रकार कहा है। 'समयसार' पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप मिद्धात हो जाता है। सिद्धांतका विचार, बहुत मत्संगमे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके बाद कर्तव्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जीव दूरमे मार्गमे आरुढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है। 'एक ब्रह्मस्वरूप' विचारनेमे बाधा नहीं है, अथवा 'अनेक आत्मा' विचारनेमे बाधा नहीं है। आपको अथवा किसी मनुष्यको मात्र अपना स्वरूप जानना ही मुख्य कर्तव्य है, और उसे जाननेके साधन शम, सन्तोष, विचार और सत्संग है। उन साधनोंके सिद्ध होनेपर,

कई स्थलोमें वस्तुरूपसे कहे हैं, ऐसा लगता है। यद्यपि यह बात कुछ आगे बढ़नेपर मिलती झुलती हो सकती है। अर्थात् आप जिस 'बोजज्ञान' में कारण मानते हैं उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात, अथवा वह बात उसमें विशेषज्ञानसे अंगीकृत की हुई मालूम होती है।

बनारसीदासको कोई वैसा योग हुआ हो, ऐसा 'समयसार' ग्रन्थकी उनकी रचनासे प्रतीत होता है। 'मूल समयसार' में 'बोजज्ञान' सम्बन्धी इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई मालूम नहीं होती, और बनारसीदासने तो कई जगह वस्तुरूपसे और उपमारूपसे वह बात कही है। जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि बनारसीदासने साथमें अपने आत्मामें जो कुछ अनुभव हुआ है, उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है कि किसी विचक्षण जीवके अनुभवके लिये वह बात आधारभूत हो, उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो।

ऐसा भी लगता है कि बनारसीदासने लक्षणादिके भेदसे जीवका विशेष निर्धार किया था, और उन उन लक्षण आदिका सतत मनन होते रहनेसे, आत्मस्वरूप कुछ तीक्ष्णरूपसे उनके अनुभवमें आया है, और उन्हें अव्यकरूपसे आत्मद्रव्यका भी लक्ष्य हुआ है, और उस अव्यक्त लक्ष्यसे उन्होंने उस बोजज्ञानको गाया है। अव्यक्त लक्ष्यका अर्थ यही यह है कि चित्तवृत्ति आत्मविचारमें विशेषरूपमें लगी रहनेसे, बनारसीदासको जिस अंशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रगट हुई है, उस निर्मल धाराके कारण स्वयंको 'द्रव्य यही है,' ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तथापि अस्पष्टरूपसे अर्थात् स्वाभाविकरूपसे भी उनके आत्मामें वह छाया भासमान हुई है, और जिसके कारण यह बात उनके मुखसे निकल सकी है; और सहज आगे बढ़नेसे वह बात उन्हें एकदम स्पष्ट हो जाये ऐसी दशा उस ग्रन्थको रचते हुए उनकी प्रायः रही है।

श्री डुगरके अंतरमें जो खेद रहता है वह किसी तरह योग्य है, और वह खेद प्रायः आपको भी रहता है, ऐसा जानते हैं। तथा अन्य भी कई ममक्षुत्रोक्तोंको उमो प्रकारका खेद रहता है, ऐसा जाननेपर भी, और आप सबका यह खेद दूर किया जाये तो ठीक, यह मनमें रहते हुए भी प्रारब्धका वेदन करते हैं। फिर हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यन्त बलवान खेद है। जो खेद दिनमें प्रायः अनेक-अनेक प्रसंगोंमें स्फुरित हुआ करता है, और उसका उपशमन करना पड़ता है, और प्रायः आप लोगोंको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयमें नहीं लिखा है, अथवा नहीं बताया है। हमें यह बातना भी योग्य नहीं लगता था, परन्तु अभी श्री डुगरके कहनेसे, प्रसंगवश बताना हुआ है। आपका और डुगरको जो खेद रहता है, उसकी अपेक्षा हमें अमर्यादातुल्य-विशिष्ट खेद तत्सम्बन्धी रहता होगा ऐसा लगता है। क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर आत्मप्रदेशमें उस बातका स्मरण होता है उस उस प्रसंगपर सभी प्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं, और जीवका नित्य स्वभाव होनेसे जीव ऐसा खेद रखते हुए भी जीता है, उस हृद तक खेदको प्राप्त होता है। फिर परिणामांतर होकर थोड़े अवकाशमें भी वह की वह बात प्रदेश प्रदेशमें स्फुरित हो उठती है, और वैसी की वैसी दशा हो जाती है, तथापि आत्मापर अत्यन्त दृष्टि करके अभी तो उस प्रकारका उपशमन करना ही योग्य है, ऐसा समझकर उपशमन किया जाता है।

श्री डुगरके अथवा आपके चित्तमें ऐसा आता हो कि साधारण कारणोंके बहाने हम इस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, यह योग्य नहीं है। इस प्रकारसे यदि रहता हो तो प्रायः वैसा नहीं है, ऐसा हमें लगता है। नित्य प्रति उस बातका विचार करनेपर भी अभी बलवान कारणोंका उसके प्रति सम्बन्ध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी आपकी इच्छा प्रभावना हेतुमें है उस हेतुको डोला करना पड़ता है; और उसके अवरोधक कारणोंको क्षीण होने देनेमें कुछ भी आत्मवीर्य परिणमित होकर स्थितिमें रहता है। आपकी इच्छानुसार अभी जो प्रवृत्ति नहीं की जाती उस विषयमें जो बलवान कारण अवरोधक है, उन्हें आपकी विशेषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उन्हें विशेषरूपसे बतानेमें अवकाश जाने देना योग्य है।

जो बलवान कारण प्रभावना हेतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रभाव हो, ऐसा किसी तरह सम्भव नहीं है। तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात् न जाननेपर भी जो सहजमें जीवसे हुआ करता हो, ऐसा प्रभाव हो, यह भी प्रतीत नहीं होता। तथापि किसी अंशमें उस प्रभावका सम्भव सम्भवे हुए भी उससे अवरोधकता हो, ऐसा लग नहीं सकता; क्योंकि आत्माकी निश्चयवृत्ति उससे असन्मुख है।

लोगोंमें वह प्रवृत्ति करते हुए मानभंग होनेका प्रसंग आये तो वह मानभंग भी सहन न हो सके, ऐसा होनेसे प्रभावना हेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा भी नहीं लगता। क्योंकि उस मानमानमें चित्त प्रायः उदासीन जैसा है, अथवा उस प्रकारमें चित्तको विशेष उदासीन किया हो तो हो सके ऐसा है।

शब्दादि विषयोंका कोई बलवान कारण भी अवरोधक हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। केवल उन विषयोंका क्षायात्मकत्व है, ऐसा यद्यपि कहनेका प्रसंग नहीं है, तथापि उनमें अनेकरूपसे विरसता भास रही है। उदयसे भी कभी मंद रुचिका जन्म होता हो तो वह भी विशेष अवस्था पानेसे पहले नाशको प्राप्त होती है; और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मा खेदमें ही रहता है, अर्थात् वह रुचि अनाधार होती जाती होनेसे बलवान कारणरूप नहीं है।

अन्य कई प्रभावक हुए हैं, उनको अपेक्षा किसी तरह विचारदशादिकी प्रबलता भी होगी; ऐसा लगता है कि वैसे प्रभावक पुरुष आज दिखायी नहीं देते; और मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कई देखनेमें, सुननेमें आते हैं; उनकी विद्यमानताके कारण हमें कुछ अवरोधकता हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता।

अभी तो इतना लिखा जा सका है। विशेष समागमके प्रसंगपर अथवा अन्य प्रसंगपर बतायेंगे। इस विषयमें आप और श्री डगर यदि कुछ भी विशेष लिखना चाहते हों, तो खुशीसे लिखियेगा। और हमारे लिखे हुए कारण मात्र बहानारूप है ऐसा विचार करना योग्य नहीं है, इतना ध्यान रखियेगा।

५२१

बंबई, श्रावण, १९५०

जिस पत्रमें प्रत्यक्ष आश्रयका स्वरूप लिखा है वह पत्र यहाँ प्राप्त हुआ है। मुमुक्षुजीवको परम भक्ति-सहित उस स्वरूपकी उपासना करना योग्य है।

योगबलसहित, अर्थात् जिनका उपदेश बहुतसे जीवोंको थोड़े ही प्रयाससे मोक्षसाधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसहित जो सत्पुरुष हो, वे जब यथाप्रारब्ध उपदेश व्यवहारका उदय प्राप्त होता है तब मुख्य-रूपसे प्रायः उम भक्तिरूप प्रत्यक्ष आश्रयमार्गको प्रगट करते हैं, परन्तु वैसे उदययोगके बिना प्रायः प्रगट नहीं करते।

सत्पुरुष प्रायः दूसरे व्यवहारके योगमें मुख्यतः उस मार्गको प्रगट नहीं करते, यह उनकी कृपा स्वभावता है। जगतके जीवोंका उपकार पूर्वापर विरोधको प्राप्त न हो अथवा बहुतसे जीवोंका उपकार हो इत्यादि अनेक कारण देखकर अन्य व्यवहारमें रहते हुए सत्पुरुष वैसे प्रत्यक्ष आश्रयरूप मार्गको प्रगट नहीं करते। प्रायः अन्य व्यवहारके उदयमें तो वे अप्रसिद्ध रहते हैं; अथवा कुछ प्रारब्ध विशेषसे सत्पुरुषरूपसे किसीके जाननेमें आयें, तो भी पूर्वापर उसके श्रेयका विचार करके यथासम्भव विशेष प्रसंगमें नहीं आते; अथवा प्रायः अन्य व्यवहारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह विचरते हैं।

वैसी प्रवृत्ति की जाये ऐसा प्रारब्ध न हो तो जहाँ कोई वैस उपदेशका अवसर प्राप्त होता है वहाँ भी 'प्रत्यक्ष आश्रयमार्ग' का प्रायः उपदेश नहीं करते। क्वचित् 'प्रत्यक्ष आश्रयमार्ग' के स्थानपर 'आश्रय-मार्ग' ऐसे सामान्य शब्दसे, बहुत उपकारका हेतु देखकर कुछ कहते हैं। अर्थात् उपदेशव्यवहारका प्रवर्तन करनेके लिये उपदेश नहीं करते।

प्रायः जिन किन्हीं मुमुक्षुओंको हमारा समागम हुआ है, उन्हें दशांशे विषयमें थोड़े बहुत अंशमें प्रतीति है। तथापि यदि किसीको भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था। यहाँ जो कोई व्यवहार उदयमें रहता है, वह व्यवहार आदि आगे जाकर उदयमें आने योग्य है, ऐसा मानकर, तथा उपदेश व्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो तब तक हमारी दशांशे विषयमें आप इत्यादिको जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रगट न करनेकी सूचना देनेमें मुख्य कारण यह था और है।

५२२

बंबई, भादो सुदी ३, रवि, १९५०

जीवको ज्ञानीपुरुषकी पहचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभका मद हो जाना योग्य है कि जिससे अनुक्रमसे वे परिक्षोणताको प्राप्त होते हैं। ज्यों ज्यों जीवको सत्पुरुषकी पहचान होती है, त्यों त्यों मताभिग्रह, दुराग्रहता आदि भाव शिथिल होने लगते हैं, और अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त मुड़ जाता है; विकषा आदि भावमें नोरसता लगती है, अथवा जुगुप्सा उत्पन्न होती है। जीवको अनित्य आदि भावनाका चिंतन करनेके प्रति बलवीर्यके स्फुरित होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी पुरुषके समीप सुना है, उससे भी विशेष बलवान् परिणामसे वह पंचविषयादिमें अनित्यादि भावको दृढ़ करता है। अर्थात् सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर, ये सत्पुरुष हैं, इतना जानकर, सत्पुरुषको जाननेसे पहले जिस तरह आत्मा पंचविषयादिमें रक्त था, उस तरह उसके पश्चात् रक्त नहीं रहता, और अनुक्रमसे वह रक्तभाव मद हो जाये ऐसे वैराग्यमें जीव आ जाता है। अथवा सत्पुरुषका योग होनेके पश्चात् आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है। तथापि सत्पुरुषमें, उनके वचनोमें, उन वचनोंके आशयमें, जब तक प्रीति भक्ति न हो तब तक जीवमें आत्मविचार भी उदय होने योग्य नहीं है; और जीवको सत्पुरुषका योग हुआ है, ऐसा सच्चमुच उस जीवको भासित हुआ है, यो कहना भी कठिन है।

जीवको सत्पुरुषका योग होनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अब तक मेरे जो प्रयत्न कल्याणके लिये थे वे सब निष्फल थे, लक्ष्य बिनाके बाणकी प्रतीति थी; परन्तु अब सत्पुरुषका अपूर्व योग हुआ है, तो मेरे सब साधनोंके सफल होनेका हेतु है। लोकप्रसंगमें रहकर जो निष्फल, निर्लक्ष्य साधन किये, उस प्रकारसे अब सत्पुरुषके योगमें न करते हुए, अवश्य अन्तरात्मामें विचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस योगमें, वचनमें जागृत होना योग्य है, जागृत रहना योग्य है; और उस उस प्रकारसे भावना करके जीवको दृढ़ करना कि जिससे उसे प्राप्त हुआ योग 'अफल' न हो जाये और सब प्रकारसे इसी बलको आत्माने वर्धमान करना कि इस योगसे जीवको अपूर्व फल होना योग्य है, उसमें अंतराय करनेवाला 'मे' जानता है, यह मेरा अभिमान, कुलधर्मका और जिसे करते आये हैं उस क्रियाका त्याग कैसे किया जा सके ऐसा लोक-भय, सत्पुरुषकी भक्ति आदिमें भी लौकिकभाव, और कदाचित् कोई पंचविषयाकार ऐसे कर्मको ज्ञानीके उदयमें देखकर वैसे भावका स्वयं आराधन करना इत्यादि प्रकार है, वही अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है। यह प्रकार विशेषरूपसे समझना योग्य है; तथापि अभी जितना हो सका उतना लिखा है।

उपशम, सयोंपशम और क्षायिक सम्यक्त्वके लिये सक्षेपमें व्याख्या कही थी, तदनुसारी व्याख्या त्रिभोवनके स्मरणमें है।

जहाँ जहाँ इस जीवने जन्म लिया है, भवके प्रकार धारण किये हैं, वहाँ वहाँ तथाप्रकारके अभिमान-रूपसे बरताव किया है; जिस अभिमानको निवृत्त किये बिना उस उस देहका और देहके सम्बन्धमें आने-वाले पदार्थोंका इस जीवने त्याग किया है, अर्थात् अभी तक उस भावको ज्ञानविचार द्वारा क्षीण नहीं किया है, और वे पूर्वसंज्ञाएँ अभी, जैसीकी तैसी इस जीवके अभिमानमें चली आती हैं, यही सारे लोककी

अधिकरणक्रियाका हेतु कहा है, जिसे भी विशेषरूपसे यहाँ लिखा नहीं जा सका है। पत्रादिकी नियमितताके लिये विचार करेंगा।

५२३

बंबई, भादों सुदी ४, सोम, १९५०

श्री सायला ग्राममे स्थित, सत्संगयोग्य, परमस्नेहा श्री सोभाग तथा दुगरके प्रति,

श्री मोहमयपुरीसेका आत्मस्वरूप स्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो। यहाँ समाधि है। आपका लिखा हुआ एक पत्र आज मिला है।

आपकी विद्यमानतामे प्रभावना-हेतुकी आपको जो विशेष जिज्ञासा है, और वह हेतु उत्पन्न हो तो आपको जो असीम हर्ष उत्पन्न होना योग्य है, उस विशेष जिज्ञासा और असीम हर्षसम्बन्धी आपकी चित्त-वृत्तिको हम समझते हैं।

अनेक जीवोंकी अज्ञान दशा देखकर फिर वे जीव 'हम कल्याण करते हैं' अथवा 'हमारा कल्याण होगा', ऐसी भावना या इच्छासे अज्ञानमार्गको प्राप्त होते हुए देखकर, उसके लिये अत्यन्त कष्टना उद्भव होती है, और किसी भी प्रकारसे यह दूर करने योग्य है, ऐसा हो जाता है; अथवा वैसा भाव चित्तमे जैसेका तैसा रहा करता है, तथापि वह होने योग्य होगा, उस प्रकारसे होगा, और जिस समय वह प्रकार होने योग्य होगा उस समय होगा, ऐसा प्रकार भी चित्तमे रहता है; क्योंकि उस कष्टनाभावका चिन्तन करते करते आत्मा बाह्य माहात्म्यका सेवन करे ऐसा होने देना योग्य नहीं है, और अभी कुछ वैसा भय रखना योग्य लगता है। अभी तो प्रायः दोनों प्रकारोंका नित्य विचार करनेमें आता है, तथापि बहुत समीपमें उसका परिणाम आनेका सम्भव प्रतीत न होनेसे सम्भवतः आपको लिखा या कहा नहीं है। आपकी इच्छा होनेसे वर्तमान जो स्थिति है, वह इस सम्बन्धमें संक्षेपमे लिखी है, और उससे आपको किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं है, क्योंकि हमें वर्तमानमें वैसा उदय नहीं है; परन्तु हमारा आत्मपरिणाम उस उदयको अल्प कालमे दूर करनेकी ओर है, अर्थात् उस उदयकी कालस्थितिका किसी भी प्रकारसे बलवानरूपसे वेदन करनेसे वह घटती हो तो उसे घटानेमे रहता है। बाह्य माहात्म्यकी इच्छा आत्माको बहुत समयसे नहीं जैसी ही हो गयी है, अर्थात् बुद्धि प्रायः बाह्य माहात्म्यकी इच्छा करती हुई प्रतीत नहीं होनी, ऐसा है। तथापि बाह्य माहात्म्यसे जीव सहज भी परिणामभेद प्राप्त न करे ऐसी स्वास्थामे कुछ न्यूनता कहने योग्य है, और उससे जो कुछ भय रहता है वह रहता है, जिस भयसे तुरत मुक्ति होगी, ऐसा लगता है।

'कबीर साहब' के दो पद और 'चारित्रसागर' का एक पद निर्भयतासे उन्होंने जो कहे हैं, वे आपने लिखे, सो पढ़े हैं। श्री 'चारित्रसागर' के वैसे कई पद पहले भी पढ़नेमे आये हैं। वैसी निर्भय वाणी मुमुक्षु-जीवको प्रायः धर्मपुरुषार्थमें बलवान करती है।

हमारे द्वारा वैसे पद अथवा काव्य रचे हुए देखनेकी आपकी जो इच्छा है, उसका अभी तो उपशमन करना योग्य है। क्योंकि वैसे पद पढ़ने-विचारनेमे या बनानेमे उपयोगका अभी विशेष प्रवेश नहीं हो सकता, छाया जैसा भी प्रवेश नहीं हो सकता।

सोनेकी आकृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, परन्तु उन आकृतियोंको यदि पिघला दिया जाये तो वे सभी आकृतियाँ मिटकर एक सोना ही अवशेष रहता है; अर्थात् सब आकृतियाँ भिन्न भिन्न द्रव्यत्वका त्याग कर देती हैं, और सब आकृतियोंकी जातिकी सजातीयता होनेसे मात्र एक सोनारूप द्रव्यत्वको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार दृष्टांत लिखकर आत्माकी मुक्ति और द्रव्यत्वके सिद्धांतपर प्रश्न किया है, उस सम्बन्धमे संक्षेपमें इस प्रकार जानना योग्य है :—

सोना औपचारिक द्रव्य है, ऐसा जिनेन्द्रका अभिप्राय है, और जब अनंत परमाणुओंके समुदायरूपसे वह रहता है तब चक्षुगोचर होता है। उसकी जो भिन्न भिन्न आकृतियाँ बन सकती हैं वे सभी संयोगभावी हैं, और फिरसे वे एकत्र की जा सकती हैं, वह उसी कारणसे है। परन्तु सोनेका मूल स्वरूप देखें तो अनंत परमाणु-समुदाय है। जो भिन्न भिन्न परमाणु हैं वे सब अपने अपने स्वरूपमें ही रहे हुए हैं। कोई भी परमाणु अपने स्वरूपको छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरह परिणमन करने योग्य नहीं है, मात्र वे सजातीय होनेसे और उनमें स्पर्शगुण होनेसे उस स्पर्शके समाविषययोगसे उनका मिलना हो सकता है, परन्तु वह मिलना कुछ ऐसा नहीं है, कि जिसमें किसी भी परमाणुने अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो। करोड़ों प्रकारसे उस अनंत परमाणुरूप सोनेकी आकृतियोंको यदि एक स्वरूप करें, तो भी सबके सब परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते हैं, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका त्याग नहीं करते; क्योंकि वैसा होनेका किसी भी तरहसे अनुभव नहीं हो सकता। उस सोनेके अनंत परमाणुओंके अनुसार अनंत सिद्धकी अवगाहना माने तो बाधा नहीं है, परन्तु इससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवके साथ सर्वथा एकत्वरूपसे मिल गया है, ऐसा है ही नहीं। सब निजभावमें स्थिति करके ही रह सकते हैं। प्रत्येक जीवकी जाति एक हो, इससे जो एक जीव है वह अपनापन त्याग करके दूसरे जीवोंके समुदायमें मिलकर स्वरूपका त्याग कर देता है, ऐसा होनेका क्या हेतु है? उसके अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्मबंध और मुकावस्था, ये अनादिसे भिन्न हैं; और मुकावस्थामें फिर वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका त्याग करे; तो फिर उसका अपना स्वरूप क्या रहा? उसका क्या अनुभव रहा? और अपने स्वरूपके जानेसे उसकी कर्मसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे मुक्ति हुई? यह प्रकार विचार करने योग्य है। इत्यादि प्रकारसे जिनेन्द्रने सर्वथा एकत्वका निषेध किया है।

अभी समय नहीं होनेसे इतना लिखकर पत्र पूरा करना पड़ता है। यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५२४

बंबई, भादो सुदी ८, शुक्र, १९५०

श्री स्थंभतीर्थक्षेत्रमें स्थित श्री अंबालाल, कृष्णदास आदि सर्व मुमुक्षुजनके प्रति,

श्री मोहमयी क्षेत्रसे ... 'आत्मस्वरूपकी स्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो।

विशेष विनती कि आप सब भाइयोंके प्रति आज दिन तक हमसे मन, वचन, कायाके योगसे जानते या अजानते कुछ भी अपराध हुआ हो उसकी विनयपूर्वक शुद्ध अंतःकरणसे क्षमा मांगता हूँ। यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५२५

बंबई, भादो सुदी १०, रवि, १९५०

यह आत्मभाव है और यह अन्यभाव है, ऐसा बोधबीज आत्मामें परिणमित होनेसे अन्यभावमें सहजमें उदासीनता उत्पन्न होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमसे उन अन्यभावसे सर्वथा मुक्त करती है। जिसने निजपरभावको जाना है, ऐसे ज्ञानीपुरुषको, उसके पश्चात् परभावके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है उस प्रसंगमें प्रवृत्ति करते-करते भी उससे उस ज्ञानीका सम्बन्ध छूटा करता है; परन्तु उसमें हितबुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता।

प्रतिबंध नहीं होता यह बात एकान्त नहीं है, क्योंकि जहाँ ज्ञानकी विशेष प्रबलता नहीं होती वहाँ परभावके विशेष परिचयका प्रतिबंधरूप हो जाना भी सम्भव है, और इसलिये भी श्री जिनेन्द्रने ज्ञानी पुरुषके लिये भी निजज्ञानके परिचय-पुरुषार्थको साराहा है; उसे भी प्रमाद कर्तव्य नहीं है, अथवा

परभावका परिचय करना योग्य नहीं है; क्योंकि वह किसी अंशमें भी आत्मधारके लिये प्रतिबंधरूप कहने योग्य है।

ज्ञानीको प्रमादबुद्धि सम्भव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्य पदमें श्री जिनैन्द्र आदि महात्माओंने कहा है, तो भी वह पद चौथे गुणस्थानसे सम्भवित नहीं माना, आगे जाकर सम्भवित माना है, जिससे विचारवान जीवका तो अवश्य कर्तव्य है कि यथासम्भव परभावके परिचित कार्यसे दूर रहना, निवृत्त होना। प्रायः विचारवान जीवको तो यही बुद्धि रहती है, तथापि किसी प्रारब्धबशात् परभावका परिचय प्रबलतासे उदयमें हो वहाँ निजपदबुद्धिमें स्थिर रहना विकट है, ऐसा मानकर नित्य निवृत्तबुद्धिकी विशेष भावना करनी, ऐसा महापुरुषोंने कहा है।

अल्पकालमें अव्याबाध स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको परपरिचयसे निवृत्त होना ही योग्य है। धीरे धीरे निवृत्त होनेके कारणों पर भार देनेकी अपेक्षा जिस प्रकार त्वरासे निवृत्ति हो वह विचार कर्तव्य है, और ऐसा करते हुए यदि असाता आदि आपत्तियोगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी परपरिचयसे शीघ्रतः दूर होनेका उपाय करना योग्य है। इस बातका विस्मरण होने देना योग्य नहीं है।

ज्ञानकी बलवती तारतम्यता होनेपर तो जीवको परपरिचयमें स्वात्मबुद्धि होना कदापि सम्भव नहीं है, और उसकी निवृत्ति होनेपर भी ज्ञानबलसे वह एकान्तरूपसे विहार करने योग्य है। परंतु उससे जिसकी नीची दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य परपरिचयका छेदन करके सत्संग कर्तव्य है, कि जिस सत्संगसे सहजमें अव्याबाध स्थितिका अनुभव होता है। ज्ञानीपुरुष कि जिनहे एकात्ममें विचरते हुए भी प्रतिबंधका सम्भव नहीं है, वे भी सत्संगकी निरन्तर इच्छा रखते हैं, क्योंकि जीवको यदि अव्याबाध समाधिकी इच्छा हो तो सत्संग जैसा कोई सरल उपाय नहीं है।

ऐसा होनेसे दिन प्रतिदिन, प्रसंग प्रसंगमें, अनेक बार क्षण क्षण में सत्संगका आराधन करनेकी ही इच्छा वर्धमान हुआ करती है। यही विनती।

ॐ स्व० प्रणाम।

५२६

बंबई, भादो वदी ५, गुरु, १९५०

ॐ

श्री सूर्यपुरस्थित, सत्संगयोग्य, आत्मगुण इच्छुक श्री लल्लुजीके प्रति,

श्री मोहमयीक्षेत्रसे जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक का आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो। विशेष आपके लिखे हुए दो पत्र मिले हैं। अभी कुछ अधिक विस्तारसे लिखना नहीं हो सका। उस कार्यमें चित्त-स्थितिका विशेष प्रवेश नहीं हो सकता।

‘योगवासिष्ठादि’ जो जो उत्तम पुरुषोंके वचन हैं वे सब अहंवृत्तिका प्रतिकार करनेके लिये ही हैं। जिस जिस प्रकारसे अपनी भ्राति कल्पित की गयी है, उस उस प्रकारसे उस भ्रातिको समझकर तत्संबंधी अभिमानको निवृत्त करना, यही सर्व तीर्थंकर आदि महात्माओंका कहना है, और उसी वाक्यपर जीवको विशेषतः स्थिर होना है, उसीका विशेष विचार करना है, और वही वाक्य मुख्यतः अनुप्रेक्षायोग्य है। उस कार्यकी सिद्धिके लिये सब साधन कहे हैं। अहंतादि बढनेके लिये, बाह्य क्रिया अथवा मतके आप्रहंके लिये, सम्प्रदाय चलयनेके लिये, अथवा पूजाश्लाघादि प्राप्त करनेके लिये किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है और वही कार्य करनेकी ज्ञानीपुरुषकी सर्वथा आज्ञा है। अपनेमें उत्पन्न हुआ हो ऐसे महिमायोग्य गुणसे उत्कर्ष प्राप्त करना योग्य नहीं है, परंतु अल्प भी निजदोष देखकर पुनः पुनः पश्चात्ताप करना योग्य है, और प्रमाद किसे बिना उससे पीछे मुड़ना योग्य है; यह सूचना ज्ञानीपुरुषके वचनमें सर्वत्र

निहित है। और उस भावके आनेके लिये सत्संग, सद्गुरु और सत्शास्त्र आदि साधन कहे हैं, जो अनन्य निमित्त हैं।

जीवको उन साधनोकी आराधना निजस्वरूपके प्राप्त करनेके हेतुरूप ही है, तथापि जीव यदि वहाँ भी वचनाबुद्धिसे प्रवृत्ति करे तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। वचनाबुद्धि अर्थात् सत्संग, सद्गुरु आदिमें सच्चे आत्मभावसे जो माहात्म्यबुद्धि होना योग्य है, वह माहात्म्यबुद्धि नहीं और अपने आत्मामे अज्ञानता ही रहती चली आयी है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता, लघुता विचारकर अमाहात्म्यबुद्धि करनी चाहिये सो नहीं करना, तथा सत्संग, सद्गुरु आदिके योगमे अपनी अल्पज्ञता, लघुताको मान्य नहीं करना यह भी वचना बुद्धि है। वहाँ भी यदि जीव लघुता धारण न करे तो प्रत्यक्षरूपसे जीव भवपरिभ्रमणसे भयको प्राप्त नहीं होता, यही विचार करना योग्य है। जीवको यदि प्रथम यह लक्ष्य अधिक हो तो सब शास्त्रार्थ और आत्मार्थका सहजतासे सिद्ध होना संभव है। यही विज्ञापन।

आ० स्व० प्रणाम।

५२७

बंबई, भादों वदी १२, बुध, १९५०

पूज्य श्री सोभागभाई, श्री सायला।

यहाँ कुशलता है। आपका एक पत्र आज आया है। प्रश्नोके उत्तर अब तुरत लिखेंगे।

आपने आजके पत्रमे जो समाचार लिखा है तत्सम्बन्धी श्री रेवाशंकरभाईको जो राजकोट है, उन्हें लिखा है वे सीधे आपको उत्तर लिखेंगे।

गोसलियाके दोहे मिले हैं। उनका उत्तर लिखने जैसा विशेषरूपसे नहीं है। एक अध्यात्म दशके अंकुरसे—स्फुरणसे ये दोहे उत्पन्न होना सम्भव है। परन्तु ये एकांत सिद्धांतरूप नहीं है।

श्री महावीरस्वामीसे वर्तमान जैन शासनका प्रवर्तन हुआ है, वे अधिक उपकारी ? या प्रत्यक्ष हितमे प्रेरक और अहितके निवारक ऐसे अध्यात्ममूर्ति सद्गुरु अधिक उपकारी ? यह प्रश्न माकुभाईकी तरफसे है। इस विषयमे इतना विचार रहता है कि महावीरस्वामी सर्वज्ञ है और प्रत्यक्ष पुरुष आत्मज्ञ-सम्यग्दृष्टि है, अर्थात् महावीरस्वामी विशेष गुणस्थानकमे स्थित थे। महावीरस्वामीकी प्रतिमाकी वर्तमानमे भक्ति करे, उतने ही भावसे प्रत्यक्ष सद्गुरुकी भक्ति करे, इन दोनोंमे विशेष हितयोग्य किसे कहना योग्य है ? इसका उत्तर आप दोनों विचारकर सविस्तर लिखियेगा।

पहले सगार्दिके सम्बन्धमें सूचना की थी, अर्थात् हमने रेवाशंकरभाईको सहज ही लिखा था, क्योंकि उस समय विशेष लिखा जाना अनवसर आर्तध्यान कहने योग्य है। आज आपके स्पष्ट लिखनेसे रेवाशंकरभाईको मैंने स्पष्ट लिख दिया है। व्यावहारिक जंजालमे हम उत्तर देने योग्य न होनेसे रेवाशंकरभाईको इस प्रसंगमे लिखा है, जो लौटती डाकसे आपको उत्तर लिखेंगे। यही विनती। गोसलियाको प्रणाम।

लि० आ० स्व० प्रणाम।

५२८

बंबई, आसोज सुदी ११, बुध १९५०

जिन्हें स्वप्नमे भी संसारसुखकी इच्छा नहीं रहो, और जिन्हें संसारका स्वरूप सम्पूर्ण निःसारभूत भासित हुआ है, ऐसे ज्ञानोपुरुष भी आत्मावस्थाको वारंवार सम्भाल सम्भालकर उदय प्राप्त प्रारब्धका वेदन करते हैं, परन्तु आत्मावस्थामे प्रमाद नहीं होने देते। प्रमादके अवकाश योगमें ज्ञानीको भी जिस संसारसे अशतः व्यामोह होनेका सम्भव कहा है, उस संसारमें साधारण जीव रहकर, उसका व्यवसाय

लौकिकभावसे धरके आत्महितकी इच्छा करे, यह न होने जैसा ही कार्य है; क्योंकि लौकिकभावके कारण जहाँ आत्माको निवृत्ति नहीं होती, वहाँ अन्य प्रकारसे हितविचारणा होना सम्भव नहीं है। यदि एककी निवृत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना सम्भव है। अहितहेतु ऐसे संसारसम्बन्धी प्रसंग, लौकिकभाव, लोकचेष्टा इन सबकी सम्भाल यथासम्भव छोड़ करके, उसे कम करके आत्महितको अवकाश देना योग्य है।

आत्महितके लिये सत्संग जैसा बलवान् अन्य कोई निमित्त प्रतीत नहीं होता, फिर भी वह सत्संग भी जो जीव लौकिकभावसे अवकाश नहीं लेता, उसके लिये प्रायः निष्फल होता है, और सत्संग कुछ सफल हुआ हो, तो भी यदि लोकावेश विशेष-विशेष रहता हो तो उस फलके निर्मूल हो जानेमें देर नहीं लगती, और स्त्री, पुत्र, आरम्भ तथा परिग्रहके प्रसंगमें यदि निजबुद्धि छोड़नेका प्रयास न किया जाये तो सत्संगके सफल होनेका सम्भव कैसे हो ? जिस प्रसंगमें महा ज्ञानीपुरुष संभल सँभलकर चलते हैं, उसमें इस जीवको तो अत्यन्त अत्यन्त सावधानतासे, सकोचपूर्वक चलना चाहिये। यह बात भूलने जैसी ही नहीं है, ऐसा निश्चय करके प्रसंग-प्रसंगमें, कार्य-कार्यमें और परिणाम-परिणाममें उसका ध्यान रखकर उससे छूटा जाये, वैसे ही करते रहना, यह हमने श्री वर्धमानस्वामीकी छयास्थ मुनिचर्याके दृष्टांशसे कहा था।

५२९

बंबई, आसोज वदी ३, बुध, १९५०

ॐ

‘भगवान् भगवानका सँभालेगा, परन्तु जब जीव अपना अहं छोड़ेगा तब’, ऐसा जो भद्रजनोंका वचन है, वह भी विचार करनेसे हितकारी है। आप कुछ ज्ञानकथा लिखियेगा।

५३०

बंबई, आसोज वदी ६, शनि, १९५०

ॐ

सत्पुरुषको नमस्कार

आत्मार्या, गुणग्राही, सत्संगयोग्य भाई श्री ‘मोहनलालके प्रति, डरबन।

श्री बंबईसे लिखित जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक रायचंदका आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो।

यहाँ कुशलता है। आपका लिखा हुआ एक पत्र भुझे मिला है। कई कारणोंसे उसका उत्तर लिखनेमें ढील हुई थी। बादमें, आप इस तरफ तुरन्त आनेवाले हैं, ऐसा जाननेमें आनेसे पत्र नहीं लिखा था; परन्तु अभी ऐसा जाननेमें आया है कि स्थानीय कारणसे अभी वहाँ लगभग एक वर्ष तक ठहरनेका है, जिससे मैंने यह पत्र लिखा है। आपके लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विषयमें प्रश्न हैं और जिन प्रश्नोंके उत्तर जाननेकी आपके चित्तमें विशेष आतुरता है, उन दोनोंके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है। परन्तु जिस समय आपका वह पत्र भुझे मिला उस समय उसका उत्तर लिखा जा सके ऐसी मेरे चित्तकी स्थिति नहीं थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस प्रसंगमें बाह्योपाधि सम्बन्धी वैराग्य विशेष परिणामको प्राप्त हुआ था, और वैसा होनेसे उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कार्यमें भी प्रवृत्ति हो सकना सम्भव न था। थोड़ा समय जाने देकर, कुछ वैसे वैराग्यमेंसे भी अवकाश लेकर आपके पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा सोचा था; परन्तु बादमें वैसा होना भी अशक्य हो गया। आपके पत्रकी पढ़ाई भी मैंने लिखी न थी और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें ढील हुई, इससे मेरे मनमें भी खेद हुआ था, और जिसका अमुक भाव तो अभी तक रहा करता है। जिस प्रसंगमें विशेष करके खेद हुआ, उस प्रसंगमें

१. महात्मा गांधीजीने डरबन—जमीनकासे श्री प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर यहाँ दिये हैं।

ऐसा सुननेमें आया कि आप तुरन्त ही इस देशमें आनेका विचार रखते हैं, जिससे चित्तमें कुछ ऐसा आया कि आपको उत्तर लिखनेमें देर हुई है, परन्तु आपका समागम होनेसे वह उलटी लाभकारक होगी। क्योंकि लेख द्वारा बहुतसे उत्तर समझाना बिकट था, और आपको तुरन्त पत्र न मिल सकनेसे आपके चित्तमें जो आतुरता वर्धमान हुई वह समागममें उन्नत तुरत ही समझ सकनेके लिये एक सुन्दर कारण मानने योग्य था। अब प्रारब्धोदयसे जब समागम हो तब कुछ भी वैसी ज्ञानवार्ता होनेका प्रसंग आये ऐसी आकाक्षा रखकर संक्षेपमें आपके प्रश्नोंके उत्तर लिखता हूँ, जिन प्रश्नोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिये निरन्तर तत्सम्बन्धी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है। वे उत्तर संक्षेपमें लिखे गये हैं, जिससे कुछ एक सन्देहोंकी निवृत्ति होना शायद मुश्किल होगा; तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रहता है कि मेरे वचनके प्रति कुछ भी विशेष विश्वास है, और इससे आपको धैर्य रह सकेगा, और प्रश्नोंका यथायोग्य समाधान होनेके लिये अनुक्रमसे कारणभूत होगा ऐसा मुझे लगता है। आपके पत्रमें २७ प्रश्न हैं, उनके उत्तर संक्षेपमें नीचे लिखता हूँ—

१. प्रश्न—(१) आत्मा क्या है ? (२) वह कुछ करता है ? (३) और उसे कर्म दुःख देते हैं या नहीं ?

उ०—(१) जैसे घटपटादि जड़ वस्तुएँ हैं वैसे आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु है। घटपटादि अनित्य हैं, वे एकस्वरूपसे स्थिति करके त्रिकाल नहीं रह सकते। आत्मा एकस्वरूपसे स्थिति करके त्रिकाल रह सकता है ऐसा नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं हो सकती, वह पदार्थ नित्य होता है। आत्मा किसी भी संयोगसे बन सके, ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जड़के चाहे हजारों संयोग करें तो भी उससे चेतनकी उत्पत्ति हो सकने योग्य नहीं है। जो धर्म जिस पदार्थमें नहीं होता, वैसे बहुतसे पदार्थोंको इकट्ठा करनेसे भी, उसमें जो धर्म नहीं है, वह उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा अनुभव सबको हो सकता है। जो घटपटादि पदार्थ हैं उनमें ज्ञानस्वरूपता देखनेमें नहीं आती। वैसे पदार्थोंका परिणामांतर करके संयोग किया हो अथवा हुआ हो तो भी वह उसी जातिका होता है अर्थात् जड़स्वरूप होता है, परन्तु ज्ञानस्वरूप नहीं होता। तो फिर वैसे पदार्थका संयोग होनेपर आत्मा कि जिसे ज्ञानीपुरुष मुख्य ज्ञानस्वरूप लक्षणवाला कहते हैं वह वैसे (घटपटादि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश) पदार्थोंसे किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं है। ज्ञानस्वरूपता यह आत्माका मुख्य लक्षण है, और उसके अभाववाला मुख्य लक्षण जड़का है। उन दोनोंके ये अनादि सहज स्वभाव हैं। यह तथा वैसे दूसरे हजारों प्रमाण आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन कर सकते हैं। तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपसे सहजस्वरूप आत्मा अनुभवमें भी आता है। जिससे सुख दुःख आदि भोगना, उससे निवृत्त होना, विचार करना, प्रेरणा करना इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे अनुभवमें आते हैं, वह आत्मा मुख्य चेतन (ज्ञान) लक्षणवाला है; और उस भावसे (स्थितिसे) वह सर्व काल रह सकनेवाला नित्य पदार्थ है, ऐसा माननेमें कोई भी दोष या बाधा प्रतीत नहीं होती, परन्तु सत्यका स्वीकार होनेरूप गुण होता है।

यह प्रश्न तथा आपके दूसरे कितने ही प्रश्न ऐसे हैं कि जिनमें विशेष लिखने तथा कहने और समझानेकी आवश्यकता है। उन प्रश्नोंके उत्तर वैसे स्वरूपमें लिख पाना अभी कठिन है। इसलिये पहले 'षड्दर्शनसमुच्चय' ग्रन्थ आपको भेजा था कि जिसे पढ़ने और विचारनेसे आपको किसी भी अंशमें समाधान हो, और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंशमें समाधान हो सकना सम्भव है। क्योंकि तत्सम्बन्धी अनेक प्रश्न उठने योग्य हैं, जिनका पुनः पुनः समाधान होनेसे, विचार करनेसे वे शान्त हो जायें, ऐसी प्रायः स्थिति है।

(२) ज्ञानदशामें, अपने स्वरूपके यथार्थबोधसे उत्पन्न हुई दशामें वह आत्मा निजभावका अर्थात् ज्ञान, दर्शन (यथास्थित निर्धार) और सहजसमाधिपरिणामका कर्ता है। अज्ञानदशामें क्रोध, मान, माया,

लोभ इत्यादि प्रकृतिका कर्ता है, और उस भावके फलका भोका होनेसे प्रसंगवशात् घटपटादि पदार्थका निमित्तरूपसे कर्ता है, अर्थात् घटपटादि पदार्थके मूल द्रव्यका कर्ता नहीं है, परन्तु उसे किसी आकारमे लानेरूप क्रियाका कर्ता है। यह जो पीछे उसकी दशा कही है, उसे जैन 'कर्म' कहता है, वेदांत 'प्राप्ति' कहता है, तथा दूसरे भी तदनुसारी ऐसे शब्द कहते हैं। वास्तविक विचार करनेसे आत्मा घटपटादिका तथा क्रोधादिका कर्ता नहीं हो सकता, मात्र निजस्वरूप ज्ञानपरिणामका ही कर्ता है, ऐसा स्पष्ट समझमे आता है।

(३) अज्ञानभावसे किये हुए कर्म प्रारम्भकालमे बीजरूप होकर समयका योग पाकर फलरूप वृक्ष-परिणामसे परिणमते है, अर्थात् वे कर्म आत्माको भोगने पड़ते है। जैसे अग्निके स्पर्शसे उष्णताका सम्बन्ध होता है, और उसका सहज वेदनारूप परिणाम होता है, वैसे आत्माको क्रोधादि भावके कर्त्तारूपसे जन्म, जरा, मरणादि वेदनारूप परिणाम होता है, इस विचारका आप विशेषरूपसे विचार कीजियेगा, और तत्सम्बन्धी जो कोई प्रश्न हो उसे लिखियेगा। क्योंकि जिस प्रकारकी समझ है उससे निवृत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवको मोक्षदशा प्राप्त होती है।

२. प्र०—(१) ईश्वर क्या है ? (२) क्या वह सचमुच जगतकर्ता है ?

उ०—(१) हम आप कर्मबंधमे फंसे हुए जीव हैं। उस जीवका सहजस्वरूप अर्थात् कर्मरहितरूपसे मात्र एक आत्मस्वरूपसे जो स्वरूप है वह ईश्वरत्व है। जिसमे ज्ञानादि ऐश्वर्य है उसे ईश्वर कहना योग्य है, और वह ईश्वरता आत्माका सहजस्वरूप है। जो स्वरूप कर्मप्रसंगसे प्रतीत नहीं होता, परन्तु उस प्रसंगको अन्यस्वरूप जानकर, जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तभी अनुक्रमसे सर्वज्ञतादि ऐश्वर्य उसी आत्मामे प्रतीत होता है, और उससे विशेष ऐश्वर्यवाला कोई पदार्थ समस्त पदार्थोंको देखते हुए भी अनुभवमे नहीं आ सकता। इसलिये जो ईश्वर है वह आत्माका दूसरा पर्यायवाची नाम है, इससे कोई विशेष सत्तावाला पदार्थ ईश्वर है, ऐसा नहीं है। ऐसे निश्चयमे मेरा अभिप्राय है।

(२) वह जगतकर्ता नहीं है, अर्थात् परमाणु, आकाश आदि पदार्थ नित्य होने योग्य है, वे किसी भी वस्तुमेसे बनने योग्य नहीं है। कदाचित् ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेसे बने हैं, तो यह बात भी योग्य नहीं लगती, क्योंकि ईश्वरको यदि चेतनरूपसे माने, तो उससे परमाणु, आकाश इत्यादि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? क्योंकि चेतनसे जड़की उत्पत्ति होना ही सम्भव नहीं है। यदि ईश्वरको जड़रूप स्वीकार किया जाय तो वह सहज ही अनेकवर्षवान् ठहरता है, तथा उससे जीवरूप चेतन पदार्थकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। जड़चेतन उभयरूप ईश्वर माने तो फिर जड़चेतनरूप जगत है उसका ईश्वर ऐसा दूसरा नाम कहकर संतोष मानने जैसा होता है, और जगतका नाम ईश्वर रखकर संतोष मानना, इसकी अपेक्षा जगतको जगत कहना, यह विशेष योग्य है। कदाचित् परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वर को कर्मादिका फल देनेवाला मानें तो भी यह बात सिद्ध प्रतीत नहीं होती। इस विचारपर 'षड्दर्शन-समुच्चय' मे अच्छे प्रमाण दिये है।

३. प्र०—मोक्ष क्या है ?

उ०—जिस क्रोधादि अज्ञानभावमें, देहादिमें आत्माको प्रतिबंध है, उससे सर्वथा निवृत्ति होना, मुक्ति होना, उसे ज्ञानियोंने मोक्षपद कहा है। उसका सहज विचार करनेपर वह प्रमाणभूत लगता है।

४. प्र०—मोक्ष मिलेगा या नहीं ? यह निश्चितरूपसे इस देहमे ही जाना जा सकता है ?

उ०—एक रस्तीके बहुतेसे बंधोंसे हाथ बांध दिया गया हो, उनमेसे अनुक्रमसे ज्यों ज्यों बंध छोड़नेमें आते है, त्यों त्यों उस बंधके सम्बन्धकी निवृत्ति अनुभवमे आती है, और वह रस्ती बल

छोड़कर छूट जानेके परिणाममें रहती है, ऐसा भी मालूम होता है, अनुभवमें आता है। उसी प्रकार अज्ञानभावके अनेक परिणामरूप बंधका प्रसंग आत्माको है, वह ज्यों ज्यों छूटता है त्यों त्यों मोक्षका अनुभव होता है; और जब उसकी अतीव अल्पता हो जाती है तब सहज ही आत्मामें निजभाव प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधसे छूट सकनेका प्रसंग है, ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। तथा समस्त अज्ञानादि-भावसे निवृत्ति होकर सम्पूर्ण अत्मभाव इसी देहमें स्थितिमान होते हुए भी आत्माको प्रगट होता है, और सर्व सम्बन्धसे सर्वथा अपनी भिन्नता अनुभवमें आती है; अर्थात् मोक्षपद इस देहमें भी अनुभवमें आने योग्य है।

५. प्र०—ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य देह छोड़कर कर्मके अनुसार जानवरोंमें जन्म लेता है, पत्थर भी होता है, वृक्ष भी होता है, क्या यह ठीक है ?

उ०—देह छोड़नेके बाद उपार्जित कर्मके अनुसार जीवकी गति होती है, इससे वह तिर्यच (जान-वर) भी होता है और पृथ्वीकाय अर्थात् पृथ्वीरूप शरीर धारणकर बाकीकी दूसरी चार इन्द्रियोंके बिना कर्म भोगनेका जीवको प्रसंग भी आता है, तथापि वह सर्वथा पत्थर अथवा पृथ्वी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थररूप काया धारण करे और उसमें भी अव्यक्तरूपसे जीव जीवरूप ही होता है। दूसरी चार इन्द्रियोंकी बहाँ अव्यक्तता (अप्रगटता) होनेसे पृथ्वीकायरूप जीव कहने योग्य है। अनुक्रमसे उस कर्मको भोगकर जीव निवृत्त होता है, तब केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु जीवके उसके सम्बन्धको छोड़कर चले जानेसे उसे आहारादि सज्ञा नहीं होती, अर्थात् केवल जड़ ऐसा पत्थर जीव होता है, ऐसा नहीं है। कर्मकी विषमतासे चार इन्द्रियोंका प्रसंग अव्यक्त होकर केवल एक स्पर्शेन्द्रियरूपसे देहका प्रसंग जीवको जिस कर्मसे होता है, उस कर्मको भोगते हुए वह पृथ्वी आदिमें जन्म लेता है, परन्तु वह सर्वथा पृथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता। जानवर होते हुए भी सर्वथा जानवर नहीं हा जाता। जो देह है, वह जीवकी वेशधारिता है, स्वरूपता नहीं है।

६-७. प्र०—५वें प्रश्नके उत्तरमें छठे प्रश्नका भी समाधान आ गया है, और सातवें प्रश्नका भी समाधान आ गया है कि केवल पत्थर या केवल पृथ्वी कुछ कर्मका कर्ता नहीं है। उसमें आकर उत्पन्न हुआ जीव कर्मका कर्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह है। जैसे दूध पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी है, वैसे एकेन्द्रिय आदि कर्मबन्धसे जीवमें पत्थरपन, जड़ता मालूम होती है, तो भी वह जीव अन्तरमें तो जीवरूपसे ही है; और वहाँ भी वह आहार, भय आदि संज्ञापूर्वक है, जो अव्यक्त जैसी है।

८ प्र०—(१) आर्यधर्म क्या है ? (२) सबकी उत्पत्ति वेदमेंसे ही है क्या ?

उ०—(१) आर्यधर्मकी व्याख्या करनेमें सभी अपने पक्षको आर्यधर्म कहना चाहते हैं। जैन जैनको, बौद्ध बौद्धको, वेदांती वेदांतको आर्यधर्म कहते हैं, ऐसा साधारण है। तथापि ज्ञानीपुरुष तो जिससे आत्माको निजस्वरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो आर्य (उत्तम) मार्ग, उसे आर्यधर्म कहते हैं, और ऐसा ही होने योग्य है।

(२) सबकी उत्पत्ति वेदमेंसे होना सम्भव नहीं है। वेदमें जितना ज्ञान कहा है उससे हजारगुना आशयवाला ज्ञान श्री श्रीरङ्गरादि महात्माजीने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवमें आता है, और इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि अल्प वस्तुमेंसे सम्पूर्ण वस्तु नहीं हो सकती; ऐसा होनेसे वेदमेंसे सबकी उत्पत्ति कहना योग्य नहीं है। वैष्णवादि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उसके आश्रयसे माननेमें कोई आपत्ति नहीं है। जैन, बौद्धके अन्तिम महावीररादि महात्मा होनेसे पहले वेद थे; ऐसा मालूम होता है, और वे बहुत प्राचीन

ग्रन्थ हैं, ऐसा भी मालूम होता है। तथापि जो कुछ प्राचीन हो वही सम्पूर्ण हो या सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, और जो बादमें उत्पन्न हुए हो वे अपूर्ण तथा असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बाकी वेद जैसा अभिप्राय और जैन जैसा अभिप्राय अनादिसे चला आता है। सर्व भाव अनादि हैं, मात्र रूपांतर होता है। केवल उत्पत्ति अथवा केवल नाश नहीं होता। वेद, जैन और अन्य सबके अभिप्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमें आपत्ति नहीं है; वहाँ फिर विवाद किसका रहे? तथापि इन सबमें विशेष बलवान, सत्य अभिप्राय किसका कहने योग्य है, उसका विचार करना, यह हमें, आपको, सबको योग्य है।

९ प्र०—(१) वेद किसने बनाये? वे अनादि हैं? (२) यदि अनादि हो तो अनादिका अर्थ क्या?

उ०—(१) बहुत काल पहले वेदोका होना सम्भव है।

(२) पुस्तकरूपसे कोई भी शास्त्र अनादि नहीं है; उसमें कहे हुए अर्थके अनुसार तो सब शास्त्र अनादि है, क्योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न-भिन्न जोव भिन्न भिन्नरूपसे कहते आये हैं; और ऐसी ही स्थिति सम्भव है, क्रोधादि भाव भी अनादि है, और क्षमादि भाव भी अनादि हैं; हिंसादि धर्म भी अनादि है, और अहिंसादि धर्म भी अनादि हैं। मात्र जीवके लिये हितकारी क्या है? इतना विचार करना कार्यरूप है। अनादि तो दोनों हैं। फिर कभी कम परिमाणमें और कभी विशेष परिमाणमें किसीका बल होता है।

१० प्र०—गीता किसने बनायी? ईश्वरकृत तो नहीं है? यदि वैसा हो तो उसका कोई प्रमाण है?

उ०—उपर्युक्त उत्तरोंसे कुछ समाधान हो सकने योग्य है कि 'ईश्वर'का अर्थ ज्ञानो (सम्पूर्णज्ञानी) ऐसा करनेसे वह ईश्वरकृत हो सकती है, परन्तु नित्य अक्रिय ऐसे आकाशको तरह व्यापक ईश्वरको स्वीकार करनेपर वैसी पुस्तक आदिको उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह तो साधारण कार्य है कि जिसका कर्तृत्व आरम्भपूर्वक होता है, अनादि नहीं होता। गीता वेदव्यासजीकी बनायी हुई पुस्तक मानी जाती है और महात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनको वैसा बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे कर्त्ता श्रीकृष्ण कहे जाते हैं, जो बात सम्भव है। ग्रन्थ श्रेष्ठ है, ऐसा भावार्थ अनादिसे चला आता है; परन्तु वे ही श्लोक अनादिसे चले आते हैं, ऐसा होना योग्य नहीं है; तथा निष्क्रिय ईश्वरसे भी उसकी उत्पत्ति हो, यह सम्भव नहीं है। सक्रिय अर्थात् किसी देहधारीसे वह क्रिया होने योग्य है। इसलिये सम्पूर्णज्ञानी वही ईश्वर है, और उसके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र ईश्वरोप शास्त्र है, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है।

११ प्र०—पशु आदिके यज्ञसे जरा भी पुण्य है क्या?

उ०—पशुके वधसे, होमसे या जरा भी उसे दुःख देनेसे पाप ही है, वह फिर यज्ञमें करे या चाहे तो ईश्वरके धाममें बैठकर करें, परन्तु यज्ञमें जो दानादि क्रिया होती है, वह कुछ पुण्य हेतु है, तथापि हिंसामिश्रित होनेसे वह भी अनुमोदन योग्य नहीं है।

१२ प्र०—जो धर्म उत्तम है, ऐसा आप कहे तो उसका प्रमाण माँगा जा सकता है क्या?

उ०—प्रमाण माँगनेमें न आये और उत्तम है ऐसा प्रमाणके बिना प्रतिपादन किया जाये तो फिर अर्थ, अनर्थ, धर्म, अधर्म सब उत्तम ही ठहरें। प्रमाणसे ही उत्तम अनुत्तम मालूम होता है। जो धर्म संसारको परीक्षण करनेमें सबसे उत्तम हो, और निजस्वभावमें स्थिति करानेमें बलवान हो वही उत्तम और वही बलवान है।

१३ प्र०—क्या आप ईसाईधर्मके विषयमें कुछ जानते हैं? यदि जानते हों तो अपने विचार बतलाइयेगा।

उ०—ईसाईधर्मके विषयमें मैं साधारणरूपसे जानता हूँ। भरतखंडमें महात्माओंने जैसा धर्म घोषा है, विचारा है, वैसा धर्म किसी दूसरे देशसे विचारा नहीं गया है, यह तो अल्प अभ्याससे भी समझा जा सकता है। उसमें (ईसाईधर्ममें) जीवकी सदा परवशता कही गयी है, और मोक्षमें भी वह दशा वैसी ही रखी है। जिसमें जीवके अनादि स्वरूपका विवेचन यथायोग्य नहीं है, कर्मसम्बन्धी व्यवस्था और उसकी निवृत्ति भी यथायोग्य नहीं कही है, उस धर्मके विषयमें मेरा ऐसा अभिप्राय होना सम्भव नहीं है कि वह सर्वोत्तम धर्म है। ईसाईधर्ममें जो मैंने ऊपर कहा उस प्रकारका यथायोग्य समाधान दिखायी नहीं देता। यह वाक्य मतभेदवशात् नहीं कहा है। अधिक पूछने योग्य लगे तो पूछियेगा, तो विशेष समाधान किया जा सकेगा।

१४. प्र०—वे ऐसा कहते हैं कि बाईबिल ईश्वरप्रेरित है, ईसा ईश्वरका अवतार है, उसका पुत्र है, और था।

उ०—यह बात तो श्रद्धासे मानी जा सकती है, परन्तु प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। जैसा गीता और वेदके ईश्वरप्रेरित होनेके बारेमें ऊपर लिखा है, वैसा ही बाईबिलके सम्बन्धमें भी मानना। जो जन्म-मरणसे मुक्त हुआ वह ईश्वर अवतार ले, यह संभव नहीं है; क्योंकि रागद्वेषादि परिणाम ही जन्मका हेतु है, वह जिसे नहीं है ऐसा ईश्वर अवतार धारण करे, यह बात विचार करनेसे यथार्थ प्रतीत नहीं होती। 'ईश्वरका पुत्र है, और था,' इस बातका भी किसी रूपके तौरपर विचार करे तो कदाचित् मेल बैठे, नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है। मुक्त ऐसे ईश्वरको पुत्र हो, यह किस तरह कहा जाये ? और कहें तो उसकी उत्पत्ति किस तरह कह सकते हैं ? दोनोंको अनादि माने तो पिता-पुत्र सम्बन्ध किस तरह मेल स्याये ? इत्यादि बातें विचारणीय हैं। जिनका विचार करनेसे मुझे ऐसा लगता है, कि यह बात यथा-योग्य नहीं है।

१५. प्र०—पुराने करारमें जो भविष्य कहा गया है वह सब ईसाके विषयमें सच सिद्ध हुआ है।

उ०—ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शास्त्रोंके विषयमें विचार करना योग्य है। तथा ऐसा भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमें बलवान प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्योतिषादिकसे भी महात्माकी उत्पत्ति बतायी हो ऐसा सम्भव है। अथवा भले किसी ज्ञानसे वैसी बात बतायी हो, परन्तु वैसे भविष्य-वेत्ता सम्पूर्ण मोक्षमार्गके ज्ञाता थे, यह बात जब तक यथास्थित प्रमाणरूप न हो, तब तक वह भविष्य इत्यादि एक श्रद्धाग्राह्य प्रमाण है, और वह अन्य प्रमाणोंसे बाधित न हो, ऐसा धारणामें नहीं आ सकता।

१६. प्र०—इसमें 'ईसामसीहके चमत्कार' के विषयमें लिखा है।

उ०—जो जीव कायामेसे संबंधा चला गया हो, उसी जीवको यदि उसी कायामें दाखिल किया हो, अथवा किसी दूसरे जीवको उसमें दाखिल किया हो, तो यह हो सकना संभव नहीं है; और यदि ऐसा हो तो फिर कर्मादिकी व्यवस्था भी निष्फल हो जाये। बाकी योगादिकी सिद्धिसे कितने ही चमत्कार उत्पन्न होते हैं, और वैसे कुछ चमत्कार ईसाके हो, तो यह एकदम मिथ्या है या असंभव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; वैसी सिद्धियाँ आत्माके ऐश्वर्यके आगे अल्प हैं, आत्माका ऐश्वर्य उससे अनंतगुना महान संभव है। इस विषयमें समागममें पूछना योग्य है।

१७. प्र०—भविष्यमें कौनसा जन्म होगा उसका इस भवमें पता चलता है ? अथवा पहले क्या थे इसका पता चल सकता है ?

उ०—यह हो सकता है। जिसका ज्ञान निर्मल हुआ हो उसे वैसा होना संभव है। जैसे बादल इत्यादि चिह्नोंसे बरसातका अनुमान होता है, वैसे इस जीवकी इस भवकी चेष्टासे उसके पूर्वकारण कैसे

होने चाहिये, यह भी समझा जा सकता है, कदाचित् थोड़े अंशमें समझा जाये। तथा वह चेष्टा भविष्यमें कैसे परिणामको प्राप्त होगी, यह भी उसके स्वरूपसे जाना जा सकता है। और उसका विशेष विचार करनेपर कैसा भव होना सम्भव है, तथा कैसा भव था, यह भी विचारमें भलीभाँति आ सकता है।

१८. प्र०—पुनर्जन्म तथा पूर्वजन्मका पता कैसे चल सकता है ?

उ०—इसका उत्तर ऊपर आ चुका है।

१९. प्र०—जिन मोक्षप्राप्त पुरुषोंके नाम आप बताते हैं, वह किस आधारसे ?

उ०—इस प्रश्नको यदि मुझे खास तौरसे लक्ष्य करके पूछते हैं तो उसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि जिनकी संसारदशा अत्यंत परिष्कीर्ण हुई है, उनके वचन ऐसे हों, ऐसी उनकी चेष्टा हो, इत्यादि अंशसे भी अपने आत्मामें अनुभव होता है और उसके आश्रयसे उनके मोक्षके विषयमें कहा जा सकता है; और प्रायः वह यथार्थ होता है, ऐसा माननेके प्रमाण भी शास्त्रादिसे जाने जा सकते हैं।

२०. प्र०—बुद्धदेव भी मोक्षको प्राप्त नहीं हुए, यह आप किस आधारसे कहते हैं ?

उ०—उनके शास्त्रसिद्धांतोंके आधारसे। जिस प्रकारसे उनके शास्त्रसिद्धांत हैं, उसीके अनुसार यदि उनका अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पूर्वापर विरुद्ध भी दिखायी देता है, और वह सम्पूर्ण ज्ञानका लक्षण नहीं है।

यदि संपूर्ण ज्ञान न हो तो संपूर्ण रागद्वेषका नाश होना सम्भव नहीं है। जहाँ वैसा हो वहाँ संसारका सम्भव है। इसालिये, उन्हें संपूर्ण मोक्ष प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और उनके कहे हुए शास्त्रोंमें जो अभिप्राय है उसके सिवाय उनका अभिप्राय दूसरा था, उसे दूसरी तरह जानना आपके लिये और हमारे लिये कठिन है, और वैसा होने पर भी यदि कहे कि बुद्धदेवका अभिप्राय दूसरा था तो उसे कारणपूर्वक कहनेसे प्रमाणभूत न हो, ऐसा कुछ नहीं है।

२१. प्र०—दुनियाकी अंतिम स्थिति क्या होगी ?

उ०—सब जीवोंकी स्थिति सर्वथा मोक्षरूपसे हो जाये अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश हो जाये, वैसा होना मुझे प्रमाणभूत नहीं लगता। ऐसेके ऐसे प्रवाहमें उसकी स्थिति सम्भव है। कोई भाव रूपांतर पाकर क्षीण हो, तो कोई वर्धमान हो, परन्तु वह एक क्षेत्रमें बड़े तो दूसरे क्षेत्रमें घटे इत्यादि इस सृष्टिकी स्थिति है। इससे और बहुत ही गहरे विचारमें जानेके अनंतर ऐसा सभविष्य लगता है, कि इस सृष्टिका सर्वथा नाश हो या प्रलय हो, यह न होने योग्य है। सृष्टि अर्थात् एक यही पृथ्वी ऐसा अर्थ नहीं है।

२२. प्र०—इस अनीतिमेंसे सुनीति होगी क्या ?

उ०—इस प्रश्नका उत्तर सुनकर जो जीव अनीतिकी इच्छा करता है, उसे यह उत्तर उपयोगी हो, ऐसा होने देना योग्य नहीं है। सर्व भाव अनादि हैं, नीति, अनीति, तथापि आप हम अनीति छोड़कर नीति स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है और यही आत्माको कर्तव्य है। और सर्व जीव-आश्रयी अनीति मिटकर नीति स्थापित हो, ऐसा वचन नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एकातसे वैसी स्थिति हो सकना योग्य नहीं है।

२३. प्र०—दुनियाका प्रलय है ?

उ०—प्रलय अर्थात् सर्वथा नाश, यदि ऐसा अर्थ किया जाये तो यह बात योग्य नहीं है, क्योंकि पदार्थका सर्वथा नाश होना सम्भव ही नहीं है। प्रलय अर्थात् सर्व पदार्थोंका ईश्वरादिमें लीन होना, तो किसीके अभिप्रायमें इस बातका स्वीकार है, परन्तु मुझे यह सम्भवित नहीं लगता, क्योंकि सर्व पदार्थ, सर्व जीव ऐसे समपरिणामको किस तरह पायें कि ऐसा योग हो, और यदि वैसे समपरिणामका प्रसंग आये

तो फिर पुनः विषमता होना सम्भव नहीं है। यदि अव्यक्तरूपसे जीवमें विषमता हो और व्यक्तरूपसे समता हो इस तरह प्रलयको स्वीकार करे तो भी देहादि सम्बन्धके बिना विषमता किस आश्रयसे रहे ? देहादि सम्बन्ध मानें तो सबकी एकेन्द्रियता माननेका प्रसंग आये, और वैसा माननेसे तो बिना कारण दूसरी गतियोका अस्वीकार समझा जाये अर्थात् ऊँची गतिके जीवको यदि वैसे परिणामका प्रसंग मिलने आया हो, वह प्राप्त होनेका प्रसंग आये इत्यादि बहुतसे विचार उठते हैं। सब जीवआश्रयो प्रलयका सम्भव नहीं है।

२४. प्र०—अनपढ़को भक्तिसे ही मोक्ष मिल सकता है क्या ?

उ०—भक्ति ज्ञानका हेतु है। ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षरज्ञान न हो उसे अनपढ़ कहा हो, तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभवित है, ऐसा कुछ है नहीं। जीव मात्र ज्ञानस्वभावी है। भक्तिके बलसे ज्ञान निर्मल होता है। निर्मल ज्ञान मोक्षका हेतु होता है। सम्पूर्ण ज्ञानकी अभिव्यक्ति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो, ऐसा मुझे नहीं लगता; और जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान हो वहाँ सब भाषाज्ञान समा जाय, ऐसा कहनेकी भी आवश्यकता नहीं है। भाषाज्ञान मोक्षका हेतु है तथा वह जिसे न हो उसे आत्मज्ञान न हो, ऐसा कुछ नियम सम्भव नहीं है।

२५. प्र०—(१) कृष्णावतार और रामावतार होनेकी बात क्या सच्ची है ? यदि ऐसा हो तो वे क्या थे ? वे साक्षात् ईश्वर थे या उसके अंश थे ? (२) उन्हें माननेसे मोक्ष मिलता है क्या ?

उ०—(१) दोनों महात्मा पुरुष थे, ऐसा तो मुझे भी निश्चय है। आत्मा होनेसे वे ईश्वर थे। उनके सब आवरण दूर हो गये हों तो उनका सर्वथा मोक्ष भी माननेमें विवाद नहीं है। कोई जीव ईश्वर का अंश है, ऐसा मुझे नहीं लगता; क्योंकि उसके विरोधी हजारों प्रमाण देखनेमें आते हैं। जीवको ईश्वर का अंश माननेसे बंध-मोक्ष सब व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर ही अज्ञानादिका कर्ता हुआ, और अज्ञान आदिका जो कर्ता हो उसे फिर सहज ही अनेक्यता प्राप्त होती है और ऐश्वर्य खो बैठता है, अर्थात् जीवका स्वामी होने जाते हुए ईश्वरको उल्टे हानि सहन करनेका प्रसंग आये वैसा है। तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके बाद पुरुषार्थ करना किस तरह योग्य लगे ? क्योंकि वह स्वयं तो कोई कर्ता-हर्ता सिद्ध नहीं हो सकना। इत्यादि विरोधसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्धि नहीं होती। तो फिर श्रीकृष्ण या राम जैसे महात्माओंको वैसे योगमें माननेकी बुद्धि कैसे हो ? वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं है। तथापि उनमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हुआ था या नहीं, यह बात विचारणीय है।

(२) उन्हें माननेसे मोक्ष मिलता है क्या ? इसका उत्तर सहज है। जीवके सर्व रागद्वेष और अज्ञान का अभाव अर्थात् उनसे छूटना ही मोक्ष है। वह जिनके उपदेशसे हो सके उन्हें मानकर और उनका परमार्थस्वरूप विचारकर, स्वात्मामें भी वैसी ही निष्ठा होकर उसी महात्माके आत्माके आकारसे (स्वरूपसे) प्रतिष्ठान हो, तब मोक्ष होना सम्भव है। बाकी अन्य उपासना सर्वथा मोक्षका हेतु नहीं है, उसके साधनका हेतु होती है, वह भी निश्चयसे हो ही ऐसा कहना योग्य नहीं है।

२६. प्र०—ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन थे ?

उ०—सृष्टिके हेतुके तीन गुणोंको मानकर, उनके आश्रयसे उन्हें यह रूप दिया हो तो यह बात मेल ला सकती है तथा वैसे अन्य कारणोंसे उन ब्रह्मादिका स्वरूप समझमें आता है। परन्तु पुराणोंमें जिस प्रकारका उनका स्वरूप कहा है, उस प्रकारका स्वरूप है, ऐसा माननेमें मेरा विशेष झुकाव नहीं है। क्योंकि उनमें बहुतसे रूपक उपदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी लगता है। तथापि हमें भी उनका

उपदेशके रूपमें लाभ लेना चाहिये और ब्रह्मादिके स्वरूपका सिद्धांत करनेकी जंजालमें न पड़ना चाहिये यह मुझे ठीक लगता है।

२७. प्र०—जब मुझे सर्प काटने आये तब मुझे उसे काटने देना या मार डालना ? उसे दूसरी तरह से दूर करनेकी शक्ति मुझमें न हो, ऐसा मानते हैं।

उ०—आप सर्पको काटने दें, ऐसा काम बताते हुए विचारमें पड़ने जैसा है। तथापि आपने यदि ऐसा जाना हो कि 'देह अनित्य है', तो फिर इस असारभूत देहके रक्षणके लिये, जिसे देहमें प्रीति है, ऐसे सर्पको मारना आपके लिये कैसे योग्य हो ? जिसे आत्महितकी इच्छा हो, उसे तो वहाँ अपनी देह छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित् आत्महितकी इच्छा न हो, वह क्या करे ? तो इसका उत्तर यही दिया जाये कि वह नरकादिमें परिभ्रमण करे, अर्थात् सर्पको मारे ऐसा उपदेश कहाँसे कर सकते हैं ? अनार्य-वृत्ति हो तो मारनेका उपदेश किया जा सकता है। वह तो हमें तुम्हें स्वप्नमें भी न हो, यही इच्छा करने योग्य है।

अब संक्षेपमें इन उत्तरोंको लिखकर पत्र पूरा करता हूँ। 'पद्दर्शनसमुच्चय'को विशेष समझनेका प्रयत्न कीजियेगा। इन प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमें लिखनेसे आपको समझनेमें कहीं भी कुछ दुविधा हो तो भी विशेषतः विचारियेगा, और कुछ भी पत्र द्वारा पूछने योग्य लगे तो पूछियेगा, तो प्रायः उसका उत्तर लिखूँगा। समागममें विशेष नमाधान होना अधिक योग्य लगता है।

लि० आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके हेतुभूत विचारकी चिन्तामें रहनेवाले
रायचंदके प्रणाम।

५३१

बंबई, आसोज बदी ३०, १९५०

आपके लिखे हुए तीनों पत्र मिले हैं। जिसका परमार्थ हेतुसे प्रसंग हो वह यदि आजीविकादिके प्रसंगके विषयमें थोड़ीसी बात लिखे या सूचित करे, तो उससे परेशानी हो आती है। परंतु यह कलिकाल महात्माके चित्तको भी ठिकाने रहने दें, ऐसा नहीं है, यह साचकर मैंने आपके पत्र पढ़े हैं। उनमें व्यापार की व्यवस्थाके विषयमें आपने जो लिखा, वह अभी करने योग्य नहीं है। बाकी उस प्रसंगमें आपने जो कुछ सूचित किया है उसे या उससे अधिक आपके वास्ते कुछ करना हो तो इसमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि आपके प्रति अन्धभाव नहीं है।

५३२

बंबई, आसोज बदी ३०, १९५०

आपके लिखे हुए तीन पत्रोंके उत्तरमें एक चिट्ठी^१ आज लिखी है। जिसे बहुत संक्षेपमें लिखा होने से उनका उत्तर कदाचित् न समझा जा सके, इसलिये फिर यह चिट्ठी लिखी है। आपका निदिष्ट कार्य आत्मभावका त्याग किये बिना चाहे जो करनेका हो तो उसे करनेमें हमें विषमता नहीं है। परंतु हमारा चित्त, अभी आप जो काम लिखते हैं उसे करनेमें फल नहीं है, ऐसा समझकर आप उस विचारका उपशमन करें, ऐसा कहता है। आगे क्या होता है उसे धीरतासे साक्षीवत् देखना श्रेयस्कर है। तथा अभी कोई दूसरा भय रखना योग्य नहीं है। और ऐसी ही स्थिति बहुत काल तक रहनेवाली है, ऐसा है ही नहीं।

प्रणाम।

२८ वाँ वर्ष

५३३

बंबई, कार्तिक सुदी १, १९५१

मतिज्ञानादिके प्रश्नोंके विषयमें पत्र द्वारा समाधान होना कठिन है। क्योंकि उन्हें विशेष पढ़नेकी या उत्तर लिखनेकी प्रवृत्ति अभी नहीं हो सकती।

महात्माके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुष्कालमें आप सबके प्रति अनुकंपा करना योग्य है, यह विचारकर लोकके आवेशमें प्रवृत्ति करते हुए आपने प्रश्नादि लिखनेरूप चित्तमें अवकाश दिया, इससे मेरे मनको सन्तोष हुआ है।

निष्कपट दासानुदासभावसे०

५३४

बंबई, कार्तिक सुदी ३, बुध, १९५१

श्री सत्पुरुषको नमस्कार

श्री सूर्यपुरस्थित, वैराग्यचित्त, सत्संगयोग्य श्री लल्लुजीके प्रति,

श्री मोहमयी भूमिसे जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक श्री.....का आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो। विशेष विनती कि आपके लिखे हुए तीन पत्र थोड़े थोड़े दिनोंके अन्तरसे मिले हैं।

यह जीव अत्यन्त मायाके आवरणसे दिशामूढ हुआ है, और उस योगसे उसकी परमार्थदृष्टिका उदय नहीं होता। अपरमार्थमें परमार्थका दृढाग्रह हुआ है; और उससे बोध प्राप्त होनेका योग होने पर भी उसमें बोधका प्रवेश हो, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, इत्यादि जीवकी विषम दशा कहकर प्रभुके प्रति दीनता प्रदर्शित की है कि 'हे नाथ ! अब मेरी कोई गति (मार्ग) मुझे दिखायी नहीं देती। क्योंकि मैंने सर्वस्व लुटा देने जैसा योग किया है, और सहज ऐश्वर्य होते हुए भी, प्रयत्न करनेपर भी, उस ऐश्वर्यसे विपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है। उस उस योगसे मेरी निवृत्ति कर, और उस निवृत्ति-का सर्वोत्तम सद्गुण जो सद्गुरुके प्रति शरणभाव है वह उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर,' ऐसे भावके बीस दोहे हैं, जिनमें प्रथम वाक्य 'हे प्रभु ! हे प्रभु ! शुं कहुं ? दीनानाथ दयाल' है। वे दोहे आपके स्मरणमें होंगे। उन दोहोंकी विशेष अनुप्रेक्षा हो, बैसा करेंगे तो वह विशेष गुणाभिव्यक्तिका हेतु होगा।

उनके साथ दूसरे आठ तोटक छंद अनुप्रेक्षा करने योग्य है, जिनमें इस जीवकी क्या आचरण करना बाकी है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किये हैं वे अब तक बूधा हुए, और उन आचरणमें जो मिथ्याग्रह है उसे निवृत्त करनेका बोध दिया है, वे भी अनुप्रेक्षा करनेसे जीवकी पुरुषार्थविशेषके हेतु हैं।

‘योगवासिष्ठ’ का पठन पूरा हुआ हो तो कुछ समय उसका अवकाश रखकर अर्थात् अभी फिरसे पढ़ना बन्द रखकर ‘उत्तराध्ययनसूत्र’ को विचारियेगा, परन्तु उसे कुलसंप्रदायके आग्रहार्थको निवृत्त करनेके लिये विचारियेगा। क्योंकि जीवको कुलयोगसे जो संप्रदाय प्राप्त हुआ होता है, वह परमार्थरूप है या नहीं? ऐसा विचार करते हुए दृष्टि आगे नहीं चलती और सहजमें उसे ही परमार्थ मानकर जीव परमार्थ चूक जाता है। इसलिये मुमुक्षुजीवका तो यही कर्तव्य है कि जीवको सद्गुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्पकालमें हो, उसके साधन, वैराग्य और उपशमके लिये ‘योगवासिष्ठ’, ‘उत्तराध्ययनादि’ विचारणीय है, तथा प्रत्यक्ष पुरुषके वचनकी निराबाधता, पूर्वापर अविरोधिता जाननेके लिये विचारणीय है।

आ० स्व० प्रणाम।

५३५

बम्बई, कार्तिक सुदी ३, वृष, १९५१

आपको दो चिट्ठियाँ लिखी थी, वे मिली होंगी। हमने संक्षेपमें लिखा है। अभिन्नभावसे लिखा है। इसलिये कदाचित् उसमें कुछ आशंकायोग्य नहीं है। तो भी संक्षेपके कारण समझमें न आये, ऐसा कुछ हो तो पूछनेमें आपत्ति नहीं है।

श्रीकृष्ण चाहे जिस गतिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे वे आत्मभाव-उपयोगी थे, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। जिन श्रीकृष्णने काचनकी द्वारिकाका, छप्पन करोड़ यादवों द्वारा सगृहीतका, पंच-विषयके आकर्षक कारणोंके योगमें स्वामित्व भोगा, उन श्रीकृष्णने जब देहको छोड़ा है तब क्या स्थिति थी, वह विचार करने योग्य है, और उसे विचारकर इस जीवको अवश्य आकुलतासे मुक्त करना योग्य है। कुलका सहार हुआ है, द्वारिकाका दाह हुआ है, उसके शोकसे शोकवान अकेले बनमें भूमिपर आधार करके सो रहे हैं, वहाँ जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय भी जिन्होंने धैर्यको अपनाया है, उन श्रीकृष्णकी दशा विचारणीय है।

५३६

बम्बई, कार्तिक सुदी ४, गुरु, १९५१

आज एक पत्र प्राप्त हुआ है, और उस सम्बन्धमें यथाउदय समाधान लिखनेका विचार करता हूँ, और वह पत्र तुरत लिखूँगा।

मुमुक्षुजीवको दो प्रकारकी दशा रहती है, एक ‘विचारदशा’ और दूसरी ‘स्थितप्रज्ञदशा’। स्थित-प्रज्ञदशा विचारदशाके लगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण होनेपर प्रगट होती है। उस स्थितप्रज्ञदशाकी प्राप्ति इस कालमें कठिन है, क्योंकि इस कालमें आत्मपरिणामके लिये व्याघातरूप योग प्रधानरूपसे रहता है, और इससे विचारदशाका योग भी सद्गुरु और सत्संगके अभावसे प्राप्त नहीं होता; वैसे कालमें कृष्णदास विचारदशाकी इच्छा करते हैं, यह विचारदशा प्राप्त होनेका मुख्य कारण है, और ऐसे जीवको भय, चिन्ता, पराभव आदि भावमें निजबुद्धि करना योग्य नहीं है, तो भी धैर्यसे उन्हें समाधान होने देना, और निर्भय चित्त रखवाना योग्य है।

५३७

बम्बई, कार्तिक सुदी ७, शनि, १९५१

श्री सत्पुरुषोंको नमस्कार

श्री स्थंभतीर्थवासी मुमुक्षुजनोंके प्रति,

श्री मोहमयी भूमिसे.....का आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो। विशेष विनती कि मुमुक्षु अंबालालका लिखा हुआ एक पत्र आज प्राप्त हुआ है।

५६

कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर आप सबके मनमे खेद रहता है, वैसा होना स्वाभाविक है। यदि हो सके तो 'योगवासिष्ठ' ग्रंथ तीसरे प्रकरणसे उन्हे पढ़ावे अथवा श्रवण करावे, और प्रवृत्तिक्षेत्रसे जैसे अवकाश मिले तथा सत्संग हो वैसे करें। दिनभरमे वैसा अधिक समय अवकाश लिया जा सके, उतना ध्यान रखना योग्य है।

सब मुमुक्षुभाइयोंकी समागमकी इच्छा है ऐसा लिखा, उसका विचार करूँगा। मार्गशोष मासके पिछले भागमे या पौष मासके आरंभमे बहुत करके वैसा योग होना सम्भव है।

कृष्णदासको चित्तके विक्षेपकी निवृत्ति करना योग्य है। क्योंकि मुमुक्षुजीवको अर्थात् विचारवान जीवको इस संसारमे अज्ञानके सिवाय और कोई भय नहीं होता। एक अज्ञानकी निवृत्ति करनेकी जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारवान जीवको दूसरी इच्छा नहीं होती, और पूर्वकर्मके योगसे वैसा कोई उदय हो, तो भी विचारवानके चित्तमें संसार कारागृह है, समस्त लोक दुःखसे आर्त है, भयाकुल है, राग-द्वेषके प्राप्त फलसे जलता है, ऐसा विचार निश्चयरूप ही रहता है, और ज्ञानप्राप्तिमे कुछ अन्तराय है, इसलिये यह कारागृहरूप संसार मुझे भयक; हेतु है और लोकका प्रसंग करना योग्य नहीं है, यही एक भय विचारवानको होना योग्य है।

महात्मा श्री तीर्थकरने निर्ग्रंथको प्राप्तपरिषद् सहन करनेकी बारंबार सूचना दी है। उस परिषद्के स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिषद् और दर्शनपरिषद् ऐसे दो परिषद्को प्रतिपादन किया है, कि किसी उदययोगकी प्रबलता हो और सत्संग एवं सत्पुरुषका योग होनेपर भी जीवकी अज्ञानके कारणोंको दूर करनेकी हिम्मत न चल सकती हो, आकुलता आ जाती हो, तो भी धैर्य रखना, सत्संग एवं सत्पुरुषके योगका विशेष विशेष आराधन करना, तो अनुक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होगी, क्योंकि निश्चय जो उपाय है, और जीवको निवृत्त होनेकी बुद्धि है, तो फिर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरह टिक सकता है ? एक मात्र पूर्वकर्मके योगके सिवाय वहाँ उसे कोई आधार नहीं है। वह तो जिस जीवको सत्संग एवं सत्पुरुषका योग हुआ है और पूर्वकर्मनिवृत्तिका प्रयोजन है, उसका अज्ञान क्रमशः दूर होना ही योग्य है, ऐसा विचारकर वह मुमुक्षुजीव उस अज्ञानजन्य आकुलता-व्याकुलताको धैर्यसे सहन करे, इस तरह परमार्थ कहकर परिषद् कहा है। यहाँ हमने उन दोनों परिषद्को स्वरूप संक्षेपमें लिखा है। ऐसा परिषद्का स्वरूप जानकर, सत्संग एवं सत्पुरुषके योगसे, जो अज्ञानसे आकुलता होती है वह निवृत्त होगी, ऐसा निश्चय रखकर, यथाउदय जानकर, धैर्य रखनेका भगवान तीर्थकरने कहा है, परन्तु वह धैर्य ऐसे अर्थमे नहीं कहा है, कि सत्संग एवं सत्पुरुषका योग होनेपर प्रमाद हेतुसे विलज्ज करना, वह धैर्य है और उदय है, यह बात भी विचारवान जीवको स्मृतिमें रखना योग्य है।

श्री तीर्थकरादिने बार-बार जीवको उपदेश दिया है; परन्तु जीव विह्वल रहना चाहता है, वहाँ उपाय नहीं चल सकता। पुनः पुनः ठोक-ठोककर कहा है कि एक यह जीव समझ ले तो सहज मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी नहीं है। और यह समझना भी कुछ विकट नहीं है, क्योंकि जीवका जो सहज स्वरूप है वही मात्र समझना है; और वह कुछ दूसरेके स्वरूपकी बात नहीं है कि कदाचित् वह छिपा ले या न बताये कि जिससे समझने न आवे। अपनेसे आप गुप्त रहना किस तरह हो सकता है ? परन्तु स्वप्नदशामे जैसे न होने योग्य ऐसी अपनी मृत्युको भी जीव देखता है, वैसे ही अज्ञानदशाक्षर स्वप्नरूप योगसे यह जीव अपनेको, जो अपने नहीं है ऐसे दूसरे द्रव्योंमें निजरूपसे मानता है; और यही मान्यता संसार है, यही अज्ञान है, नरकादि गतिका हेतु यही है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, देहका विकार है, यही पुत्र है, यही पिता, यही शत्रु, यही मित्रादि भावकल्पनाका हेतु है; और जहाँ उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज मोक्ष है; और इसी निवृत्तिके लिये सत्संग, सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं; और वे

साधन भी, यदि जीव अपने पुरुषार्थको छिपाये बिना उनमे लगाये, तभी सिद्ध होते हैं। अधिक क्या कहे ? इतनी संक्षिप्त बात यदि जीवमे परिणमित हो जाये तो वह सर्व व्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शास्त्रज्ञान आदि कर चुका, इसमें कुछ संशय नहीं है। यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५३८

बंबई, कार्तिक सुदी ९, बुध, १९५१

दो पत्र प्राप्त हुए हैं।

मुक्त मनसे स्पष्टीकरण किया जाये ऐसी आपकी इच्छा रहती है, उस इच्छाके कारण ही मुक्त मनसे स्पष्टीकरण नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाका निरोध करनेके सिवाय आपके लिये दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है। हम मुक्त मनसे स्पष्टीकरण करेंगे ऐसा जानकर इच्छाका निरोध करना योग्य नहीं है, परन्तु सत्पुरुषके संगके माहात्म्यको रक्षाके लिये उस इच्छाको शान्त करना योग्य है, ऐसा विचारकर शांत करना योग्य है। सत्सगकी इच्छासे ही यदि ससारके प्रतिबन्धके दूर होनेकी स्थितिके सुधारकी इच्छा रहती हो तो भी अभी उसे छोड़ देना योग्य है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बारंबार आप जो लिखते हैं, वह कुटुम्बमोह है, सक्लेशपरिणाम है, और असाता न सहन करनेकी किसी भी अंशमे बुद्धि है, और जिस पुरुषको वह बात किसी भक्तजनने लिखी हो, तो उससे उसका रास्ता निकालनेके बदले ऐसा होता है, कि ऐसी निदानबुद्धि जब तक रहे तब तक सम्पत्त्वका रोध अवश्य रहता है, ऐसा विचारकर बहुत बार खेद हो आता है, वह लिखना आपके लिये योग्य नहीं है।

५३९

बंबई, कार्तिक सुदी १४, सोम, १९५१

सर्व जीव आत्मरूपसे समस्वभावी है। अन्य पदार्थमे जीव यदि निजबुद्धि करे तो परिभ्रमणदशा प्राप्त करता है, और निजमे निजबुद्धि हो तो परिभ्रमणदशा दूर होती है। जिसके चित्तमे ऐसे मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसके आत्मामे वह ज्ञान प्रकाशित हुआ है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय है, और उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमे कोई विषमता नहीं आती, उस ज्ञानीको धन्य है, उतनी सर्वांशदशा जब तक प्रगट न हुई हो तब तक आत्माकी कोई गुरुरूपसे आराधना करे, वहाँ पहले उस गुरुरूपनेको छोड़कर उस शिष्यमे अपनी दासानुदासता करना योग्य है।

५४०

बंबई, कार्तिक सुदी १४, सोम, १९५१

विषम संसाररूप

बंधनका छेदन करके जो पुरुष चल पड़े

उन पुरुषोंको अनंत प्रणाम है।

आज आपका एक पत्र प्राप्त हुआ है।

सुदी पचमी या छठके बाद यहाँसे विदाय होकर मेरा वहाँ आना होगा, ऐसा लगता है। आपने लिखा कि विवाहके काममे पहलेसे आप पधारें हों, तो किसने ही विचार हो सकें। उस सम्बन्धमें ऐसा है कि ऐसे कार्योंमे मेरा चित्त अप्रवेशक होनेसे, और वैसे कार्योंका माहात्म्य कुछ है नहीं ऐसा निश्चय होनेसे मेरा पहलेसे आना कुछ वैसा उपयोगी नहीं है। जिससे रेवाशंकरभाईका आना ठीक समझकर वैसा किया है।

रूईके व्यापारके विषयमें कभी कभी करणरूप कारण आप पत्र द्वारा लिखते हैं। उस विषयमें एक बारके सिवाय स्पष्टीकरण नहीं लिखा; इसलिये आज इकट्ठा लिखा है। आदतका व्यवसाय उत्पन्न हुआ उसमें कुछ इच्छाबल और उदयबल था। परन्तु मोतीका व्यवसाय उत्पन्न होनेमें तो मुख्य उदयबल था। बाकी व्यवसायका अभी उदय मालूम नहीं होता। और व्यवसायकी इच्छा होना यह तो असंभव जैसी है।

श्री रेवाशकरभाईसे आपने रुपयेकी माँग की थी, वह पत्र भी मणि तथा केशवलालके पढ़नेमें आये उस तरह उनके पत्रमें रखा था। यद्यपि वे जानें इसमें कोई दूसरी भाषा नहीं है, परन्तु जीवको लौकिक भावनाका अभ्यास विशेष बलवान है, इससे उसका क्या परिणाम आया और हमने उस विषयमें क्या अभिप्राय दिया? उसे जाननेकी उनकी आतुरता विशेष हो तो वह भी योग्य नहीं है। अभी रुपयेकी व्यवस्था करनी पड़े उस लिये आपके व्यवसायके सम्बन्धमें हमने कदाचित् ना कही हो, ऐसा अकारण उनके चिन्तमें विचार आये। और अनुक्रमसे हमारे प्रति व्यावहारिक बुद्धि विशेष हो जाये, वह भी यथार्थ नहीं है।

जीजीबाका लग्न माघ मासमें होगा या नहीं? इस सम्बन्धमें बवाणियासे हमारे जाननेमें कुछ नहीं आया, तथा मैंने इस विषयमें कोई विशेष विचार नहीं किया है। बवाणियासे खबर मिलेगी तो आपको यहाँसे रेवाशकरभाई या केशवलाल सूचित करेंगे। अथवा रेवाशकरभाईका विचार माघ मासका होगा तो वे बवाणिया लिखेंगे, और आपको भी सूचित करेंगे। उस प्रसंगपर आना या न आना, इसका पक्का फैसला अभी चिन्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे बहुत समय है और अभीसे उसके लिये कुछ निश्चित करना कठिन है। तीन वर्षसे उधर जाना नहीं हुआ, जिससे श्री रवजीभाईके चिन्तमें तथा माताजीके चिन्तमें, हमारा जाना न हो तो अधिक खेद रहे, यह मुख्य कारण उस तरफ आनेमें है। तथा हमारा आना न हो तो भाई-बहनोंको भी खेद रहे, यह दूसरा कारण भी उधर आनेके विचारको बलवान करता है। और बहुत करके आना होगा, ऐसा चिन्तमें लगता है। हमारा चिन्त पौष मासके आरम्भमें यहाँसे निकलनेका रहता है, और बीचमें रुकना हो तो प्रवृत्तिके कारण लगी हुई थकावटमें कुछ विश्रांति क्वचित् मिले। परन्तु कितना ही कामकाज ऐसा है कि निर्धारित दिनोंसे कुछ अधिक दिन जानेके बाद यहाँसे छूटा जा सकेगा।

आप अभी किसीको व्यापार-रोजगारकी प्रेरणा करते हुए इतना ध्यान रखें कि जो उपाधि आपको स्वयं करनी पड़े उस उपाधिकी आप उदीरणा करना चाहते हैं। और फिर उससे निवृत्ति चाहते हैं। यद्यपि चारों तरफके आजीविकादि कारणोंसे उस कार्यकी प्रेरणा करनेकी आपके चिन्तमें उदयसे स्फुरणा होती होगी तो भी उस सम्बन्धी चाहे जैसी घबराहट होनेपर भी धीरतासे विचार कर कुछ भी व्यापार-रोजगारकी दूसरोको प्रेरणा करना या लड़कोको व्यापार करानेके विषयमें भी सूचना लिखना। क्योंकि अशुभ उदयको इस तरह दूर करनेका प्रयत्न करते हुए बल प्राप्त करने जैसा हो जाता है।

आप हमें यथासंभव व्यावहारिक बात कम लिखें ऐसा जो हमने लिखा था उसका हेतु मात्र इतना ही है कि हम इतना व्यवहार करते हैं, उस विचारके साथ दूसरे व्यवहारको सुनते-पढ़ते आकुलता हो जाती है। आपके पत्रमें कुछ निवृत्तिवार्ता आये तो अच्छा, ऐसा रहता है। और फिर आपको हमें व्यावहारिक बात लिखनेका कोई हेतु नहीं है, क्योंकि वह हमारी स्मृतिमें है और कदाचित् आप घबराहटको शांत करनेके लिये लिखते हो तो उस प्रकारसे वह लिखी नहीं जाती है। बात आत्मध्यानके रूप जैसी लिखी जाती है, जिससे हमें बहुत संताप होता है। यही विनती।

५४१

सं० १९५१

ज्ञानीपुरुषोंको समय-समयमें अनंत संयमपरिणाम वर्धमान होते हैं ऐसा सर्वज्ञने कहा है, यह सत्य है। वह संयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे ब्रह्मरसके प्रति स्थिरता होनेसे उत्पन्न होता है।

५४२

बंबई, कार्तिक सुदी १५, मंगल १९५१

श्री सोभागभाईको मेरा यथायोग्य कहियेगा।

उन्होंने श्री ठाणांगसूत्रकी एक चौमंगीका उत्तर विशेष समझनेके लिये माँगा था, उसे संक्षेपमें यहाँ लिखा है—

१. एक, आत्माका भवात करे, परन्तु दूसरेका न करे, वे प्रत्येकबुद्ध या असोच्या केवली हैं, क्योंकि वे उपदेशमार्गका प्रवर्तन नहीं करते हैं, ऐसा व्यवहार है। २. एक, आत्माका भवांत न कर सके, और दूसरेका भवात करे, वे अचरमशरीरी आचार्य, अर्थात् जिन्हें अभी अमुक भव बाकी है, परन्तु उपदेशमार्गका आत्मा द्वारा ज्ञान है, इससे उनसे उपदेश सुनकर सुननेवाला जीव उसी भवमें भवका अंत भी कर सकता है, और आचार्य उस भवमें भवात करनेवाले न होनेसे उन्हें दूसरे अंगमें रखा है; अथवा कोई जीव पूर्वकालमें ज्ञानाराधन कर प्रारब्धोदयसे मंद क्षयोपशमसे वर्तमानमें समुप्यदेह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है ऐसे किसी उपदेशकके पाससे उपदेश सुनते हुए पूर्वसंस्कारसे, पूर्वके आराधनसे ऐसा विचार प्राप्त करे कि यह प्ररूपणा अवश्य मोक्षका हेतु नहीं होगी, क्योंकि वह अज्ञानतासे मार्ग कहता है, अथवा यह उपदेश देनेवाला जीव स्वयं अपरिणामी रहकर उपदेश करता है, यह महा अनर्थ है, ऐसा विचार करते हुए पूर्वाराधन जागृत हो और उदयका छेदनकर भवात करे, जिससे निमित्तिरूप ग्रहण करके वैसे उपदेशकका भी इस भगमे समावेश किया हो, ऐसा लगता है। ३. जो स्वयं तरें और दूसरोको तारें, वे श्री तीर्थकरादि हैं। ४ जो स्वयं भी न तरे और दूसरोको भी न तार सके वह 'अभ्यस्य या दुर्भस्य' जीव है। इस प्रकार समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको प्राप्त नहीं होता। इस विषयमें विशेष पूछनेकी इच्छा हो तो पूछियेगा, ऐसा सोभागभाईको कहियेगा।

लि० रायचंदका प्रणाम।

५४३

बंबई, कार्तिक, १९५१

अन्यसम्बन्धी जो तादात्म्य भासित हुआ है, वह तादात्म्य निवृत्त हो तो सहजस्वभावसे आत्मा मुक्त ही है; ऐसा श्री ऋषभादि अनंत ज्ञानीपुरुष कह गये हैं, यावत् तथारूपमें समा गये हैं।

५४४

बंबई, कार्तिक वदी १३, रवि, १९५१

आपका पत्र मिला है। यहाँ सुखवृत्ति है। जब प्रारब्धोदय द्रव्यादि कारणमें निर्बल हो तब विचारवान जीवको विशेष प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है, अथवा धीरता रखकर आसपासकी बहुत संभालसे प्रवृत्ति करना योग्य है, एक लाभका ही प्रकार देखते रहकर करना योग्य नहीं है। इस बातको समझानेका हमारा प्रयत्न होनेपर भी आपको उस बात पर यथायोग्य संलग्नचित्त हो जानेका योग नहीं हुआ, इतना चित्तमें विक्षेप रहा, तथापि आपके आत्मामें वैसी बुद्धि किसी भी दिन नहीं हो सकती कि आपसे हमारे वचनके प्रति कुछ गौणभाव रखा जाये, ऐसा जानकर हमने आपको उपालम्भ नहीं दिया। तथापि अब यह बात ध्यानमें लेनेमें बाधा नहीं है। आकुल होनेसे कुछ कर्मकी निवृत्ति चाहते हैं, वह नहीं होती; और आर्त्त-

ध्यान होकर ज्ञानीके मार्गकी अवहेलना होती है। इस बातका स्मरण रखकर ज्ञानकथा लिखियेगा। विशेष आपका पत्र आनेपर। यह हमारा आपको लिखना सहज कारणसे है। यही विनती।

५४५

बंबई, मार्गशीर्ष वदी १, गुह, १९५१

कुछ ज्ञानवार्ता लिखियेगा।

अभी व्यवसाय विशेष है। कम करनेका अभिप्राय चित्तसे खिसकता नहीं है। और अधिक होता रहता है।

५४६

बंबई, मार्गशीर्ष वदी ३, शुक्र, १९५१

प्र०—“जिसका मध्य नहीं, अर्ध नहीं, अछेद्य, अमेद्य इत्यादि परमाणुकी व्याख्या श्री जिनेद्वने कही है, तो इसमे अनंत पर्याय किस तरह हो सकते हैं? अथवा पर्याय यह एक परमाणुका दूसरा नाम होगा? या किस तरह?” इस प्रश्नवाला पत्र आया था। उसका समाधान—

प्रत्येक पदार्थके अनंत पर्याय (अवस्थाएँ) हैं। अनंत पर्यायके बिना कोई पदार्थ नहीं हो सकता, ऐसा श्री जिनेद्रका अभिमत है, और वह यथार्थ लगता है; क्योंकि प्रत्येक पदार्थ समय समयमे अवस्थातरता पाता हुआ होना चाहिये, ऐसा प्रत्यक्ष दिखायी देता है। क्षण-क्षणमे जैसे आत्मासे सकल्प-विकल्प परिणति होकर अवस्थातरता हुआ करता है, वैसे परमाणुमे वर्ण, गंध, रस, रूप अवस्थातरता पाते हैं, वैसे अवस्था-तरता पानेसे उस परमाणुके अनंत भाग हुए, यह कहना योग्य नहीं है; क्योंकि वह परमाणु अपनी एक-प्रदेशक्षेत्रावगाहिताका त्याग किये बिना उस अवस्थातरताको प्राप्त होता है। एकप्रदेशक्षेत्रावगाहिताके वे अनंत भाग नहीं हो सकते। समुद्र एक होनेपर भी जैसे उसमे तरंगें उठती हैं, और वे तरंगें उसीमे समाती हैं, तरंगरूपसे उस समुद्रकी अवस्थाएँ भिन्न भिन्न होती रहनेसे भी समुद्र अपने अवगाहक क्षेत्रका त्याग नहीं करता, और कुछ समुद्रके अनंत भिन्न भिन्न टुकड़े नहीं होते, मात्र अपने स्वरूपमे वह रमण करता है, तरंगता यह समुद्रकी परिणति है, यदि जल शांत हो तो शांतता यह उसकी परिणति है, कुछ भी परिणति उसमे होनी ही चाहिये। उसी तरह वर्णगंधादि परिणाम परमाणुमे बदलते रहते हैं, परन्तु उस परमाणुके कुछ टुकड़े होनेका प्रसंग नहीं होता, अवस्थातरताको प्राप्त होता रहता है। जैसे सोना कुडला-कारको छोड़कर मुकुटाकार होता है वैसे परमाणु, इस समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी कुछ अंतरवाली अवस्थाको प्राप्त होता है। जैसे सोना दोनों पर्यायोंको धारण करते हुए भी सोना ही है, वैसे परमाणु भी परमाणु ही रहता है। एक पुरुष (जीव) बालकपन छोड़कर युवा होता है, युवत्व छोड़कर वृद्ध होता है, परन्तु पुरुष वहीका वही रहता है, वैसे परमाणु पर्यायोंको प्राप्त होता है। आकाश भी अनंत पर्यायों है और सिद्ध भी अनंत पर्यायों है, ऐसा जिनेद्रका अभिप्राय है, वह विरोधी नहीं लगता; प्रायः मेरी समझमे आता है परन्तु विशेषरूपसे लिखनेका न हो सकेसे आपको यह बात विचार करनेसे कारण हो, इसलिये ऊपर ऊपरसे लिखा है।

चक्षुमें जो निमेषोन्मेषकी अवस्थाएँ हैं, वे पर्याय हैं। दीपककी जो चलनस्थिति वह पर्याय है। आत्माकी संकल्प-विकल्प दशा या ज्ञानपरिणति, वह पर्याय है। उसी तरह वर्ण, गंध आदि परिणामोंको प्राप्त होना ये परमाणुके पर्याय हैं। यदि वैसे परिणामन न होता हो तो यह जगत ऐसी विचित्रताको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक परमाणुमे पर्यायता न हो तो सर्व परमाणुओंमे भी नहीं होती। सयोग-वियोग, एकत्व-पृथक्त्व इत्यादि परमाणुके पर्याय हैं और वे सब परमाणुमे हैं। यदि वे भाव समय समयपर उसमें परिणामन पाते रहे तो भी परमाणुका व्यय (नाश) नहीं होता, जैसे कि निमेषोन्मेषसे चक्षुका नाश नहीं होता।

५४७ मोहमयी क्षेत्र, मार्गशीर्ष वदी ८, बुध, १९५१

यहसि निवृत्त होनेके बाद प्रायः ववाणिया अर्थात् इस भवके जन्म-ग्राममे साधारण व्यावहारिक प्रसंगसे जानेका कारण है। चित्तमे अनेक प्रकारसे उस प्रसंगसे छूट सकनेका विचार करते हुए छूटा जा सके यह भी सम्भव है, तथापि बहुतसे जीवोंको अल्प कारणमे कदाचित् विशेष असमाधान होनेका सम्भव रहे, जिससे अप्रतिबंधभावको विशेष दृढ़ करके जानेका विचार रहता है। वहाँ जानेपर, कदाचित् एक माससे विशेष समय ल्या जानेका संभव है, शायद दो मास भी लग जायें। उसके बाद फिर वहाँसे लौटकर इस क्षेत्रकी तरफ आना पड़े, ऐसा है, फिर भी यथासम्भव बीचमे दो-एक मास एकान्त जैसा निवृत्ति-योग हो सके तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है; और वह योग अप्रतिबंधरूपसे हो सके, इसका विचार करता हूँ।

सर्व व्यवहारसे निवृत्त हुए बिना चित्त एकाग्र (स्थिर) नहीं होता, ऐसे अप्रतिबंध—असंगभावका चित्तमे बहुत विचार किया होनेसे उसी प्रवाहमे रहना होता है। परंतु उपाजित प्रारब्ध निवृत्त होनेपर वैसा हो सके, इतना प्रतिबंध पूर्वकृत है, आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है। सर्व सामान्य लोकव्यवहारकी निवृत्ति सम्बन्धी प्रसंगके विचारको दूसरे प्रसंगपर बताना रखकर, इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेका विशेष अभिप्राय रहता है; वह भी उदयके कारण नहीं हो सकता। तो भी अहर्निश यही चिन्तन रहता है, तो वह कदाचित् थोड़े समयमे होगा ऐसा लगता है। इस क्षेत्रके प्रति कुछ द्वेष परिणाम नहीं है, तथापि सगका विशेष कारण है। प्रवृत्तिके प्रयोजनके बिना यहाँ रहना कुछ आत्माके लिये वैसे लाभका कारण नहीं है, ऐसा जानकर, इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेका विचार रहता है। प्रवृत्ति भी निजबुद्धिसे किसी भी प्रकारसे प्रयोजनभूत नहीं लगती, तथापि उदयके अनुसार प्रवृत्ति करनेके ज्ञानीके उपदेशको अंगीकार करके उदय भोगनेका प्रवृत्तियोग सहन करते हैं।

आत्मामे ज्ञानद्वारा उत्पन्न हुआ यह निश्चय बदलना नहीं है कि सर्वसंग बड़ा आसन्न है; चलते, देखते और प्रसंग करते हुए समय मात्रमे यह निजभावका विस्मरण करा देता है, और यह बात सर्वथा प्रत्यक्ष देखनेमे आयी है, आती है, और आ सकने जैसी है; इसलिए अहर्निश उस बड़े आसन्नरूप सर्वसंगमे उदासीनता रहती है, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए परिणामको प्राप्त करती रहती है; वह उससे विशेष परिणामको प्राप्त करके सर्वसंगसे निवृत्ति हो, ऐसी अनन्य कारणयोगसे इच्छा रहती है।

यह पत्र प्रथमसे व्यावहारिक आकृतिमे लिखा गया हो ऐसा कदाचित् लगे, परंतु इसमें यह सहज मात्र नहीं है। असंगताका, आत्मभावनाका मात्र अल्प विचार लिखा है।

आ० स्व० प्रणाम।

५४८

बंबई, मार्गशीर्ष वदी ९, शुक्र, १९५१

परम स्नेही श्री सोभाग,

आपके तीन पत्र आये हैं। एक पत्रमें दो प्रश्न लिखे थे, जिनमेसे एकका समाधान नोचे लिखा है।

ज्ञानीपुरुषका सत्संग होनेसे, निश्चय होनेसे और उसके मार्गका आराधन करनेसे जीवके दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम या क्षय होता है, और अनुक्रमसे सर्व ज्ञानकी प्राप्ति होकर जीव कृतकृत्य होता है, यह बात प्रगट सत्य है; परन्तु उससे उपाजित प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ता, ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता। केवलज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे वीतरागको भी उपाजित प्रारब्धरूप ऐसे चार कर्म भोगने पड़ते हैं, तो उससे नीची भूमिकामे स्थित जीवोंको प्रारब्ध भोगना पड़े, इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है। जैसे सर्वज्ञ वीत-

रागको, घनघाती चार कर्मोंका नाश हो जानेसे वे भोगने नहीं पड़ते हैं, और उन कर्मोंके पुनः उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस सर्वज्ञ बीतरागमें नहीं है; वैसे ज्ञानीका निश्चय होनेसे जीवको अज्ञानभावसे उदासीनता होती है, और उस उदासीनताके कारण भविष्यकालमें उस प्रकारका कर्म उपाज्जन करनेका मुख्य कारण उस जीवको नहीं होता। क्वचित् पूर्वानुसार किसी जीवको विपर्यय-उदय हो, तो भी वह उदय अनुक्रमसे उपशात एवं क्षीण होकर, जीव ज्ञानीके मार्गको पुनः प्राप्त करता है, और अर्धपुद्गल-परावर्तनमें अवश्य संसारमुक्त हो जाता है। परंतु समकितो जीवको, या सर्वज्ञ बीतरागको या किसी अन्य योगी या ज्ञानको ज्ञानीकी प्राप्तिके कारण उपाजित प्रारब्ध भोगना न पड़े या दुःख न हो, ऐसा सिद्धांत नहीं हो सकता। तो फिर हमको—आपको सत्संगका मात्र अल्प लाभ हो तो सर्व संसारी दुःख निवृत्त होने चाहिये, ऐसा मानें तो फिर केवलज्ञानादि निरर्थक होते हैं; क्योंकि यदि उपाजित प्रारब्ध बिना भोगे नष्ट हो जाये तो फिर सब मार्ग मिथ्या ही ठहरे। ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीके प्रसंगकी खिच मंद हो जाये, सत्यासत्यका विवेक हो, अनंतानुबंधी कोषादिका नाश हो, अनुक्रमसे सब रागद्वेषका क्षय हो जाय, यह सम्भव है; और ज्ञानीके निश्चय द्वारा यह अल्पकालमें अथवा सुगमतासे हो, यह सिद्धांत है। तथापि जो दुःख इस प्रकारसे उपाजित किया है कि अवश्य भोगे बिना नष्ट न हो, वह तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कुछ संशय नहीं होता। इस विषयमें अधिक समाधानकी इच्छा हो तो समागममें हो सकता है।

मेरी आंतरवृत्ति ऐसी है कि परमार्थ-प्रसंगसे किसी मुमुक्षुजीवको मेरा प्रसंग हो तो वह अवश्य मुझसे परमार्थके हेतुकी ही इच्छा करे तभी उसका श्रेय हो; परंतु द्रव्यादि कारणकी कुछ भी इच्छा रखे अथवा वैसे व्यवसायके लिये वह मुझे सूचित करे, तो फिर अनुक्रमसे वह जीव मलिन वासनाको प्राप्त होकर मुमुक्षुताका नाश करे, ऐसा मुझे निश्चय रहता है। और इसी कारणसे जब कई बार आपकी तरफसे कोई व्यावहारिक प्रसंग लिखनेमें आया है तब आपको उपालब्ध देकर सूचित भी किया था कि आप अवश्य यही प्रयत्न करें कि मुझे वैसे व्यवसायके लिये न लिखें, और मेरी स्मृतिके अनुसार आपने उस बातको स्वीकार भी किया था; परंतु तदनुसार थोड़े समय तक ही हुआ। अब फिर व्यवसायके सम्बन्धमें लिखना होता है। इसलिये आजके मेरे पत्रको विचार कर आप उस बातका अवश्य विसर्जन कर दें, और नित्य वैसी वृत्ति रखें तो अवश्य हितकारी होगी। और आपने मेरी आंतरवृत्तिको उल्लासका कारण अवश्य दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होगा।

दूसरा कोई भी सत्संगके प्रसंगमें ऐसा करता है तो मेरा चित्त बहुत विचारमें पड़ जाता है या घबरा जाता है, क्योंकि परमार्थका नाश करनेवाली यह भावना इस जीवके उदयमें आयी। आपने जब जब व्यवसायके विषयमें लिखा होगा, तब तब मुझे प्रायः ऐसा ही हुआ होगा। तथापि आपकी वृत्तिमें विशेष अंतर होनेके कारण चित्तमें कुछ घबराहट कम हुई होगी। परंतु अभी तत्कालके प्रसंगसे आपने भी लगभग उस घबराहट जैसी घबराहटका कारण प्रस्तुत किया है ऐसा चित्तमें रहता है।

जैसे रवजीभाई कुटुम्बके लिये मुझे व्यवसाय करना पड़ता है वैसे आपके लिये मुझे करना हो तो भी मेरे चित्तमें अन्यभाव न आये। परंतु आप दुःख सहन न कर सकें तथा मुझे व्यवसाय बतायें, यह बात किसी तरह श्रेयरूप नहीं लगती, क्योंकि रवजीभाईको वैसी परमार्थ इच्छा नहीं है और आपको है, जिससे आपको इस बातमें अवश्य स्थिर होना चाहिये। इस बातका विशेष निश्चय रखिये।

यह पत्र कुछ अधूरा है, जो प्रायः कल पूरा होगा।

५४९

माकुभाई इत्यादिको जो उपाधि कार्य करनेमें अधीरतासे, आतं जैसे परिणामसे, दूसरेकी आजीविकाका भग होता है, यह जानते हुए भी, राजकाजमें अल्प कारणमें विशेष सम्बन्ध करना योग्य नहीं, ऐसा होनेका कारण होनेपर भी, जिसमें कुछ द्रव्यादिका भी विशेष लाभ नहीं है, फिर भी उसके लिये आप बारबार लिखते हैं यह क्या योग्य है ? आप जैसे पुरुष वैसे विकल्पको शिथिल न कर सकेंगे, तो इस दुष्प्रकारमें कौन समझकर शान्त रहेगा ?

कितने ही प्रकारसे निवृत्तिके लिये और सत्समागमके लिये वह इच्छा रखते हैं, यह बात ध्यानमें है; तथापि वह इच्छा यदि अकेली ही हो तो इस प्रकारकी अधीरता आदि होने योग्य नहीं है।

माकुभाई इत्यादिको भी अभी उपाधिके सम्बन्धमें लिखना योग्य नहीं है। जैसे हो वैसे देखते रहना, यही योग्य है। इस विषयमें जितना उपालम्भ लिखना चाहिये उतना लिखा नहीं है, तथापि विशेषतासे इस उपालम्भको विचारियेगा।

५५०

बंबई, मार्गशीर्ष वदी ११, रवि, १९५१

परम स्नेही श्री सोभाग,

कल आपका लिखा एक पत्र प्राप्त हुआ है। यहाँसे परसों एक पत्र लिखा है वह आपको प्राप्त हुआ होगा। तथा उम पत्रका पुनः पुनः विचार किया होगा, अथवा विशेष विचार कर सके तो अच्छा।

वह पत्र हमने संक्षेपमें लिखा था, इसमें शायद आपके चित्तके समाधानका पर्याप्त कारण न हो, इसलिये उसमें अन्तमें लिखा था कि यह पत्र अधूरा है, जिससे बाकी लिखना अगले दिन होगा।

अगले दिन अर्थात् पिछले दिन यह पत्र लिखनेकी कुछ इच्छा होनेपर भी अगले दिन अर्थात् आज लिखना ठीक है, ऐसा लगनेसे पिछले दिन पत्र नहीं लिखा था।

परसों लिखे हुए पत्रमें जो गम्भीर आशय लिखे है, वे विचारवान जीवके आत्मिकी परम हितैषी हो, ऐसे आशय हैं। हमने आपको यह उपदेश कई बार सहज सहज किया है, फिर भी आजीविकाके कष्टक्लेशसे आपने उस उपदेशका कई बार विसर्जन किया है, अथवा हो जाता है। हमारे प्रति माँ-बाप जितना आपका भक्तिभाव है, इसलिये लिखनेमें बाधा नहीं है, ऐसा मानकर तथा दुःख सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमसे वैसे व्यवहारकी याचना आप द्वारा दो प्रकारसे हुई है—एक तो किसी सिद्धि-योगसे दुःख मिटाया जा सके ऐसे आशयको, और दूसरी याचना किसी व्यापार रोजगार आदिकी। आपकी दोनों याचनाओंमेंसे एक भी हमारे पास की जाय, यह आपके आत्माके हितके कारणको रोकनेवाला, और अनुक्रमसे मलिन वासनाका हेतु हो, क्योंकि जिस भूमिवासे जो उचित नहीं है, उसे वह जीव करे तो उस भूमिकाका उसके द्वारा सहजमें त्याग हो जाये, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। आपकी हमारे प्रति निष्काम भक्ति होनी चाहिये, और आपको चाहे जितना दुःख हो, फिर भी उसे धीरतासे भोगना चाहिये। वैसा न हो सके तो भी हमें तो उसकी सूचनाका एक अक्षर भी नहीं लिखना चाहिये, यह आपके लिये सर्वांग योग्य है, और आपको वैसी ही स्थितिमें देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और उस स्थितिमें जितना आपका हित है, वह पत्रसे या वचनसे हमसे बताया नहीं जा सकता। परन्तु पूर्वके किसी वैसे ही उदयके कारण आपको वह बात विस्मृत हो गयी है, जिसमें हमें फिर सूचित करनेकी इच्छा रहा करती है।

उन दो प्रकारकी याचनाओंमें प्रथम विदित की हुई याचना तो किसी भी निकटभवीको करनी योग्य ही नहीं है, और अल्पमात्र हो तो भी उसका मूलसे छेदन करना उचित है, क्योंकि लोकोत्तर

मिथ्यात्वका वह सबल बोज है, ऐसा तीर्थंकरादिका निश्चय है, वह हमें तो सप्रमाण लगता है। दूसरी याचना भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वह भी हमें परिश्रमका हेतु है। हमें व्यवहारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यह इस जीवकी सद्बुद्धिका बहुत ही अल्पत्व बताता है, क्योंकि हमारे लिये परिश्रम उठाकर आपको व्यवहार चला लेना पड़ता हो तो वह आपके लिये हितकारी है, और हमारे लिये वैसे कुछ निमित्तका कारण नहीं है, ऐसी स्थिति होनेपर भी हमारे चित्तमें ऐसा विचार रहता है कि जब तक हमें परिग्रहादिका लेना-देना हो, ऐसा व्यवहार उदयमें हो तब तक स्वयं उस कार्यको करना, अथवा व्यावहारिक सम्बन्धी आदि द्वारा करना, परन्तु मुमुक्षु पुरुषको तत्सम्बन्धी परिश्रम देकर तो नहीं करना; क्योंकि वैसे कारणसे जीवकी मलिन वासनाका उद्भव होना सम्भव है। कदाचित् हमारा चित्त शुद्ध हो रहे ऐसा है, तथापि काल ऐसा है कि यदि हम उम श्रुद्धिको द्रव्यसे भी रखें तो सन्मुख जीवमें विषमता उत्पन्न न हो, और अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तदनुसार व्यवहार कर परम पुरुषको मार्गका नाश न करे। इत्यादि विचारमें मेरा चित्त रहता है। तो फिर त्रिसका परमार्थ-बल या चित्तशुद्धि हमारेसे कम हो उसे तो अवश्य ही वह मार्गणा प्रबलनामे रखनी चाहिये, यही उसके लिये बलवान श्रेय है, और आप जैसे मुमुक्षुपुरुषको तो अवश्य वैसे वर्तन करना योग्य है। क्योंकि आपका अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओंके हिताहितका कारण हो सके। प्राण जाने जैसी विषम अवस्थामें भी आपको निष्कामता ही रखनी योग्य है, ऐसा हमारा विचार, आपको आज्ञाविकासे चाहे जैसे दुःखोंकी अनुकपाके प्रति जाते हुए भी मिटता नहीं है, प्रत्युत अधिक बलवान होता है। इस विषयमें विशेष कारण बताकर आपको निश्चय करानेकी इच्छा है, और वह होगा ऐसा हमें निश्चय रहता है।

इस प्रकार आपके या दूसरे मुमुक्षुजीवोंके हितके लिये मुझे जो योग्य लगा वह लिखा है। इतना लिखनेके बाद अपने आत्माके लिये उम सम्बन्धमें मेरा अपना कुछ दूसरा भी विचार रहता है, जिसे लिखना योग्य नहीं था, परन्तु आपके आत्माको कुछ दुःख देने जैसा हमने लिखा है तब उम लिखनेके योग्य समझकर लिखा है। वह इस प्रकार है कि जब तक परिग्रहादिका लेना-देना हो, ऐसा व्यवहार मुझे उदयमें हो तब तक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु या मत्प्राप्त जीवकी तथा अनुकपायोग्य जीवकी, उसे बताये बिना, हममें जो कुछ भी सेवाचाकरी हो सके, उसे द्रव्यादि पदार्थसे भी करना, क्योंकि ऐसा मार्ग ऋषभ आदि महापुरुषोंने भी कही कही जीवकी गुण निष्पन्नताके लिये माना है, यह हमारा निजो (आंतरिक) विचार है, और ऐसे आचरणका सत्पुरुषके लिये निषेध नहीं है, किन्तु किसी तरह कर्तव्य है। यदि वह विषय या वह सेवाचाकरी मात्र सन्मुख जीवके परमार्थको रोधक होते हो तो सत्पुरुषको भी उनका उपशमन करना चाहिये।

असंगता होने या सत्संगके योगका लाभ प्राप्त होनेके लिये आपके चित्तमें ऐसा रहता है कि केशवलाल, त्रंबक इत्यादिसे गृहव्यवहार चलाया जा सके तो मुझसे छूटा जा सकता है। अन्यथा, आप उस व्यवहारको छाड़ सकें, बैसा कुछ कारणोंसे नहीं हो सकता, यह बात हम जानते हैं, फिर भी आपके लिये उसे बारबार लिखना योग्य नहीं हैं, ऐसा जानकर उसका भी निषेध किया है। यही विनती।

प्रणाम प्राप्त हो।

श्री सोभाग,

श्री जिनेंद्र आत्मपारणामकी स्वस्थताको समाधि और आत्मपरिणामकी अस्वस्थताको असमाधि कहते हैं, यह अनुभवज्ञानसे देखते हुए परम सत्य है।

अस्वस्थ कार्यकी प्रवृत्ति करना और आत्मपरिणामको स्वस्थ रखना, ऐसी विषम प्रवृत्ति श्री तीर्थकर जैसे ज्ञानीसे होनी कठिन कही है, तो फिर दूसरे जीवमें यह बात संभवित करना कठिन हो, इसमें आश्चर्य नहीं है।

किसी भी परपदार्थमें इच्छाकी प्रवृत्ति है, और किसी भी परपदार्थके वियोगकी चिन्ता है, इसे श्री जिनेन्द्र आतं ध्यान कहते हैं। इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है।

तीन वर्षके उपाधियोगसे उत्पन्न हुआ जो विक्षेपभाव उसे दूर करनेका विचार रहता है। जो प्रवृत्ति दृढ़ वैराग्यवानके चित्तको बाधा कर सके ऐसी है, वह प्रवृत्ति यदि अदृढ़ वैराग्यवान जीवको कल्याणके सन्मुख न होने दे तो इसमें आश्चर्य नहीं है।

समागमे जितनी सारपरिणति मानी जाय उतनी आत्मज्ञानकी न्यूनता श्री तीर्थकरने कही है।

परिणाम जड़ होता है ऐसा सिद्धान्त नहीं है। चेतनको चेतनपरिणाम होता है और अचेतनको अचेतनपरिणाम होता है, ऐसा जिनेन्द्रने अनुभव किया है। कोई भी पदार्थ परिणाम या पर्यायके बिना नहीं होता, ऐसा श्री जिनेन्द्रने कहा है और वह सत्य है।

श्री जिनेन्द्रने जो आत्मानुभव किया है, और पदार्थके स्वरूपका साक्षात्कार करके जो निरूपण किया है, वह सर्व मुमुक्षुजीवको परम कल्याणके लिये निश्चय करके विचार करने योग्य है। जिनव्यक्ति सर्व पदार्थोंके भाव केवल आत्माको प्रगट करनेके लिये है, और मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति दीकी होती है—एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्मज्ञानीके आश्रयवानकी, ऐसा श्री जिनेन्द्रने कहा है।

आत्माको सुनना, उसका विचार करना, उसका निदिध्यामान करना और उसका अनुभव करना ऐसी एक वेदकी श्रुति है, अर्थात् यदि एक यही प्रवृत्ति करनेमें आये तो जीव ससारसागर तरकर पार पाये ऐसा लगता है। बाकी तो मात्र किसी श्री तीर्थकर जैसे ज्ञानीके बिना सबको यह प्रवृत्ति करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्चय होना और आत्मस्वस्थता होना दुष्कर है। यही विनती।

५५२

बंबई, मार्गशीर्ष, १९५१

उपकारशील श्री सोभागके प्रति, श्री सायला।

ईश्वरेच्छा बलवान है, और कालकी भी दुष्मता है। पूर्वकालमें जाना था और स्पष्ट प्रतीति-स्वरूप था कि ज्ञानीपुरुषको सकामतासे भजते हुए आत्माको प्रतिबन्ध होता है, और कई बार परमार्थ-दृष्टि मिटकर संसारार्थदृष्टि हो जाती है। ज्ञानीके प्रति ऐसी दृष्टि होनेसे पुन सुलभबोधिता पाना कठिन पड़ता है, ऐसा जानकर कोई भी जीव सकामतासे समागम न करे, इस प्रकारसे आचरण होता था। आपकी तथा श्री हुंजर आदिको इस मार्गके सम्बन्धमें हमने कहा था, परन्तु हमारे दूसरे उपदेशकी भाति किसी प्रारब्धयोगसे उसका तत्काल ग्रहण नहीं होता था। हम जब उस विषयमें कुछ कहते थे, तब पूर्व-कालके ज्ञानियोंने आचरण किया है, ऐसे प्रकारादिमें प्रत्युत्तर कहने जैसा होता था। हमें उससे चित्तमें बड़ा खेद होता था कि यह सकामवृत्ति दुष्कालके कारण ऐसे मुमुक्षुपुरुषमें विद्यमान है, नहीं तो उसका स्वप्नमें भी सम्भव न हो। यद्यपि उस सकामवृत्तिके कारण आप परमार्थदृष्टि भूल जाये, ऐसा संशय नहीं होता था। परन्तु प्रसंगोपात् परमार्थदृष्टिके लिये शिथिलताका हेतु होनेका सम्भव दिखायी देता था। परन्तु उसकी अपेक्षा बड़ा खेद यह होता था कि इस मुमुक्षुके कुटुम्बमें सकामबुद्धि विशेष होगी, और परमार्थदृष्टि मिट जायेगी, अथवा उत्पन्न होनेकी सम्भावना दूर हो जायेगी, और इस कारणमें दूसरे भी बहुतसे जीवोंके लिये वह स्थिति परमार्थकी अप्राप्तिमें हेतुभूत होगी; फिर सकामतासे भजनेवालेकी वृत्तिको हमारे द्वारा कुछ शान्त किया जाना कठिन है इसलिये सकामी जीवोंको पूर्वापर विरोधबुद्धि हो अथवा

परमार्थपूज्यभावना दूर हो जाये, ऐसा जो देखा था, वह वर्तमानमें न हो, ऐसा विशेष उपयोग होनेके लिये सहज लिखा है। पूर्वापर इस बातका माहात्म्य समझमें आये और अन्य जीवोका उपकार हो, वैसा विशेष ध्यान रखियेगा।

५५३

बम्बई, पौष सुदी १, शुक्र, १९५१

एक पत्र प्राप्त हुआ है। यहसि निकलनेमें लगभग एक महीना होगा, ऐसा लगता है। यहसि निकलनेके बाद समागमसम्बन्धी विचार रहता है और श्री कठोरमें इस बातकी अनुकूलता आनेका अधिक सम्भव रहता है, क्योंकि उसमें विशेष प्रतिबन्ध होनेका कारण मालूम नहीं होता।

सम्भवतः श्री अबालाल उस समय कठोर आ सके, इसके लिये उन्हें सूचित करूँगा।

हमारे आनेके बारेमें अभी किसीको कुछ बतानेकी जरूरत नहीं है, तथा हमारे लिये कोई दूसरी विशेष व्यवस्था करनेकी भी जरूरत नहीं है। सायण स्टेशनपर उतर कर कठोर आया जाता है, और वह लंबा रास्ता नहीं है, जिससे वाहन आदिकी हमें कुछ जरूरत नहीं है। और कदाचित् वाहनकी अथवा और कुछ जरूरत होगी तो श्री अबालाल उसकी व्यवस्था कर सकेंगे।

कठोरमें भी वहाँके श्रावको आदिको हमारे आनेके बारेमें कहनेकी जरूरत नहीं है, तथा ठहरनेके स्थानकी कुछ व्यवस्था करनेके लिये उन्हें सूचित करनेकी जरूरत नहीं है। इसके लिये जो सहजमें उस प्रसंगमें हो जायेगा उससे हमें बाधा नहीं होगी। श्री अबालालके निवाय कदाचित् दूसरे कोई मुमुक्षु श्री अबालालके साथ आयेगे, परन्तु उनके आनेका भी कठोर या सूरत या सायणमें पना न चले, यह हमें ठीक लगता है, क्योंकि इस कारण कदाचित् हमें भी प्रतिबन्ध हो जाये।

हमारी यहाँ स्थिरता है, तब तक हो सके तो पत्र, प्रश्न आदि लिखियेगा। साधु श्री देवकरणजीको आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो।

जिस प्रकार असंगतसे आत्मभाव साध्य हो उस प्रकार प्रवृत्ति करना यही जिनेन्द्रकी आज्ञा है। इस उपाधिरूप व्यापारादि प्रसंगसे निवृत्त होनेका बारबार विचार रहा करता है, तथापि उसका अपरिपक्व काल जानकर उदयवश व्यवहार करना पड़ता है। परन्तु उपर्युक्त जिनेन्द्रकी आज्ञाका प्रायः विस्मरण नहीं होता। और आपको भी अभी तो उसी भावनाका विचार करनेके लिये कहते हैं।

आ० स्व० प्रणाम।

५५४

बम्बई, पौष सुदी १०, १९५१

श्री अजारग्राममें स्थित परम स्नेही श्री सोभागके प्रति,

श्री मोहमयी भूमिसे लि० आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य प्राप्त हो।

विशेष आपका पत्र मिला है।

चत्रभुजके प्रसंगमें लिखते हुए आपने ऐसा लिखा है कि 'काल जायेगा और कहनी रहेगी', यह आपको लिखना योग्य न था। जो कुछ शक्य है उस करनेमें मेरी विषमता नहीं है, परन्तु वह परमार्थसे अविरुद्ध हो तो हो सकता है, नहीं तो हो सकना बहुत कठिन पड़ता है, अथवा नहीं हो सकता, जिससे 'काल जायेगा और कहनी रहेगी', ऐसा यह चत्रभुज सबकी प्रसंग नहीं है, परन्तु वैसा प्रसंग हो तो भी बाह्य कारणपर जानका अपेक्षा अन्तर्धर्मपर प्रथम जाना श्रेयरूप है, इसका विसर्जन होने देना योग्य नहीं है।

रेवाशकरभाईके आनेसे लग्नप्रसंगमें जैसे आपके और उनके ध्यानमें आये वैसे करनेमें आपत्ति नहीं है। परन्तु इतना ध्यान रखनेका है कि बाह्य आर्हवर जैसा कुछ चाहना ही नहीं कि जिससे शुद्ध व्यवहार

या परमार्थको बाधा हो। रेवाशकरभाईको यह सूचना देते हैं, और आपको भी यह सूचना देते हैं। इस प्रसंगके लिये नहीं, परन्तु सर्व प्रसंगमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है; द्रव्यव्ययके लिये नहीं, परन्तु परमार्थके लिये।

हमारा कल्पित माहात्म्य कही भी दिखाई दे ऐसा करना, कराना या अनुमोदन करना हमें अत्यन्त अप्रिय है। बाकी ऐसा भी है कि परमार्थकी रक्षा करके किमी जीवको संतोष दिया जाये तो वैसा करनेमें हमारी इच्छा है। यही विनती।

प्रणाम।

५५५

बंबई, पौष सुदी १०, रवि, १९५१

प्रत्यक्ष कारागृह होनेपर भी उसका त्याग करना जीव न चाहे, अथवा अत्यागरूप शिथिलताका त्याग न कर सके, अथवा त्यागबुद्धि होनेपर भी त्याग करते करने कालव्यय किया जाये, इन सब विचारोंको जीव किस तरह दूर करे? अल्पकालमें वैसा किस तरह हो? इस विषयमें उस पत्रमें लिखनेका हो तो लिखियेगा। यही विनती।

५५६

बंबई, पौष वदी, २, रवि, १९५१

परम पुरुषको नमस्कार

परम स्नेही श्री सोभागभाई, श्री मोरबी।

कल एक पत्र प्राप्त हुआ था, तथा एक पत्र आज प्राप्त हुआ है।

ब्रह्मरससम्बन्धी नडियादवासीके विषयमें लिखी हुई बात जानी है, तथा समर्पितकी सुगमता शास्त्रमें अत्यन्त कही है, वह वैसी ही होनी चाहिये, इस सम्बन्धमें जो लिखा उसे पढ़ा है। तथा त्याग अवसर है, ऐसा लिखा उसे भी पढ़ा है। प्रायः माघ सुदी दूजके बाद ममागम हागा, और तब उसके लिये जो कुछ पूछने योग्य हो सो पूछियेगा।

अभी जो महान पुरुषके मार्गके विषयमें आपके एक पत्रमें लिखा गया है, उसे पढ़कर बहुत संतोष होता है।

आ० स्व० प्रणाम।

५५७

बंबई, पौष वदी ९, रवि, १९५१

वेदात जगतको मिथ्या कहता है, इसमें असत्य क्या है?

५५८

बंबई, पौष वदी १०, रवि, १९५१

विषम संसारबंधनका छेदनकर जो चल पड़े, उन पुरुषोंको अनंत प्रणाम।

माघ सुदी एकम दूजको शायद निकला जाये तो भी रास्तेमें तीन दिन लग सकते हैं, परन्तु माघ सुदी दूजको निकलना सम्भव नहीं है। सुदी पंचमीको निकलना सम्भव है। बीचमें तीन दिन होंगे, वह विवशतासे रुकनेका कारण है। प्रायः सुदी पंचमीको निवृत्त होकर सुदी अष्टमीको ववाणिया पहुँचा जा सके ऐसा है, इसलिये बाह्य कारण देखते हुए लीमडी आना सम्भव नहीं है, तो भी कदाचित् लांटे समय एक दिनका अवकाश मिल सकता है। परन्तु आंतरिक कारण भिन्न होनेमें वैसा करनेका अभी किसी प्रकारसे चिन्तमें नहीं आता है। वढवाण स्टेशनपर केशवलालकी या आपकी मुझे मिलनेकी इच्छा हो तो उसे रोकनेमें मन असंतोषको प्राप्त होता है, तो भी अभी रोकनेका मेरा चिन्त रहता है, क्योंकि चिन्तकी व्यवस्था यथायोग्य नहीं होनेसे उदय प्रारम्भके बिना दूसरे सब प्रकारोंमें असमता रखना योग्य लगता है, वह यहाँ तक कि जो परिचित हैं वे भी अभी भूल जायें तो अच्छा, क्योंकि संगसे उपाधि निष्कारण बढ़ती

रहती है, और वैसे उपाधि सहन करने योग्य अभी मेरा चित्त नहीं है। निष्पायताके मित्राद्य कुछ भी व्यवहार करनेका चित्त अभी मालूम नहीं होता, और जो व्यापार-व्यवहारकी निष्पायता है, उससे भी निवृत्त होनेकी चित्तना रहा करती है। तथा चित्तमे दूसरेको बोध देने योग्य जितनी योग्यता अभी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जब तक सर्व प्रकारके विषय स्थानकांमे समवृत्ति न हो तब तक यथार्थ आत्मज्ञान कहा नहीं जाता, और जब तक वैसा हो तब तक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना उचित है, और अभी उस प्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे मैं ऐसे करता हूँ, वह क्षमायोग्य है, क्योंकि मेरे चित्तमे अन्य कोई हेतु नहीं है।

लौटते समय श्री वडवाणमे समागम करनेका मुझसे हो सकेगा तो पहिलेसे आपको लिखूंगा, परंतु मेरे समागममे आपके आनेसे मेरा वडवाण आना हुआ था, ऐसा उम प्रसंगके कारण दूसरोंके जाननेमे आये तो वह मुझे योग्य नहीं लगता; तथा आपने व्यावहारिक कारणसे समागम किया है ऐसा कहना अयथार्थ है, जिससे यदि समागम होनेका मुझसे लिखा जाये तो जैसे बात अप्रसिद्ध रहे वैसे कीजियेगा, ऐसी विनती है।

तीनोके पत्र अलग लिख सकनेकी अशक्तिके कारण एक पत्र लिखा है। यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५५९

बंबई, पौष वदी ३०, शनि, १९५१

शुभेच्छासम्पन्न भाई सुखलाल छगनलालके प्रति, श्री वीरमगम।

समागमकी आपको इच्छा है और तदनुसार करनेमे सामान्यतः बाधा नहीं है, तथापि चित्तके कारण अभी अधिक समागममे आनेकी इच्छा नहीं होती। यहासे माघ मुझे पूर्णिमाको निवृत्त होनेका सम्भव दिखाई देता है, तथापि उस समय रुकने जितना अवकाश नहीं है, और उसका मुख्य कारण ऊपर लिखा तो है, तो भी यदि कोई बाधा जैसा नहीं होगा तो स्टेशनपर मिलनेके लिये आगेसे आपको लिखूंगा। मेरे आनेकी खबर विशेष किसीका अभी नहीं दीजियेगा, क्योंकि अधिक समागममे आनेकी उदासीनता रहनी है।

आत्मस्वरूपसे प्रणाम।

५६०

बंबई, पौष, १९५१

३३

यदि ज्ञानीपुरुषके दृढाश्रयसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद सुलभ है, तो फिर क्षण क्षणमे आत्मोपयोगको स्थिर करना योग्य है, ऐसा जो कठिन मार्ग है वह ज्ञानीपुरुषके दृढ आश्रयमे प्राप्त होना क्यों सुलभ न हो? क्योंकि उस उपयोगकी एकाग्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति है नशी। ज्ञानीपुरुषके वचनका दृढ आश्रय जिसे हो उसे सर्व साधन सुलभ हो जाये, ऐसा प्रबुद्ध निश्चय सत्पुरुषोंने किया है। तो फिर हम कहते हैं कि इन वृत्तियोंका जय करना योग्य है, उन वृत्तियोंका जय क्यों न हो सके? इतना सत्य है कि इस दुष्प्रसंगकालमे सत्सगकी समीपता या दृढ आश्रय विशेष चाहिये और असत्सगसे अत्यन्त निवृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही योग्य है कि वह कठिनसे कठिन आत्मसाधनकी प्रथम इच्छा करे कि जिससे सर्व साधन अल्पकालमे फलीभूत हो।

श्री तीर्थकरने तो यही तक कहा है कि जिन ज्ञानीपुरुषकी दशा संसारपरिक्षीण हुई है उन ज्ञानीपुरुषको परंपरा कर्मबंध सम्भवित नहीं है, तो भी पुरुषार्थकी मुख्य रखना चाहिये कि जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसाधन-परिणामका हेतु हो।

‘समयसार’मेंसे जो काव्य लिखा है, उसके लिये तथा दूसरे सिद्धांतोंके लिये समागममें समाधान करना सुगम होगा ।

ज्ञानीपुरुषको आत्मप्रतिबध्दरूपसे संसारसेवा नहीं होती परंतु प्रारब्धप्रतिबध्दरूपसे होती है । ऐसा होने पर भी उससे निवृत्तिरूप परिणामको प्राप्त करे, ऐसी ज्ञानीकी रीति होती है, जिस रीति का आश्रय करते हुए आज तीन वर्षोंसे विशेषतः वैसा किया है और उसमें अवश्य आत्मदशाको भूलाने जैसा सम्भव रहे, वैसे उदयको भी यथाशक्ति समपरिणामसे सहन किया है । यद्यपि उस सहन करनेके कालमें सर्व-सगनिवृत्ति किसी तरह हो तो अच्छा, ऐसा सूझता रहा है, तो भी सर्वसगनिवृत्तिमें जो दशा रहनी चाहिये वह दशा उदयमें रहे तो अल्पकालमें विशेष कर्मकी निवृत्ति हो, ऐसा समझकर यथाशक्य उस प्रकारसे किया है । परंतु अब मनमें ऐसा रहा करता है कि इस प्रसंगसे अर्थात् सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके तो भी व्यापारादि प्रसंगसे निवृत्त, दूर हुआ जाये तो अच्छा । क्योंकि आत्मभावमें परिणत होनेके लिये जो दशा ज्ञानीकी होनी चाहिये वह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुमुक्षुजीवको दिखायी नहीं देती । यह प्रकार जो लिखा है उस विषयमें अब कभी कभी विशेष विचारका उदय होता है । उसका जो परिणाम आये सो ठीक । यह प्रसंग लिखा है, उसे अभी लोगोंमें प्रगट होने देना योग्य नहीं है । माघ सुदी द्विती को उस तरफ आनेकी सम्भावना रहती है । यही विनती ।

आ० स्वा० प्रणाम ।

५६१

बंबई, माघ सुदी २, रवि, १९५१

शुभेच्छासम्पन्न भाई कुंवरजी आणदजोके प्रति, श्री भावनगर ।

चित्तमें कुछ भी विचारवृत्ति परिणत हुई है, यह जानकर हृदयमें आनंद हुआ है ।

अमार और बलेश्वर आरंभ-परिग्रहके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव कुछ भी निर्भय या अजा-गृत रहे तो बहुत वर्षोंका उपासित वैराग्य भी निष्फल जाये ऐसी दशा हो जाती है, ऐसे निश्चयको नित्य प्रति यादकर निरुपाय प्रसंगमें कांपते हुए चित्तमें विवशतामें ही प्रवृत्ति करना योग्य है, इस बातका, मुमुक्षु-जीव द्वारा कार्य-कार्यमें, क्षण-क्षणमें और प्रसंग-प्रसंगमें ध्यान रखे बिना मुमुक्षुता रहनी दुष्कर है; और ऐसी दशाका वेदन किये बिना मुमुक्षुता भी सम्भव नहीं है । मेरे चित्तमें आजकल यह मुख्य विचार रहता है । यही विनती ।

रायचंदके प्रणाम ।

५६२

बंबई, माघ सुदी ३, सोम, १९५१

जिस प्रारब्धको भोगे बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीको भी भोगना पड़ता है । ज्ञानी अत तक आत्मार्थका त्याग करना नहीं चाहते, इतनी भिन्नता ज्ञानीमें होती है, ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है वह सत्य है ।

५६३

बंबई, माघ सुदी ८, रवि, १९५१

पत्र प्राप्त हुआ है । विस्तारसे पत्र लिखना अभी शक्य नहीं है, जिसके लिये चित्तमें कुछ खेद होता है, तथापि प्रारब्धोदय समझकर समता रखता हूँ ।

आपने पत्रमें जो कुछ लिखा है, उस पर बारबार विचार करनेसे, जागृति रखनेसे, जिनमें पंच-विषयादिके अशुविस्वरूपका वर्णन किया हो ऐसे शास्त्रों तथा सत्पुरुषोंके चरित्रोंका विचार करनेसे और कार्य-कार्यमें ध्यान रखकर प्रवृत्ति करनेसे जो कोई उदासभावना होनी योग्य है वह होगी ।

लि० रायचंदके प्रणाम ।

५६४

बंबई, माघ सुदी ८, रवि, १९५१

यहाँ इस बार तीन वर्षोंमें अधिक प्रवृत्तिके उदयको भोगा है। और वहाँ आनेके बाद भी थोड़े दिन कुछ प्रवृत्तिका सम्बन्ध रहे, इससे अब उपरामता प्राप्त हो तो अच्छा, ऐसा चित्तमें रहता है। दूसरी उपरामता अभी होना कठिन है, कम सम्भव है। परन्तु आपका तथा श्री हुगर आदिका समागम हो तो अच्छा, ऐसा चित्तमें रहता है। इसलिये आप श्री हुगरको सूचित कीजियेगा और वे ववाणिया आ सकें ऐसा कीजियेगा।

किसी भी प्रकारसे ववाणिया आनेमें उन्हें कल्पना करना योग्य नहीं है। अवश्य आ सकें ऐसा कीजियेगा।
लि० रायचंदके प्रणाम।

५६५

बंबई, फागुन सुदी १२, शुक्र, १९५१

जिस प्रकार बधनसे छूटा जाये, उस प्रकार प्रवृत्ति करना, यह हितकारी कार्य है। बाह्य परिचय-को सोच-सोचकर निवृत्त करना, यह छूटनेका एक प्रकार है। जीव इस बातका जितना विचार करेगा उतना ज्ञानीपुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आयेगा।
आ० स्व० प्रणाम।

५६६

बंबई, फागुन सुदी १३, १९५१

अशरण ऐसे ससारमें निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसे योग्य प्रतीत न होता हो और उस व्यवहारके सम्बंधको निवृत्त करते हुए तथा कम करते हुए विशेषकाल व्यतीत हुआ करता हो, तो उस कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीवको क्या करना योग्य है? समस्त ससार मृत्यु आदिके भयसे अशरण है, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना भ्रममरोचिका जैसा है। सोच-सोच कर श्री तीर्थंकर जैमिने भी उससे निवृत्त होना, छूटना यही उपाय खोजा है। उस समारका मुख्य कारण प्रेमबन्धन तथा द्वेषबन्धन सब ज्ञानियोने स्वीकार किया है। उसकी आकुलतासे जीवको निजविचार करनेका अवकाश प्राप्त नहीं होता, अथवा होता हो तो ऐसे योगसे उस बन्धनके कारणमें आत्मवीर्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और यह सब प्रमादका हेतु है, और वैसे प्रमादसे लेशमात्र समय काल भी निर्भय रहना या अजागृत रहना, यह इस जीवकी अतिशय निर्बलता है, अविवेकता है, भ्रांति है, और अत्यंत दुर्निवार्य ऐसा मोह है।

ममस्तं ममार दो प्रवाहोसे बह रहा है, प्रेममें और द्वेषमें। प्रेमसे विरक्त हुए बिना द्वेषसे छूटा नहीं जाता और जो प्रेमसे विरक्त हो उसे सर्वसंगसे विरक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम (उदाम) दशा रखनी यह भयकर व्रत है। यदि केवल प्रेमका त्याग करके व्यवहारमें प्रवृत्ति की जाये तो कितने ही जीवोकी दयाका, उपकारका और स्वार्थका भग करने जैसा होता है, और वैसा विचार कर यदि दया उपकारादिके कारण कुछ प्रेमदशा रखते हुए चित्तमें विवेकीको क्लेश भी हुए बिना रहना नहीं चाहिये, तब उसका विशेष विचार किस प्रकारसे करे?

५६७

बंबई, फागुन सुदी १५, १९५१

श्री वीतरागको परम भक्तिके नमस्कार

दो तार, दो पत्र तथा दो चिट्ठियाँ मिली हैं। श्री जिनेन्द्र जैसे पुरुषने गृहवासमें जो प्रतिबध नहीं किया है, वह प्रतिबध न होनेके लिये आना या पत्र लिखना नहीं हुआ, उसके लिये अत्यंत दोनतासे क्षमा चाहता हूँ। सपूर्ण वीतरागता न होनेसे इस प्रकार बरताव करते हुए अंतरमें विकषेप हुआ है, जिस विकषेप-को भी शांत करना योग्य है, ऐसा मार्ग जानीने देखा है।

आत्माका जो अंतर्व्यापार (अंतरपरिणामकी धारा) है वह, बंध तथा मोक्षकी (कर्मसे आत्माका बंधना और उससे आत्माका छूटना) व्यवस्थाका हेतु है, मात्र शरीरचेष्टा बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं है। विशेष रोगादिके योगसे ज्ञानीपुरुषकी देहमें भी निर्बलता, मंदता, म्लानता, कंप, स्वेद, मूर्च्छा, बाह्य विभ्रमादि दिखायी देते हैं; तथापि जितनी ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा, वैराग्य द्वारा आत्माकी निर्मलता हुई है, उतनी निर्मलता द्वारा ज्ञानी उस रोगका अंतरपरिणामसे वेदन करते हैं और वेदन करते हुए कदाचित् बाह्य स्थिति उन्मत्त देखनेमें आये तो भी अंतरपरिणामके अनुसार कर्मबंध अथवा निवृत्ति होती है। आत्मा जहाँ अत्यन्त शुद्ध निजपर्यायिका सहज स्वभावसे सेवन करे वही— (अपूर्ण)

५६८

बंबई, फागुन, १९५१

आत्मस्वरूपका निर्णय होनेमें अनादिके जीवकी भूल होती आयी है, जिससे अब हो, इसमें आश्चर्य नहीं लगता।

सर्व क्लेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका, आत्मज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। सद्-विचारके बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और असत्संग-प्रसंगसे जीवका विचारबल नहीं चलता, इसमें किंचित्सात्र सहाय नहीं है।

आत्मपरिणामकी स्वस्थताको श्री तीर्थकर 'समाधि' कहते हैं।

आत्मपरिणामकी अस्वस्थताको श्री तीर्थकर 'असमाधि' कहते हैं।

आत्मपरिणामकी सहज स्वरूपसे परिणति होना उसे श्री तीर्थकर 'धर्म' कहते हैं

आत्मपरिणामकी कुछ भी चपल परिणति होना उसे श्री तीर्थकर 'कर्म' कहते हैं।

श्री जिन तीर्थकरने जैसा बंध एवं मोक्षका निर्णय कहा है, वैसा निर्णय वेदातादि दर्शनमें दृष्टिगोचर नहीं होता, और श्री जिनमें जैसा यथार्थवक्तृत्व देखनेमें आता है वैसा यथार्थवक्तृत्व दूसरोंमें देखनेमें नहीं आता।

आत्माके अंतर्व्यापार (शुभाशुभ परिणामधारा) के अनुसार बंध-मोक्षकी व्यवस्था है, वह शारीरिक चेष्टाके अनुसार नहीं है। पूर्वकालमें उत्पन्न किये हुए वेदनीय कर्मके उदयके अनुसार रोगादि उत्पन्न होते हैं, और तदनुसार निर्बल, मंद, म्लान, उष्ण, शीत आदि शरीरचेष्टा होती है।

विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बलसे ज्ञानीका शरीर कपित हो, निर्बल हो, म्लान हो, मंद हो, रौद्र लगे, उसे भ्रमादिका उदय भी रहे; तथापि जिस प्रकारसे जीवमें बोध एवं वैराग्यकी वासना हुई होती है उस प्रकारसे उस रोगका, जीव उस उस प्रसंगमें प्रायः वेदन करता है।

किसी भी जीवको अविनाशी देहकी प्राप्ति हुई हो, ऐसा देखा नहीं, जाना नहीं तथा सम्भव नहीं; और मृत्युका आना निश्चित है, ऐसा प्रत्यक्ष निःसंशय अनुभव है। ऐसा होनेपर भी यह जीव उस बातको बारंबार भूल जाता है, यह बड़ा आश्चर्य है।

जिस सर्वज्ञ बीतरागमें अनन्त सिद्धिायें प्रगट हुई थीं उस बीतरागमें भी इस देहको अनित्यभावी देखा है, तो फिर अन्य जीव किस प्रयोगसे देहको नित्य बना सकेंगे?

श्री जिनेंद्रका ऐसा अभिप्राय है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायी है। जीवके अनंत पर्यायी हैं और परमाणुके भी अनंत पर्यायी हैं। जीव चेतन होनेसे उसके पर्यायी भी चेतन हैं, और परमाणु अचेतन होनेसे उसके पर्यायी भी अचेतन हैं। जीवके पर्यायी अचेतन नहीं हैं और परमाणुके पर्यायी सचेतन नहीं हैं, ऐसा श्री जिनेंद्रने निश्चय किया है तथा वही योग्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थके स्वरूपका भी विचार करते हुए वैसा प्रतीत होता है।

जीवके विषयमें, प्रवेशके विषयमें; पर्यायके विषयमें; तथा संख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विषयमें यथाशक्ति विचार करना। जो कुछ अव्ययपदार्थोंका विचार करना है वह जीवके मोक्षके लिये करना है, अन्य पदार्थके ज्ञानके लिये नहीं करना है।

बंदी, कागुन वदी ३, १९५१

श्री सत्युषोंकी नमस्कार

सर्व क्लेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्मज्ञान है। विचारके बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और असत्संग तथा असत्प्रसंगसे जीवका विचारबल प्रवृत्त नहीं होता, इसमें किंचित् मात्र संशय नहीं है।

आरंभ-परिग्रहकी अल्पता करनेसे असत्प्रसंगका बल घटता है, सत्संगके आश्रयसे असत्संगका बल घटता है। असत्संगका बल घटनेसे आत्मविचार होनेका अवकाश प्राप्त होता है। आत्मविचार होनेसे आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञानसे निर्वर्तमानस्वरूप, सर्व क्लेश एवं सर्व दुःखसे रहित मोक्ष प्राप्त होता है, यह बात सर्वथा सत्य है।

जो जीव मोहनिद्रामें सोये हुए हैं वे अमुक्ति हैं। निरन्तर आत्मविचारपूर्वक मूर्ति तो जाग्रत रहते हैं। प्रमादीको सर्वथा भय है, प्रमादीको किसी तरहसे भय नहीं है, ऐसा श्री ज्ञानेश्वरने कहा है।

सर्व पदार्थके स्वरूपको जाननेका हेतु मात्र एक आत्मज्ञान करना ही है। यदि आत्मज्ञान न हो तो सर्व पदार्थोंके ज्ञानकी निष्फलता है।

जितना आत्मज्ञान होता है उतनी आत्मसमाधि प्रगट होती है।

किसी भी तथारूप योगको प्राप्त करके जीवको एक क्षण भी अतर्कजागृति हो जाये तो उससे मोक्ष विशेष दूर नहीं है।

अन्य परिणाममें जितनी तादात्म्यवृत्ति है, उतना जीवसे मोक्ष दूर है।

यदि कोई आत्मयोग बने तो इस मनुष्य भवका मूल्य किसी तरहसे नहीं हो सकता। प्राय मनुष्यदेहके बिना आत्मयोग नहीं बनता ऐसा जानकर, अत्यन्त निश्चय करके इसी देहमें आत्मयोग उत्पन्न करना योग्य है।

विचारकी निर्मलतासे यदि यह जीव अन्यपरिचयसे पीछे हटे तो सहजमें अभी ही उसे आत्मयोग प्रगट हो जाये। असत्संग-प्रसंगका घिराव विशेष है, और यह जीव उससे अनादिकालका हीनसत्त्व हुआ होनेसे उससे अवकाश प्राप्त करनेके लिये अथवा उसकी निवृत्ति करनेके लिये यथासंभव सत्संगका आश्रय करे तो किसी तरह पुरुषार्थयोग्य होकर विचारदशाको प्राप्त करे।

जिस प्रकारसे इस संसारकी अनित्यता, असारता अत्यतरूपसे भासित हो उस प्रकारसे आत्मविचार उत्पन्न होता है।

अब इस उपाधिकार्यसे छूटनेकी विशेष-विशेष आत्ति हुआ करती है, और छूटे बिना जो कुछ भी काल बीतता है, वह इस जीवकी धिक्कलता ही है, ऐसा लगता है; अथवा ऐसा निश्चय रहता है।

जनकादि उपाधिमें रहते हुए भी आत्मस्वभावमें रहते हैं, ऐसे आलंबनके प्रति कभी भी लुब्ध नहीं आती। श्री ज्ञानेश्वर जैसे जन्मत्यागी भी छोड़कर, चल-निकले, ऐसे भूभक्त हेतुरूप-उपाधियोंको बिबुद्धि यह प्राप्ति जीत करते-करते, काक असीत करेगा, तो अश्वे होगा, ऐसा भय जीवके लक्षणोंमें रहता है, क्योंकि यही कर्तव्य है।

जो रागद्वेषादि परिणाम अज्ञानके बिना सम्भवित नहीं है, उन रागद्वेषादि परिणामोंके होते हुए भी, सर्वथा जीवन्मुक्तता मानकर जीवन्मुक्तदशाकी जीव आशातना करता है, ऐसे प्रवृत्ति क्यता है। सर्वथा रागद्वेषपरिणामकी परिशीलता ही कर्तव्य है।

जहाँ अत्यन्त ज्ञान हो वहाँ अत्यन्त त्यागका सम्भव है। अत्यन्त त्याग प्रगट हुए बिना अत्यन्त ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्री तीर्थकरने स्वीकार किया है।

आत्मपरिणामसे जितना अन्य पदार्थका तादात्म्य-अध्यास निवृत्त होना, उसे श्री जिनेन्द्र त्याग कहते हैं।

वह तादात्म्य-अध्यास-निवृत्तिरूप त्याग होनेके लिये यह बाह्य प्रसंगका त्याग भी उपकारी है, कार्यकारी है। बाह्य प्रसंगके त्यागके लिये अक्षरत्याग कहा नहीं है, ऐसा है; तो भी इस जीवको अत्यत्यागके लिये बाह्य प्रसंगकी निवृत्तिको कुछ भी उपकारी मानना योग्य है।

नित्य छूटनेका विचार करते हैं और जैसे वह कार्य तुरत पूरा हो वैसे जाप जपते हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि यह विचार और जाप अभी तक तथारूप नहीं है, शिथिल है, अतः अत्यन्त विचार और उस जापका उन्नतासे आराधन करनेका अल्पकालमे योग करना योग्य है, ऐसा रहा करता है।

प्रसंगसे कुछ परस्परके सम्बन्ध जैसे बचन इस पत्रमे लिखे हैं, वे विचारयें स्फुरित हो आनेसे स्व-विचार बल बढ़नेके लिये और आपके पढ़ने-विचारनेके लिये लिखे हैं।

जीव, प्रदेश, पर्याय तथा संख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विषयमे तथा रसकी व्यापकताके विषयमे क्रमपूर्वक समझना योग्य होगा।

आपका यहाँ आनेका विचार है, तथा श्री. हुंजरका आना सम्भव है, यह लिखा सो जाना है। सत्संगयोगको इच्छा रहा करते हैं।

५७०

बंबई, फागुन वदी ५, शनि, १९५१

सुज भाई श्री मोहनलालके प्रति, श्री डरबन।

पत्र एक मिला है। ज्यो ज्यों उपाधिका त्याग होता है, त्यों त्यों समाधिसुख प्रगट होता है। ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता है त्यों त्यों समाधिसुखकी हानि होती है। विचार करें तो यह बात प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है। यदि इस संसारके पदार्थोंका कुछ भी विचार किया जाये, तो उसके प्रति वैराग्य आये बिना नहीं रहेगा, क्योंकि मात्र अविचारके कारण उसमे मोहबुद्धि रहती है।

'आत्मा है', 'आत्मा नित्य है', 'आत्मा कर्मका कर्ता है', 'आत्मा कर्मका भोक्ता है', 'उससे वह निवृत्त हो सकता है', और 'निवृत्त हो सकनेके साधन हैं'—ये छ. कारण जिसे विचारपूर्वक सिद्ध हो उसे विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति मानना; ऐसा श्री जिनेन्द्रने निरूपण किया है, उस निरूपणका मुमुक्षुजीसकी विशेष करके अभ्यास करना योग्य है।

पूर्वके किसी विशेष अभ्यासबलसे इन छ. कारणोंका विचार उत्पन्न होता है; अथवा स्वस्वगत आश्रयसे, उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है।

अस्तित्व पदार्थके प्रति मोहबुद्धि होनेके कारण आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व और अविनाशिक समाधि-सुख भानमें नहीं आता। उसकी मोहबुद्धिमे जीवको अन्तर्दिष्ट ऐसी एकाग्रता आती है, कि उसका विवेक करते करते जीवको अकुलाकर पीछे लौटना पड़ता है, और उस मोहबुद्धिको छेदनेका समय आनेसे पहले, वह विवेक छोड़ देनेका योग पूर्व कालमें बहुत बार हुआ है। क्योंकि जिसका अनादिकालसे अभ्यास

है वह, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अल्पकालमे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सत्सास्त्र और अपनेमें सरल विचारदशा करके उस विषयमे विशेष श्रम करना योग्य है, कि जिसके परिणाममे नित्य शाश्वत सुखस्वरूप ऐसा आत्मज्ञान होकर स्वरूपका आविर्भाव होता है। इसमे प्रथमसे उत्पन्न होनेवाले संशय धैर्यसे और विचारसे शांत होते हैं। अधीरतासे अथवा टेढ़ी कल्पना करनेसे मात्र जीवको अपने हितका त्याग करनेका समय आता है, और अनित्य पदार्थका राग रहनेके कारणसे पुनः पुनः संसारपरिभ्रमणका योग रहा करता है।

कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा आपको रहती है, ऐसा जानकर बहुत संतोष हुआ है। उस संतोषमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मात्र आप समाधिके रास्तेपर चढ़ना चाहते हैं, जिससे आपको संसार-बलेशसे निवृत्त होनेका अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकारकी सम्भावना देखकर स्वभावतः संतोष होता है।
आ० स्व० प्रणाम।

५७१

बंबई, फागुन वदी ५, राति, १९५१

अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीव मुक्त हो, इससे अधिक न हो, ऐसी लोकस्थिति जिनागममे स्वीकृत है, और प्रत्येक समयमे एक सौ आठ एक सौ आठ जीव मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा माने तो इस परिमाणसे तीनो कालमे जितने जीव मोक्ष प्राप्त करें, उतने जीवोंकी जो अनंत संख्या हो, उसकी अपेक्षा संसारनिवासी जीवोंकी संख्या जिनागममे अनंत गुनी निरूपित की है। अर्थात् तीनो कालमे मुक्तजीव जितने हों उनकी अपेक्षा संसारमें अनंत गुने जीव रहते हैं, क्योंकि उनका परिमाण इतना अधिक है, और इसलिये मोक्षमार्गका प्रवाह बहुते रहते हुए भी संसारमार्गका उच्छेद हो जाना संभव नहीं है, और इससे बंध-मोक्षको व्यवस्थामे विपर्यय नहीं होता। इस विषयमे अधिक चर्चा समागममे करेंगे तो बाधा नहीं है।

जीवके बन्ध-मोक्षकी व्यवस्थाके विषयमे संक्षेपमे पत्र लिखा है। इस प्रकारके जो जो प्रश्न हो वे सब समाधान हो सकने जैसे हैं, कोई फिर अल्पकालमे और कोई फिर विशेष कालमे समझे अथवा समझमे आये, परन्तु इन सबकी व्यवस्थाका समाधान हो सकने जैसा है।

सबकी अपेक्षा अभी विचारणीय बात तो यह है कि उपाधि तो की जाये और सर्वथा असंगदशा रहे, ऐसा होना अत्यन्त कठिन है; और उपाधि करते हुए आत्मपरिणाम चंचल न हो, ऐसा होना असम्भवित जैसा है। उत्कृष्ट ज्ञानीको छोड़कर हम सबको तो यह बात अधिक ध्यानमे रखने योग्य है कि आत्मामे जितनी असम्पूर्णता—असमाधि रहती है अथवा रह सकने जैसी हो, उसका उच्छेद करना।

५७२

बंबई, फागुन वदी ७, रवि, १९५१

सर्व बिभावसे उदासीन और अत्यन्त शुद्ध निज पर्यायिका सहजरूपसे आत्मा सेवन करे, उसे श्री जिनेंद्रने तीव्रज्ञानदशा कही है। जिस दशाके आये बिना कोई भी जीव बन्धनमुक्त नहीं होता, ऐसा सिद्धांत श्री जिनेंद्रने प्रतिपादित किया है, जो अखंड सत्य है।

किसी ही जीवसे इस गहन दशाका विचार हो सकना योग्य है, क्योंकि अनादिसे अत्यन्त अज्ञान-दशासे इस जीवने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्तिको एकदम असत्य, असार समझकर उसकी निवृत्ति सूझे ऐसा होना बहुत कठिन है; इसलिये जिनेंद्रने ज्ञानीपुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया है, कि जिस मार्गके आराधनसे सुलभतासे ज्ञानदशा उत्पन्न होती है।

ज्ञानीपुरुषके चरणमें मनको स्थापित किये बिना यह भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता, जिससे जिनागममे पुनः पुनः ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेका स्थान स्थानपर कथन किया है। ज्ञानीपुरुषके चरणमें मनका

स्थापित होना पहिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु वचनकी अपूर्वतासे, उस वचनका विचार करनेसे तथा ज्ञानीको अपूर्व दृष्टिसे देखनेसे मनका स्थापित होना सुलभ होता है।

ज्ञानीपुरुषके आश्रयमे विरोध करनेवाले पंच विषयादि दोष हैं। उन दोषोंके होनेके साधनोंसे यथा-शक्ति दूर रहना, और प्राप्तसाधनमे भी उदासीनता रखना, अथवा उन उन साधनोंमेंसे अहंबुद्धिको दूरकर, उन्हें रोगरूप समझकर प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोषका ऐसे प्रसंगमे विशेष उदय होता है। क्योंकि आत्मा उस दोषको नष्ट करनेके लिये अपने सन्मुख लाता है कि वह स्वरूपान्तर करके उसे आकर्षित करता है, और जागृतिमे शिथिल करके अपनेमे एकाग्र बुद्धि करा देता है। वह एकाग्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि, 'मुझे इस प्रवृत्तिसे वैसी विशेष बाधा नहीं होगी, मैं अनुक्रमसे उसे छोड़ूँगा, और करते हुए जागृत रहूँगा'; इत्यादि भ्रातदशा उन दोषोंसे होती है; जिससे जीव उन दोषोंका सम्बन्ध नहीं छोड़ता, अथवा वे दोष बढ़ते हैं, उसका ध्यान उसे नहीं आ सकता।

इस विरोधी साधनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता है—एक, उस साधनके प्रसंगकी निवृत्ति, दूसरा, विचारपूर्वक उसकी तुच्छता समझना।

विचारपूर्वक तुच्छता समझनेके लिये प्रथम उस पंचविषयादिके साधनकी निवृत्ति करना अधिक योग्य है, क्योंकि उससे विचारका अवकाश प्राप्त होता है।

उस पंचविषयादिके साधनकी सर्वथा निवृत्ति करनेके लिये जीवका बल न चलता हो, तब क्रम-क्रमसे, अंश-अंशसे उसका त्याग करना योग्य है; परिश्रम तथा भोगोपभोगके पदार्थोंका अल्प परिचय करना योग्य है। ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोष मंद पड़ता है और आश्रयभक्ति दृढ़ होती है तथा ज्ञानीके वचन आत्मामे पारणमित होकर, तीव्रज्ञानदशा प्रगट होकर जीवन्मुक्त हो जाता है।

जीव क्वचित् ऐसी बातका विचार करे, इससे अनादि अभ्यासका बल घटना कठिन है परन्तु दिन-प्रतिदिन, प्रसंग-प्रसंगमे और प्रवृत्ति-प्रवृत्तिमे पुनः पुनः विचार करे, तो अनादि अभ्यासका बल घटकर अपूर्व अभ्यासकी सिद्धि होकर सुलभ ऐसा आश्रयभक्तिमार्ग सिद्ध होता है। यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५७३

बंबई, फागुन वदी ११, शुक्र, १९५१

जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंसे समस्त संसार अशरण है। जिसने सर्वथा उस संसारकी आस्था छोड़ दी है, वही आत्मस्वभावको प्राप्त हुआ है, और निर्भय हुआ है। विचारके बिना वह स्थिति जीवको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधीन इस जीवको विचार प्राप्त होना दुर्लभ है।

आ० स्व० प्रणाम।

५७४

बंबई, फागुन, १९५१

यथासम्भव तृष्णा कम करनी चाहिये। जन्म, जरा, मरण किसके हैं? कि जो तृष्णा रखता है, उसके जन्म, जरा, मरण है। इसलिये तृष्णाको यथाशक्ति कम करते जाना।

५७५

बंबई, फागुन, १९५१

जब तक यथार्थ निज स्वरूप सम्पूर्ण प्रकाशित हो तब तक निज स्वरूपके निदिध्यासनमे स्थिर रहनेके लिये ज्ञानीपुरुषके वचन आधारभूत हैं, ऐसा परम पुरुष श्री तीर्थकरने कहा है, वह सत्य है। बारहवें गुणस्थानमें रहनेवाले आत्माको निदिध्यासनरूप ध्यानमे श्रुतज्ञान अर्थात् ज्ञानीके मुख्य वचनोंका

५७९ बंबई, चैत्र सुदी १५, १९५१
परम स्नेहो श्री सोमनाथ के प्रति, श्री सोमनाथ के प्रति

मोरवीसे लिखा हुआ एक पत्र मिला है। यहसे रविवारको एक चिट्ठी मोरवी लिखी है। वह आपको साधुसा के भित्री होगी।

श्री दुर्गारके साथ इस तरफ आनेका विचार रखा है, उस विचारके अनुसार आनेमें श्री दुर्गारको भी कोई बाधा न करता योग्य है, क्योंकि यहाँ मुझे विशेष उपाधि अभी तुरत नहीं रहेगी ऐसा सम्भव है। दिन तथा रातका बहुतसा भाग निवृत्तिमें बिताना हो तो मुझसे अभी बेसा हो सकता है।

परम पुरुषकी आज्ञाके निवाहके लिये तथा बहुतसे बीबोके हितके लिये आजीविकादि सम्बन्धी आप कुछ लिखते हैं, अथवा पूछते हैं, उनमें मौन, बैसा बरहाव होता है, उसमें अन्य कोई हेतु नहीं है, जिससे मेरी बेसा, मीनके लिये चित्तमें अविवेकता रखियेगा, और अत्यन्त प्रयोजनके बिना अथवा मेरी इच्छा जाने बिना उस विषयमें मुझे लिखने या पूछनेका न हो तो अच्छा। क्योंकि आपको और मुझे ऐसी दशामें रहना विशेष आवश्यक है, और उस आजीविकादिके कारणसे आपको विशेष भयाकुल होना भी योग्य नहीं है। मुझपर हसा करके इतनी बात तो आप चित्तमें दृढ़ करें तो हो सकती है। बाकी किसी तरह कभी भी सदेभावकी बुद्धिसे मौन धारण करना मुझे सूझे, ऐसा सम्भवित नहीं है, ऐसा निश्चय रखिये। इतनी सूचना देनी भी योग्य नहीं है, तथापि स्मृतिमें विशेषता आनेके लिये लिखा है।

आनेका विचार करके तिथि लिखियेगा। जो कुछ पूछना-करना हो वह समागममें पूछा जाय तो बहुतसे उत्तर दिये जा सकते हैं। अभी पत्र द्वारा अधिक लिखना वही हो सकता।

डाकका समय हो जानेसे यह पत्र पूरा करता हूँ। श्री दुर्गारको प्रणाम कहियेगा। और हमारे प्रति लौकिक दृष्टि रखकर, आनेके विचारमें कुछ शिथिलता न करें, इतनी विनती करियेगा।

आत्मा सबसे अत्यंत प्रत्यक्ष है, ऐसा पत्र पुरुष द्वारा किया हुआ निश्चय भी अत्यन्त प्रत्यक्ष है। यही विनती। आज्ञाकारी रायचंदके प्रणाम विदित हो।

५८०

बंबई, चैत्र वदी ५, रवि, १९५१

कितने ही विचार विदित करनेकी इच्छा रहा करती होनेपर भी किसी उदयके प्रतिबंधसे बेसा हो सकनेमें बहुतसा समय व्यतीत हुआ करता है। इसलिये विनती है कि आप जो कुछ भी प्रसंगोपात् पूछने अथवा लिखनेकी इच्छा करते हो तो बेसा करनेमें मेरी ओरसे प्रतिबंध नहीं है, ऐसा समझकर लिखने अथवा पूछनेमें न सकियेगा। यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५८१

बंबई, चैत्र वदी ८, बुध, १९५१

चेतनका चेतन पर्याय होता है, और जड़का जड़ पर्याय होता है, यही पदार्थकी स्थिति है। प्रत्येक समयमें जो जो परिणाम होते हैं वे वे पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात बयार्थ लगेगी।

अभी कम लिखना बन पाता है, इसलिये बहुतसे विचार कहे नहीं जा सकते, तथा बहुतसे विचारोंका उपशम करनेका प्रकृतिको उदय होनेसे किसीकी स्पष्टतासे कहना नहीं हो सकता। अभी यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी प्रवृत्तिरूप संघ होनेसे तथा क्षेत्र उदात्तरूप होनेसे थोड़े दिनोंके लिये यहाँसे निवृत्त होनेका विचार होता है। अब इस विषयमें जो होना होगा सो होगा। यही विनती।

प्रणाम।

आत्मवीर्यिके प्रवर्तन और संकोच करनेमें बहुत विचारपूर्वक प्रवृत्ति करना योग्य है ।

शुभेच्छासम्पन्न भाई कुंवरजी आणंदजीके प्रति, श्री भावनगर ।

विशेष विनती है कि आपका लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है । उस तरफ आनेके सम्बन्धमे निम्न-लिखित स्थिति है । लोगोंको सन्देह हो इस प्रकारके बाह्य व्यवहारका उदय है । और वैसे व्यवहारके साथ बलवान् निर्गुण पुरुष जैसा उपदेश करना, वह भागका विरोध करने जैसा है; और ऐसा जानकर तथा उस जैसे दूसरे कारणोंका स्वरूप विचारकर प्रायः जिससे लोगोंको सन्देहका हेतु हो वैसे प्रसंगमें मेरा आना नहीं होता । कदाचित् कभी कोई समागममें आता है, और कुछ स्वाभाविक कहना-करना होता है, इसमें भी चित्ताकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है । पूर्वकालमे यथास्थित विचार किये बिना जीवने प्रवृत्ति की, उससे ऐसे व्यवहारका उदय प्राप्त हुआ है, जिससे कई बार चित्तमें शोक रहता है । परंतु यथास्थित समपरिणामसे वेदन करना योग्य है, ऐसा समझकर प्रायः वैसी प्रवृत्ति रहती है । फिर आत्मदशाके विशेष स्थिर होनेके लिये असंगततामे ध्यान रखा करता है । इस व्यापारादिके उदय-व्यवहारसे जो जो संग होते हैं, उनमें प्रायः असंग परिणामवत् प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनमें सारभूत कुछ नहीं लगता । परंतु जिस धर्मव्यवहारके प्रसंगमें आना होता है, वहाँ उस प्रवृत्तिके अनुसार व्यवहार करना योग्य नहीं है । तथा दूसरे आशयका विचारकर प्रवृत्ति की जाये तो उतनी सामर्थ्य अभी नहीं है, इसलिये वैसे प्रसंगमें प्रायः मेरा आना कम होता है; और इस क्रमको बदलना अभी चित्तको ज़रूरता नहीं है । फिर भी उस तरफ आनेके प्रसंगमे वैसा करनेका कुछ भी विचार मैंने किया था, तथापि उस क्रमको बदलते हुए दूसरे विषम कारणोंका आगे जाकर संभव होगा ऐसा प्रत्यक्ष दीखनेसे क्रम बदलने संबंधी वृत्तिका उपशम करना योग्य लगनेसे वैसा किया है । इस आशयके सिवाय चित्तमे दूसरा आशय भी उस तरफ अभी नहीं आनेके संबंधमे है, परंतु किसी लोकव्यवहाररूप कारणसे आनेके विचारका विसर्जन नहीं किया है ।

चित्तपर अधिक दबाव डालकर यह स्थिति लिखी है, उसपर विचारकर यदि कुछ आवश्यक जैसा लगे तो प्रसंगोपात् रतनजीभाईसे स्पष्टता करें । मेरे आने न आनेके विषयमे यदि कुछ बात न कह सकें तो वैसा करनेकी विनती है ।

वि० रायचंदके प्रणाम ।

एक आत्मपरिणतिके सिवाय दूसरे जो विषय हैं उनमे चित्त अव्यवस्थिततासे रहता है, और वैसी अव्यवस्थितता लोकव्यवहारसे प्रतिकूल होनेसे लोकव्यवहार करना रचता नहीं है, और छोड़ना नहीं बन पाता; यह वेदना प्रायः दिनभर वेदनमें आती रहती है ।

ज्ञानमें, पीनेमें, बोलनेमें, शयनमें, लिखनेमें या अन्य व्यावहारिक कार्योंमे यथोचित भानसे प्रवृत्ति नहीं की जाती और वैसे प्रसंग रहा करनेसे आत्मपरिणतिका स्वतंत्र प्रगटरूपसे अनुसरण करनेमें विपत्ति आया करती है; और इस विषयका प्रतिक्षण दुःख रहा करता है ।

अचलित आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमे ही चित्तेच्छा रहती है, और उपर्युक्त प्रसंगोंकी आपत्तिके कारण कितना ही उस स्थितिका वियोग रहा करता है; और वह वियोग मात्र परेच्छासे रहा है, स्वेच्छाके कारणसे नहीं रहा; यह एक गम्भीर वेदना प्रतिक्षण हुआ करती है ।

इसी भवमे और थोड़े ही समय पहले व्यवहारके विषयमें भी स्मृति तीव्र थी । वह स्मृति अब व्यवहारके विषयमे क्वचित् ही रहती है और वह भी मंदरूपसे । थोड़े ही समय पहले अर्थात् थोड़े वही पहले बाणी बहुत बोल सकती थी, वकारूपसे कुशलतासे प्रवृत्ति कर सकती थी, वह अब मंदरूपसे

अव्यवस्थासे प्रवृत्ति करती है। थोड़े वर्ष पहले, थोड़े समय पहले लेखनशक्ति अति उग्र थी; अब क्या लिखना यह सूझते सूझते दिनपर दिन व्यतीत हो जाते हैं, और फिर भी जो कुछ लिखा जाता है, वह इच्छित या योग्य व्यवस्थापूर्वक लिखा नहीं जाता, अर्थात् एक आत्मपरिणामके सिवाय दूसरे सर्व परिणामोंमें उदासीनता रहती है। और जो कुछ किया जाता है वह यथोचित भानके सौर्व अंशसे भी नहीं होता। ज्यो-स्यो और जो-सो किया जाता है। लिखनेकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा वाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक है; अतः आप कुछ पूछना चाहे, जानना चाहे तो उसके विषयमें समागममें कहा जा सकेगा।

कुन्दकुन्दाचार्य और आनन्दधनजीको सिद्धांत सम्बन्धी तीव्र ज्ञान था। कुन्दकुन्दाचार्यजी तो आत्मस्थितिमें बहुत स्थित थे।

जिन्हें कहने मात्र दर्शन हो, वे सब सम्यग्ज्ञानी नहीं कहे जा सकते। विशेष अब फिर।

५८४

बंबई, चैत्र वदी ११, शुक्र, १९५१

“जेम निर्मळता रे रत्न स्फटिक तणी, तेम ज जीवस्वभाव रे।

ते जिन बीरे रे अर्म प्रकाशियो, प्रबळ कषाय अभाव रे ॥”

विचारवानको संगसे व्यतिरिक्तता परम श्रेयरूप है।

५८५

बंबई, चैत्र वदी ११, शुक्र, १९५१

“जेम निर्मळता रे रत्न स्फटिक तणी, तेम ज जीवस्वभाव रे।

ते जिन बीरे रे अर्म प्रकाशियो, प्रबळ कषाय अभाव रे ॥”

सत्सग नैष्ठिक श्री सोमाग तथा श्री डुंगरके प्रति नमस्कारपूर्वक,

सहज द्रव्यके अत्यन्त प्रकाशित होनेपर अर्थात् सर्व कर्मोंका क्षय होनेपर ही असंगता कही है और सुखस्वरूपता कही है। जानीपुरुषोंके वे वचन अत्यन्त सत्य हैं; क्योंकि सत्संगसे उन वचनोंका प्रत्यक्ष, अत्यन्त प्रगट अनुभव होता है।

निर्विकल्प उपयोगका लक्ष्य स्थिरताका परिचय करनेसे होता है। सुधारस, सत्समागम, सत्शास्त्र, सद्बिचार और वैराग्य-उपशम ये सब उस स्थिरताके हेतु हैं।

५८६

बंबई, चैत्र वदी १२, रवि, १९५१

४३

अधिक विचारका साधन होनेके लिये यह पत्र लिखा है।

पूर्णज्ञानी श्री ऋषभदेवादि पुरुषोंको भी प्रारब्धोदय भोगनेपर क्षय हुआ है; तो हम जैसोंको वह प्रारब्धोदय भोगना ही पडे इसमें कुछ संशय नहीं है। मात्र खेद इतना होता है कि हमें ऐसे प्रारब्धोदयमें श्री ऋषभदेवादि जैसी अविषमता रहे इतना बल नहीं है; और इसलिये प्रारब्धोदयके होनेपर बारंबार उससे अपरिपक्वकालमें छूटनेकी कामना हो जाती है, कि यदि इस विषम प्रारब्धोदयमें कुछ भी उपयोगकी यथातथ्यता न रही तो फिर आत्मस्थिरता प्राप्त करनेके लिये पुनः अवसर खोजना होगा; और पश्चात्ताप-पूर्वक देह छूटेगी; ऐसी चिन्ता अनेक बार हो जाती है।

१. भाषार्थ—जिस तरह स्फटिक रत्नकी निर्मळता होती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है। जिन बीरने प्रबळ कषायके अभावपूर्वक धर्मका निकर्षण किया है।

यह प्रारब्धोदय मिटकर निवृत्तिकर्मका वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका आशय रहा करता है, परन्तु वह तुरत अर्थात् एकसे डेढ़ वर्षमें ही ऐसा तो दिखायी नहीं देता; और पल पल बीतना कठिन पड़ता है। एकसे डेढ़ वर्षके बाद प्रवृत्तिकर्मका वेदन करनेरूप उदय सर्वथा परिशील होगा, ऐसा भी नहीं लगता; कुछ उदय विशेष मद पड़ेगा, ऐसा लगता है।

आत्माकी कुछ अस्थिरता रहती है। गत वर्षका मोती सम्बन्धी व्यापार लगभग पूरा होने आया है। इस वर्षका मोती सम्बन्धी व्यापार गत वर्षकी अपेक्षा लगभग दुगुना हुआ है। गत वर्ष जैसा उसका परिणाम आना कठिन है। थोड़े दिनोंकी अपेक्षा अभी ठीक है; और इस वर्ष भी उसका गत वर्ष जैसा नहीं तो भी कुछ ठीक परिणाम आयेगा, ऐसा सम्भव रहता है। परन्तु बहुतसा वक्त उसके विचारमें व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है, कि यह एक परिग्रहकी कामनाके बलवान् प्रवर्तन जैसा होता है, उसे शांत करना योग्य है, और कुछ करना पड़े ऐसे कारण रहते हैं। अब जैसे तैसे करके उम प्रारब्धोदयका तुरत क्षय हो तो अच्छा है, ऐसा मनमें बहुत बार रहा करता है।

जहाँ जो आडत और मोती सम्बन्धी व्यापार है, उससे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत प्रसंग कम हो जाये, वैसा कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखियेगा; चाहे तो इस विषयमें समागममें विशेषतासे कहा जा सके तो कहियेगा। यह बात ध्यानमें रखियेगा।

लगभग तीन वर्षसे ऐसा रहा करता है कि परमार्थ सम्बन्धी अथवा व्यवहार सम्बन्धी कुछ भी लिखते हुए उद्वेग आ जाता है; और लिखते लिखते कल्पित जैसा लगनेसे बारंबार अपूर्ण छोड़ देना पड़ता है। जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत् होता है तब यदि परमार्थ सम्बन्धी लिखना अथवा कहना हो तो वह यथार्थ कहा जाये, परन्तु चित्त अस्थिरवत् हो और परमार्थ सम्बन्धी लिखना या कहना किया जाये तो वह उदीरणा जैसा होता है, तथा उसमें अन्तर्वृत्तिका यथातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आत्म-बुद्धिसे लिखा या कहा न होनेसे कल्पितरूप कहा जाता है। उससे तथा वैसे दूसरे कारणोंसे परमार्थ-सम्बन्धी लिखना तथा कहना बहुत कम हो गया है। इस स्थलपर सहज प्रश्न होगा कि चित्त अस्थिरवत् हो जानेका हेतु क्या है? परमार्थमें जो चित्त विशेष एकाग्रवत् रहता था उम चित्तके परमार्थमें अस्थिरवत् हो जानेका कुछ भी कारण होना चाहिये। यदि परमार्थ संशयका हेतु लगा हो तो वैसा हो सकता है, अथवा कोई तथाविध आत्मवीर्य मन्द होनेरूप तीव्र प्रारब्धोदयके बलसे वैसा होता है। इन दो हेतुओंसे परमार्थका विचार करते हुए, लिखते हुए या कहते हुए चित्त अस्थिरवत् रहता है। उसमें प्रथम कहे हुए हेतुका होना सम्भव नहीं है। मात्र दूसरा कहा हुआ हेतु सम्भवित है। आत्मवीर्य मंद होनेरूप तीव्र प्रारब्धोदय होनेसे उस हेतुको दूर करनेका पुण्यार्थ होनेपर भी कालक्षेप हुआ करता है, और वैसे उदय तक वह अस्थिरता दूर होना कठिन है; और इसलिये परमार्थस्वरूप चित्तके बिना तत्संबंधी लिखना, कहना कल्पित जैसा लगता है, तो भी कितने ही प्रसंगोंमें विशेष स्थिरता रहती है। व्यवहार सम्बन्धी कुछ भी लिखते हुए वह असारभूत और साक्षात् भ्रातिरूप लगनेसे तत्सम्बन्धी जो कुछ लिखना या कहना है वह तुच्छ है, आत्माको विकलताका हेतु है, और जो कुछ लिखना, कहना है वह न कहा हो तो भी चल सकता है। अतः जब तक वैसा रहे तब तक तो अवश्य वैसा करना योग्य है, ऐसा समझकर बहुतसी व्यावहारिक बातें लिखने, करने और कहनेकी आदत चली गयी है। मात्र जो व्यापार-रादि व्यवहारमें तीव्र प्रारब्धोदयसे प्रवृत्ति है, वहाँ कुछ प्रवृत्ति होती है। यद्यपि उसकी भी यथार्थता प्रतीत नहीं होती।

श्री जिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे बारंबार छूटनेकी प्रेरणा दी है, और उस संयोगका विश्वास

परम ज्ञानीके लिये भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चल मार्ग कहा है, उन श्री जिन बीतरागके चरणकमलमें अत्यंत नम्र परिणामसे नमस्कार है ।

जो प्रश्न आजके पत्रमें लिखे हैं उनका उत्तर समागममें पृष्ठियेगा । दर्पण, जल, दीपक, सूर्य और चक्षुके स्वरूपपर विचार करेंगे, तो केवलज्ञानसे पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है, उसे समझनेमें कुछ साधन होगा ।

५८७

बंबई, चैत्र वदी १२, रवि, १९५१

‘केवलज्ञानसे पदार्थ किस प्रकार दिखायी देते हैं ?’ इस प्रश्नका उत्तर विशेषतः समागममें समझनेसे स्पष्ट समझा जा सकता है, तो भी संक्षेपमें नीचे लिखा है—

जैसे दीपक जहाँ जहाँ होता है, वहाँ वहाँ प्रकाशकरूपसे होता है, वैसे ज्ञान जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ प्रकाशकरूपसे होता है । जैसे दीपकका सहज स्वभाव हो पदार्थप्रकाशक होता है, वैसे ज्ञानका सहज स्वभाव भी पदार्थप्रकाशक है । दीपक द्रव्यप्रकाशक है, और ज्ञान द्रव्य, भाव दोनोंका प्रकाशक है । दीपकके प्रकाशित होनेसे उसके प्रकाशकी सीमामें जो कोई पदार्थ होता है वह सहज ही दिखायी देता है; वैसे ज्ञानकी विद्यमानतासे पदार्थ सहज ही दिखायी देता है । जिसमें यथातथ्य और सम्पूर्ण पदार्थ सहज देखे जाते हैं, उसे ‘केवलज्ञान’ कहा है । यद्यपि परमार्थसे ऐसा कहा है कि केवलज्ञान भी अनुभवमें तो मात्र आत्मानुभवकर्ता है, व्यवहारनयसे लोकालोक प्रकाशक है । जैसे दर्पण, दीपक, सूर्य और चक्षु पदार्थप्रकाशक हैं, वैसे ज्ञान भी पदार्थप्रकाशक है ।

५८८

बंबई, चैत्र वदी १२, रवि, १९५१

४३

श्री जिन बीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे बारंबार छूटनेकी प्रेरणा की है, और उस संयोगका विद्वांस परमज्ञानीको भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा अखंडमार्ग कहा है; उन श्री जिन बीतरागके चरणकमलमें अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार ।

आत्मस्वरूपका निश्चय होनेमें जीवकी अनादिकालसे भूल होती आयी है । समस्त श्रुतज्ञानस्वरूप द्वादशागमें नव प्रथम उपदेश योग्य ‘आचारागसूत्र’ है; उसके प्रथम श्रुतस्कंधमें, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशमें प्रथम वाक्यमें श्री जिनने जो उपदेश किया है, वह सर्व अंगोका, सर्व श्रुतज्ञानका सारस्वरूप है, मोक्षका बीजभूत है, सम्यक्त्वस्वरूप है । उस वाक्यमें उपयोग स्थिर होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानीपुरुषके समागमकी उपासनाके बिना जीव स्वच्छदसे निश्चय करे, यह छूटनेका मार्ग नहीं है ।

सभी जीवमें परमात्मस्वरूप है, इसमें संशय नहीं है, तो फिर श्री देवकरणजी स्वयंको परमात्मस्वरूप मान लें तो यह बात असत्य नहीं है; परंतु जब तक वह स्वरूप यथातथ्य प्रगट न हो, तब तक मुमुक्षु, जिज्ञासु रहना अधिक अच्छा है, और उस मार्गसे यथार्थ परमात्मस्वरूप प्रगट होता है । उस मार्गको छोड़कर प्रवर्तन करनेसे उस पदका भान नहीं होता; तथा श्री जिन बीतराग सर्वज्ञ पुरुषोंकी आसातना करेण्य प्रवृत्ति होती है । दूसरा कोई मतभेद नहीं है ।

मृत्यु अवश्य आनेवाली है ।

आ० स्व० प्रणाम ।

५८९

बंबई, चैत्र बदी १३, १९५१

आपको वेदात ग्रंथ पढ़नेका अथवा उस प्रसंगकी बातचीत सुननेका प्रसंग रहता हो तो उसे पढ़नेसे तथा सुननेसे जीवमे वैराग्य और उपशम वर्धमान हो वैसा करना योग्य है। उसमे प्रतिपादन किये हुए सिद्धांतका यदि निश्चय होता हो तो करनेमे बाधा नहीं है, तथापि ज्ञानीपुरुषके समागम और उपासनासे सिद्धांतका निश्चय किये बिना आत्मविरोध होना सम्भव है।

५९०

बंबई, चैत्र बदी १४, १९५१

चारित्र्य (श्री जिनेन्द्रके अभिप्रायमे क्या है ? उसे विचारकर समबन्धित होना) दशा सम्बंधी अनुप्रेक्षा करनेसे जीवमे स्वस्थता उत्पन्न होती है। उस विचार द्वारा उत्पन्न हुई चारित्र्यपरिणाम स्वभावस्वरूप स्वस्थताके बिना ज्ञान निष्फल है, ऐसा जिनेन्द्रका अभिमत व्याख्या सत्य है।

तत्सम्बंधी अनुप्रेक्षा बहुत बार रहनेपर भी चंचल परिणामिका हेतु ऐसा उपाधियोग तीव्र उदयरूप होनेसे चित्तमें प्रायः खेद जैसा रहता है, और उस खेदसे शिथिलता उत्पन्न होकर विशेष नहीं कहा जा सकता। बाकी कुछ बतानेके विषयमे तो चित्तमे बहुत बार रहता है। प्रसंगोपात् कुछ विचार लिखें, उसमे आपत्ति नहीं है। यही विनती।

५९१

बंबई, चैत्र, १९५१

विषयादि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निवृत्त होनेकी इच्छा रखना और उस क्रमसे प्रवृत्ति करनेसे आगे जाकर उस विषयमूर्च्छाका उत्पन्न होना सम्भव न हो, ऐसा होना कठिन है; क्योंकि ज्ञानदशाके बिना विषयकी निर्मूलता होना सम्भव नहीं है। विषय भोगनेसे मात्र उदय नष्ट होता है, परंतु यदि ज्ञानदशा न हो तो उत्पुक्त परिणाम, विषयका आराधन करते हुए, उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते, और उससे विषय पराजित होनेके बदले विशेष वर्धमान होता है। जिन्हें ज्ञानदशा है वैसे पुरुष विषयाकाशसे अथवा विषयका अनुभव करके उससे बिरक्त होनेकी इच्छासे उसमे प्रवृत्ति नहीं करते, और यदि ऐसे प्रवृत्ति करने लगे तो ज्ञानपर भी आवरण आना योग्य है। मात्र प्रारब्ध सम्बन्धी उदय हो अर्थात् छूटा न जा सके, इसीलिये ज्ञानीपुरुषकी भोगप्रवृत्ति है। वह भी पूर्वपश्चात् पश्चात्तापवाली और मंदमे मद परिणामसंयुक्त होती है। सामान्य मुमुक्षुजीव वैराग्यके उद्भवके लिये विषयका आराधन करने जाय तो प्रायः उसका बंधा जाना सम्भव है; क्योंकि ज्ञानीपुरुष भे-उन प्रसंगोंको बड़ी मुश्किलसे जीत सके हैं, तो फिर जिसकी मात्र विचारदशा है ऐसे पुरुषकी सामर्थ्य नहीं कि वह विषयको इस प्रकारसे जीत सके।

५९२

बंबई, वैशाख सुदी, १९५१

आर्य श्री सोभागके प्रति, सायरा।

पत्र मिला है।

श्री अंबालालसे सुधारस सम्बन्धी बातचीत करनेका अब्सर आपको प्राप्त हो तो कीजियेगा।

जो देह पूर्ण युवावस्थामे और सम्पूर्ण आरोग्यमें दिखायी देती हुई भी क्षणभंगुर है, उस देहमें प्रीति करके क्या करें ?

जसके सर्व पदार्थोंकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, ऐसी यह देह वह भी दुःखका हेतु है, तो दूसरे पदार्थोंमें सुखके हेतुकी क्या कल्पना करना ?

जिन पुरुषोंने ब्रह्म जैसे शरीरसे भिन्न है, वैसे आत्मासे शरीर भिन्न है, ऐसा देखा है, वे पुरुष धन्य हैं ।

दूसरेकी वस्तुका अपनेसे ग्रहण हुआ हो, जब यह मालूम हो कि वह दूसरेकी है, तब उसे दे देनेका ही कार्य महात्मा पुरुष करते हैं ।

दुष्कर्मकाल है इसमें संशय नहीं है ।

तथारूप परमज्ञानी आप्तपुरुषका प्रायः विरह है ।

विरले जीव सम्यग्दृष्टि प्राप्त करें, ऐसी कालस्थिति हो गयी है । जहाँ सहजसिद्ध आत्मचारित्र्यदशा रहती है ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं है ।

प्रवृत्ति विराम पाती नहीं, बिरकि बहुत रहती है ।

वनमें अथवा एकांतमें सहजस्वरूपका अनुभव करता हुआ आत्मा सर्वथा निर्विषय रहे ऐसा करनेमें सारी इच्छाएँ लगी है ।

५९३

बंबई, वैशाख सुदी १५, बुध, १९५१

आत्मा अत्यन्त सहज स्वस्थता प्राप्त करे यही श्री सर्वज्ञने सर्व ज्ञानका सार कहा है ।

आनादिकालसे जीवने निरन्तर अस्वस्थताकी आराधना की है, जिससे स्वस्थताकी ओर आना उसे दुर्गम लगता है । श्री जिनेंद्रने ऐसा कहा है कि यथाप्रवृत्तिकरण तक जीव अनंत बार आया है, परंतु जिस समय ग्रंथभेद होने तक आना होता है तब ओभयुक्त होकर फिरसे संसारपरिणामी होता रहा है । ग्रंथ-भेद होनेमें जो वीर्यगति चाहिये, उसके होनेके लिये जीवको नित्यप्रति सत्समागम, सद्बिचार और सद्ग्रंथका परिचय निरन्तररूपसे करना श्रेयभूत है ।

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाधियोगमें व्यतीत होती जा रही है । इसके लिये अत्यंत शोक होता है, और उसका यदि अल्पकालमें उपाय न किया तो हम जैसे अविचारी भी थोड़े समझना ।

जिस ज्ञानसे कामका नाश होता है उस ज्ञानको अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार हो ।

आ० स्व० यथा०

५९४

बंबई, वैशाख सुदी १५, बुध, १९५१

सर्वकी अपेक्षा जिसमें अधिक स्नेह रहा करता है, ऐसी यह काया रोग, जरा आदिसे स्वात्माकी ही दुःस्वरूप हो जाती है; तो फिर उससे दूर ऐसे धनादिसे जीवकी तथारूप (यथायोग्य) सुखवृत्ति हो ऐसा मानते हुए विचारवानकी बुद्धि अवश्य क्षोभकी प्राप्त होनी चाहिये, और किसी अन्य विचारमें लगनी चाहिये, ऐसा ज्ञानोपपत्तिने निर्णय किया है, वह यथातथ्य है ।

५९५

बंबई, वैशाख वदी ७, गुरु, १९५१

वेदांत आदिमें जो आत्मस्वरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्री जिनागममें जो आत्मस्वरूपकी विचारणा कही है, उसमें भेद आता है । सर्व विचारणाका फल आत्माका सहजस्वभावमें परिणमित होना ही है । सम्पूर्ण रागद्वेषके लयके बिना सम्पूर्ण आत्मज्ञान प्रगट नहीं होता ऐसा निश्चय जिनेंद्रने कहा है, वह वेदांत आदिकी अपेक्षा बलवान् प्रमाणभूत है ।

५९०

बंबई, वैशाख वदी ७, गुरु, १९५१

सर्वको अपेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है, क्योंकि जहाँ रागादि दोषका सम्पूर्ण क्षय हो वहाँ सम्पूर्ण ज्ञानस्वभाव प्रगट होने योग्य नियम घटित होता है।

श्री जिनैन्द्रको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता सम्भव है, क्योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस किसी पुरुषको जितने अंशमे वीतरागता सम्भव है, उतने अंशमे उस पुरुषका वाक्य मान्यता योग्य है। सांख्यादि दर्शनमे बंध-मोक्षकी जो जो व्याख्या उपदिष्ट है, उससे बलवान प्रमाणसिद्ध व्याख्या श्री जिन वीतरागने कही है, ऐसा जानता हूँ।

५९७

बंबई, वैशाख वदी ७, गुरु, १९५१

हमारे चित्तमे बारंबार ऐसा आता है और ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता है कि जैसा आत्म-कल्याणका निर्धार श्रीवर्धमानस्वामीने या श्रीकृष्णभादिने किया है, वैसा निर्धार दूसरे सम्प्रदायमे नहीं है।

वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष्य आत्मज्ञानके प्रति और सम्पूर्ण मोक्षके प्रति जाता हुआ देखनेमे आता है, परन्तु उसका सम्पूर्णरूपसे यथायोग्य निर्धार उसमे मालूम नहीं होता, अशतः मालूम होता है और कुछ कुछ उसका भी पयायातर दिखायी देता है। यद्यपि वेदातमे जगह जगह आत्मचर्चाका ही विवेचन किया है, तथापि वह चर्चा स्पष्टतः अविरोध है, ऐसा अभी तक प्रतीत नहीं हो पाता। ऐसा भी सम्भव है कि कदाचित् विचारके किसी उदयमेदसे वेदातका आशय अन्य स्वरूपसे समझमे आता हो और उससे विरोधका भास होता हो। ऐसी आशका भी पुनः पुनः चित्तमे करनेमें आयी है, विशेष विशेष आत्मवीर्यका परिणमन करके उसे अविरोधी देखनेके लिये विचार किया गया है, तथापि ऐसा मालूम होता है कि वेदांत जिस प्रकारसे आत्मस्वरूप कहता है उस प्रकारसे वेदान सर्वथा अविरोधिताको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वह जो कहता है उसीके अनुसार आत्मस्वरूप नहीं है, उसमे कोई बड़ा भेद देखनेमे आता है, और उसी प्रकारसे साख्य आदि दर्शनोमे भी भेद देखनेमे आता है। श्री जिनैन्द्रने जो आत्मस्वरूप कहा है, एक मात्र वही विशेष विशेष अविरोधी देखनेमे आता है और उस प्रकारसे वेदान करनेमे आता है। श्री जिनैन्द्रका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतः अविरोधी होने योग्य है, ऐसा प्रतीत होता है। सम्पूर्णतः अविरोधी ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता उसका हेतु मात्र इतना ही है कि सम्पूर्णतः आत्मावस्था प्रगट नहीं हुई है। जिससे जो अवस्था अप्रगट है, उस अवस्थाका अनुमान वर्तमानमे करते हैं, जिससे उस अनुमानपर अत्यंत भार न देना योग्य समझकर विशेष विशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है, सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है।

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमे प्रगट होना चाहिये, ऐसा आत्मामे निश्चित प्रतीतिभाव आता है, और वह कंसे पुरुषमे प्रगट होना चाहिये, ऐसा विचार करते हुए, जिनैन्द्र जैसे पुरुषमे प्रगट होना चाहिये ऐसा स्पष्ट लगता है। इस सृष्टिसंझलमे यदि किसीमे भी सम्पूर्ण आत्मस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो श्री वर्धमानस्वामीमे प्रथम प्रगट होने योग्य लगता है, अथवा उस दशके पुरुषोमे सबसे प्रथम सम्पूर्ण आत्मस्वरूप—

[अपूर्ण]

५९८

बम्बई, वैशाख वदी १०, रवि, १९५१

परमस्नेही श्री सोभागके प्रति नमस्कारपूर्वक—श्री सायला।

आज एक पत्र मिला है।

‘अल्पकालमे उपाधिरहित होनेकी इच्छा करनेवालेके लिये आत्मपरिणतिको किस विचारमे लाना योग्य है कि जिससे वह उपाधिरहित हो सके ?’ यह प्रश्न हमने लिखा था। उसके उत्तरमे आपने लिखा कि ‘जब तक रागबन्धन है तब तक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और वह बन्धन आत्मपरिणतिसे कम हो जाये, वैसा परिणति रहे तो अल्पकालमे उपाधिरहित हुआ जाता है,’ इस प्रकार जो उत्तर लिखा वह यथार्थ है। यहाँ प्रश्नमे विशेषता इतनी है कि ‘बलात् उपाधियोग प्राप्त होता हो, उसके प्रति रागद्वेषादि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमे वारंवार खेद रहता हो, और उस उपाधिका त्याग करनेका परिणाम रहा करता हो, वैसा होनेपर भी उदयबलसे उपाधि प्रसंग रहता हो तो वह किस उपायसे निवृत्त किया जा सके ?’ इस प्रश्नके विषयमे जो ध्यानमे आये सो लिखियेगा।

‘भावार्थप्रकाश’ ग्रन्थ हमने पढ़ा है, उसमे सम्प्रदायके विवादका कुछ समाधान हो सके ऐसी रचना की है, परन्तु तारतम्यसे वस्तुतः वह ज्ञानवानकी रचना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।

श्री डुगरने ‘अखे पुरुष एक बरख हे’, यह सबैया लिखाया है, उसे पढा है। श्री डुगरको ऐसे सबैयोका विशेष अनुभव है। तथापि ऐसे सबैयोमे भी प्रायः छाया जैसा उपदेश देखनेमे आता है, और उससे अमुक निर्णय किया जा सकता है, और कभी निर्णय किया जा सके तो वह पूर्वापर अविरोध रहता है, ऐसा प्रायः ध्यानमे नहीं आता। जीवके पुरुषार्थधर्मको कितने ही प्रकारसे ऐसी बाणी बलवान करती है, इतना उस बाणीका उपकार कितने ही जीवोकी प्रति होना सम्भव है।

श्री नवलचंदकी अभी दो चिट्ठियाँ आयी थी, कुछ धर्म-प्रकारको जाननेकी अभी उन्हें इच्छा हुई है। तथापि उसे अभ्यासवत् और द्रव्याकार जैसी अभी समझना योग्य है। यदि किसी पूर्वके कारणयोगसे इस प्रकारके प्रति उनका ध्यान बढ़ेगा तो भावपरिणामसे धर्मविचार हो सके ऐसा उनका क्षयोपशम है।

आपके आजके पत्रमे श्री डुगरने जो साखी लिखवायी है, ‘व्यवहारनी झाल पादडे पांदडे परजळी’ यह पद जिसमे पहला है वह यथार्थ है। उपाधिसे उदासीन चित्तको धोरताका हेतु हो ऐसी साखी है।

आपका और श्री डुगरका यहाँ आनेका विशेष चित्त है ऐसा लिखा उसे विशेषतः जाना। श्री डुगरका चित्त ऐसे प्रकारमे कई बार शिथिल होता है, वैसा इस प्रसंगमे करनेका कारण दिखायी नहीं देता। श्री डुगरको द्रव्य (बाहर) से मानवशा ऐसे प्रसंगमे कुछ आठे आती होनी चाहिये, ऐसा हमे लगता है, परन्तु वह ऐसे विचारवानको रहे यह योग्य नहीं है, फिर दूसरे साधारण जीवोके विषयमे वैसे दोषकी निवृत्ति सत्संगसे भी कैसे होगी ?

हमारे चित्तमे एक इतना रहता है कि यह क्षेत्र सामान्यतः अनार्य चित्त कर डाले ऐसा है। ऐसे क्षेत्रमे सत्समागमका यथास्थित लाभ लेना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि आसपासके समागम, लोक-व्यवहार सब प्रायः विपरीत ठहरे, और इस कारणसे प्रायः कोई मुमुक्षुजीव यहाँ चाहकर समागमके लिये आनेकी इच्छा करता हो उसे भी उत्तरमें ‘ना’ लिखने जैसा होता है, क्योंकि उसके श्रेयको बाधा न होने देना योग्य है। आपके और श्री डुगरके आनेके सम्बन्धमे इतना सब विचार तो चित्तमे नहीं होता, परन्तु कुछ सहज होता है। यह सहज विचार जो होता है वह ऐसे कारणसे नहीं होता कि यहाँका उदयरूप उपाधियोग देखकर हमारे प्रति आपके चित्तमे कुछ विक्षेप हो; परन्तु ऐसा रहता है कि आपके तथा श्री डुगर जैसेके सत्समागमका लाभ क्षेत्रादिकी विपरीततासे यथायोग्य न लिया जाये, इससे चित्तमे खेद आ

जाता है। यद्यपि आपके आनेके प्रसंगमें उपाधि बहुत कम की जा सकेगी, तथापि आवपासके साधन सत्समागमको और निवृत्तिको वर्धमान करनेवाले नहीं है, इससे चित्तमें सहज खेद होता है। इतना लिखनेसे चित्तमें आया हुआ एक विचार लिखा है ऐसा समझना। परन्तु आपको अथवा श्री दुर्गरको रोकने संबंधी किसी भी आशयसे नहीं लिखा है; परन्तु इतना आशय चित्तमें है कि यदि श्री दुर्गरका चित्त आनेके प्रति कुछ शिथिल दिखायी दे तो आप ऊपर विशेष बनाव न डालें, तो भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि श्री दुर्गर आदिके समागमकी विशेष इच्छा रहती है, और यहाँसे कुछ समयके लिये निवृत्त हुआ जा सके तो वैसा करनेकी इच्छा है, तो श्री दुर्गरका समागम किसी दूसरे निवृत्तिक्षेत्रमें होगा ऐसा लगता है।

आपके लिये भी इसी प्रकारका विचार रहता है, तथापि उसमें भेद इतना होता है कि आपके आनेसे यहाँकी कई उपाधियाँ अल्प कैसे की जा सके? उसे प्रत्यक्ष दिखाकर, तत्सम्बन्धी विचार लेनेका हो सकता है। जितने अंशमें श्री सोभागके प्रति भक्ति है, उतने ही अंशमें श्री दुर्गरके प्रति भक्ति है, इसलिये उन्हें इस उपाधिसंबन्धी विचार बतानेसे भी हम पर तो उपकार है। तथापि श्री दुर्गरके चित्तमें कुछ भी विशेष होता हो और यहाँ अनिच्छासे आना पड़ता हो तो सत्समागम यथायोग्य नहीं हो सकता। वैसा न होता हो तो श्री दुर्गर और श्री सोभागको यहाँ आनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यही विनती।

आ० स्व० प्रणाम।

५९९

बंबई, वैशाख वदी १४, गुरु, १९५१

शरण (आश्रय) और निश्चय कर्तव्य है। अधीरतासे खेद कर्तव्य नहीं है। चित्तको देहादिके भयका विशेष भी करना योग्य नहीं है। अस्थिर परिणामका उपशम करना योग्य है।

आ० स्व० प्र०

६००

बंबई, जेठ सुदी २, रवि, १९५१

अपारबत् संसारसमुद्रसे तारनेवाले सद्धर्मका निष्कारण कृपासे जिसने उपदेश किया है, उस ज्ञानीपुरुषके उपकारको नमस्कार हो! नमस्कार हो!

परम स्नेही श्री सोभागके प्रति, श्री सायल।

यथायोग्यपूर्वक विनती कि—आपका लिखा एक पत्र कल मिला है। आपके तथा श्री दुर्गरके यहाँ आनेके विचार सम्बन्धी यहाँसे एक पत्र हमने लिखा था उसका अर्थ कुछ और समझा गया मालूम होता है। उस पत्रमें इस प्रसंगमें जो कुछ लिखा है उसका संक्षेपमें भावार्थ इस प्रकार है—

मुझे प्रायः निवृत्ति मिल सकती है, परन्तु यह क्षेत्र स्वभावसे प्रवृत्तिविशेषवाला है, जिससे निवृत्ति-क्षेत्रमें सत्समागमसे जैसा आत्मपरिणामका उत्कर्ष हो, वैसा प्रायः प्रवृत्तिविशेष क्षेत्रमें होना कठिन पड़ता है। बाकी आप अथवा श्री दुर्गर अथवा दोनों आये उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रवृत्ति बहुत कम की जा सकती है; परन्तु श्री दुर्गरका चित्त आनेमें कुछ विशेष शिथिल हो तो आप्रहृसे न लायें तो भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस तरफ थोड़े समयमें समागम होनेका कदाचित् योग हो सकेगा।

इस प्रकार लिखनेका आशय था। आप अकेले ही आयें और श्री दुर्गर न आयें अथवा हमें अभी निवृत्ति नहीं है, ऐसा लिखनेका आशय नहीं था। मात्र निवृत्तिक्षेत्रमें किसी तरह समागम होनेके विषयमें विशेषता लिखी है। कभी विचारवानको तो प्रवृत्तिक्षेत्रमें सत्समागम विशेष लाभकारक हो पड़ता है। ज्ञानीपुरुषकी भीड़में निर्मलदशा देखना बनता है। इत्यादि निमित्तसे विशेष लाभकारक भी होता है।

आप दोनों अथवा आप कब आयें, इस विषयमे मनमे कुछ विचार आता है, जिससे अभी यहसि कुछ विचार सूचित करने तक आनेमें विलम्ब करेगे तो आपत्ति नहीं है।

परपरिणतिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्वपरिणतिमे स्थिति रखे रहना, यह श्री आनंदघनजीने जो चौदहवें जिनेंद्रकी सेवा कही है उससे भी विशेष दुष्कर है।

ज्ञानीपुरुषको जबसे नौ बाइसे विशुद्ध ब्रह्मचर्यकी दशा रहती है तबसे जो संयमसुख प्रगट होता है वह अवर्णनीय है। उपदेशमार्ग भी उस सुखके प्रगट होनेपर प्ररूपण करने योग्य है। श्री हुंजरको अत्यन्त भक्तितसे प्रणाम।

आ० स्व० प्रणाम।

६०१

बंबई, जेठ सुदी १०, रवि, १९५१

ॐ

परम स्नेही श्री सोभागके प्रति, श्री सायला।

तीन दिन पहिले आपका लिखा पत्र मिला है। यहाँ आनेके विचारका उत्तर मिलने तक उपशम किया है ऐसा लिखा, उसे पढ़ा है। उत्तर मिलने तक आनेका विचार बंद रखनेके बारेमें यहसि लिखा था उसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

यहाँ आपका आनेका विचार रहता है, उसमे एक हेतु समागम-लाभका है और दूसरा अनिच्छ-नीय हेतु कुछ उपाधिके सयोगके कारण व्यापारके प्रसंगसे किसीको मिलनेका है। जिस पर विचार करते हुए अभी आनेका विचार रोका जाये तो भी आपत्ति नहीं है ऐसा लगा, इसलिये इस प्रकारसे लिखा था। समागमयोग प्रायः यहसि एक या डेढ़ महीने बाद कुछ निवृत्ति मिलना सम्भव है तब उस तरफ होना सम्भव है। और उपाधिके लिये अभी त्रबक आदि प्रयासमे हैं। तो आपका उस प्रसंगसे आनेका विशेष कारण जैसा तुरतमें नहीं है। हमारा उस तरफ आनेका योग होनेमें अधिक समय जाने जैसा दिखायी देगा तो फिर आपको एक चक्कर लगा जानेका कहनेका चिरा है। इस विषयमे जो आपके ध्यानमे आये सो लिखियेगा।

कई बड़े पुरुषोंके सिद्धियोग सम्बन्धी शास्त्रमे बात आती है, तथा लोककथामे वैसी बातें सुनी जाती है। उसके लिये आपको संशय रहता है, उसका संक्षेपमे उत्तर इस प्रकार है —

अष्ट महासिद्धि आदि जो जो सिद्धियाँ कही हैं, ॐ आदि मंत्रयोग कहे हैं, वे सब सच्चे हैं। आत्मैश्वर्यकी तुलनामे ये सब तुच्छ हैं। जहाँ आत्मस्थिरता है, वहाँ सर्व प्रकारके सिद्धियोग रहते हैं। इस कालमे वैसे पुरुष दिखायी नहीं देते, इससे उनकी अप्रतीति होनेका कारण है, परन्तु वर्तमानमे किसी जीवमे ही वैसी स्थिरता देखनेमे आती है। बहुतसे जीवोमे सत्त्वकी न्यूनता रहती है, और उस कारणसे वैसे चमत्कारादि दिखायी नहीं देते, परन्तु उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको शंका रहती है, यह आश्चर्य लगता है। जिसे आत्मप्रतीति उत्पन्न हो उसे सहज ही इस बातकी नि शंका होती है, क्योंकि आत्मामें जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्यके सामने इस सिद्धिलब्धिकी कुछ भी विशेषता नहीं है।

ऐसे प्रश्न आप कभी कभी लिखते हैं, उसका क्या कारण है, वह लिखियेगा। इस प्रकारके प्रश्न विचारवानको क्यों हो ? श्री हुंजरको नमस्कार। कुछ ज्ञानवार्ता लिखियेगा।

६०२

बंबई, जेठ सुदी १०, रवि, १९५१

मनमे जो रागद्वेषादिके परिणाम हुआ करते हैं उन्हें समयादि पर्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समयकी अत्यन्त सूक्ष्मता है, और मनपरिणामकी वैसी सूक्ष्मता नहीं है। पदार्थका अत्यन्तसे अत्यन्त सूक्ष्मपरिणतिका जो प्रकार है, वह समय है।

रागद्वेषादि विचारोंका उद्भव होना, यह जीवके पूर्वोपाजित कर्मोंके योगसे होता है, वर्तमानकालमें आत्माका पुरुषार्थ उसमे कुछ भी हानिवृद्धिमें कारणरूप है, तथापि वह विचार विशेष गहन है।

श्री जिनेन्द्रने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है। उस उस (अकालके) प्रसंगमे प्राणादिका कुछ संधिमेद होता है। चित्तको विक्षेपनिमित्त सामान्य प्रकारसे होता है, हिसादि योगका प्रसंग होता है, अथवा कोमल परिणाममें विघ्नभूत कारण होता है, इत्यादिके आश्रयसे स्वाध्यायका निरूपण किया है।

अमुक स्थिरता होने तक विशेष लिखना नहीं हो सकता, तो भी जितना हो सका उतना प्रयास करके ये तीन चिट्ठियाँ लिखी हैं।

६०३

बंबई, जेठ सुदी १०, रवि, १९५१

ज्ञानोपुरुषको जो सुख रहता है, वह निजस्वभावमें स्थितिका रहता है। बाह्यपदार्थमें उन्हें सुख बुद्धि नहीं होती, इसलिये उस उस पदार्थसे ज्ञानीको सुखदुःखादिकी विशेषता या न्यूनता नहीं कही जा सकती। यद्यपि सामान्यरूपसे शरीरके स्वास्थ्यादिके साता और ज्वरादिके असाता ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको होती है, तथापि ज्ञानीके लिये वह-वह प्रसंग हर्षविषादका हेतु नहीं होता, अथवा ज्ञानके तारतम्यमे यदि न्यूनता हो तो उससे कुछ हर्षविषाद होता है, तथापि संबंधा अजागृतताको पाने योग्य ऐसा हर्षविषाद नहीं होता। उदयबलसे कुछ वैसा परिणाम होता है, तो भी विचारजागृतिके कारण उस उदयको क्षीण करनेके प्रति ज्ञानोपुरुषका परिणाम रहता है।

वायुकी दिशा बदल जानेसे जहाज दूसरी तरफ चलने लगता है, तथापि जहाज चलानेवाला जैसे उस जहाजको अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके प्रयत्नमे ही रहता है, वैसे ज्ञानोपुरुष मन, वचन आदिके योगको निजभावमे स्थिति होनेकी ओर ही लगाते हैं, तथापि उदयवायुयोगसे यत्किंचित् दशाफेर हो जाता है, तो भी परिणाम, प्रयत्न स्वधर्ममे रहता है।

ज्ञानी निर्धन हो अथवा धनवान हो, अज्ञानी निर्धन हो अथवा धनवान हो, ऐसा कुछ नियम नहीं है। पूर्वनिष्पन्न शुभाशुभ कर्मके अनुसार दोनोंको उदय रहता है। ज्ञानी उदयमे सम रहते हैं; अज्ञानी हर्षविषादको प्राप्त होता है।

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ तो स्त्री आदि परिग्रहका भी अप्रसंग है। उससे न्यून भूमिकाकी ज्ञान-दशामें (चौथे, पाँचवें गुणस्थानमें जहाँ उस योगका प्रसंग सम्भव है, उस दशामे) रहनेवाले ज्ञानी—सम्यग्दृष्टिको स्त्री आदि परिग्रहकी प्राप्ति होती है।

६०४

बंबई, जेठ सुदी १२, बुध, १९५१

ॐ

मुनिको वचनोकी पुस्तक (आपने जो पत्रादिका संग्रह लिखा है वह) पढ़नेकी इच्छा रहती है। भेजनेमें आपत्ति नहीं है। यही बिनती।

आ० स्व० प्रणाम।

६०५

बंबई, जेठ वदी २, १९५१

सविस्तर पत्र लिखनेका विचार था, तदनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकी। अभी उस तरफ कितनी स्थिरता होना सम्भव है? चौमासा कहाँ होना सम्भव है? उसे सूचित कर सकें तो सूचित कीजियेगा।

पत्रमें तीन प्रश्न लिखे थे, उनका उत्तर समागममें दिया जा सकने योग्य है। कदाचित् थोड़े समयके बाद समागमयोग होगा।

विचारवानको देह छूटने सम्बन्धो हर्षविषाद योग्य नहीं है। आत्मपरिणामकी विभावता ही हानि और बहो मुख्य मरण है। स्वभावसन्मुखता तथा उसको दृढ़ इच्छा भी उस हर्षविषादको दूर करती है।

६०६

बंबई, जेठ वदी ५, बुध, १९५१

सर्वमें समभावकी इच्छा रहती है।

‘ए श्रीपालो रास करतां, जान अमृत रस वृठघो रे, मुज०

—श्री यशोविजयजी।

परम स्नेही श्री सोभाग, श्री सायला।

जो उदयके प्रसंग तीव्र वैराग्यवानको शिथिल करनेमें बहुत बार फलीभूत होते हैं, वैसे उदयके प्रसंग देखकर चित्तमें अत्यन्त उदासीनता आती है। यह संसार किस कारणसे परिचय करने योग्य है? तथा उसकी निवृत्ति चाहनेवाले विचारवानको प्रारब्धवशात् उसका प्रसंग रहा करता हो-तो उस प्रारब्धका किसी दूसरे प्रकारसे मोघ्रतासे वेदन किया जा सकता है या नहीं? उसे आप तथा श्री डुगर विचारकर लिखियेगा।

जिन तीर्थकरने ज्ञानका फल विरति कहा है उन तीर्थकरको अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार हो।

इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पडता है, यह पूर्वकर्मके सम्बन्धको पथार्थ सिद्ध करता है। यही विनती।

आ० स्व० दोनोंको प्रणाम।

६०७

बंबई, जेठ वदी ७, १९५१

श्री मुनि,

‘जंगमनी युक्ति तो सर्वे जाणीए, समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो;’

‘एकति बसवु’ रे एक ज आसने, भूल पडे तो पडे अजनमा भंग जो;’

—ओघवजी अबळा ते साधन शुं करे ?

६०८

बंबई, जेठ वदी १०, सोम, १९५१

तथारूप गंभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशय गंभीर होनेसे एक लौकिक वचनका आत्मामें अभी बहुत बार स्मरण हो आता है, वह वाक्य इस प्रकार है—^{३५}‘रांजी वण, मांजी वण, पण सात भरतारवाळी

१ भावार्थ—इस श्रीपालके रामको लिखते हुए ज्ञानामृत रस बरसा है।

२ भावार्थ—जंगम अर्थात् आत्माकी सभी युक्तियाँ हम जानती हैं। शरीरमें रहते हुए भी उसका संग नहीं है, उससे भिन्न हैं। मुमुक्षु किंवा साधक एकात्ममें असंग होकर एक ही आसनपर स्थिर होकर रहे। यदि उस समय अन्य विचार-सकल्प-विकल्प उठ खड़े हो तो भक्तिसाधनमें भंग पड जाये। ओघवजी! अबळा वह साधन कैसे करे ?

३. रांड रोए, मुहानन रोए, परन्तु सात भर्तारवाली तो मुँह ही न खोले।

तो बोझें ज न उछाड़े ।' वाक्य गंभीर न होनेसे लिखनेकी प्रवृत्ति न होती, परन्तु आशय गंभीर होनेसे और अपने विषयमें विशेष विचारणीय दीखनेसे, आपको पत्र लिखनेका स्मरण हो आनेसे यह वाक्य लिखा है, इसपर अथाश्चर्य विचार कीजियेगा । यही विनती ।

लि० रायचंदके प्रणाम विहित हो ।

६०९

बंबई, जेठ, १९५१

१. सहजस्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्री वीतराग 'मोक्ष' कहते हैं ।

२ जीव सहजस्वरूपसे रहित नहीं है, परन्तु उस सहजस्वरूपका जीवको मात्र भान नहीं है, जो भान होना, वही सहजस्वरूपसे स्थिति है ।

३ संगके योगसे यह जीव सहजस्थितिको भूल गया है, मगकी निवृत्तिसे सहजस्वरूपका अपरोक्ष भान प्रगट होता है ।

४ इसीलिये सर्व तीर्थकरादि ज्ञानियोने असंगता ही सर्वोत्कृष्ट कही है, कि जिसमें सर्व आत्म-साधन रहे हैं ।

५. सर्व जिनागममें कहे हुए वचन एक मात्र असंगतामें ही समा जाते हैं, क्योंकि वह होनेके लिये ही वे सर्व वचन कहे हैं । एक परमाणुसे लेकर चौदह राजलोककी और निमेषोन्मेषसे लेकर शैलेशी अवस्था पर्यंतकी सर्व क्रियाभोका जो वर्णन किया गया है, वह इसी असंगताको समझानेके लिये किया है ।

६. सर्व भावसे असंगता होना, यह सबसे दुष्करसे दुष्कर साधन है, और वह निराश्रयतासे सिद्ध होना अत्यन्त दुष्कर है । ऐसा विचारकर श्री तीर्थकरने सत्संगको उसका आधार कहा है, कि जिस सत्संगके योगसे जीवको सहजस्वरूपभूत असंगता उत्पन्न होती है ।

७ वह सत्संग भी जीवको कई बार प्राप्त होनेपर भी फलवान नहीं हुआ, ऐसा श्री वीतरागने कहा है, क्योंकि उस सत्संगको पहचानकर इस जीवने उसे परम हितकारी नहीं समझा, परमस्नेहसे उसकी उपासना नहीं की, और प्राप्तका भी अप्राप्त फलवान होनेयोग्य संज्ञासे विसर्जन किया है, ऐसा कहा है । यह जो हमने कहा है उसी बातकी विचारणासे हमारे आत्मामें आत्मगुणका आविर्भाव होकर सहज समाधिपर्यंत प्राप्त हुए, ऐसे सत्संगको मैं अत्यंत अत्यंत भक्तितसे नमस्कार करता हूँ ।

८. अवश्य इस जीवको प्रथम सर्व साधनोको गौण मानकर निर्वाणके मुख्य हेतुभूत सत्संगकी ही सर्वापिण्यतासे उपासना करना योग्य है; कि जिससे सर्व साधन सुलभ होते हैं, ऐसा हमारा आत्मसाक्षात्कार है ।

९. उस सत्संगके प्राप्त होनेपर यदि इस जीवको कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीवका ही दोष है, क्योंकि उस सत्संगके अपूर्व, अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ योगमें भी उमने उम सत्संगके योगके बाधक अनिष्ट कारणोका त्याग नहीं किया ।

१०. मिथ्याग्रह, स्वच्छन्दता, प्रमाद और इन्द्रियविषयकी उपेक्षा न की हो तभी सत्संग फलवान नहीं होता, अथवा सत्संगमें एकनिष्ठा, अपूर्वभक्ति न की हो तो फलवान नहीं होता । यदि एक ऐसी अपूर्वभक्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अल्पकालमें मिथ्याग्रहादिका नाश हो और अनुक्रमसे जीव सर्व दोषोंसे मुक्त हो जाये ।

११ सत्संगकी पहचान होना जीवको दुर्लभ है । किसी महान पुण्ययोगसे उसकी पहचान होनेपर निश्चयसे यही सत्संग, सत्पुरुष है, ऐसा साक्षीभाव उत्पन्न हुआ हो, वह जीव तो अवश्य ही प्रवृत्तिका संकोच करे; अपने दोषोंको क्षण क्षणमें, कार्य कार्यमें और प्रसंग प्रसंगमें तीक्ष्ण उपयोगसे देखे; देखकर उन्हें

परिक्षीण करे; और उस सत्संगके लिये देहत्याग करनेका योग होता हो तो उसे स्वीकार करे; परन्तु उससे किसी पदार्थमें विशेष भक्तिस्नेह होने देना योग्य नहीं है। तथा प्रमादवश रसगारव आदि दोषोंसे उस सत्संगके प्राप्त होनेपर पुरुषार्थधर्म मंद रहता है, और सत्संग फलवान नहीं होता, ऐसा जानकर पुरुषार्थबीर्यका गोपन करन योग्य नहीं है।

१२ सत्संगकी अर्थात् सत्पुरुषकी पहचान होनेपर भी यदि वह योग निरन्तर न रहता हो तो सत्संगसे प्राप्त हुए उपदेशका ही प्रत्यक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर विचार करना तथा आराधन करना कि जिस आराधनसे जीवको अपूर्व सम्पत्त्व उत्पन्न होता है।

१३ जीवको मुख्यसे मुख्य और अवश्यसे अवश्य यह निश्चय रखना चाहिये कि मुझे जो कुछ करना है वह आत्माके लिये कल्याणरूप हो, उसे ही करना है, और उसीके लिये इन तीन योगोंकी उदय-बलसे प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, परन्तु अन्तमें उम त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये उस प्रवृत्तिका संकोच करते करते क्षय हो जाये, यही उपाय कर्तव्य है। वह उपाय मिथ्याग्रहका त्याग, स्वच्छेदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रियविषयका त्याग, यह मुख्य है। उसे सत्संगके योगमें अवश्य आराधन करते ही रहना, और सत्संगकी परोक्षतामें तो अवश्य अवश्य आराधन किये ही जाना, क्योंकि सत्संगके प्रसंगमें तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता हो तो उसके निवारण होनेका साधन सत्संग है, परन्तु सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना आत्मबल ही साधन है। यदि वह आत्मबल सत्संगसे प्राप्त हुए बोधका अनुसरण न करे, उसका आचरण न करे, आचरणमें होनेवाले प्रमादको न छोड़े, तो किसी दिन भी जीवका कल्याण न हो।

संक्षेपमें लिखे हुए ज्ञानीके मार्गके आश्रयके उपदेशक इन वाक्योंका मनुष्यजीवको अपने आत्मामें निरन्तर परिणमन करना योग्य है, जिन्हें हमने अपने आत्मगुणका विशेष विचार करनेके लिये शब्दोंमें लिखा है।

६१०

बम्बई, आषाढ़ सुदी १, रवि, १९५१

लगभग पंद्रह दिन पहले एक और आज एक ऐसे दो पत्र मिले हैं। आजके पत्रसे दो प्रश्न जाने हैं। संक्षेपमें उनका समाधान इस प्रकार है—

(१) सत्यका ज्ञान होनेके बाद मिथ्याप्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितने अंशमें सत्यका ज्ञान हो उतने अंशमें मिथ्याभावप्रवृत्ति दूर हो, ऐसा जिनेद्रका निश्चय है। कभी पूर्व प्रारब्धसे बाह्य प्रवृत्तिका उदय रहता हो तो भी मिथ्या प्रवृत्तिमें तादात्म्य न हो, यह ज्ञानका लक्षण है और नित्यप्रति मिथ्या प्रवृत्ति परिक्षीण हो, यही सत्य ज्ञानकी प्रतीतिका फल है। मिथ्या प्रवृत्ति कुछ भी दूर न हो, तो सत्यका ज्ञान भी सम्भव नहीं है।

(२) देवलोकमेंसे जो मनुष्यलोकमें आये, उसे अधिक लोभ होता है, इत्यादि कहा है वह सामान्यतः है, एकांत ज़ही है। यही विनती।

६११

बम्बई, आषाढ़ सुदी १, रवि, १९५१

जैसे अमृक वनस्पतिकी अमृक ऋतुमें उत्पत्ति होती है, वैसे अमृक ऋतुमें विपरिणाम भी होता है। सामान्यतः आमके रस-स्पर्शका विपरिणाम आर्द्रा नक्षत्रमें होता है। आर्द्रा नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है उसका विपरिणामकाल आर्द्रा नक्षत्र है, ऐसा नहीं है। परन्तु सामान्यतः चैत्र, वैशाख आदि मासमें उत्पन्न होनेवाले आमकी आर्द्रा नक्षत्रमें विपरिणामिता सम्भव है।

आपको तथा श्री दुर्गरको उपर्युक्त बोलोपर यथाशक्ति विशेष विचार करना योग्य है। तत्सम्बन्धी पत्रद्वारा आपसे लिखाने योग्य लिखियेगा। अभी यहाँ उपाधिकी कुछ न्यूनता है। यही विनती।

आ० स्व० यथायोग्य।

६१६

बंबई, आषाढ वदी, रवि, १९५१

श्रीमद् बीतरागको तत्सम्बन्ध

शुमेच्छासम्पन्न भाई अंबालाल तथा भाई त्रिभोवनके प्रति, श्री तत्सम्बन्धी।

भाई अंबालालके लिखे चिट्ठी-पत्र तथा भाई त्रिभोवनका लिखा पत्र मिला है। अमुक आत्मदशाके कारण विशेषतः लिखना, सूचित करना नहीं हो पाता। जिससे किसी मुमुक्षुको होने योग्य लाभमें भेरी तरफसे जो विलम्ब होता है, उस विलम्बको निवृत्त करनेकी वृत्ति होती है, परन्तु उदयके किसी योगसे अभी तक वैसा ही व्यवहार होता है।

आषाढ वदी २ को इस क्षेत्रसे थोड़े समयके लिये निवृत्त हो सकनेकी सम्भावना थी, उस समयके आसपास दूसरे कार्यका उदय प्राप्त होनेसे लगभग आषाढ वदी ३० तक स्थिरता होना सम्भव है। यहाँसे निकलकर ववाणिया जाने तक बीचमें एकाध दो दिनकी स्थिति करना चित्तमें यथायोग्य नहीं लगता। ववाणियामें कितने दिनकी स्थिति सम्भव है, यह अभी विचारमें नहीं आ सका है, परन्तु भादो सुदी दशमीके आसपास यहाँ आनेका कुछ कारण सम्भव है और इससे ऐसा लगता है कि ववाणिया श्रावण सुदी १५ तक अथवा श्रावण वदी १० तक रहना होगा। लौटते समय श्रावण वदी दशमीको ववाणियासे निकलना हो तो भादो सुदी दशमी तक बीचमें किसी निवृत्तिक्षेत्रमें रुकना बन सकता है। अभी इस सम्बन्धमें अधिक विचार करना अशक्य है।

अभी इतना विचारमें आता है कि यदि किसी निवृत्तिक्षेत्रमें रुकना हो तो भी मुमुक्षु भाइयोंसे अधिक प्रसंग करनेका मुझसे होना अशक्य है, यद्यपि इस बातपर अभी विशेष विचार होना सम्भव है।

तत्समागम और सत्सास्त्रका लाभ चाहनेवाले मुमुक्षुओंको आरम्भ परिग्रह और रसस्वादादिका प्रतिबन्ध कम करना योग्य है, ऐसा श्री जिनादि महापुरुषोंने कहा है। जब तक अपने दोष विचारकर उन्हें कम करनेके लिये प्रवृत्तिशील न हुआ जाये तब तक सत्पुरुषका कहा हुआ मार्ग परिणाम पाना कठिन है। इस बातपर मुमुक्षु जीवको विशेष विचार करना योग्य है।

निवृत्तिक्षेत्रमें रुकने सम्बन्धी विचारको अधिक स्पष्टतासे सूचित करना सम्भव होगा तो कदाँ। अभी यह बात मात्र प्रसंगसे आपको सूचित करनेके लिये लिखी है, जो विचार अस्पष्ट होनेसे दूसरे मुमुक्षु भाइयोंको भी बताना योग्य नहीं है। आपको सूचित करनेमें भी कोई राग हेतु नहीं है। यही विनती।

आ० स्व० यथायोग्य।

६१७

बंबई, आषाढ वदी ७, रवि, १९५१

श्री नमो बीतरागाय

सत्संगनैष्ठिक श्री सोभाग, श्री सायला।

आपका और श्री लहेराभाईका लिखा पत्र मिला है।

इस भरतक्षेत्रमें इस कालमें केवलज्ञान सम्भव है या नहीं? इत्यादि प्रश्न लिखेंगे, उसके उत्तरमें आपके तथा श्री लहेराभाईके विचार, प्राप्त पत्रसे विशेषतः जानेंगे। इन प्रश्नोंपर आपको, लहेराभाईको

तथा श्री डुंगरको विशेष विचार कर्तव्य है। अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे केवलज्ञानादिका स्वरूप कहा है, उसमें और जैनदर्शनमें उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उनमें कितना ही मुख्य भेद देखनेमें आता है, उन सबका विचार होकर समाधान हो तो आत्माको कल्याणके अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार हो तो अच्छा है।

‘अस्ति’ इस पदसे लेकर सर्व भाव आत्माके लिये विचारणीय है। उसमें जो स्वस्वरूपकी प्राप्ति है, वह मुख्यतः विचारणीय है, और उस विचारके लिये अन्य पदार्थके विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसके लिये वह भी विचारणीय है।

परस्पर दर्शनमें बड़ा भेद देखनेमें आता है। उन सबकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है ऐसा निर्धार सभी मुमुक्षुओंसे होना दुष्कर है, क्योंकि वह तुलना करनेकी क्षयोपशमशक्ति किसी ही जीवमें होती है। फिर एक दर्शन सर्वांशमें सत्य है और दूसरे दर्शन सर्वांशमें असत्य हैं ऐसा विचारमें सिद्ध हो, तो दूसरे दर्शनकी प्रवृत्ति करनेवालेकी दशा आदि विचारणीय है, क्योंकि जिसके वैराग्य-उपशम बलवान है, उसने सर्वथा असत्यका निरूपण क्यों किया होगा ? इत्यादि विचारणीय है। परन्तु सब जीवोंसे यह विचार होना दुष्कर है। और यह विचार कार्यकारी भां है, करने योग्य है। परन्तु वह किसी माहात्म्य-वानको होना योग्य है। तब बाकी जो मुमुक्षुजीव है, उन्हें इस सम्बन्धमें क्या करना योग्य है ? यह भी विचारणीय है।

सर्व प्रकारके सर्वांग समाधानके बिना सर्व कर्मसे मुक्त होना अशक्य है, यह विचार हमारे चित्तमें रहा करता है, और मर्ष प्रकारका समाधान होनेके लिये अनन्तकाल पुष्कार्य करना पड़ता हो तो प्रायः कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसलिये यह मालूम होता है कि अल्पकालमें उस सर्व प्रकारके समाधानका उपाय होना योग्य है, जिससे मुमुक्षुजीवको निराशाका कारण भी नहीं है।

श्रावण सुदी ५-६ के बाद यहाँसे निवृत्ति हो सके ऐसा मालूम होता है, परन्तु यहाँसे जाते समय बीचमें रुकना योग्य है या नहीं ? यह अभी तक विचारमें नहीं आ सका है। कदाचित् जाते या लौटते समय बीचमें रुकना हो सके, तो वह किस क्षेत्रमें हो सके, यह अभी स्पष्ट विचारमें नहीं आता। जहाँ क्षेत्रस्पर्शना हांगो वहाँ स्थिति होगी।

आ० स्व० प्रणाम ।

६१८

बंबई, आषाढ वदी ११, गुरु, १९५१

परमार्थनैष्ठिकादि गुणसम्पन्न श्री सोभागके प्रति,

पत्र मिला है। केवलज्ञानादिके प्रश्नोत्तरका आपको तथा श्री डुंगर एवं लहेराभाईको यथाशक्ति विचार कर्तव्य है।

जिस विचारवान पुरुषकी दृष्टिमें संसारका स्वरूप नित्य प्रति क्लेशस्वरूप भासमान होता हो, सांसारिक भोगोपभोगमें जिसे विरसता जैसा रहता हो, उस विचारवानको दूसरी तरफ लोकव्यवहारादि, व्यापारादिका उदय रहता हो, तो वह उदय प्रतिबंध इन्द्रियसुखके लिये नहीं परन्तु आत्महितके लिये दूर करना हो, तो दूर कर सकनेके क्या उपाय होने चाहिये ? इस सम्बन्धमें कुछ सूचित करना हो तो कीजियेगा। यही विनती।

आ० स्व० यथा०

६१९

बंबई, आषाढ वदी १४, रवि, १९५१

४३

नमो वीतरागाय

सर्व प्रतिबंधसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं है।

परमार्थनैष्ठिक श्री सोभागके प्रति, श्री सायला।

यहसि बवाणिया जाते हुए सायला ठहरनेके संबंधमें आपकी विशेष इच्छा मालूम हुई है, और इस विषयमें कोई भी रास्ता निकले तो ठीक, ऐसा कुछ चिन्तमें रहता था। तथापि एक कारणका विचार करते हुए दूसरा कारण बाधित होता हो वहाँ क्या करना योग्य है? उसका विचार करते हुए जब कोई वैसा मार्ग देखनेमें नहीं आता तब जो सहजमें बन आये उसे करनेकी परिणति रहती है, अथवा आखिर कोई उपाय न चले तो बलवान कारण बाधित न हो वैसा प्रवर्तन होता है। बहुत समयके व्यावहारिक प्रसंगके कंटालेसे थोड़ा समय भी किसी तथारूप क्षेत्रमें निवृत्तिसे रहा जाये तो अच्छा, ऐसा चिन्तमें रहा करता था। तथा यहाँ अधिक समय स्थिति होनेसे जो देहके जन्मके निमित्त कारण हैं, ऐसे मानापितादिके वचनके लिये, चित्तकी प्रियताके अक्षोभके लिये, तथा कुछ दूसरोके चित्तकी अनुपेक्षाके लिये भी थोड़े दिनके लिये बवाणिया जानेका विचार उत्पन्न हुआ था। उन दोनों प्रकारके लिये कब योग हो तो अच्छा, ऐसा विचार करनेसे कोई यथायोग्य समाधान नहीं होता था। तत्संबंधी विचारकी सहज हुई विगोपतासे अभी जो कुछ विचारकी अल्पता स्थिर हुई, उसे आपको सूचित किया था। सर्व प्रकारके असंगल्लयके विचारको यहसि अप्रसंग समझकर, दूर रखकर, अल्पकालकी अल्प असंगताका अभी कुछ विचार रखा है, वह भी सहज स्वभावसे उदयानुसार हुआ है।

उसमें किन्ही कारणोंका परस्पर विरोध न होनेके लिये इस प्रकार विचार आता है—यहाँसे श्रावण सुदीमें निवृत्ति हो तो इस बार बीचमें कही भी न ठहरकर सीधा बवाणिया जाना। वहाँसे शक्य हो तो श्रावण वदी ११ को वापिस लौटना और भादो सुदी १० के आमपास किसी निवृत्तिक्षेत्रमें स्थिति हो वैसा यथाशक्ति उदयको उपराम जैसा रखकर प्रवृत्ति करना। यद्यपि विशेष निवृत्ति, उदयका स्वरूप देखते हुए, प्राप्त होनी कठिन मालूम होती है, तो भी सामान्यतः जाना जा सके उतनी प्रवृत्तिमें न आया जाये तो अच्छा ऐसा लगता है। और इस बातपर विचार करते हुए यहसि जाते समय रुकनेका विचार छोड़ देनेसे सुलभ होगा ऐसा लगता है। एक भी प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए प्रायः जो अक्रियपरिणति रहती है, उस परिणतिके कारण अभी ठीक तरहसे सूचित नहीं किया जा सकता, तो भी आपकी जानकारीके लिये मुझसे यहाँ जो कुछ सूचित किया जा सका उसे सूचित किया है। यही विनती। श्री डुंगर तथा लहेराभाईको यथायोग्य। सहजात्मस्वरूप यथायोग्य।

६२०

बंबई, आषाढ वदी ३०, सोम, १९५१

जन्मसे जिन्हे मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे और आत्मोपयोगी वैराग्यदशा थी, अल्पकालमें भोगकर्म क्षीण करके संयमको ग्रहण करते हुए मनःपययि नामके ज्ञानको जो प्राप्त हुए थे; ऐसे श्रीमद् महावीरस्वामी भी बारह वर्ष और साठे छ मास तक मोन रहकर विचरते रहे। इस प्रकारका उनका प्रवर्तन, उस उपदेशमार्गका प्रवर्तन करते हुए किसी भी जीवको अत्यंत रूपसे विचार करके प्रवृत्ति करता योग्य है, ऐसी अखंड शिक्षाका प्रतिबोध करता है। तथा जिनेंद्र जैसोने जिस प्रतिबन्धकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस प्रतिबन्धमें अजागृत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं है ऐसा बताया है, तथा अनंत

आत्मार्यका उस प्रवर्तनसे बोध किया है। जिस प्रकारके प्रति विचारकी विशेष स्थिरता रहती है, रखना योग्य है।

जिस प्रकारका पूर्वप्रारब्ध भोगनेसे निवृत्त होना योग्य है, उस प्रकारका प्रारब्ध उदासीनतासे वेदन करना योग्य है, जिससे उस प्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई प्रसंग प्राप्त होता है, उस उस प्रसंगमें जागृत उपयोग न हो, तो जीवको समाधिविराधना होनेमें देर नहीं लगती। इसलिये सर्व संगभावको मूलरूपसे परिणामी करके भोगे बिना न छूट सके वैसे प्रसंगके प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारकी अपेक्षा जिससे सर्वांश असंगता उत्पन्न हो उस प्रकारका सेवन करना योग्य है।

कुछ समयसे सहजप्रवृत्ति और उदीरणप्रवृत्ति, इस भेदसे प्रवृत्ति रहती है। मुख्यतः सहजप्रवृत्ति रहती है। सहजप्रवृत्ति अर्थात् जो प्रारब्धोदयसे उत्पन्न होती हो, परन्तु जिसमें कर्तव्य परिणाम नहीं है। दूसरी उदीरणप्रवृत्ति वह है जो परार्थ आदिके योगसे करनी पड़ती है। अभी दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आत्मा संकुचित होता है, क्योंकि अपूर्व समाधियोगको उस कारणसे भी प्रतिबध होता है, ऐसा सुना था तथा जाना था, और अभी वैसा स्पष्टरूपसे वेदन किया है। उन उन कारणोंसे अधिक समागममें आनेका, पत्रादिसे कुछ भी प्रश्नोत्तरादि लिखनेका तथा दूसरे प्रकारसे परमार्थ आदिके लिखने-करनेका भी मंद होनेके पर्यायका आत्मा सेवन करता है। ऐसे पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानिका सम्भव था। ऐसा होनेपर भी यथायोग्य मंद प्रवृत्ति नहीं हुई।

यहाँसे श्रावण सुदी ५-६ को निकलना संभव है, परन्तु यहाँसे जाते समय समागमका योग हो सकने योग्य नहीं है। और हमारे जानेके प्रसंगके विषयमें अभी आपके लिये किसी दूसरेको भी बतानेका विशेष कारण नहीं है, क्योंकि जाते समय समागम नहीं करनेके सम्बन्धमें उन्हें कुछ शय प्राप्त होनेका सम्भव हो, जो न हो तो अच्छा। यही विनती।

६२१

बम्बई, आषाढ़ वदी ३०, सोम, १९५१

आपके तथा दूसरे किन्हीं सत्समागमकी निष्ठावाले भाइयोंको हमारे समागमकी अभिलाषा रहती है, यह बात ध्यानमें है, परन्तु अमुक कारणोंसे इस विषयका विचार करते हुए प्रवृत्ति नहीं होती, जिन कारणोंको बताते हुए भी चित्तको क्षोभ होता है। यद्यपि उस विषयमें कुछ भी स्पष्टतासे लिखना बन पाया हो तो पत्र तथा समागमादिकी प्रतीक्षा करानेकी और उसमें अनिश्चितता होती रहनेसे हमारी आरसे जो कुछ क्लेश प्राप्त होने देनेका होना है उसके होनेका सम्भव कम हो, परन्तु उस सम्बन्धमें स्पष्टतासे लिखते हुए भी चित्त उपशांत हुआ करता है, इसलिये जो कुछ सहजमें हो उसे होने देना योग्य भासित होता है।

ववाणियासे लौटते समय प्रायः समागमका योग होगा। प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि अभी अधिक समागम भी कर सकने योग्य दशा नहीं है। प्रथमसे इस प्रकारका विचार रहा करता था, और वह विचार अधिक श्रेयस्कर लगता था; परन्तु उदयवशात् कितने ही भाइयोंका समागम होनेका प्रसंग हुआ; जिसे एक प्रकारसे प्रतिबन्ध होने जैसा समझा था, और अभी कुछ भी वैसा हुआ है, ऐसा लगता है। वर्तमान आत्मदशा देखते हुए उतना प्रतिबन्ध होने देने योग्य अधिकार मुझे सम्भव नहीं है। यहाँ कुछ प्रसंगसे स्पष्टार्थ बताना योग्य है।

इस आत्मामें गुणकी विशेष अभिव्यक्ति जानकर आप इत्यादि किन्हीं मुमुक्षुभाइयोंको भक्ति रहती हो तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मुझमें सम्भव है ऐसा समझनेकी मेरी योग्यता नहीं है; क्योंकि बहुत विचार करते हुए वर्तमानमें तो वैसा सम्भव रहता है, और उस कारणसे समागमसे कुछ समय दूर रहनेका चित्त रहा करता है, तथा पत्रादि द्वारा प्रतिबन्धकी भी अनिच्छा रहा करती है। इस बातपर यथा-

शक्ति विचार करना योग्य है। प्रश्न-समाधानादि लिखनेका उदय भी अल्प रहनेसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तथा व्यापाररूप उदयका वेदन करनेमें विशेष ध्यान रखनेसे भी उसका इस कालमें बहुत भार कम हो सके, ऐसे विचारसे भी दूसरे प्रकार उसके साथ आते जानकर भी मंद प्रवृत्ति होती है। पूर्वकथितके अनुसार लौटते समय प्रायः समागम होनेका ध्यान रखूँगा।

एक विनती यहाँ करने योग्य है कि इस आत्मामें आपको गुणामिष्यकि भासमान होती हो, और उससे अतरमें भाँक रहती हो तो उस भक्तिका यथायोग्य विचारकर जैसे आपकी योग्य लगे वैसे करने योग्य है, परन्तु इस आत्माके सम्बन्धमें अभी बाहर किसी प्रसङ्गकी चर्चा होने देना योग्य नहीं है; क्योंकि अविरतरूप उदय होनेसे गुणामिष्यकि हो तो भी लोगोंको भासमान होना कठिन पड़े; और उससे चिराचना होनेका कुछ भी हेतु हो जाय; तथा पूर्व महापुरुषके अनुक्रमका स्रष्टन करने जैसा प्रवर्तन इस आत्मासे कुछ भी हुआ समझा जाय।

इस पत्रपर यथाशक्ति विचार कीजियेगा और आपके समागमवासी जो कोई मुमुक्षुभाई हों, उनका अभी नहीं, प्रसङ्ग प्रसङ्गसे अर्थात् जिस समय उन्हें उपकारक हो सके वैसा सम्भव हो तब इस बातकी ओर ध्यान खींचियेगा। यही विनती।

६२२

बम्बई, आषाढ वदी ३०, १९५१

‘अनंतानुबंधी’ का जो ‘दूसरा प्रकार’ लिखा है, तत्सम्बन्धी विशेषार्थ निम्नलिखितसे जानियेगा :—
उदयसे अथवा उदासभावसंयुक्त मंदपरिणतबुद्धिसे भोगादिमें प्रवृत्ति हो, तब तक ज्ञानीकी आज्ञा-को ठुकराकर प्रवृत्ति हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता; परन्तु जहाँ भोगादिमें तीव्र तन्मयतासे प्रवृत्ति हो वहाँ ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशताका सम्भव नहीं है, निर्भयतासे भोगप्रवृत्ति सम्भवित है, जो निर्वचन परिणाम कहे है। वैसे परिणाम रहे, वहाँ भी ‘अनंतानुबंधी’ सम्भवित है। तथा ‘मैं समझता हूँ’, ‘मुझे बाधा नहीं है’, ऐसीकी ऐसी भ्रांतिमें रहे और ‘भोगसे निवृत्ति करना योग्य है’ और फिर कुछ भी पुरुषार्थ करे तो वैसा हो सकने योग्य होनेपर भी मिथ्याज्ञानसे ज्ञानदशा मानकर भोगादिमें प्रवृत्ति करे, वहाँ भी ‘अनंतानुबंधी’ सम्भवित है।

जाग्रत अवस्थामें ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता हो त्यों त्यों स्वप्नदशाकी परीक्षीणता सम्भव है।

६२३

बम्बई, श्रावण सुदी २, बुध, १९५१

आज चिट्ठी मिली है। ववाणिया जाते हुए तथा वहाँसे लौटते हुए सायला होकर जानेके बारेमें विशेषतासे लिखा है, इस विषयमें क्या लिखना? उसका विचार एकदम स्पष्ट निश्चयमें नहीं आ सका है, तो भी स्पष्टास्पष्ट जो कुछ यह पत्र लिखते समय ध्यानमें आया वह लिखा है।

आपकी आजकी चिट्ठीमें हमारे लिखे हुए जिस पत्रकी आपने पहुँच लिखी है, उस पत्रपर अधिक विचार करना योग्य था, और ऐसा लगता था कि आप उसपर विचार करेंगे तो सायला आनेके सम्बन्धमें अभी हमारी इच्छानुसार रखेंगे। परन्तु आपके चित्तमें यह विचार विशेषतः आनेसे पहले यह चिट्ठी लिखी गयी है। फिर आपके चित्तमें जाते समय समागमकी विशेष इच्छा रहती है, तो उस इच्छाकी उपेक्षा करनेकी मेरी योग्यता नहीं है। ऐसे किसी प्रकारसे आपकी आशातना जैसा हो जाय, यह डर रहता है। अभी आपकी इच्छानुसार समागमके लिये आप, श्री दुर्गर तथा श्री लहेरभाईका आनेका विचार हो

तो एक दिन मूळी रुकूंगा। और दूसरे दिन कहेंगे तो मूळीसे जानेका विचार कहूंगा। लौटते समय सायला रुकना या नहीं? इसका उस समागममें आपको इच्छानुसार विचार कहूंगा।

मूळी एक दिन रुकनेका विचार यदि रखते हैं तो सायला एक दिन रुकनेमें आपत्ति नहीं है, ऐसा आप न कहियेगा क्योंकि ऐसा करनेसे अनेक प्रकारके अनुक्रमोका भंग होना सम्भव है। यही विनती।

६२४

बंबई, श्रावण सुदी ३, गुप्त, १९५१

किसी दशाभेदसे अमुक प्रतिबन्ध करनेकी भेरी योग्यता नहीं है।

दो पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रसंगमें समागम सम्बन्धी प्रवृत्ति हो सकना योग्य नहीं है।

६२५

ववाणिया, श्रावण सुदी १०, १९५१

ॐ

जो पर्याय है वह पदार्थका विशेष स्वरूप है, इसलिये मन पर्यायज्ञानको भी पर्यायार्थिक ज्ञान समझकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है; उसका सामान्य ग्रहणरूप विषय भासित न होनेसे दर्शनोपयोगमें नहीं गिना है, ऐसा सोमवारको दोपहरके समय कहा था, तदनुसार जैनदर्शनका अभिप्राय भी आज देखा है। यह बात अधिक स्पष्ट लिखनेसे समझमें आ सकने जैसी है, क्योंकि उसे बहुतसे दृष्टान्तोंकी सहचारिता आवश्यक है, तथापि यहाँ तो वैसा होना अशक्य है।

मनःपर्याय सम्बन्धी लिखा है वह प्रसंग, चर्चा करनेकी निष्ठासे नहीं लिखा है।

सोमवारकी रातको लगभग ग्यारह बजेके बाद जो मुझसे वचनयोगकी अभिव्यक्ति हुई थी उसकी स्मृति रही हो तो यथाशक्ति लिखा जा सके तो लिखियेगा।

६२६

ववाणिया, श्रावण सुदी १२, शुक्र, १९५१

‘निमित्तवासी यह जीव है’, ऐसा एक सामान्य वचन है। वह संगप्रसंगसे होती हुई जीवकी परिणतिको देखते हुए प्रायः सिद्धान्तरूप लग सकता है।

सहजात्मस्वरूपसे यथा०

६२७

ववाणिया, श्रावण सुदी १५, सोम, १९५१

आत्माथके लिये विचारमार्ग और भक्तिमार्गका आराधन करना योग्य है, परन्तु जिसकी सामर्थ्य विचारमार्गके योग्य नहीं है उसे उस मार्गका उपदेश देना योग्य नहीं है, इत्यादि जो लिखा है वह योग्य है, तो भी इस विषयमें किञ्चित् मात्र लिखना अभी चिन्तमें नहीं आ सकता।

श्री हुगरने केवलदर्शनके सम्बन्धमें कही हुई आशंका लिखी है, उसे पढ़ा है। दूसरे अनेक प्रकार समझमें आनेके पश्चात् उस प्रकारकी आशंका निवृत्त होती है, अथवा वह प्रकार प्रायः समझने योग्य होता है। ऐसी आशंका अभी मन्द अथवा उपशान्त करके विशेष निकट ऐसे आत्माथका विचार करना योग्य है।

६२८

ववाणिया, श्रावण वदी ६, रवि, १९५१

ॐ

यहाँ पर्युषण पूरे होने तक स्थिति होना सम्भव है।

केवलज्ञानादि इस कालमें हो इत्यादि प्रश्न पहले लिखे थे, उन प्रश्नोपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा तथा परस्पर प्रश्नोत्तर श्री हुंगर आदिको करना योग्य है।

गुणके समुदायसे भिन्न ऐसा कुछ गुणोंका स्वरूप होना योग्य है क्या ? इस प्रश्नका आप सब यदि विचार कर सकें तो कीजियेगा । श्री डुंगरको तो जरूर विचार करना योग्य है ।

कुछ उपाधियोगके व्यवसायसे तथा प्रश्नादि लिखने इत्यादिकी वृत्ति मन्द होनेसे अभी मविस्तर पत्र लिखनेमें कम प्रवृत्ति होती होगी, तो भी हो सके तो यहाँ स्थिति है तब तकमे कुछ विशेष प्रश्नोत्तर इत्यादिसे युक्त पत्र लिखनेका हो तो लिखियेगा ।

सहजात्मभावनासे यथा०

६२९

ववाणिमा, श्रावण वदी ११, शुक्र, १९५१

आत्मार्या श्री सोमरा तथा श्री डुंगर, श्री सायल ।

यहाँसे प्रसंगोपात्त लिखे हुए जो चार प्रश्नोंके उत्तर लिखे उसे पढ़ा है । प्रथमके दो प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपमें है, तथापि यथायोग्य है । तीसरे प्रश्नका उत्तर सामान्यतः ठीक है, तथापि विशेष सूक्ष्म आलोचनसे उस प्रश्नका उत्तर लिखने योग्य है । वह तीसरा प्रश्न इस प्रकार है—“गुणके समुदायसे भिन्न गुणोंका स्वरूप होना योग्य है क्या ? अर्थात् सभी गुणोंका समुदाय वही गुणों अर्थात् द्रव्य ? अथवा उस गुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी दूसरे द्रव्यका अस्तित्व है ?” उसके उत्तरमें ऐसा लिखा कि—“आत्मा गुणी है । उसके गुण ज्ञानदर्शन आदि भिन्न है । यो गुणी और गुणकी विवक्षा की है, तथापि वहाँ विशेष विवक्षा करना योग्य है । ज्ञानदर्शन आदि गुणसे भिन्न ऐसा बाकीका आत्मत्व क्या है ?” यह प्रश्न है । इसलिये यथाशक्ति इस प्रश्नका परिशोधन करना योग्य है ।

चौथा प्रश्न ‘केवलज्ञान इस कालमें होने योग्य है क्या ?’ उसका उत्तर ऐसा लिखा कि—“प्रमाणसे देखते हुए वह होने योग्य है ।” यह उत्तर भी संक्षेपमें है, जिसका बहुत विचार करना योग्य है । इस चौथे प्रश्नका विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष ग्रहण कीजियेगा कि—“जिस प्रकारसे जैनागममें केवलज्ञान माना है, अथवा कहा है, वह केवलज्ञानका स्वरूप यथातथ्य कहा है ऐसा भासमान होता है या नहीं ? और वैसा केवलज्ञानका स्वरूप हो ऐसा भासमान होता हो तो वह स्वरूप इस कालमें भी प्रगट होने योग्य है या नहीं ? किंवा जो जैनागम कहता है उसके कहनेका हेतु कुछ भिन्न है, और केवलज्ञानका स्वरूप किसी दूसरे प्रकारसे कहने योग्य है तथा समझने योग्य है ?” इस बातपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा करना योग्य है । तथा तीसरा प्रश्न है वह भी अनेक प्रकारसे विचारणीय है । विशेष अनुप्रेक्षा करके, इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर लिख सकें तो लिखियेगा । प्रथमके दो प्रश्न हैं, उनके उत्तर संक्षेपमें लिखे हैं, वे विशेषतासे लिखे जा सकें तो वे भी लिखियेगा । आपने पाँच प्रश्न लिखे हैं । उनमेंसे तीन प्रश्नोंके उत्तर यहाँ संक्षेपमें लिखे हैं—

प्रथम प्रश्न—“जातिस्मरणज्ञानवाला पिछला भव किस तरह देखता है ?” उसके उत्तरका विचार इस प्रकार कीजियेगा—

बचपनमें कोई गाँव, वस्तु आदि देखे हो, और बड़े होनेपर किसी प्रसंगपर उस गाँव आदिका आत्मामें स्मरण होता है, उस वक्त उस गाँव आदिका आत्मामें जिस प्रकार भान होता है, उस प्रकार जातिस्मरणज्ञानवालेको पूर्वभवका भान होता है । कदाचित् यहाँ यह प्रश्न होगा कि, ‘पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देहादिका इस भवमें ऊपर कहे अनुसार भान हो, इस बातको यथातथ्य मानें तो भी पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देहादि अथवा कोई देवलोकादि निवासस्थानके जो अनुभव किये हो, उन अनुभवोंकी स्मृति हुई है, और वे अनुभव यथातथ्य हुए हैं, ऐसा किस आधारसे समझा जाय ?’ तो इस प्रश्नका समा-

मान इस प्रकार है—अमुक अमुक चेष्टा और लिंग तथा परिणाम आदिसे अपनेको उसका स्पष्ट मान होता है, परन्तु किसी दूसरे जीवको उसकी प्रतीति हो ऐसा तो कोई नियम नहीं है। क्वचित् अमुक देशमें, अमुक गाँवमें, अमुक घरमें, पूर्वकालमें देह धारण किया हो, और उसके चित्त दूसरे जीवको बतानेसे उस देशादिकी अथवा उसके निशानादिकी कुछ भी विद्यमानता हो तो दूसरे जीवको भी प्रतीतिका हेतु होना सम्भव है; अथवा जातिस्मरणज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका विशेष ज्ञान है, वह जाने। तथा जिसे 'जाति-स्मरणज्ञान' है, उसकी प्रकृति आदिको जाननेवाला कोई विचारवान पुरुष भी जाने कि इस पुरुषको कैसे किसी ज्ञानका सम्भव है, अथवा 'जातिस्मृति' होना सम्भव है, अथवा जिसे 'जातिस्मृतिज्ञान' है, उस पुरुषके सम्बन्धमें कोई जीव पूर्वभवमें आया है, विशेषतः आया है उसे उस सम्बन्धके बतानेसे कुछ भी स्मृति हो तो कैसे जीवको भी प्रतीति आये।

दूसरा प्रश्न—'जीव प्रति समय मरता है, इसे किस तरह समझना?' इसका उत्तर इस प्रकार विचारियेगा—

जिस प्रकार आत्माको स्थूल देहका वियोग होता है, उसे मरण कहा जाता है, उस प्रकार स्थूल देहके आयु आदि सूक्ष्मपर्यायका भी प्रति समय हानिपरिणाम होनेसे वियोग हो रहा है। इसलिये उसे प्रति समय मरण कहना योग्य है। यह मरण व्यवहारनयसे कहा जाता है, निश्चयनयसे तो आत्माके स्वाभाविक ज्ञानदर्शनादि गुणपर्यायकी, विभावपरिणामके योगके कारण हानि हुआ करती है, और वह हानि आत्माके नित्यतादि स्वरूपको भी आवरण करती रहती है, यह प्रति समय मरण है।

तीसरा प्रश्न—'केवलज्ञानदर्शनमें भूत और भविष्यकालके पदार्थ वर्तमानकालमें वर्तमानरूपसे दिखायी देते हैं, कैसे ही दिखायी देते हैं या दूसरी तरह?' इनका उत्तर इस प्रकार विचारियेगा—

वर्तमानमें वर्तमान पदार्थ जिस प्रकार दिखायी देते हैं, उसी प्रकार भूतकालके पदार्थ भूतकालमें जिस स्वरूपसे थे उस स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखायी देते हैं, और भविष्यकालमें वे पदार्थ जिस स्वरूपको प्राप्त करेंगे उस स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखायी देते हैं। भूतकालमें पदार्थने जिन जिन पर्यायोंको अपनाया है, वे कारणरूपमें वर्तमानमें पदार्थमें निहित हैं और भविष्यकालमें जिन जिन पर्यायोंको अपनायेगा उनकी योग्यता वर्तमानमें पदार्थमें विद्यमान है। उस कारण और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकालमें भी केवलज्ञानीको यथार्थ स्वरूपसे हो सकता है। यद्यपि इस प्रश्नके विषयमें बहुतसे विचार बताना योग्य है।

६३०

ववाणिया, श्रावण वदी १२, शनि, १९५१

गत शनिवारको लिखा हुआ पत्र मिला है। उस पत्रमें मुख्यतः तीन प्रश्न लिखे हैं। उनके उत्तर निम्नलिखित हैं, जिन्हें विचारियेगा :—

प्रथम प्रश्नमें ऐसा बताया है कि 'एक मनुष्यप्राणी दिनके समय आत्माके गुण द्वारा अमुक हृद तक देख सकता है; और रात्रिके समय अंधेरेमें कुछ नहीं देखता, फिर दूसरे दिन पुनः देखता है और फिर रात्रिको अंधेरेमें कुछ नहीं देखता। इससे एक अहोरात्रमें चालू इस प्रकारसे आत्माके गुणपर, अध्यवसायके बदले बिना, क्या न देखनेका आवरण आ जाता होगा? अथवा देखना यह आत्माका गुण नहीं परन्तु सूरज द्वारा दिखायी देता है, इसलिये सूरजका गुण होनेसे उसकी अनुपस्थितिमें दिखायी नहीं देता? और फिर इसी तरह सुननेके दृष्टांतमें कान आड़ा रखनेसे सुनायी नहीं देता, तब आत्माका गुण क्यों भुला दिया जाता है?' इसका संक्षेपमें उत्तर—

ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनेसे इन्द्रियलब्धि उत्पन्न होती है। वह इन्द्रियलब्धि सामान्यतः पाँच प्रकारकी कही जा सकती है। स्पर्शेन्द्रियसे श्रवणेन्द्रिय पर्यन्त सामान्यतः मनुष्यप्राणीको पाँच इन्द्रियोंकी लब्धिका क्षयोपशम होता है। उस क्षयोपशमकी शक्तिकी अमुक व्याप्ति होने तक जान-देख सकती है। देखना यह चक्षुरिन्द्रियका गुण है, तथापि अंधकारसे अथवा वस्तु अमुक दूर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता, क्योंकि चक्षुरिन्द्रियकी क्षयोपशमलब्धि उस हृद तक एक जाती है, अर्थात् क्षयोपशमकी सामान्यतः इतनी शक्ति है। दिनमें भी विशेष अंधकार हो अथवा कोई वस्तु बहुत अंधेरेमें पड़ी हो अथवा अमुक हृदसे दूर हो तो चक्षुसे दिखायी नहीं दे सकती। इसी तरह दूसरी इन्द्रियोंकी लब्धिसम्बन्धी क्षयोपशमशक्ति तक उसके विषयमें ज्ञानदर्शनको प्रवृत्ति है। अमुक व्याघात तक वह स्पर्श कर सकती है, अथवा सूँघ सकती है, स्वाद पहचान सकती है, अथवा सुन सकती है।

दूसरे प्रश्नमें ऐसा बताया है कि 'आत्माके असंख्यात प्रदेश सारे शरीरमें व्यापक होनेपर भी, आँखके बीचके भागकी पुतलीसे ही देखा जा सकता है, इसी तरह सारे शरीरमें असंख्यात प्रदेश व्यापक होनेपर भी एक छोटेसे कानसे सुना जा सकता है, दूसरे स्थानसे सुना नहीं जा सकता। अमुक स्थानसे गन्धकी परीक्षा होती है, अमुक स्थानसे रसकी परीक्षा होती है; जैसे कि शक्करका स्वाद हाथ-पैर नहीं जानते, परन्तु जिह्वा जानती है। आत्मा सारे शरीरमें समानरूपसे व्यापक होनेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता है, इसका कारण क्या होगा?' इसका संक्षेपमें उत्तर :—

जीवको ज्ञान, दर्शन क्षायिकभावसे प्रगट हुए हों तो सब प्रदेशसे तथाप्रकारकी उसे निरावरणता होनेसे एक समयमें सब प्रकारसे सब भावकी ज्ञायकता होती है, परन्तु जहाँ क्षयोपशम भावसे ज्ञानदर्शन रहते हैं, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकारसे अमुक मर्यादामें ज्ञायकता होती है। जिस जीवको अत्यन्त अल्प ज्ञान-दर्शनकी क्षयोपशमशक्ति रहती है, उस जीवको अधरके अनतर्बं भाग जितनी ज्ञायकता होती है। उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शेन्द्रियकी लब्धि कुछ विशेष व्यक्त (प्रगट) होती है, उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्श और रसेन्द्रियकी लब्धि उत्पन्न होती है, इस तरह विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तथा शब्दको ग्रहण करने योग्य पवेन्द्रिय सम्बन्धी क्षयोपशम होता है। तथापि क्षयोपशमदशामें गुणकी समविषमता होनेसे सर्वाङ्गसे पवेन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान और दर्शन नहीं होते, क्योंकि शक्तिका वैसा तारतम्य (सत्त्व) नहीं है कि वह पाँचों विषय सर्वाङ्गसे ग्रहण करे। यद्यपि अवधि आदि ज्ञानमें वैसा होता है, परन्तु यहाँ तो सामान्य क्षयोपशम, और वह भी इन्द्रिय सापेक्ष क्षयोपशमका प्रसंग है। अमुक नियत प्रदेशमें ही उस इन्द्रियलब्धिका परिणाम होता है, इसका हेतु क्षयोपशम तथा प्राप्त हुई योनिका सम्बन्ध है कि नियत प्रदेशमें (अमुक मर्यादा-भागमें) अमुक अमुक विषयका जीवको ग्रहण हो।

तीसरे प्रश्नमें ऐसा बताया है कि, 'शरीरके अमुक भागमें पीड़ा होती है, तब जीव वहीं संलग्न हो जाता है, इससे जिस भागमें पीड़ा है उस भागकी पीड़ाका वेदन करनेके लिये समस्त प्रदेश उस तरफ खिंच आते होंगे? जगतमें कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो, वही जीव संलग्न रहता है।' इसका संक्षेपमें उत्तर :—

उस वेदनाके वेदन करनेमें बहुतसे प्रसंगोंमें विशेष उपयोग रकता है और दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोंमें सहज आकर्षण भी होता है। किसी प्रसंगमें वेदनाका बाहुल्य हो तो सर्व प्रदेश मूर्च्छांगत स्थिति भी प्राप्त करते हैं; और किसी प्रसंगमें वेदना या भयके बाहुल्यके कारण सर्व प्रदेश अर्थात् आत्माकी दशमद्वार आदि एक स्थानमें स्थिति होती है। ऐसा होनेका हेतु भी अब्याबाध नामके जीवस्वभावके तथाप्रकारसे परिणामी न होनेसे, उस बीर्यान्तरायके क्षयोपशमकी समविषमता होती है।

ऐसे प्रश्न बहुतसे मुमुक्षुजीवोंको विचारकी परिशुद्धिके लिये कर्तव्य है। और वैसे प्रश्नोंका समाधान बतानेकी चित्तमें क्वचित् सहज इच्छा भी रहती है, तथापि लिखनेमें विशेष उपयोग रोक सकनेका काम बड़ी मुश्किलसे होता है। और इसलिये कभी लिखना होता है और कभी लिखना नहीं हो पाता, अथवा नियमित उत्तर लिखना नहीं हो सकता। प्रायः अमुक काल तक तो अभी तो तथाप्रकारसे रहना योग्य है; तो भी प्रश्नादि लिखनेमें आपको प्रतिबन्ध नहीं है।

६३१

ववाणिया, श्रावण वदी १४, सोम, १९५१

प्रथम पदमें ऐसा कहा है कि 'हे मुमुक्षु ! एक आत्माको जाननेसे तू समस्त लोकांलोकको जानेगा, और सब जाननेका फल भी एक आत्मप्राप्ति ही है, इसलिये आत्मासे भिन्न अन्य भावोंको जाननेको बारंबारकी इच्छासे तू निवृत्त हो और एक निजस्वरूपमें दृष्टि दे, कि जिस दृष्टिसे समस्त सृष्टि ज्ञेयरूपसे तुझमें दिखायी देगी। तत्त्वस्वरूप सत्शास्त्रमें कहे हुए मार्गका भी यह तत्त्व है, ऐसा तत्त्वज्ञानियोंने कहा है, तथापि उपयोगपूर्वक उसे समझना दुष्कर है। यह मार्ग भिन्न है, और उसका स्वरूप भी भिन्न है, जैसा मात्र कथनज्ञानी कहते हैं, वैसा नहीं है, इसलिये जगह जगह जाकर क्यों पूछता है ? क्योंकि उस अपूर्व-भावका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त होने योग्य नहीं है।'

दूसरे पदका संक्षेप अर्थ :—'हे मुमुक्षु ! यमनियमादि जो साधन सब शास्त्रोंमें कहे हैं वे उपर्युक्त अर्थसे निष्फल ठहरेगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे भी कारणके लिये हैं; वह कारण इस प्रकार है—आत्मज्ञान रह सके ऐसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये तथा उसमें स्थिति हो वैसी योग्यता आनेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है। इसलिये तत्त्वज्ञानियोंने ऐसे हेतुसे ये साधन कहे हैं, परन्तु जीवकी समझमें नितान्त फेर होनेसे उन साधनोंमें ही अटका रहा अथवा वे साधन भी अभिनिवेश परिणामसे अपनाये। जिस प्रकार उंगलीसे बालकको चांद दिखाया जाता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानियोंने यह तत्त्वका तत्त्व कहा है।'

६३२

ववाणिया, श्रावण वदी १४, सोम, १९५१

'बाल्यावस्थाकी अपेक्षा युवावस्थामें इन्द्रियविकार विशेषरूपसे उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण होना चाहिये ?' ऐसा जो लिखा उसके लिये संक्षेपमें इस प्रकार विचारणीय है :—

ज्यो ज्यो क्रमसे अवस्था बढ़ती है त्यो त्यो इन्द्रियबल बढता है, तथा उस बलको विकारके हेतुभूत निमित्त मिलते हैं, और पूर्वभवके वैसे विकारके संस्कार रहते आये हैं, इसलिये वह निमित्त आदि योग पाकर विशेष परिणामको प्राप्त होता है। जैसे बीज है वह तथारूप कारण पाकर क्रमसे वृक्षाकारमें परिणमित होता है वैसे पूर्वके बीजभूत संस्कार क्रमसे विशेषाकारमें परिणमित होते हैं।

६३३

ववाणिया, श्रावण वदी १४, सोम, १९५१

आत्मार्थ-इच्छायोग्य श्री लल्लुजीके प्रति, श्री सूर्यपुर।

आपके लिखे हुए दो पत्र तथा श्री देवकरणजीका लिखा हुआ एक पत्र, ये तीन पत्र मिले हैं। आत्मसाधनके लिये क्या कर्तव्य है, इस विषयमें श्री देवकरणजीको यथाशक्ति विचार करना योग्य है। इस प्रश्नका समाधान हमारेसे जाननेके लिये उनके चित्तमें विशेष अभिलाषा रहती हो तो किसी समागमके प्रसंगपर यह प्रश्न करना योग्य है, ऐसा उन्हें कहियेगा।

इस प्रश्नका समाधान पत्र द्वारा बताना क्वचित् हो सके। तथापि लिखनेमें अभी विशेष उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तथा श्री देवकरणजीको भी अभी इस विषयमें यथाशक्ति विचार करना चाहिये। सहजस्वरूपसे यथायोग्य।

६३४

बवाणिया, भादों सुदी ७, मंगल, १९५१

आज दिन तक अर्थात् संवत्सरी तक आपके प्रति मन, वचन और कायाके योगसे मुझसे आने-अनजाने कुछ अपराध हुआ हो उसके लिये शुद्ध अंतःकरणपूर्वक लघुताभावसे क्षमा मांगता हूँ। इसी प्रकार अपनी बहनको भी क्षमाता हूँ। यहाँसे इस रविवारको विदाय होनेका विचार है।

लि० रायचंदके यथा०

६३५

बवाणिया, भादों सुदी ७, मंगल, १९५१

संवत्सरी तक तथा आज दिन तक आपके प्रति मन, वचन और कायाके योगसे जो कुछ जाने-अनजाने अपराध हुआ हो उसके लिये सर्व भावसे क्षमा मांगता हूँ। तथा आपके सत्समागमवासी सब भाइयों तथा बहनोंसे क्षमा मांगता हूँ।

यहाँसे प्रायः रविवारको जाना होगा ऐसा लगता है। मोरबीमें सुदी १५ तक स्थिति होना सम्भव है। उसके बाद किसी निवृत्तिकेन्द्रमें लगभग पन्द्रह दिनकी स्थिति हो तो करनेके लिये चित्तकी सहजवृत्ति रहती है।

कोई निवृत्तिकेन्द्र ध्यानमें हो तो लिखियेगा।

आ० सहजात्मस्वरूप।

६३६

बवाणिया, भादों सुदी ९, गुरु, १९५१

निमित्तसे जिसे हर्ष होता है, निमित्तसे जिसे शोक होता है, निमित्तसे जिसे इन्द्रियजन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तसे जिसे इन्द्रियके प्रतिकूल प्रकारोंमें द्वेष होता है, निमित्तसे जिसे उत्कर्ष आता है, निमित्तसे जिसे कषाय उत्पन्न होता है, ऐसे जीवको यथाशक्ति उन निमित्तवासी जीवोंका संग छोड़ना योग्य है, और नित्य प्रति सत्संग करना योग्य है।

सत्संगके अयोगमें तथाप्रकारके निमित्तसे दूर रहना योग्य है। क्षण क्षणमें, प्रसंग प्रसंगपर और निमित्त निमित्तमें स्वदशाके प्रति उपयोग देना योग्य है।

आपका पत्र मिला है। आज तक सर्व भावसे क्षमा मांगता हूँ।

६३७

बवाणिया, भादों सुदी ९, गुरु, १९५१

आज दिन तक सर्व भावसे क्षमा मांगता हूँ।

नीचे लिखे वाक्य तथारूप प्रसंगपर विस्तारसे समझने योग्य हैं।

‘अनुभवप्रकाश’ ग्रन्थमेंसे श्री प्रह्लादजीके प्रति सद्गुरुदेवका कहा हुआ जो उपदेशप्रसंग लिखा, वह वास्तविक है। तथारूपसे निर्विकल्प और अखंड स्वरूपमें अभिज्ञानके सिवाय अन्य कोई सर्व दुःख मिटानेका उपाय ज्ञानीपुरुषोंने नहीं जाना है। यहो विनती।

६३८ राणपुर (हठमतिपा), नादों बंदी १३, १९५१

दो पत्र मिले थे। कल यहाँ अर्थात् राणपुरके समीपके गाँवमें आना हुआ है।

अंतिम पत्रमें प्रश्न लिखे थे, वह पत्र कहीं गुम हुआ मालूम होता है। संक्षेपमें निम्नलिखित उत्तर-का विचार कीजियेगा—

(१) धर्म, अधर्म द्रव्य स्वभावपरिणामी होनेसे निष्क्रिय कहे हैं। परमार्थनयसे ये द्रव्य भी सक्रिय हैं। व्यवहारनयसे परमाणु, पुद्गल और संसारी जीव सक्रिय हैं, क्योंकि वे अन्योन्य ग्रहण, त्याग आदिसे एक परिणामवत् सम्बन्ध पाते हैं। सड़ना यावत् "विध्वंस पाना यह पुद्गलपरमाणुका धर्म कहा है।

परमार्थसे शुभ वर्णादिका पलटना और स्कंधका मिलकर बिखर जाना कहा है" [पत्र छिड़ित]

६३९ राणपुर, आसोज सुदी २, शुक्ल, १९५१

हो सके तो जहाँ आत्माधर्मकी कुछ भी चर्चा होती हो वहाँ जाने-आनेका और श्रवण आदिका प्रसंग करना योग्य है। चाहे तो जैनके सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी विचारार्थ श्रवण करना योग्य है।

६४० बम्बई, आसोज सुदी ११, १९५१

आज सुबह यहाँ कुशलतासे आना हुआ है।

वेदान्त कहता है कि आत्मा असंग है, जिनेन्द्र भी कहते हैं कि परमार्थनयसे आत्मा वैसा ही है। इसी असंगताका सिद्ध होना, परिणत होना—यह मोक्ष है। स्वतः वैसी असंगता सिद्ध होना प्रायः असंभवित है, और इसीलिये ज्ञानोपसृष्टि, जिसे सर्व दुःख क्षय करनेकी इच्छा है उस प्रमुखको सत्संगकी नित्य उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो कहा है वह अत्यन्त सत्य है।

हमारे प्रति अनुकंपा रखियेगा। कुछ ज्ञानवार्ता लिखियेगा। श्री दुर्गरको प्रणाम।

६४१ बम्बई, आसोज सुदी १२, सोम, १९५१

"देखतभूली टळे तो सर्व दुःखनो क्षय बाय" ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, फिर भी उसी देखत-भूलीके प्रवाहमें ही जीव बहा चला जाता है, ऐसे जीवोंके लिये इस जगतमें कोई ऐसा आधार है कि जिस आधारसे, आश्रयसे वे प्रवाहमें न बहे ?

६४२ बम्बई, आसोज सुदी १३, १९५१

समस्त विश्व प्रायः परकथा तथा परवृत्तिमें बहा चला जा रहा है, उसमें रहकर स्थिरता कहाँसे प्राप्त हो ?

ऐसे अमूल्य मनुष्य जन्मका एक सम्य भी परवृत्तिसे जाने देना योग्य नहीं है, और कुछ भी वैसा हुआ करता है, इसका उपाय कुछ विशेषतः खोजने योग्य है।

ज्ञानोपसृष्टिका निश्चय होकर अंतर्भेद न रहे तो आत्मप्राप्ति एकदम सुलभ है, ऐसा ज्ञानी पुकारकर कह गये हैं, फिर भी लोग क्यों भूलते हैं ? श्री दुर्गरको प्रणाम।

६४३

बंबई, आसोज सुदी १३, १९५१

श्री स्तंभतीर्थवासी तथा निबपुरीवासी मुमुक्षुजनके प्रति, श्री स्तंभतीर्थ ।

कुछ पूछने योग्य लगता हो तो पूछियेगा ।

जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह विस्मरण योग्य न हो इतना उपयोग करके क्रमसे भी उसमें अवश्य परिणति करना योग्य है । त्याग, वैराग्य, उपशम और भक्तिको सहज स्वभावस्वरूप कर डाले बिना मुमुक्षुजीवको आत्मदशा कैसे आये ? परन्तु शिथिलतासे, प्रमादसे यह बात विस्मृत हो जाती है ।

६४४

बंबई, आसोज वदी ३, रवि, १९५१

पत्र मिला है ।

अनादिसे विपरात अभ्यास है, इससे वैराग्य, उपशमादि भावोंकी परिणति एकदम नहीं हो सकती, किंवा होनी कठिन पड़तो है, तथापि निरन्तर उन भावोंके प्रति ध्यान रखनेसे अवश्य सिद्धि होती है । सत्समागमका योग न हो तब वे भाव जिस प्रकारसे वर्धमान हो उस प्रकारके द्रव्यक्षेत्रादिकी उपासना करना, सत्शास्त्रका परिचय करना योग्य है । सब कार्यकी प्रथम भूमिका विकट होती है, तो अनन्तकालसे अनभ्यस्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये वैसा हो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है ।

सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम ।

६४५

बंबई, आसोज वदी ११, १९५१

परमनैष्ठिक, सत्समागम योग्य, आर्य श्री सोभाग तथा श्री डुगरके प्रति, श्री सायला ।

यथायोग्यपूर्वक—श्री सोभागका लिखा हुआ पत्र मिला है ।

'समज्या ते शमाई रह्या', तथा 'समज्या ते शमाई गया', इन वाक्योंमें कुछ अर्थान्तर होता है क्या ? तथा दोनोंमेंसे कौनसा वाक्य विशेषार्थ वाचक मालूम होता है ? तथा समझने योग्य क्या है ? तथा शमन क्या है ? तथा समुच्चय वाक्यका एक परमार्थ क्या है ? यह विचारणीय है, विशेषरूपसे विचारणीय है, और जो विचारमें आया हो उसे तथा विचार कहते हुए उन वाक्योंका जो विशेष परमार्थ ध्यानमें आया हो उसे लिख सकें तो लिखियेगा । यही विनती ।

सहजात्मस्वरूपसे यथा०

६४६

बंबई, आसोज, १९५१

सब जीवोंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण होना चाहिये, इस भूमिकासे मुख्यतः विचारवानकी विचारश्रेणि उदित होती है, और उस परसे अनुक्रमसे आत्मा, कर्म, परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है ।

वर्तमानमें यदि अपनी विद्यमानता है, तो भूतकालमें भी उसकी विद्यमानता होनी चाहिये और भविष्यमें भी बंसा हो होना चाहिये । इस प्रकारके विचारका आश्रय मुमुक्षुजीवको कर्तव्य है । किसी भी वस्तुका पूर्वपश्चात् अस्तित्व न हो तो मध्यमें उसका अस्तित्व नहीं होता, ऐसा अनुभव विचार करनेसे होता है ।

वस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं है, सर्व काल उसका अस्तित्व है, रूपान्तर परिणाम हुआ करते हैं, वस्तुता बदलती नहीं है, ऐसा श्री जिनेन्द्रका अभिमत है, वह विचारणीय है ।

‘बह्दशनसमुच्चय’ कुछ गहन है, तो भी पुनः पुनः विचार करनेसे उसका बहुत कुछ बोध होगा। ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती है त्यों त्यों ज्ञानीके वचनका विचार यथायोग्य हो सकता है। सर्व ज्ञानका फल भी आत्मस्थिरता होना यही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा है वह अत्यन्त सत्य है।

मेरे योग्य कामकाज लिखियेगा। यही वितनी।

लि० रायचन्दके प्रणाम विदित हो।

६४७

बंबई, आसोज, १९५१

निर्वाणमार्ग अगम अगोचर है, इसमें संशय नहीं है। अपनी शक्तिसे, सद्गुरुके आश्रयके बिना उस मार्गको खोजना अशक्य है; ऐसा बारंबार दिखायी देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्री सद्गुरुचरणके आश्रयसे जिसे बोधबीजकी प्राप्ति हुई हो ऐसे पुरुषको भी सद्गुरुके समागमका आराधन नित्य कर्तव्य है। जगतके प्रसंग देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि बैसे समागम और आश्रयके बिना निराश्रय बोध स्थिर रहना विकट है।

६४८

बंबई, आसोज, १९५१

२३

दृश्यको अदृश्य किया, और अदृश्यको दृश्य किया ऐसा ज्ञानीपुरुषोंका आश्चर्यकारक अनन्त ऐश्वर्य-वीर्य वाणीसे कहा जा सकने योग्य नहीं है।

६४९

बंबई, आसोज, १९५१

बीता हुआ एक पल भी फिर नहीं आता, और वह अभूत है, तो फिर सारी आयुस्थिति।

एक पलका हीन उपयोग एक अभूत कौस्तुभ खो देनेसे भी विशेष हानिकारक है, तो वैसे साठ पलकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे कितनी हानि होनी चाहिये? इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रमसे सारी आयुस्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्रेयका कारण होगा, यह विचार शुक्ल हृदयसे तुरत आ सकेगा। सुख और आनन्द यह सर्व प्राणियों, सर्व जीवों, सर्व सत्त्वों और सर्व जन्तुओंको निरन्तर प्रिय है, फिर भी दुःख और आनन्द भोगते हैं, इसका क्या कारण होना चाहिये? अज्ञान और उसके द्वारा जिन्दगीका हीन उपयोग। हीन उपयोग होनेसे रोकनेके लिये प्रत्येक प्राणीकी इच्छा होनी चाहिये, परन्तु किस साधनसे?

६५०

बंबई, आसोज, १९५१

जिन पुरुषोंकी अन्तर्मुखदृष्टि हुई है उन पुरुषोंको भी सतत जागृतिरूप शिक्षा श्री वीतरागने दी है, क्योंकि अनन्तकालके अध्यासवाले पदार्थोंका सग है वह कुछ भी दृष्टिको आकर्षित करे ऐसा भय रखना योग्य है। ऐसी भूमिकामे इस प्रकारकी शिक्षा योग्य है, ऐसा है तो फिर जिसकी विचारदशा है ऐसे मुमुक्षु-जीवको सतत जागृति रखना योग्य है; ऐसा कहनेमें न आया हो, तो भी स्पष्ट समझा जा सकता है कि मुमुक्षुजीवको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आविका त्याग हो, उस उस प्रकारसे अवश्य करना योग्य है। यद्यपि आरम्भ-परिग्रहका त्याग स्थूल दिखायी देता है तथापि अन्तर्मुखवृत्तिका हेतु होनेसे बारंबार उसके त्यागका उपदेश दिया है।

२९ वाँ वर्ष

६५१

बंबई, कार्तिक, १९५२

‘जैसा है वैसा आत्मस्वरूप जाना, इसका नाम समझना है। इससे उपयोग अन्य विकल्पसे रहित हुआ, इसका नाम शांत होना है। वस्तुतः दोनों एक ही है।

जैसा है वैसा समझनेसे उपयोग स्वरूपमे शांत हो गया, और आत्मा स्वभावमय हो गया, यह प्रथम वाक्य—‘समझीने शमाई रह्या’ का अर्थ है।

अन्य पदार्थके संयोगमे जो अध्यास था, और उस अध्यासमे जो आत्मत्व माना था वह अध्यासरूप आत्मत्व शांत हो गया, यह दूसरे वाक्य—‘समझीने शमाई गया’ का अर्थ है।

पर्यायांतरसे अर्थांतर हो सकता है। वास्तवमे दोनों वाक्योका परमार्थ एक ही विचारणीय है।

जिस जिसने समझा उस उसने मेरा तेरा इत्यादि अहत्व, ममत्व शांत कर दिया; क्योंकि कोई भी निज स्वभाव वैसा देखा नहीं; और निज स्वभाव तो अचित्य, अव्याबाधस्वरूप सर्वथा भिन्न देखा, इसलिये उसीमे समाविष्ट हो गया।

आत्माके सिवाय अन्यमे स्वमान्यता थी, उसे दूर कर परमार्थसे मीन हुआ; बाणीसे ‘यह इसका है’ इत्यादि कथन करनरूप व्यवहार वचनादि योग तक क्वचित् रहा, तथापि आत्मासे ‘यह मेरा है’, यह विकल्प सर्वथा शांत हो गया; यथातथ्य अचित्य स्वानुभवगोचरपदमे लीनता हो गयी।

ये दोनों वाक्य लोकभाषामें प्रचलित हुए हैं, वे ‘आत्मभाषा’मेंसे आये हैं। जो उपर्युक्त प्रकारसे शांत नहीं हुए वे समझे नहीं है ऐसा इस वाक्यका सारभूत अर्थ हुआ, अथवा जितने अंशमे शांत हुए उतने अंशमे समझे, और जिस प्रकारसे शांत हुए उस प्रकारसे समझे इतना विभागार्थ हो सकने योग्य है, तथापि मुख्य अर्थमें उपयोग लगाना योग्य है।

अनंतकालसे यम, नियम, शास्त्रावलोकन आदि कार्य करनेपर भी समझना और शांत होना यह प्रकार आत्मासे नहीं आया, और इससे परिभ्रमणनिवृत्ति नहीं हुई।

जो कोई समझने और शांत होनेका ऐक्य करे, वह स्वानुभवपदमें रहे; उसका परिभ्रमण निवृत्त हो जाये। सदगुरुकी आज्ञाका विचार किये बिना जीवने उस परमार्थको जाना नहीं; और जाननेमें प्रतिबंधरूप असत्संग, स्वच्छंद और अविचारका निरोध नहीं किया, जिससे समझना और शांत होना तथा दोनोंका ऐक्य नहीं हुआ, ऐसा निश्चय प्रसिद्ध है।

यहाँसि आरंभ करके ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव समझकर शांत हो जाये, यह निःसंदेह है ।

अनंत ज्ञानी पुरुषोंका अनुभव किया हुआ यह शाश्वत सुगम मोक्षमार्ग जीवके ध्यानमे नहीं आता, इससे उत्पन्न हुए खेदसहित आश्चर्यको भी यहाँ शांत करते हैं । सत्संग, सद्बिचारसे शांत होने तकके सर्व पद अत्यंत सच्चे हैं, सुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज हैं और निःसंदेह हैं । ॐ ॐ ॐ ॐ

६५२

बंबई, कार्तिक सुदी ३, सोम, १९५२

श्री वेदांतमे निरूपित मुमुक्षुजीवके लक्षण तथा श्री जिनेंद्र द्वारा निरूपित सम्यग्दृष्टि जीवके लक्षण सुनने योग्य हैं; (तथारूप योग न हो तो पढ़ने योग्य हैं;) विशेषरूपसे मनन करने योग्य हैं, आत्मामें परिणत करने योग्य हैं । अपने क्षयोपशमबलको कम जानकर अहंताममतादिका पराभव होनेके लिये नित्य अपनी न्यूनता देखना; विशेष संग प्रसंग कम करना योग्य है । यही विनती ।

६५३

बंबई, कार्तिक सुदी १३, गुरु, १९५२

दो पत्र मिले हैं ।

आत्महेतुभूत संगके सिवाय मुमुक्षुजीवको सर्व संग कम करना योग्य है । क्योंकि उसके बिना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन है, और इस कारण श्री जिनेंद्रने यह व्यवहार द्रव्यसंयमरूप साधुत्वका उपदेश किया है । यही विनती । सहजात्मत्वरूप ।

६५४

बंबई, कार्तिक सुदी १३, गुरु, १९५२

पहले एक पत्र मिला था । जिस पत्रका उत्तर लिखनेका विचार किया था । तथापि बिस्तारसे लिख सकना अभी कठिन मालूम हुआ, जिससे आज संक्षेपमे पहुँचके रूपमे चिट्ठी लिखनेका विचार हुआ था । आज आपका लिखा हुआ दूसरा पत्र मिला है ।

अंतर्लक्ष्यवत् अभी जो वृत्ति रहती हुई दीखती है वह उपकारी है, और वह वृत्ति क्रमसे परमार्थकी यथार्थतामें विशेष उपकारभूत होती है । यहाँ आपने दोनों पत्र लिखे, इससे कोई हानि नहीं है ।

अभी सुंदरदासजीका ग्रंथ अथवा श्री योगवासिष्ठ पढ़ियेगा । श्री सोभाग यहाँ है ।

६५५

बंबई, कार्तिक वदी ८, रवि, १९५२

निशचिन नैनमें नींद न आवे,
नर तबहि नारायण पावे ।

—श्री सुन्दरदासजी

६५६

बंबई, मार्गशीर्ष सुदी १०, मंगल, १९५२

श्री त्रिभोवनके साथ इतना सूचित किया था कि आपके पहले पत्र मिले थे, उन पत्रों आदिसे वर्तमान दशाको जानकर उस दशाकी विशेषताके लिये संक्षेपमें कहा था ।

जिस जिस प्रकारसे परद्रव्य (वस्तु) के कार्यकी अल्पता हो, निज दोष देखनेका दृढ़ ध्यान रहे, और सत्समागम, सत्सास्त्रमें वर्धमान परिणतिसे परम शक्ति रहा करे उस प्रकारकी आत्मता करते हुए, तथा ज्ञानीके वचनोका विचार करनेसे दशा विशेषता प्राप्त करते हुए यथार्थ समाधिके योग्य हो, ऐसा लक्ष्य रखियेगा, ऐसा कहा था । यही विनती ।

६५७

बंबई, मार्गशीर्ष सुदी १०, मंगल, १९५२

शुभेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सब भूमिकाओंमें सर्वसंगपरित्याग बलवान् उपकारी है, ऐसा जानकर ज्ञानीपुरुषोंने 'अनगारत्व' का निरूपण किया है। यद्यपि परमार्थसे सर्वसंगपरित्याग यथार्थ बोध होने पर प्राप्त होना योग्य है, यह जानते हुए भी यदि सत्संगमें नित्य निवास हो, तो वैसा समय प्राप्त होना योग्य है। ऐसा जानकर, ज्ञानीपुरुषोंने सामान्यतः बाह्य सर्वसंगपरित्यागका उपदेश दिया है, कि जिस निवृत्तिके योगसे शुभेच्छावान् जीव सद्गुरु, सत्पुरुष और सत्शास्त्रकी यथायोग्य उपासना करके यथार्थ बोध प्राप्त करे। यही विनती।

६५८

बंबई, पौष सुदी ६, रवि, १९५२

तीनो पत्र मिले हैं। स्वर्भतीर्थ कब जाना सम्भव है? वह लिख सकें तो लिखियेगा।

दो अभिनिवेशोंके बाधक रहते होनेसे जीव 'मिथ्यात्व' का त्याग नहीं कर सकता। वे इस प्रकार हैं—'लौकिक' और 'शास्त्रीय'। क्रमशः सत्समागमके योगसे जीव यदि उन अभिनिवेशोंको छोड़ दे तो 'मिथ्यात्व' का त्याग होता है, ऐसा बारंबार ज्ञानीपुरुषोंने शास्त्रादि द्वारा उपदेश दिया है फिर भी जीव उन्हें छोड़नेके प्रति उपेक्षित किसलिये होता है? यह बात विचारणीय है।

६५९

बंबई, पौष सुदी ६, रवि, १९५२

सर्व दुःखका मूल संयोग (संबंध) है, ऐसा ज्ञानी तीर्थकरोंने कहा है। समस्त ज्ञानीपुरुषोंने ऐसा देखा है। वह संयोग मुख्यरूपसे दो प्रकारका कहा है—'अंतरसम्बन्धी' और 'बाह्यसम्बन्धी'। अंतर संयोग का विचार होनेके लिये आत्माको बाह्यसंयोगका अपरिचय कर्तव्य है, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ इच्छा ज्ञानीपुरुषोंने भी की है।

६६०

बंबई, पौष सुदी ६, रवि, १९५२

'अज्ञान ज्ञान लह्यां छे तोपण, जो नवि आय पमायो (प्रभाव) रे,

बंध तव उपम ते पामे, संयम ठाण जो नायो रे;

—गायो रे, गायो, भले बीर जगत्गुरु गायो।'

६६१

बंबई, पौष सुदी ८, मंगल, १९५२

आज एक पत्र मिला है।

आत्मार्थके सिवाय जिस जिस प्रकारसे जीवने शास्त्रकी मान्यता करके कृतार्थता मानी है, वह सर्व 'शास्त्रीय अभिनिवेश' है। स्वच्छदता दूर नहीं हुई, और सत्समागमका योग प्राप्त हुआ है, उस योगमें भी स्वच्छदताके निर्वाहके लिये शास्त्रके किसी एक वचनको बहुवचन जैसा बताकर, मुख्य साधन जो सत्समागम है, उसके समान शास्त्रको कहता है अथवा उससे विशेष भार शास्त्रपर देता है; उस जीवको भी 'अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश' है। आत्माको समझनेके लिये शास्त्र उपकारी हैं, और वह भी स्वच्छद-रहित पुरुषको, इतना ध्यान रखकर सत्शास्त्रका विचार किया जाये तो वह 'शास्त्रीय अभिनिवेश' गिनने योग्य नहीं है। संक्षेपसे लिखा है।

१. भावार्थ—अज्ञान और ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर भी यदि सत्यस्वाभाव नहीं आया और प्रभावका नाश नहीं हुआ तो जीव बांध वृक्षकी उपमाको पाता है। जगत्गुरु बीर प्रभुने कैसा सुन्दर उपदेश दिया है।

६६२

बंबई, पोष वदी, १९५२

सर्व प्रकारके भयके रहनेके स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक वैराग्य ही अभय है। इस निश्चयमें तीनों कालमें शंका होना योग्य नहीं है।

‘योग असंख्य जे जिन कहा, घटमाही रिद्धि बाखी रे;

नखपब तेम ज जाणजो, आत्मराम छे साखी रे।’

—श्री श्रीपाठरास

६६३

बंबई, पोष, १९५२

ॐ

गृहादि प्रवृत्तिके योगसे उपयोग विशेष चलायमान रहना संभव है, ऐसा जानकर परम पुरुष सर्व-संगपरित्यागका उपदेश करते थे।

६६४

बंबई, पोष वदी २, १९५२

सर्व प्रकारके भयके रहनेके स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक वैराग्य ही अभय है।

जो वैराग्यदशा महान् मुनियोंको प्राप्त होना दुर्लभ है, वह वैराग्यदशा तो प्रायः जिन्हें गृहवासमें रहती थी, ऐसे श्री महावीर, ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागको ग्रहण करके घरसे चल निकले, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई है।

जब तक गृहस्थादि व्यवहार रहे तब तक आत्मज्ञान न हो, अथवा जिसे आत्मज्ञान हो, उसे गृहस्थादि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है। वैसा होनेपर भी परमपुरुषोंने ज्ञानीको भी त्याग व्यवहारका उपदेश किया है, क्योंकि त्याग ऐश्वर्यको स्पष्ट व्यक्त करता है, इससे और लोकको उपकारभूत होनेसे त्याग अकर्तव्यलक्ष्यसे कर्तव्य है, इसमें सन्देह नहीं है।

जो स्वस्वरूपमें स्थिति है, उसे ‘परमार्थसंयम’ कहा है। उस संयमके कारणभूत अन्य निमित्तोंके ग्रहणको ‘व्यवहारसंयम’ कहा है। किसी ज्ञानीपुरुषने उस संयमका भी निषेध नहीं किया है। परमार्थकी उपेक्षा (लक्षके बिना) से जो व्यवहारसंयममें ही परमार्थसंयमकी मान्यता रखे, उसके व्यवहारसंयमका उसका अभिनिवेश दूर करनेके लिये, निषेध किया है। परंतु व्यवहारसंयममें कुछ भी परमार्थकी निमित्तता नहीं है, ऐसा ज्ञानीपुरुषोंने कहा नहीं है।

परमार्थके कारणभूत ‘व्यवहारसंयम’ को भी परमार्थसंयम कहा है।

श्री डुगरकी इच्छा विशेषतासे लिखना हो सके तो लिखियेगा।

प्रारब्ध है, ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करते हैं, ऐसा मालूम नहीं होता, परंतु परिणतिसे छूट जानेपर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण रोकते हैं, इसलिये ज्ञानी उपाधिसहित दिखायी देते हैं, तथापि वे उसकी निवृत्तिके लक्ष्यका नित्य सेवन करते हैं।

प्रणाम।

६६५

बंबई, पोष वदी ९, गुरु, १९५२

ॐ

बेहाभिमानरहित सत्पुरुषोंकी अत्यंत भक्तिसे त्रिकाल नमस्कार

ज्ञानीपुरुषोंने बारंबार बारम्भ-परिग्रहके त्यागकी उत्कृष्टता कही है, और पुनः पुनः उस त्यागका उपदेश किया है, और प्रायः स्वयं भी ऐसा आचरण किया है; इसलिये मुमुक्षुपुरुषको अवश्य उसे कम करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है।

१. भावार्थके लिये देखें आक ३७७।

६३

आरंभ-परिग्रहका त्याग किस किस प्रतिबन्धसे जीव नहीं कर सकता, और वह प्रतिबन्ध किस प्रकारसे दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुमुक्षुजीवको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न करके कुछ भी तथारूप फल लाना योग्य है। यदि वैसा न किया जाये तो उस जीवको मुमुक्षुता नहीं है, ऐसा प्रायः कहा जा सकता है।

आरंभ और परिग्रहका त्याग किस प्रकारसे हुआ हो तो यथार्थ कहा जाये इसे पहले विचारकर बादमें उपर्युक्त विचार-अंकुर मुमुक्षुजीवको अपने अंतःकरणमें अवश्य उत्पन्न करना योग्य है। तथारूप उदयसे विशेष लिखना अभी नहीं हो सकता।

६६६

बंबई, पौष वदी १२, रवि, १९५२

ॐ

उत्कृष्ट सम्पत्तिके स्थान जो चक्रवर्ती आदि पद हैं उन सबको अनित्य जानकर विचारवान पुरुष उन्हें छोड़कर चल दिये हैं; अथवा प्रारब्धोदयसे वास हुआ तो भी अमूर्च्छितरूपसे और उदासीनतासे उसे प्रारब्धोदय समझकर आचरण किया है, और त्यागका लक्ष्य रखा है।

६६७

बंबई, पौष वदी १२, रवि, १९५२

महात्मा बुद्ध (गौतम) जरा, दारिद्र्य, रोग और मृत्यु इन चारोको एक आत्मज्ञानके बिना अन्य सर्व उपायोंसे अजेय समझकर, जिसमें उनकी उत्पत्तिका हेतु हैं, ऐसे संसारको छोड़कर चल दिये थे। श्री ऋषभ आदि अनंत ज्ञानीपुरुषोंने इसी उपायकी उपासना की है; और सर्व जीवोंको इस उपायका उपदेश दिया है। उस आत्मज्ञानको प्रायः दुर्गम देखकर निष्कारण करुणाशील उन सत्पुरुषोंने भक्तिमार्ग कहा है, जो सर्व अशरणको निश्चल शरणरूप है, और सुगम है।

६६८

बंबई, माघ सुदी ४, रवि, १९५२

पत्र मिला है।

असंग आत्मस्वरूप सत्संगके योगसे नितांत सरलतासे जानना योग्य है, इसमें संशय नहीं है। सत्संगके माहात्म्यको सब ज्ञानीपुरुषोंने अतिशयरूपसे कहा है, यह यथार्थ है। इसमें विचारवानको किसी तरह विकल्प होना योग्य नहीं है।

अभी तत्काल समागम सम्बंधी विशेषरूपसे लिखना नहीं हो सकता।

६६९

बंबई, माघ वदी ११, रवि, १९५२

यहाँसे सविस्तर पत्र मिलनेमें अभी विलंब होता है, इसलिये प्रश्नादि लिखना नहीं हो पाता, ऐसा आपने लिखा तो वह योग्य है। प्राप्त प्रारब्धोदयके कारण यहाँसे पत्र लिखनेमें विलंब होना सम्भव है। तथापि तीन-तीन बार-बार दिनके अंतरसे आप अथवा श्री डुंगर कुछ ज्ञानवार्ता नियमितरूपसे लिखते रहियेगा, जिससे प्रायः यहाँसे पत्र लिखनेमें कुछ नियमितता हो सकेगी। त्रिविध त्रिविध नमस्कार।

६७०

बंबई, फागुन सुदी १, १९५२

ॐ सद्गुरुप्रसाद

ज्ञानीका सर्व व्यवहार परमार्थमूल होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार रहेगा, वह दिन धन्य होगा।

सर्व दुःखसे मुक्त होनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय आत्मज्ञानको कहा है, यह ज्ञानीपुरुषोका वचन सत्य है, अत्यन्त सत्य है।

जब तक जीवको तथारूप आत्मज्ञान न हो तब तक बन्धनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती, इसमें संशय नहीं है।

उस आत्मज्ञानके होने तक जीवको मूर्तिमान आत्मज्ञानस्वरूप सद्गुरुदेवका निरंतर आश्रय अवश्य करना योग्य है, इसमें संशय नहीं है। उम आश्रयका वियोग हो तब आश्रयभावना नित्य कर्तव्य है।

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेसे पूर्व उपदेशकार्य करना पड़ता है। तो विचारवान मुमुक्षु परमार्थमार्गके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुषकी भक्ति, सत्पुरुषका गुणगान, सत्पुरुषके प्रति प्रमोद-भावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोधभावनाका लोगोको उपदेश देता है; जिस तरह मतमतांतरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मावृत्ति हो, वैसा करता है। वर्तमानकालमें उस प्रकारकी विशेष हानि होगी, ऐसा जानकर ज्ञानीपुरुषोंने इस कालको दुष्काल कहा है, और वैसा प्रत्यक्ष दिखायी देता है।

सर्व कार्यमें कर्तव्य मात्र आत्मार्थ है, यह सम्यग्भावना मुमुक्षुजीवको नित्य करना योग्य है।

६७१

बंबई, फागुन सुदी ३, रवि, १९५२

आपका एक पत्र आज मिला है। उस पत्रमें श्री डुंगरने जो प्रश्न लिखवाये हैं उनके विशेष समाधानके लिये प्रत्यक्ष समागमपर ध्यान रखना योग्य है।

प्रश्नोसे बहुत सतोष हुआ है। जिस प्रारब्धके उदयसे यहाँ स्थिति है, उस प्रारब्धका जिस प्रकारसे विशेषतः वेदन किया जाय उस प्रकारसे रहा जाता है। और इससे विस्तारपूर्वक पत्रादि लिखना प्रायः नहीं होता।

श्री सुंदरदासजीके ग्रन्थोका अथसे इति तक अनुक्रमसे विचार हो सके, वैसा अभी कीजियेगा, तो कितने ही विचारोका स्पष्टीकरण होगा। प्रत्यक्ष समागममें उत्तर समझमें आने योग्य होनेसे पत्र द्वारा मात्र पहुँच लिखो है। यही।

भक्तिभावसे नमस्कार।

६७२

बंबई, फागुन सुदी १०, १९५२

सद्गुरुसमाप्त

आत्मारथी श्री सोभाग तथा श्री डुंगरके प्रति, श्री सायल।

विस्तारपूर्वक पत्र लिखना अभी नहीं होता, इससे चित्तमें वैराग्य, उपशम आदि विशेष प्रदीप्त रहनेमें सत्सास्त्रको एक विशेष आधारभूत निमित्त जानकर, श्री सुंदरदास आदिके ग्रन्थोंका हो सके तो दो से चार घड़ी तक नियमित वाचना-पृच्छना हो, वैसा करनेके लिये लिखा था। श्री सुन्दरदासके ग्रन्थोंका आदिसे लेकर अंत तक अभी विशेष अनुप्रेक्षापूर्वक विचार करनेके लिये आपसे और श्री डुंगरसे विनती है।

काया तक माया (अर्थात् कषायदि) का सम्भव रहा करता है, ऐसा श्री डुंगरको लगता है, यह अभिप्राय प्रायः तो यथार्थ है, तो भी किसी पुरुषविशेषमें सर्वथा सब प्रकारके संज्वलन आदि कषायका अभाव हो सकता सम्भव लगता है, और हो सकनेमें सन्देह नहीं होता, इसलिये कायाके होनेपर भी कषायका अभाव सम्भव है; अर्थात् सर्वथा रागद्वेषरहित पुरुष हो सकता है। रागद्वेषरहित यह पुरुष है, ऐसा बाह्य चेष्टासे सामान्य जीव जान सके, यह सम्भव नहीं। इससे वह पुरुष कषायरहित, सम्पूर्ण वीतराग न हो, ऐसा अभिप्राय विचारवान स्थापित नहीं करते; क्योंकि बाह्य चेष्टासे आत्मदशाकी स्थिति सर्वथा समझमें आ सके, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

श्री सुन्दरदासने आत्मजागृतदशामे 'शूरासनभंग' कहा है, उसमें विशेष उल्लास परिणतिसे शूर-वीरताका निरूपण किया है—

*भारे काम क्रोध सब, लोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रिह कतल करी, क्रियो रजपूतो है ।
भार्यो महा मत्त मन, मारे अहंकार भीर, मारे मब मछर हू, ऐसो रन रूतो है ॥
भारी आशा तुलना पुनि, पापिनी सापिनी बोड, सबको संहार करि, निज पब पड़तो है ।
सुनार कहत ऐसो, साधु कोड शूरवीर, बैरि सब मारिके, निश्चित होई सूतो है ॥

—श्री सुंदरदास शूरासनभंग, २१-११

६७३

बंबई, फागुन सुदी १०, रवि, १९५२

४३ श्री सहपुरुषसाध

श्री सायलाक्षेत्रमे क्रमसे विचरते हुए प्रतिबन्ध नहीं है ।
यथार्थज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले जिन जीवोंको, उपदेश देनेका रहता हो उन जीवोंको, जिस तरह वैराग्य, उपशम और भक्तिका लक्ष्य हो, उस तरह प्रसंगप्राप्त जीवोंको उपदेश देना योग्य है; और जिस तरह उनका नाना प्रकारके असद्भावग्रहका तथा सर्वथा वेपथ्यवहारादिका अभिनिवेश कम हो, उस तरह उपदेश परिणमित हो वैसे आत्मार्थ विचारकर कहना योग्य है । क्रमशः वे जीव यथार्थ मार्गके समुत्तम हों ऐसा यथाशक्ति उपदेश कर्तव्य है ।

६७४

बंबई, फागुन वदी ३, सोम, १९५२

४३ सहपुरुषसाध

बेहचारी होनेपर भी निरावरणज्ञानसहित रहते हैं ऐसे महापुरुषोंको त्रिकाल नमस्कार

आत्मार्थी श्री सोभागके प्रति, श्री सायला ।

बेहचारी होनेपर भी परम ज्ञानीपुरुषमे सर्व कषायका अभाव हो सके, ऐसा हमने लिखा है, उस प्रसंगमे 'अभाव' शब्दका अर्थ 'क्षय' समझकर लिखा है ।

जगतवासी जीवको रागद्वेष दूर होनेका पता नहीं चलता, परन्तु जो महान पुरुष हैं वे जानते हैं कि इस महात्मा पुरुषमे रागद्वेषका अभाव या उपशम है, ऐसा लिखकर आपने शंका की है कि जैसे महात्मा पुरुषको ज्ञानीपुरुष अथवा दृढ़ मुमुक्षुजीव जानते हैं वैसे जगतके जीव क्यों न जानें ? मनुष्य आदि प्राणीको देखकर जैसे जगतवासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य आदि हैं, और महात्मा पुरुष भी जानते हैं कि ये मनुष्य आदि हैं, इन पदार्थोंको देखनेसे दोनों समानरूपसे जानते हैं; और इसमे भेद रहता है, वंसा भेद होनेके क्या कारण मुख्यतः विचारणीय है ? ऐसा लिखा उसका समाधान—

मनुष्य आदिको जो जगतवासी जीव जानते हैं, वह दैहिक स्वरूपसे तथा दैहिक चेष्टासे जानते हैं । एक दूसरेकी मुद्रामे, आकारमें और इन्द्रियोंमें जो भेद है, उसे चक्षु आदि इन्द्रियोंसे जगतवासी जीव

*भावार्थ—जिसने काम व क्रोधको मार डाला है, लोभ व मोहको पीस डाला है और इन्द्रियोंको कल करके शूरवीरता दिखाई है; जिसने मद्योन्मत्त मन और अहंकाररूप सेनापतिका नाश कर दिया है, तथा मद्य एवं मत्सरको निर्मूल कर दिया है ऐसा रणबैर है; जिसने आसा-दुष्कास्त्री पापिष्ठ सर्पिणोंको भी मार दिया है वह सब वैरियोंका संहार करने निजपद अर्थात् अपने स्वभावमें स्थिर हुआ है । सुंदरदास कहते हैं कि कोई बिरल शूरवीर साधु ही सभी वैरियोंका नाशकर निश्चित होकर सो रहा है अर्थात् स्वजातमें भय होकर अस्मान्तका उपयोग करता है ।

जान सकते हैं, और उन जीवोंके कितने ही अभिप्रायोंको भी जगतवासी जीव अनुमानसे जान सकते हैं, क्योंकि वह उनके अनुभवका विषय है। परन्तु जो ज्ञानदशा अथवा वीतरागदशा है वह मुख्यतः दैहिक स्वरूप तथा दैहिक चेष्टाका विषय नहीं है, अतरात्मगुण है, और अन्तरात्मता बाह्य जीवोंके अनुभवका विषय न होनेसे, तथा जगतवासी जीवोंमें तथारूप अनुमान करनेके भी प्रायः संस्कार न होनेसे वे ज्ञानी या वीतरागको पहचान नहीं सकते। कोई जीव सत्समागमके योगसे, सहज शुभकर्मके उदयसे, तथारूप कुछ संस्कार प्राप्त कर ज्ञानी या वीतरागको यथाशक्ति पहचान सकता है। तथापि सच्ची पहचान तो दृढ़ मनुष्यताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमसे प्राप्त हुए उपदेशका अवधारण करनेपर और अन्तरात्मवृत्ति परिणमित होनेपर जीव ज्ञानी या वीतरागको पहचान सकता है। जगतवासी अर्थात् जो जगतदृष्टि जीव हैं, उनकी दृष्टिसे ज्ञानी या वीतरागकी सच्ची पहचान कहाँसे हो ? जिस तरह अन्धकारमें पड़े हुए पदार्थको मनुष्यचक्षु देख नहीं सकते, उसी तरह देहमें रहे हुए ज्ञानी या वीतरागको जगतदृष्टि जीव पहचान नहीं सकता। जैसे अन्धकारमें पड़े हुए पदार्थको मनुष्यचक्षुसे देखनेके लिये किसी दूसरे प्रकाशकी अपेक्षा रहती है, वैसे जगत-दृष्टि जीवोंको ज्ञानी या वीतरागकी पहचानके लिये विशेष शुभ संस्कार और सत्समागमकी अपेक्षा होना योग्य है। यदि वह योग प्राप्त न हो तो जैसे अंधकारमें रहा हुआ पदार्थ और अंधकार ये दोनों एकाकार भासित होते हैं, भेद भासित नहीं होता, वैसे तथारूप योगके बिना ज्ञानी या वीतराग और अन्य ससारी जीवोंकी एकाकारता भासित होती है; देहादि चेष्टासे प्रायः भेद भासित नहीं होता।

जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कषायोंसे रहित हुए हैं, उन देहधारी महात्माको त्रिकाल परम भक्तिके नमस्कार हो। नमस्कार हो। वे महात्मा जहाँ रहते हैं, उस देहको, भूमिको, घरको, मार्गको, आसन आदि सबको नमस्कार हो। नमस्कार हो।।

श्री ङुंगर आदि सर्व मनुष्यजनको यथायोग्य।

६७५

बम्बई, फागुन वदी ५, बुध, १९५२

४८

दो पत्र मिले हैं। मिथ्यात्वके पच्चीस प्रकारमेंसे प्रथमके आठ प्रकारका सम्यक्स्वरूप समझनेके लिये पूछा वह तथारूप प्रारब्धोदयसे अभी थोड़े समयमें लिख सकनेका सम्भव कम है।

‘सुन्दर कहत ऐसो, साधु कोउ शूरवीर,
बैर सब मारिके निष्पल होई सुतो है।’

६७६

बम्बई, फागुन वदी ९, रवि, १९५२

जीवोंके विशेषतः अनुप्रेक्षा करने योग्य आशंका सहज निर्णयके लिये तथा दूसरे किन्हीं मनुष्य जीवोंके विशेष उपकारके लिये उस पत्रमें लिखी उसे पढ़ा है। थोड़े दिनोंमें हो सकेगा तो कुछ प्रश्नोंका समाधान लिखूंगा।

श्री ङुंगर आदि मनुष्यजीवोंको यथायोग्य।

६७७

बम्बई, चैत्र सुदी १, रवि, १९५२

पत्र मिला है। सहज उदयमान चित्तवृत्तियाँ लिखी वे पढ़ी हैं। विस्तारसे हितवचन लिखनेकी अभिलाषा बतायी। इस विषयमें संक्षेपमें नीचेके लेखसे विचारियेगा —

प्रारब्धोदयसे जिस प्रकारका व्यवहार प्रसंगमें रहता है, उसको नजरमें रखते हुए जैसे पत्र आदि लिखनेमें संक्षेपसे प्रवृत्ति होती है, वैसा अधिक योग्य है, ऐसा अभिप्राय प्रायः रहता है।

आत्माके लिये वस्तुतः उपकारभूत उपदेश करनेमें ज्ञानीपुरुष संक्षेपसे प्रवृत्ति नहीं करते, ऐसा होना प्रायः सम्भव है, तथापि दो कारणोंसे ज्ञानीपुरुष उस प्रकारसे भी प्रवृत्ति करते हैं—(१) वह उपदेश जिज्ञासु जीवमें परिणमित हो ऐसे सयोगोंमें वह जिज्ञासु जीव न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विस्तारसे करने-पर भी उसमें उसे ग्रहण करनेकी तथारूप योग्यता न हो, तो ज्ञानीपुरुष उन जीवोंको उपदेश करनेमें संक्षेपसे भी प्रवृत्ति करते हैं। (२) अथवा अपनेको बाह्य व्यवहारका ऐसा उदय हो कि वह उपदेश जिज्ञासु जीवमें परिणमित होनेमें प्रतिबंधरूप हो, अथवा तथारूप कारणके बिना वैसा वर्तन कर मुख्यमार्गके विरोधरूप या सशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो तो भी ज्ञानीपुरुष उपदेशमें संक्षेपसे प्रवृत्ति करते हैं अथवा मौन रहते हैं।

सर्वसंगपरित्याग कर चले जानेसे भी जीव उपाधिरहित नहीं होता। क्योंकि जब तक अंतरपरिणति-पर दृष्टि न हो और तथारूप मार्गमें प्रवृत्ति न की जाये तब तक सर्वसंगपरित्याग भी नाम मात्र होता है। और वैसे अवसरमें भी अंतरपरिणतिपर दृष्टि देनेका भान जीवको आना कठिन है, तो फिर ऐसे गृह व्यवहारमें लौकिक अभिनिवेशपूर्वक रहकर अंतरपरिणतिपर दृष्टि दे सकना कितना दुःसाध्य होना चाहिये, यह विचारणीय है, और वैसे व्यवहारमें रहकर जीवको अंतरपरिणतिपर कितना बल रखना चाहिये, यह भी विचारणीय है, और अवश्य वैसा करना योग्य है।

अधिक क्या लिखें ? जितनी अपनी शक्ति हो उस सारी शक्तिसे एक लक्ष्य रखकर, लौकिक अभिनिवेशको कम करके, कुछ भी अपूर्व निरावरणता दीखती नहीं है, इसलिये 'समझका केवल अभिमान है', इस तरह जीवको समझाकर जिस प्रकार जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यमें सतत जाग्रत हो, वही करनेमें वृत्ति लगाना, और रात-दिन उसी चिंतनमें प्रवृत्ति करना यही विचारवान जीवका कर्तव्य है, और उसके लिये सत्संग, सत्सास्त्र और सरलता आदि निजगुण उपकारभूत हैं, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना योग्य है।

जब तक लौकिक अभिनिवेश अर्थात् द्रव्यादि लोभ, तृष्णा, देहिक मान, कुल, जाति आदि सम्बन्धी मोह या विशेषत्व मानना हो, वह बात न छोड़नी हो, अपनी बुद्धिसे स्वेच्छासे अमुक गच्छादिका आग्रह रखना हो, तब तक जीवमें अपूर्व गुण कैसे उत्पन्न हो ? इसका विचार सुगम है।

अधिक लिखा जा सके ऐसा उदय अभी यहाँ नहीं है, तथा अधिक लिखना या कहना भी किसी प्रसंगमें होने देना योग्य है, ऐसा है। आपकी विशेष जिज्ञासाके कारण प्रारब्धोदयका वेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उसकी अपेक्षा कुछ उदीरणा करके विशेष लिखा है। यही विनती।

६७८

बंबई, चैत्र सुदी २, सोम, १९५२

ॐ

क्षणमें हर्ष और क्षणमें शोक हो आये ऐसे इस व्यवहारमें जो ज्ञानीपुरुष समदशासे रहते हैं, उन्हें अत्यन्त भक्तिसे धन्य कहते हैं; और सर्व मुमुक्षुजीवोंको इसी दशाकी उपासना करना योग्य है, ऐसा निश्चय देखकर परिणति करना योग्य है। यही विनती। श्री डुंगर आदि मुमुक्षुओंको नमस्कार।

६७९

बंबई, चैत्र सुदी ११, शुक्र, १९५२

ॐ

सद्गुरुवरणाय नमः

आत्मनिष्ठ श्री सोमागके प्रति, श्री सायला।

फागुन बदी ६ के पत्रमें लिखे हुए प्रश्नोंका समाधान इस पत्रमें संक्षेपसे लिखा है, उसे विचारियेगा।

१. जिस ज्ञानमें देह आदिका अध्यास मिट गया है, और अन्य पदार्थमें अहंता-ममताका अभाव है, तथा उपयोग स्वभावमें परिणमता है, अर्थात् ज्ञान स्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञानको 'निरावरण-ज्ञान' कहना योग्य है।

२. सर्व जीवोंको अर्थात् सामान्य मनुष्योंको ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीमें जो अन्तर है सो समझना कठिन है, यह बात यथार्थ है; क्योंकि शुष्कज्ञानी कुछ सोच कर ज्ञानी जैसा उपदेश करे, जिससे उसमें वचनकी समानता दीखनेसे शुष्कज्ञानीको भी सामान्य मनुष्य ज्ञानी मानें, मंददशावान मुमुक्षुजीव भी वैसे वचनोंसे भ्रांतिमें पड़ जाये, परन्तु उत्कृष्टदशावान मुमुक्षुपुरुष शुष्कज्ञानीकी वाणी शब्दसे ज्ञानीकी वाणी जैसी देखकर प्रायः भ्रांति पाने योग्य नहीं है, क्योंकि आशयसे शुष्कज्ञानीकी वाणीसे ज्ञानीकी वाणीकी तुलना नहीं होती।

ज्ञानीकी वाणी पूर्वापर अविरोधी, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवाली होती है, और अनुभवसहित होनेसे आत्मको सतत ज्ञान करनेवाली होती है। शुष्कज्ञानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते। सर्वसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अविरोधिता है, वह शुष्कज्ञानीकी वाणीमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थदर्शन नहीं होता, और इस कारणसे जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है।

इत्यादि नाना प्रकारके भेदसे ज्ञानी और शुष्कज्ञानीकी वाणीकी पहचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको होने योग्य है। ज्ञानीपुरुषको तो उसकी पहचान सहजस्वभावमें होती है, क्योंकि स्वयं भानसहित है, और भानसहित पुरुषके बिना इस प्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, ऐसा सहज ही वे जानते हैं।

जिसे अज्ञान और ज्ञानका भेद समझमें आया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें समझमें आ सकता है। जिसका अज्ञानके प्रति मोह समाप्त हो गया है, ऐसे ज्ञानीपुरुषको शुष्कज्ञानीके वचन कैसे भ्रांति कर सकते हैं? किन्तु सामान्य जीवोंको अथवा मंददशा और मध्यमदशाके मुमुक्षुको शुष्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखायी देनेसे, दोनों ज्ञानीके वचन हैं, ऐसी भ्रांति होना संभव है। उत्कृष्ट मुमुक्षुको प्रायः वैसी भ्रांति संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानीके वचनोंकी परीक्षा बल उसे विशेषरूपसे स्थिर हो गया है।

पूर्वकालमें ज्ञानी हो गये हो, और मात्र उनकी मुखवाणी रही हो तो भी वर्तमानकालमें ज्ञानीपुरुष यह जान सकते हैं कि यह वाणी ज्ञानीपुरुषकी है; क्योंकि रात्रि-दिनके भेदकी तरह अज्ञानी-ज्ञानीकी वाणीमें आशय-भेद होता है, और आत्मदशाके तारतम्यके अनुसार आशयवाली वाणी निकलती है। वह आशय, वाणीपरसे 'वर्तमान ज्ञानीपुरुष' को स्वाभाविक दृष्टिगत होता है। और कहनेवाले पुरुषकी दशाका तारतम्य ध्यानगत होता है। यहाँ जो 'वर्तमान ज्ञानी' शब्द लिखा है, वह किसी विशेष प्रज्ञावान, प्रगट बोधबीजसहित पुरुषके अर्थमें लिखा है। ज्ञानीके वचनोंकी परीक्षा यदि सर्व जीवोंको सुलभ होती तो निर्वर्ण भी सुलभ ही होता।

३. जिनागममें मति, श्रुत आदि ज्ञानके पाँच प्रकार कहे हैं। वे ज्ञानके प्रकार सच्चे हैं, उपमा-वाचक नहीं है। अविधि, मन-पर्यय आदि ज्ञान वर्तमानकालमें व्यवच्छेद जैसे लगते हैं, इससे ये ज्ञान उपमा-वाचक समझना योग्य नहीं है। ये ज्ञान मनुष्य जीवोंको चारित्र्यपर्यायिकी विशुद्ध तरतमतासे उत्पन्न होते हैं। वर्तमानकालमें वह विशुद्ध तरतमता प्राप्त होना दुष्कर है, क्योंकि कालका प्रत्यक्ष स्वरूप चारित्र्य-मोहनीय आदि प्रकृतियोंके विशेष बलसहित प्रवर्तमान दिखायी देता है।

सामान्य आत्मचारित्र्य भी किसी ही जीवमें होना संभव है। ऐसे कालमें उस ज्ञानकी लब्धि व्यवच्छेद जैसी हो, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, इसलिये उस ज्ञानको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है।

आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असम्भावना दीखती नहीं है। सर्व ज्ञानकी स्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अवधि, मनःपर्यय आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो, इसमें संशय करना कैसे योग्य हो ? यद्यपि शास्त्रके यथास्थित परमार्थसे अज्ञ जीव उसको व्याख्या जिस प्रकारसे करते हैं, वह व्याख्या विरोधवाली हो, परन्तु परमार्थसे उस ज्ञानका होना सम्भव है।

जिनागममें उसकी जिस प्रकारके आशयसे व्याख्या की हो, वह व्याख्या और अज्ञानी जीव आशय जाने बिना जो व्याख्या करें उन दोनोंमें महान भेद हो इसमें आश्चर्य नहीं है, और उस भेदके कारण उस ज्ञानके विषयके लिये सन्देह होना योग्य है, परन्तु आत्मदृष्टिसे देखते हुए उस सन्देहका अवकाश नहीं है।

४. कालका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'समय' है, रूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'परमाणु' है, और अरूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'प्रदेश' है। ये तीनों ऐसे सूक्ष्म है कि अत्यन्त निर्मल ज्ञानकी स्थिति उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है। सामान्यतः संसारी जीवोंका उपयोग असंख्यात समयवर्ती है; उस उपयोगमें साक्षात् रूपसे एक समयका ज्ञान सम्भव नहीं है। यदि वह उपयोग एक समयवर्ती और शुद्ध हो तो उसमें साक्षात् रूपसे समयका ज्ञान होता है। उस उपयोगका एक समयवर्तित्व कथायादिके अभावसे होता है, क्योंकि कथायादिके योगसे उपयोग मूढतादि धारण करता है, तथा असंख्यात समयवर्तित्वको प्राप्त होता है। वह कथायादिके अभावसे एक समयवर्ती होता है, अर्थात् कथायादिके योगसे असंख्यात समयमेंसे एक समयको अलग करनेकी सामर्थ्य उसमें नहीं थी, वह कथायादिके अभावसे एक समयको अलग करके अवगाहन करता है। उपयोगका एक समयवर्तित्व, कथायरहितता होनेके बाद होता है। इसलिये जिसे एक समयका, एक परमाणुका, और एक प्रदेशका ज्ञान हो उसे 'केवलज्ञान' प्रगट होता है, ऐसा जो कहा है, वह सत्य है। कथायरहितताके बिना केवलज्ञानका सम्भव नहीं है और कथायरहितताके बिना उपयोग एक समयको साक्षात् रूपसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिये जिस समयमें एक समयको ग्रहण करे उस समय अत्यन्त कथायरहितता होनी चाहिये। और जहाँ अत्यन्त कथायका अभाव हो वहाँ 'केवलज्ञान' होता है। इसलिये इस प्रकार कहा है कि जिसे एक समय, एक परमाणु और एक प्रदेशका अनुभव हो उसे 'केवलज्ञान' प्रगट होता है। जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका ज्ञानीपुरुषने उपदेश किया है। समयकी तरह परमाणु और प्रदेशका सूक्ष्मत्व होनेसे तीनोंको एक साथ ग्रहण किया है। अंतर्विचारमें रहनेके लिये ज्ञानी पुरुषने असंख्यात योग कहे हैं। उनमेंसे एक यह विचारयोग कहा है, ऐसा समझना योग्य है।

५. शुभेच्छासे लेकर सर्व कर्मरहितरूपसे स्वस्वरूपस्थिति तकमें अनेक भूमिकाएँ हैं। जो जो आत्मार्थी जीव हुए, और उनमें जिस जिस अंशमें जाग्रतदशा उत्पन्न हुई, उस उस दशाके भेदसे उन्होंने अनेक भूमिकाओंका आराधन किया है। श्री कबीर, सुन्दरदास आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं, और शुभेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना सम्भव है। अत्यन्त स्वस्वरूपस्थितिके लिये उनकी जागृति और अनुभव भी ध्यानगत होता है। इससे विशेष स्पष्ट अभिप्राय अभी देनेकी इच्छा नहीं होती।

६. 'केवलज्ञान' के स्वरूपका विचार दुर्गम है, और श्री डुंगर केवल-कोटीसे उसका निर्धार करते हैं, उसमें यद्यपि उनका अभिनिवेश नहीं है, परन्तु वेसा उन्हें भासित होता है, इसलिये कहते हैं। भाव 'केवल-कोटी' है, और भूत-भविष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको न हो, ऐसी मान्यता करना योग्य नहीं है। भूत-भविष्यका यथार्थज्ञान होने योग्य है; परन्तु वह किन्हीं विरल पुरुषोंको, और वह भी विषुद्ध चारित्र-तारतम्यसे, इसलिये वह सन्देहरूप लगता है, क्योंकि वैसी विषुद्ध चारित्रतत्त्वमताका वर्तमानमें अभाव-सा

रहता है। वर्तमानमें शास्त्रवेत्ता मात्र शब्दबोधसे 'केवलज्ञान' का जो अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नहीं है, ऐसा श्री डुंगरको लगता हो तो वह सम्भवित है। फिर भूत-भविष्य जानना, इसका नाम 'केवलज्ञान' है, ऐसी व्याख्या मुख्यतः शास्त्रकारने भी नहीं की है। ज्ञानका अत्यन्त शुद्ध होना उसे 'ज्ञानीपुरुष'ने 'केवलज्ञान' कहा है, और उस ज्ञानमें मुख्य तो आत्मस्थिति और आत्मसमाधि कही है। जगतका ज्ञान होना इत्यादि जो कहा है, वह सामान्य जीवोंसे अपूर्व विषयका ग्रहण होना अशक्य जानकर कहा है; क्योंकि जगतके ज्ञानपर विचार करते-करते आत्मसामर्थ्य समझमें आता है। श्री डुंगर, महात्मा श्री ऋषभ आदिमें केवल-कोटी न कहते हों तो और उनके आज्ञावर्ती अर्थात् जैसे महावीर स्वामीके दर्शनसे पाँच सौ मुमुक्षुओंने केवलज्ञान प्राप्त किया, उन आज्ञावर्तियोंको केवलज्ञान कहा है, उस 'केवलज्ञान'को 'केवल-कोटी' कहते हों, तो यह बात किसी भी तरह योग्य है। केवलज्ञानका श्री डुंगर एकांत निषेध करे, तो वह आत्माका निषेध करने जैसा है। लोग अभी 'केवलज्ञान' की जो व्याख्या करते हैं, वह 'केवलज्ञान' की व्याख्या विरोधवाली मालूम होती है, ऐसा उन्हें लगता हो तो यह भी सम्भवित है, क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत्ज्ञान 'केवलज्ञान'का विषय कहा जाता है। इस प्रकारका समाधान लिखते हुए बहूतसे प्रकारके विरोध दृष्टिगोचर होते हैं, और उन विरोधोंको बताकर उसका समाधान लिखना अभी तत्काल होना अशक्य है, इसलिये संक्षेपमें समाधान लिखा है। समाधानका समुच्चयार्थ इस प्रकार है—

“आत्मा जब अत्यन्त शुद्ध ज्ञानस्थितिका सेवन करे, उसका नाम मुख्यतः 'केवलज्ञान' है। सर्व प्रकारके रागद्वेषका अभाव होनेपर अत्यन्त शुद्ध ज्ञानस्थिति प्रगट होने योग्य है। उस स्थितिमें जो कुछ जाना जा सके वह 'केवलज्ञान' है, और वह सदेहयोग्य नहीं है। श्री डुंगर 'केवल-कोटी' कहते हैं, वह भी महावीरस्वामीके समीपवर्ती आज्ञावर्ती पाँच सौ वेवली जैसे प्रसंगमें सम्भवित है। जगतके ज्ञानका लक्ष्य छोड़कर जो शुद्ध आत्मज्ञान है वह 'केवलज्ञान' है, ऐसा विचारते हुए आत्मदशा विशेषत्वका सेवन करती है।” ऐसा इस प्रश्नके समाधानका संक्षिप्त आशय है। यथासम्भव जगतके ज्ञानका विचार छोड़कर स्वरूपज्ञान हो उस प्रकारसे केवलज्ञानका विचार होनेके लिये पुरुषार्थ कर्तव्य है। जगतका ज्ञान होना उसे मुख्यतः 'केवलज्ञान' मानना योग्य नहीं है। जगतके जीवोंको विशेष लक्ष्य होनेके लिये बारंबार जगतका ज्ञान साधने लिया है, और वह कुछ कल्पित है, ऐसा नहीं है, परन्तु उसका अभिनिवेश करना योग्य नहीं है। इस स्थानपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है, और उसे रोकना पड़ता है; तो भी संक्षेपसे पुन लिखते हैं। “आत्मासे सर्व प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिककी भाँति आत्मा अत्यन्त शुद्धताका सेवन करे, वह 'केवलज्ञान' है, और जगत्ज्ञानरूपसे उसे बारंबार जिनागममें कहा है, उस माहात्म्यसे बाह्यदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करे, यह हेतु है।”

यहाँ श्री डुंगरकी, 'केवल-कोटी' सर्वथा हमने कही है, ऐसा कहना योग्य नहीं है। हमने अतरात्म-रूपसे भी वैसा माना नहीं है। आपने यह प्रश्न लिखा, इसलिये कुछ विशेष हेतु विचारकर समाधान लिखा है, परन्तु अभी उस प्रश्नका समाधान करनेमें जितना मौन रहा जाये उतना उपकारी है, ऐसा चित्तमें रहता है। बाकीके प्रश्नोंका समाधान समागममें कीजियेगा।

जिसकी मोक्षके सिवाय किसी भी वस्तुकी इच्छा या स्पृहा नहीं थी और अखंड स्वरूपमें रमणता होनेसे मोक्षकी इच्छा भी निवृत्त हो गयी है, उसे हे नाथ ! तू तुष्टमान होकर भी और क्या देने-वाला था ?

हे कुपालु ! तेरे अमेद स्वरूपमे ही मेरा निवास है बहाँ अब तो लेने-देनेकी भी झंझटसे छूट गये हैं और यही हमारा परमानंद है ।

कल्याणके मार्गको और परमार्थस्वरूपको यथार्थतः नहीं समझनेवाले अज्ञानी जीव, अपनी मति-कल्पनासे मोक्षमार्गकी कल्पना करके विविध उपायोंमे प्रवृत्ति करते हैं फिर भी मोक्ष पानेके बदले संसारमें भटकते हैं; यह जानकर हमारा निष्कारण करुणाशील हृदय रोता है ।

वर्तमानमें विद्यमान वीरको भूलकर, भूतकालकी भ्रातिमे वीरको खोजनेके लिये भटकते जीवोंको श्री महावीरका दर्शन कहाँसे हो ?

हे दुष्यमकालके दुर्भागो जीवों ! भूतकालकी भ्रातिको छोड़कर वर्तमानमें विद्यमान महावीरकी शरणमें आओ तो तुम्हारा श्रेय ही है ।

संसारतापसे संतप्त और कर्मबंधनसे मुक्त होनेके इच्छुक परमार्थप्रेमी जिज्ञासु जीवोंकी त्रिविध तापान्निको शांत करनेके लिये हम अमृतसागर हैं ।

मुमुक्षुजीवोंका कल्याण करनेके लिये हम कल्पवृक्ष ही है ।

अधिक क्या कहें ? इस विषयकालमे परमशक्तिके धामरूप हम दूसरे श्री राम अथवा श्री महावीर ही हैं, क्योंकि हम परमात्मस्वरूप हुए हैं ।

यह अंतर अनुभव परमात्मस्वरूपकी मान्यताके अभिमानसे उद्भूत हुआ नहीं लिखा है, परंतु कर्म-बंधनसे दुःखी होते जगतके जीवोंपर परम करुणाभाव आनेसे उनका कल्याण करनेकी तथा उनका उद्धार करनेकी निष्कारण करुणा ही यह हृदयचित्र प्रदर्शित करनेकी प्रेरणा करती है ।

ॐ श्री महावीर [निजी]

६८१

बंबई, चैत्र वदी-१, १९५२

पत्र मिला है । कुछ समयसे ऐसा होता रहता है कि विस्तारसे पत्र लिखना नहीं हो सकता, और पत्रकी पहुँच भी स्वचित् अनियमित लिखी जाती है । जिस कारणयोगसे ऐसी स्थिति रहती है, उस कारण-योगके प्रति दृष्टि करते हुए अभी भी कुछ समय ऐसी स्थिति वेदन करने योग्य लगती है । वचन पढ़नेकी विशेष अभिलाषा रहती है, उन वचनोंको भेजनेके लिये आप स्तम्भतीर्थवासीको लिखियेगा । वे यहाँ पुछवायेंगे तो प्रसंगोचित लिखूँगा ।

यदि उन वचनोंको पढ़ने-विचारनेका आपको प्रसंग प्राप्त हो तो जितनी हो सके उतनी चित्त-स्थिरतासे पढ़ियेगा और उन वचनोंको अभी तो स्व उपकारके लिये उपयोगमें लीजियेगा, प्रचलित न कीजियेगा । यही विनती ।

६८२

बंबई, चैत्र वदी १, सोम, १९५२

दोनों मुमुक्षुओं (श्री लल्लुजी आदि) को अभी कुछ लिखना नहीं हुआ । अभी कुछ समयसे ऐसी स्थिति रहती है कि कभी ही पत्रादि लिखना हो पाता है, और वह भी अनियमितरूपसे लिखा जाता है । जिस कारण-विशेषसे तथारूप स्थिति रहती है उस कारणविशेषकी ओर दृष्टि करते हुए कुछ समय तक वैसी स्थिति रहनेकी सम्भाषना दिखायी देती है । मुमुक्षुजीवकी वृत्तिको पत्रादिसे कुछ उपदेशरूप विचार करनेका साधन प्राप्त हो तो उससे वृत्तिका उत्कर्ष हो और सदाविचारका बल वर्धमान हो, इत्यादि उपकार इस प्रकारमें समाविष्ट हैं: फिर भी जिस कारणविशेषसे वर्तमान स्थिति रहती है, वह स्थिति वेदन करने योग्य लगती है ।

६८३

बंबई, चैत्र वदी ७, रवि, १९५२

दो पत्र मिले हैं। अभी विस्तारपूर्वक पत्र लिखना प्रायः कभी ही होता है, और कभी तो पत्रकी पहुँच भी कितने दिन बीतनेके बाद लिखी जाती है।

सत्समागमके अभावके प्रसंगमें तो विशेषतः आरंभ-परिग्रहकी वृत्तिको कम करनेका अभ्यास रखकर, जिन ग्रंथोंमें त्याग, वैराग्य आदि परमार्थ साधनोंका उपदेश दिया है, उन ग्रंथोंको पढ़नेका अभ्यास कर्तव्य है, और अप्रमत्तरूपसे अपने दोषोंको बारबार देखना योग्य है।

६८४

बंबई, चैत्र वदी १४, रवि, १९५२

‘अग्य पुरुषकी वृष्टिमें, जग व्यवहार लसाय,

बुन्वावन, जब जग नहीं कौन व्यवहार बताय ?’

—जिहार बुन्दावन

६८५

बंबई, चैत्र वदी १४, रवि, १९५२

एक पत्र मिला है। आपके पास जो उपदेशवचनोंका संग्रह है, वे पढ़नेके लिये प्राप्त हो इसलिये श्री कुंवरजीने विनती की थी। उन वचनोंको पठनार्थ भेजनेके लिये स्तंभतीर्थ लिखियेगा, और यहाँ वे लिखेंगे तो प्रसंगोचित लिखूँगा, ऐसा हमने कलोल लिखा था। यदि हो सके तो उन्हें वर्तमानमें विशेष उपकारभूत हों ऐसे कितने ही वचन उनमेंसे लिख भेजियेगा। सम्यग्दर्शनके लक्षणदिवाले पत्र उन्हें विशेष उपकारभूत हो सकने योग्य हैं।

बीरमगामसे श्री सुखलाल यदि श्री कुंवरजीकी भाँति पत्रोंकी माँग करें तो उनके लिये भी ऊपर लिखे अनुसार करना योग्य है।

६८६

बंबई, चैत्र वदी १४, रवि, १९५२

आप आदिके समागमके बाद यहाँ आना हुआ था। इतनेमें आपका एक पत्र मिला था। अभी तीन-चार दिन पहले एक दूसरा पत्र मिला है। कुछ समयसे सविस्तर पत्र लिखना कभी ही बन पाता है। और कभी पत्रकी पहुँच लिखनेमें भी ऐसा हो जाता है। पहले कुछ मृमुषुओंके प्रति उपदेश पत्र लिखे गये हैं, उनकी प्रतियाँ श्री अंबालालके पास हैं। उन पत्रोंको पढ़ने-विचारनेका अभ्यास करनेसे क्षयोपशमकी विशेष शुद्धि हो सकने योग्य है। श्री अंबालालको वे पत्र पठनार्थ भेजनेके लिये विनती कीजियेगा। यही विनती।

६८७

बंबई, वैशाख सुदी १, मंगल, १९५२

ॐ

बहुत दिनोंसे पत्र नहीं है, सो लिखियेगा।

यहाँसे जैसे पहले विस्तारपूर्वक पत्र लिखना होता था, वैसे प्रायः बहुत समयसे तथारूप प्रारब्धके कारण नहीं होता।

करनेके प्रति वृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भी जिसे करना भासित नहीं होता, करनेसे उत्पन्न होनेवाले फलके प्रति जिसकी उदासीनता है, वैसा कोई आप्तपुरुष तथारूप प्रारब्ध योगसे परिग्रह, संयोग आदिमें प्रवृत्ति करता हुआ दिखायी देता हो, और जैसे इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति करे, उद्यम करे, वैसे कार्य-सहित प्रवर्तमान देखनेमें आता हो, तो वैसे पुरुषमें ज्ञानवत्ता है, यह किस तरह जाना जा सकता है ?

अर्थात् वह पुरुष आप्त (परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य) है, अथवा ज्ञानी है; यह किस लक्षणसे पहचाना जा सकता है ? कदाचित् किसी मुमुक्षुको दूसरे किसी पुरुषके सत्संगयोगसे ऐसा जाननेमें आया तो उस पहचानमें भ्राति हो वैसे व्यवहार उस सत्पुरुषमें प्रत्यक्ष दिखायी देता है, उस भ्रातिके निवृत्त होनेके लिये मुमुक्षुजीवको वैसे पुरुषको किस प्रकारसे पहचानना योग्य है कि जिससे वैसे व्यवहारमें प्रवृत्ति करते हुए भी ज्ञानलक्षणता उसके ध्यानमें रहे ?

सर्व प्रकारसे जिसे परिग्रह आदि संयोगके प्रति उदासीनता रहती है, अर्थात् अहता-ममता तथारूप संयोगमें जिसे नहीं होती, अथवा परिक्षण हो गयी है; 'अनतानुबन्धी' प्रकृतिसे रहित मात्र प्रारब्धोदयसे व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य दशाके मुमुक्षुको संदेहका हेतु होकर, उसे उपकारभूत होनेमें निरोधरूप होता हो, ऐसा वह ज्ञानीपुरुष देखता है, और उसके लिये भी परिग्रह संयोग आदि प्रारब्धोदय रूप व्यवहारकी परिक्षीणताकी इच्छा करता है, वैसे होने तक किस प्रकारसे उस पुरुषमें प्रवृत्ति की हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुको उपकार होनेमें हानि न हो ? पत्र विशेष संक्षेपसे लिखा गया है, परन्तु आप तथा श्री अचल उसका विशेष मनन कीजियेगा।

६८८

बबई, वैशाख सुदी ६, रवि, १९५२

पत्र मिला है। तथा वचनोको प्रति मिली है। उस प्रतिमें किसी किसी स्थलमें अक्षरांतर तथा शब्दांतर हुआ है, परन्तु प्रायः अर्थांतर नहीं हुआ। इसलिये वेंसी प्रतियाँ श्री सुखलाल तथा श्री कुंवरजी-को भेजनेमें आपत्ति जैसा नहीं है। बादमें भी उस अक्षर तथा शब्दकी शुद्धि हो सकने योग्य है।

६८९

ववाणिया, वैशाख वदी ६, रवि, १९५२

आर्य श्री माणकचंद आदिके प्रति, श्री स्तंभतीर्थ।

सुदूरकालके वैशाख वदी एकमको देह छोड़नेको जो खबर लखी, सो जानी। विशेष कालकी बीमारीके बिना, युवावस्थामें अकस्मात् देह छोड़नेसे सामान्यरूपसे परिचित मनुष्योंको भी उस बातसे खेद हुए बिना नहीं रहता, तो फिर जिसने कुटुम्ब आदि सम्बन्धके स्नेहसे उसमें मूर्च्छा की हो, उसके सहवासमें रहा हो, उसके प्रति कुछ आश्रय-भावना रखी हो उसे खेद हुए बिना कैसे रहेगा ? इस संसारमें मनुष्य प्राणीको जो खेदके अकथ्य प्रसंग प्राप्त होते हैं, उन अकथ्य प्रसंगोंमेंसे यह एक महान् खेदकारक प्रसंग है। ऐसे प्रसंगमें यथार्थ विचारवान् पुरुषोंके सिवाय सर्व प्राणी खेदविशेषको प्राप्त होते हैं, और यथार्थ विचारवान् पुरुषोंको वैराग्य विशेष होता है, संसारकी अशरणता अनित्यता और असारता विशेष दृढ़ होती है।

विचारवान् पुरुषोंको उस खेदकारक प्रसंगका मूर्च्छाभावसे खेद करना, यह मात्र कर्मबंधका हेतु भासित होता है, और वैराग्यरूप खेदसे कर्मसंगकी निवृत्ति भासित होती है, और यह सत्य है। मूर्च्छा-भावसे खेद करनेसे भी जिस सम्बन्धीका वियोग हुआ है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, और जो मूर्च्छा होती है वह भी अविचारदशाका फल है। ऐसा विचारकर विचारवान् पुरुष उस मूर्च्छाभाव-प्रत्ययी खेदको शांत करते हैं, अथवा प्रायः वैसा खेद उन्हें नहीं होता। किसी तरह वैसे खेदकी हितकारिता दिखायी नहीं देती, और यह प्रसंग खेदका निमित्त है, इसलिये वैसे अवसर पर विचारवान् पुरुषोंको, जीवके लिये हितकारी ऐसा खेद उत्पन्न होता है। सर्व संगकी अशरणता, अबंधुता, अनित्यता और तुच्छता तथा अन्यत्वभाव देखकर अपने आपको विशेष प्रतिबोध होता है कि हे जीव ! तुझे कुछ भी इस संसारमें उदयादिभावसे भी मूर्च्छा रहती हो तो उसका त्याग कर, त्याग कर; उस मूर्च्छाका कुछ फल नहीं है, संसारमें कभी भी शरणत्व आदि प्राप्त होना नहीं है, और अविचारिताके बिना इस संसारमें मोह होना योग्य नहीं है, जो मोह

अनंत जन्ममरणका और प्रत्यक्ष खेदका हेतु है, दुःख और क्लेशका बीज है; उसे शांत कर, उसका क्षय कर । हे जीव ! इसके बिना अन्य कोई हितकारी उपाय नहीं है, इत्यादि भावितात्मतासे वैराग्यको शुद्ध और निश्चल करता है । जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारसे भासित होता है ।

इस जीवको देहसंबंध होकर मृत्यु न होती तो इस ससारके सिवाय अन्यत्र अपनी वृत्ति लगानेका अभिप्राय न होता । मुख्यतः मृत्युके भयने परमार्थरूप दूसरे स्थानमें वृत्तिको प्रेरित किया है, वह भी किसी विरले जीवको प्रेरित हुई है । बहुतसे जीवोंको तो बाह्य निमित्तसे मृत्युभयके कारण बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर विशेष कार्यकारी हुए बिना नाश पाता है । मात्र किसी एक विचारवान अथवा सुलभबोधी या लघुकर्मी जीवको उस भयसे अविनाशी निश्चेयस पदके प्रति वृत्ति होती है ।

मृत्युभय होता तो भी यदि वह मृत्यु वृद्धावस्थामें नियमित प्राप्त होती तो भी जितने पूर्वकालमें विचारवान हुए हैं, उतने न होते; अर्थात् वृद्धावस्था तक तो मृत्युका भय नहीं है ऐसा देखकर, प्रमाद-सहित प्रवृत्ति करते । मृत्युका अवश्य आना देखकर तथा अनियमितरूपसे उसका आना देखकर, उस प्रसंगके प्राप्ति होनेपर स्वजनादि सबसे अरक्षणता देखकर, परमार्थका विचार करनेमें अप्रमत्तता ही हितकारी प्रतीत हुई, और सर्वसंगकी अहितकारिता प्रतीत हुई । विचारवान पुरुषोंका यह निश्चय निःसंदेह सत्य है, निकाल सत्य है । मूर्च्छाभावका खेद छोड़कर असंगभावप्रत्ययी खेद करना विचारवानको कर्तव्य है ।

यदि इस ससारमें ऐसे प्रसंगोंका सम्भव न होता, अपनेको या दूसरोंको वैसे प्रसंगकी अप्राप्ति दिखायी देती होती, अशरणा आदि न होते तो पंचविषयके सुख-साधनकी जिन्दे प्रायः कुछ भी न्यूनता न थी, ऐसे श्री ऋषभदेव आदि परमपुरुष, और भरतादि चक्रवर्ती आदि उसका क्या त्याग करते ? एकांत असंगताका सेवन वे क्यों करते ?

हे आर्य माणिक्यद आदि । यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण पुत्र आदि भावकी कल्पना और मूर्च्छाके कारण आपको कुछ भी खेद विशेष प्राप्त होना सम्भव है, तो भी उस खेदका दोनोंके लिये कुछ भी हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग विचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हितकारिता नहीं है, ऐसा विचारकर, वर्तमान खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी पुरुषोंके वचनमृतसे तथा साधु पुरुषके आश्रय, समागम आदिसे और विरतिसे उपशान्त करना ही कर्तव्य है ।

६९०

बंबई, द्वितीय जेठ सुदी २, शनि, १९५२

ॐ

मुमुक्षु श्री छोटालालके प्रति, श्री स्तंभतीर्थ ।

पत्र मिला है ।

जिस हेतुसे अर्थात् शारीरिक रोग विशेषसे आपके नियममें आगर था, वह रोग विशेष उदयमें है, इसलिये उस आगरका ग्रहण करते हुए आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम नहीं होता; क्योंकि आपके नियमका प्रारम्भ तथाप्रकारसे हुआ था । यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे उस आगरका ग्रहण करना हो तो आज्ञाका भंग या अतिक्रम होता है ।

सर्व प्रकारके आरम्भ तथा परिग्रहके सम्बन्धके मूलका छेदन करनेके लिये समर्थ ऐसा ब्रह्मचर्य परम साधन है । यावत् जीवनपर्यन्त उस व्रतको ग्रहण करनेका आपका निश्चय रहता है, ऐसा जानकर प्रसन्न होना योग्य है । अगले समागमके आश्रयमें उस प्रकारके विचारको निवेदित करना रखकर संवत् १९५२

के आसोज मासकी पूर्णता तक या संवत् १९५३ की कार्तिक सुदी पूर्वमा पर्यन्त श्री लल्लुजीके पास उस व्रतको ग्रहण करते हुए आज्ञाका अतिक्रम नहीं है।

श्री माणिकचंदका लिखा हुआ पत्र मिला है। सुन्दरलालके देहत्याग सम्बन्धी खेद बताकर, उसके आधारपर संसारकी अशरणतादि लिखी है, वह यथार्थ है; वैसी परिणति अखंड रहे तभी जीव उत्कृष्ट वैराग्यको पाकर स्वस्वरूपज्ञानको प्राप्त करता है; कभी कभी किसी निमित्तसे वैसे परिणाम होते हैं, परन्तु उनमें विघ्नरूप संग तथा प्रसंगमें जीवका वास होनेसे वे परिणाम अखंड नहीं रहते, और ससारामिच्छा हो जाती है; वैसी अखंड परिणतिके इच्छुक मुमुक्षुको उसके लिये नित्य सत्समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है।

जब तक जीवको वह योग प्राप्त न हो तब तक कुछ भी उस वैराग्यके आधारका हेतु तथा अप्रतिकूल निमित्तरूप मुमुक्षुजनका समागम तथा सत्शास्त्रका परिचय कर्तव्य है। अन्य संग तथा प्रसंगसे दूर रहनेकी बारबार स्मृति रखनी चाहिये, और वह स्मृति प्रवर्तनरूप करनी चाहिये। बारबार जीव इस बातको भूल जाता है; और इस कारणसे इच्छित साधन तथा परिणतिको प्राप्त नहीं होता।

श्री सुन्दरलालकी गतिविषयक प्रश्न पड़ा है। इस प्रश्नको अभी शांत करना योग्य है, तथा तद्विषयक विकल्प करना योग्य भी नहीं है।

६९१

बंबई, द्वितीय जेठ वदी ६, गुह, १९५२

ॐ

'वर्तमानकालमें इस क्षेत्रसे निर्वाणको प्राप्ति नहीं होती' ऐसा जिनागममें कहा है, और वेदांत आदि ऐसा कहते हैं कि (इस कालमें इस क्षेत्रसे) निर्वाणकी प्राप्ति होती है। इसके लिये श्री ङ्गरको जो परमार्थ भासित होता हो, सो लिखियेगा। आप और लहेराभाई भी इस विषयमें यदि कुछ लिखना चाहें तो लिखियेगा।

वर्तमानकालमें इस क्षेत्रसे निर्वाणप्राप्ति नहीं होती, इसके सिवाय अन्य कितने ही भावोंका भी जिनागममें तथा तदाश्रित आचार्यरचित शास्त्रमें विच्छेद कहा है। केवलज्ञान, मन पर्यायज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वज्ञान, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्मसंपराय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र, क्षायिक समकित और पुलाक-लब्धि इन भावोंका मुख्यतः विच्छेद कहा है। श्री ङ्गरको उस उसका जो परमार्थ भासित होता हो सो लिखियेगा। आपको और लहेराभाईको इस विषयमें यदि कुछ लिखनेकी इच्छा हो सो लिखियेगा।

वर्तमानकालमें इस क्षेत्रसे आत्मार्थकी कौन कौनसी मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकारीको प्राप्त हो सकती है, और उसकी प्राप्तिका मार्ग क्या है? वह भी श्री ङ्गरसे लिखवाया जाये तो लिखियेगा। तथा इस विषयमें यदि आपको तथा लहेराभाईको कुछ लिखनेकी इच्छा हो जाये तो लिखियेगा। उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर अभी न लिखा जा सके तो उन प्रश्नोंके परमार्थका विचार करनेका ध्यान रखियेगा।

६९२

बंबई, द्वितीय जेठ वदी, १९५२

दुर्लभ मनुष्यदेह भी पूर्वकालमें अनतबार प्राप्त होनेपर भी कुछ भी सफलता नहीं हुई; परन्तु इस मनुष्यदेहकी कृतार्थता है कि जिस मनुष्यदेहमें इस जीवने ज्ञानीपुरुषको पहचाना, तथा उस महाभाग्यका आश्रय किया। जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक प्रकारके मिथ्या आग्रह आदिकी मंदता हुई, उस पुरुषके आश्रयपूर्वक यह देह छूटे, यही सार्थकता है। जन्मजरामरणादिका नाश करनेवाला आत्मज्ञान जिसमें

विद्यमान है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवके जन्मजरामरणादिका नाश कर सकता है; क्योंकि वह यथा-सम्भव उपाय है। संयोग-सम्बन्धसे इस देहके प्रति इस जीवका जो प्रारब्ध होगा उसके व्यतीत हो जाने-पर इस देहका प्रसंग निवृत्त होगा। इसका चाहे जब वियोग निश्चित है, परन्तु आश्रयपूर्वक देह छूटे, यही जन्म सार्थक है, कि जिस आश्रयको पाकर जीव इस अवसे अथवा भविष्यमे थोड़े कालमे भी स्वस्वरूपमें स्थिति करे।

आप तथा श्री मुनि प्रसंगोपात्त खुशालदासके यहाँ जानेका रखियेगा। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदिको यथाशक्ति धारण करनेकी उनमे सम्भावना दिखायी दे तो मुनिको वैसा करनेमे प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री सद्गुरुने कहा है ऐसे निर्ग्रन्थमार्गका सदैव आश्रय रहे।

मैं देहादिस्वरूप नहीं हूँ, और देह, स्त्री, पुत्र आदि कोई भी मेरे नहीं हैं, शुद्ध चेतन्यस्वरूप अविनाशी ऐसा मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार आत्मभावना करते हुए रागद्वेषका क्षय होता है।

६९३

बंबई, आषाढ सुदी २, रवि, १९५२

जिसकी मृत्युके साथ मित्रता हो, अथवा जो मृत्युसे भागकर छूट सकता हो, अथवा मैं नहीं हूँ मरूँ ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भले सुखसे सोये।

—श्री तीर्थकर—छ जीवनिर्काय अध्ययन।

ज्ञानमार्ग दुराराध्य है। परमावगाढदशा पानेसे पहले उस मार्गमें पतनके बहुत स्थान हैं। सन्देह, विकल्प, स्वच्छता, अतिपरिणामिता इत्यादि कारण बारबार जीवके लिये उस मार्गसे पतनके हेतु होते हैं, अथवा ऊर्ध्वभूमिका प्राप्त होने नहीं देते।

क्रियामार्गमें असद्-अभिमान, व्यवहार-आग्रह, सिद्धिमोह, पूजासत्कारादि योग और वैहिक क्रियामे आत्मनिष्ठा आदि दोषोंका सम्भव रहा है।

किसी एक महात्माको छोड़कर बहुतेमे विचारवान जीवोंने इन्हीं कारणोंसे भक्तिमार्गका आश्रय लिया है, और आज्ञाश्रितता अथवा परमपुरुष सद्गुरुमें सर्वापेक्ष-स्वाधीनताको शिरसावध माना है, और वैसी ही प्रवृत्ति की है। तथापि वैसा योग प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो चित्तमणि जैसा जिसका एक समय है ऐसी मनुष्यदेह उलटे परिभ्रमणवृद्धिका हेतु होती है।

६९४

बंबई, आषाढ सुदी २, रवि, १९५२

३८

आत्मार्षी श्री सोभागके प्रति, श्री सायल।

श्री हुंकरके अभिप्रायपूर्वक आपका लिखा हुआ पत्र तथा श्री लहेराभाईका लिखा हुआ पत्र मिला है। श्री हुंकरके अभिप्रायपूर्वक श्री सोभागने लिखा है कि निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षासे जिनाम तथा वेदात आदि दर्शनमे वर्तमानकालमे इस क्षेत्रसे मोक्षकी ना और हाँ कही होनेका सम्भव है, यह विचार विशेष अपेक्षासे यथार्थ दिखायी देता है; और लहेराभाईने लिखा है कि वर्तमानकालमें संघयणादिके हीन होनेके कारणसे केवलज्ञानका जो निषेध किया है, वह भी सापेक्ष है।

आगे चलकर विशेषार्थ ध्यानगत होनेके लिये पिछले पत्रके प्रश्नको कुछ स्पष्टतासे लिखते हैं.— वर्तमानमें जिनामसे जैसा केवलज्ञानका अर्थ वर्तमान जैनसमुदायमे चलता है, वैसा ही उसका अर्थ आपको

यथार्थ प्रतीत होता है या कुछ दूसरा अर्थ प्रतीत होता है ? सर्व देशकालादिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा जिनागमका अभी रूढ़ि-अर्थ है, अन्य दशानोंमें ऐसा मुख्यार्थ नहीं है, और जिनागमसे वैसा मुख्यार्थ लोगोंमें अभी प्रचलित है। वही केवलज्ञानका अर्थ हो तो उसमें बहुतसे विरोध दिखायी देते हैं। जो सब यहाँ नहीं लिखे जा सकें हैं। तथा जो विरोध लिखे हैं वे भी विशेष विस्तारसे नहीं लिखे जा सके हैं; क्योंकि वे यथावसर लिखने योग्य लगते हैं। जो लिखा है वह उपकारदृष्टिसे लिखा है, यह ध्यान रखें।

योगधारिता अर्थात् मन, वचन और कायासहित स्थिति होनेसे आहारादिके लिये प्रवृत्ति होते हुए उपयोगांतर हो जानेसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अर्थात् उपयोगका निरोध होता है। एक समयमें किसीको दो उपयोग नहीं रहते ऐसा सिद्धांत है, तब आहारादिकी प्रवृत्तिके उपयोगमें रहते हुए केवलज्ञानीका उपयोग केवलज्ञानके ज्ञेयके प्रति नहीं रहता; और यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानको जो अप्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाये। यहाँ कदाचित् ऐसा समाधान करें कि जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं वैसे केवलज्ञानमें सर्व देशकाल प्रतिबिम्बित होते हैं। केवलज्ञानी उनमें उपयोग देकर जानते हैं यह बात नहीं है, सहजस्वभावसे ही उसमें पदार्थ प्रतिभासित हुआ करते हैं, इसलिये आहारादिमें उपयोग रहते हुए भी सहजस्वभावसे प्रतिभासित केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ है, तो यहाँ प्रश्न होना सम्भव है कि 'दर्पणमें प्रतिभासित पदार्थका ज्ञान दर्पणको नहीं होता, और यहाँ तो केवलज्ञानीको उनका ज्ञान होता है, ऐसा कहा है; तथा उपयोगके सिवाय आत्माका दूसरा ऐसा कौनसा स्वरूप है कि आहारादिमें उपयोगकी प्रवृत्ति हो तब केवलज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेयको आत्मा उससे जाने ?'

सर्व देशकाल आदिका ज्ञान जिस केवलीको हो वह केवली 'सिद्ध' को कहे तो सम्भवित होने योग्य माना जाये, क्योंकि उसे योगधारिता नहीं कही है। इसमें भी प्रश्न हो सकता है, तथापि योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वैसे केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगरहितत्व होनेसे उसमें सम्भवित हो सकता है, इतना प्रतिपादन करनेके लिये लिखा है, सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है ऐसे अर्थका प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा। यद्यपि जिनागमके रूढ़ि-अर्थके अनुसार देखनेसे तो 'देहधारी केवली' और 'सिद्ध' में केवलज्ञानका भेद नहीं होता, दानोंको सर्व देशकाल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है यह रूढ़ि-अर्थ है। दूसरी अपेक्षासे जिनागम देखनेसे भिन्नरूपसे दिखायी देता है। जिनागममें इस प्रकार पाठार्थ देखनेमें आते हैं :—

“केवलज्ञान दो प्रकारसे कहा है। वह इस तरह—‘सयोगी भवस्थ केवलज्ञान’, ‘अयोगी भवस्थ केवलज्ञान’। सयोगी केवलज्ञान दो प्रकारसे कहा है, वह इस तरह—प्रथम समय अर्थात् उत्पन्न होनेके समयका सयोगी केवलज्ञान, अप्रथम समय अर्थात् अयोगी होनेके प्रवेश समयसे पहलेका केवलज्ञान। इसी तरह अयोगी भवस्थ केवलज्ञान दो प्रकारसे कहा है, वह इस तरह—प्रथम समय केवलज्ञान और अप्रथम अर्थात् सिद्ध होनेसे पहलेके अंतिम समयका केवलज्ञान।”

इत्यादि प्रकारसे केवलज्ञानके भेद जिनागममें कहे हैं, उसका परमार्थ क्या होना चाहिये ? कदाचित् ऐसा समाधान करें कि बाह्य कारणकी अपेक्षासे केवलज्ञानके भेद बताये हैं, तो वहाँ यो शंका करना सम्भव है कि कुछ भी पुष्ट्यार्थ सिद्ध न होता हो और जिसमें विकल्पका अवकाश न हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके वचनमें सम्भव नहीं है। प्रथम समय केवलज्ञान और अप्रथम समय केवलज्ञान ऐसे भेद करते हुए केवलज्ञानका तारतम्य बढ़ता घटता हो तो वह भेद सम्भव है, परन्तु तारतम्यमें वैसा नहीं है; तब भेद करनेका क्या कारण ? इत्यादि प्रश्न वहाँ सम्भव हैं, उनपर और पहलेके पत्रपर यथाशक्ति विचार कर्तव्य है।

श्री सहजानन्दके वचनामृतमे आत्मस्वरूपके साथ अर्हनिश प्रत्यक्ष भगवानकी भक्ति करना, और वह भक्ति 'स्वधर्म'मे रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुख्यरूपसे बात आती है। अब यदि 'स्वधर्म' शब्दका अर्थ 'आत्मस्वभाव' अथवा 'आत्मस्वरूप' होता हो तो फिर 'स्वधर्मसहित भक्ति करना' यह कहनेका क्या कारण ? ऐसा आपने लिखा उसका उत्तर यहाँ लिखा है :—

स्वधर्ममे रहकर भक्ति करना ऐसा बताया है, वहाँ 'स्वधर्म' शब्दका अर्थ 'वर्णाश्रम धर्म' है। जिस ब्राह्मण आदि वर्णमे देह धारण हुआ हो, उस वर्णका श्रुति-स्मृतिमे कहे हुए धर्मका आचरण करना, यह 'वर्णधर्म' है, और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेको जो मर्यादा श्रुति-स्मृतिमे कही है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममे प्रवृत्ति करना, यह 'आश्रमधर्म' है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्त ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मणवर्णमे इस प्रकारसे वर्णधर्मका आचरण करना, ऐसा श्रुति-स्मृतिमे कहा हो उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो 'स्वधर्म' कहा जाता है। और यदि वंसा आचरण न करते हुए क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे तो 'परधर्म' कहा जाता है। इस प्रकार जिस जिस वर्णमे देह धारण हुआ हो, उस उस वर्णके श्रुति-स्मृतिमें कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, इसे 'स्वधर्म' कहा जाता है, और दूसरे वर्णके धर्मका आचरण करे तो 'परधर्म' कहा जाता है।

उसी तरह आश्रमधर्म सम्बन्धी भी स्थिति है। जिन वर्णोंको श्रुति-स्मृतिमे ब्रह्मचर्य आदि आश्रमसहित प्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमे प्रथम चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रममे रहना, फिर चौबीस वर्ष तक गृहस्थाश्रममे रहना, क्रमसे वानप्रस्थ और संन्यस्त आश्रममे आचरण करना, इस प्रकार आश्रमका सामान्य क्रम है। उस उस आश्रममे आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे तो वह 'परधर्म' कहा जाता है, और उस उस आश्रममे उस उस आश्रमके धर्मोंका आचरण करे तो वह 'स्वधर्म' कहा जाता है। इस प्रकार वेदाश्रित मार्गमे वर्णाश्रम धर्मको 'स्वधर्म' कहा है, उस वर्णाश्रम धर्मको यहाँ 'स्वधर्म' शब्दसे समझना योग्य है, अर्थात् सहजानन्दस्वामीने वर्णाश्रम धर्मको यहाँ 'स्वधर्म' शब्दसे कहा है। भक्तिप्रधान सम्प्रदायोमे प्रायः भगवद्भक्ति करना, यही जीवका 'स्वधर्म' है, ऐसा प्रतिपादन किया है, परंतु उस अर्थमें यहाँ 'स्वधर्म' शब्द नहीं कहा है; क्योंकि भक्ति 'स्वधर्म' मे रहकर करना, ऐसा कहा है, इसलिये स्वधर्मका भिन्नरूपसे ग्रहण किया है, और वह वर्णाश्रम धर्मके अर्थमे ग्रहण किया है। जीवका 'स्वधर्म' भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके बदले क्वचित् ही इन सम्प्रदायोमे स्वधर्म शब्दका ग्रहण किया है, और श्री सहजानन्दके वचनामृतमे भक्तिके बदले स्वधर्म शब्द संज्ञावाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया है श्री बल्लभाचार्यने तो क्वचित् प्रयुक्त किया है।

भुजा द्वारा जो स्वयंभूरमणसमुद्रको तर गये, तरते हैं और तरने,

उन सत्पुरुषोंको निष्काय भक्तिके त्रिकाल नमस्कार

आपने सहज विचारके लिये जो प्रश्न लिखे थे, वह पत्र प्राप्त हुआ था।

एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारब्धका वेदन करते हुए कुछ एक परमार्थ व्यवहाररूप प्रवृत्ति कृत्रिम जैसी लगती है, इत्यादि कारणोंसे मात्र पढ़ेंच लिखना भी नहीं हुआ। चित्तको जो सहज

भी आलंबन है, उसे खींच लेनेसे वह आर्तता प्राप्त करेगा, ऐसा जानकर उस दयाके प्रतिबंधसे यह पत्र लिखा है ।

सूक्ष्मसंगरूप और बाह्यसंगरूप दुस्तर स्वयंभूरमणसमुद्रको भुजा द्वारा जो वर्धमान आदि पुरुष तर गये हैं, उन्हें परमभक्तिसे नमस्कार हो । पतनके भयकर स्थानकमे सावधान रहकर तथारूप सामर्थ्यको विस्तृत करके जिसने सिद्धि सिद्ध की है, उस पुरुषार्थको याद करके रोमांचित, अनत और मीन ऐसा आश्चर्य उत्पन्न होता है ।

६९७

बंबई, आषाढ वदी ८, रवि, १९५२

भुजा द्वारा जो स्वयंभूरमणसमुद्रको तर गये, तरते है, और तरेंगे,

उन सत्पुरुषोंको निष्काम भक्तिसे त्रिकाल नमस्कार

श्री अंबालालका लिखा हुआ तथा श्री त्रिभोवनका लिखा हुआ तथा श्री देवकरणजी आदिके लिखे हुए पत्र प्राप्त हुए हैं ।

प्रारब्धरूप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमे कुछ लिखना या कहना कृत्रिम जैसा लगता है और इसलिये अभी पत्रादिको मात्र पढ़ेंच भी नहीं लिखी गयी । बहुतसे पत्रोंके लिये बेसा हुआ है, जिससे चित्तको विशेष व्याकुलता होगी, उस विचाररूप दयाके प्रतिबंधसे यह पत्र लिखा है । आत्माको मूलज्ञानसे चलायमान कर डाले ऐसे प्रारब्धका वेदन करते हुए ऐसा प्रतिबंध उस प्रारब्धके उपकारका हेतु होता है, और किसी विकट अवसरमे एक बार आत्माको मूलज्ञानके वमन करा देने तककी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा जानकर, उससे डरकर आचरण करना योग्य है, ऐसा विचारकर पत्रादिकी पढ़ेंच नहीं लिखी, मो क्षमा करें ऐसी नम्रतासहित प्रार्थना है ।

अहो ! ज्ञानीपुरुषकी आशय-नीभोरता, धीरता और उपशम ! अहो ! अहो ! बारबार अहो !

३५

६९८

बंबई, आषाढ सुदी ५, शुक्र, १९५२

३५

‘जिनागममें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि छ’ द्रव्य कहे हैं, उनमे कालको भी द्रव्य कहा है और अस्तिकाय पाँच कहे हैं । कालको अस्तिकाय नहीं कहा है; इसका क्या हेतु होना चाहिये ? कदाचित् कालको अस्तिकाय न कहनेमे यह हेतु हो कि धर्मास्तिकायादि प्रदेशके समूहरूप है, और पुद्गल-परमाणु वैसी योग्यतावाला द्रव्य है, काल वैसा नहीं है, मात्र एक समयरूप है, इसलिये कालको अस्तिकाय नहीं कहा । यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक समयके बाद दूसरा फिर तीसरा इस तरह समयकी धारा बहा हो करती है, और उस धारामे बीचमे अवकाश नहीं है, इससे एक-दूसरे समयका अनुसंधानत्व अथवा समूहात्मकत्व सम्भव है, जिससे काल भी अस्तिकाय कहा जा सकता है । तथा सर्वज्ञको तीन कालका ज्ञान होता है, ऐसा कहा है, इससे भी ऐसा समझमे आता है कि सर्व कालका समूह ज्ञानगोचर होता है, और सर्व समूह ज्ञानगोचर होता हो तो कालका अस्तिकाय होना सम्भव है, और जिनागममे उसे अस्तिकाय नहीं माना, यह आशंका लिखी थी, उसका समाधान निम्नलिखितसे विचारणीय है—

जिनागमकी ऐसी प्रकृपणा है कि काल औपचारिक द्रव्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं है ।

जो पाँच अस्तिकाय कहे हैं, उनकी वर्तनाका नाम मुख्यतः काल है । उस वर्तनाका दूसरा नाम पर्याय भी है । जैसे धर्मास्तिकाय एक समयमे असंख्यात प्रदेशके समूहरूपसे मालूम होता है, वैसे काल

समूहरूपसे मालूम नहीं होता। एक समय रहकर लयको प्राप्त होता है, उसके बाद दूसरा समय उत्पन्न होता है। वह समय द्रव्यकी वर्तनाका सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग है।

सर्वज्ञको सर्व कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह है कि पंचास्तिकाय द्रव्यपर्यायात्मकरूपसे उन्हें ज्ञानगोचर होता है, और सर्व पर्यायका जो ज्ञान है वही सर्व कालका ज्ञान कहा गया है। एक समयमें सर्वज्ञ भी एक समयको ही वर्तमान देखते हैं, और भूतकाल या भाविकालको विद्यमान नहीं देखते, यदि उसे भी विद्यमान देखें तो वह भी वर्तमानकाल ही कहा जायगा। सर्वज्ञ भूतकालको वीत चुका है इस रूपसे और भाविकालको आगे ऐसा होगा, ऐसा देखते हैं।

भूतकाल द्रव्यमें समा गया है, और भाविकाल सत्तारूपसे रहा है, दोनोंमेंसे एक भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ऐसा वर्तमानकाल ही विद्यमान है; इसलिये सर्वज्ञको ज्ञानमें भी उसी प्रकारसे भासमान होता है।

एक घड़ा अभी देखा हो, वह उसके बाद दूसरे समयमें नाशको प्राप्त हो गया, तब घड़ारूपसे विद्यमान नहीं है, परन्तु देखनेवालेको वह घड़ा जैसा था वंसा ज्ञानमें भासमान होता है; इसी तरह अभी एक मिट्टीका पिंड पड़ा है, उसमेंसे थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा उत्पन्न होगा, ऐसा भी ज्ञानमें भासित हो सकता है, तथापि मिट्टीका पिंड वर्तमानमें कुछ घड़ारूपसे तो नहीं रहता। इसी तरह एक समयमें सर्वज्ञको त्रिकालज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है।

सूर्यके कारण जो दिन-रातरूप काल समझमें आता है वह व्यवहारकाल है; क्योंकि सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है। दिगम्बर, कालके असंख्यात अणु मानते हैं, परन्तु उनका एक दूसरेके साथ संधान है, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है, और इसलिये कालको अस्तिकायरूपसे नहीं माना।

प्रत्यक्ष सत्समागममें भक्ति, वैराग्य आदि दृढ साधनसहित मुमुक्षुको सद्गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मानुयोग विचारणीय है।

अभिन्दनजिनकी श्री देवचंदीकृत स्तुतिका पद लिखकर अर्थ पुछवाया है, उसमें 'पुद्गलानुभव-त्यागधी, करवी ज शु परतीत हो,' ऐसा लिखा है, वैसा मूलमें नहीं है। 'पुद्गलानुभवत्यागधी, करवी जसु परतीत हो,' ऐसा मूल पद है। अर्थात् वर्ण, गन्ध आदि पुद्गल-गुणके अनुभवका अर्थात् रसका त्याग करनेसे, उसके प्रति उदासोन होनेसे, 'जसु' अर्थात् जिसकी (आत्माका) प्रतीति होती है, ऐसा अर्थ है।

पचास्तिकायका स्वरूप संक्षेपमें कहा है —

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच अस्तिकाय कहे जाते हैं। अस्तिकाय अर्थात् प्रदेशसमूहात्मक वस्तु। एक परमाणुके प्रमाणवाली अमूर्त वस्तुके भागकी 'प्रदेश' ऐसी सत्ता है। जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो वह 'अस्तिकाय' कहलाती है। एक जीव असंख्यातप्रदेशप्रमाण है। पुद्गल परमाणु यद्यपि एकप्रदेशात्मक है, परन्तु दो परमाणुसे लेकर असंख्यात, अनंत परमाणु एकत्र हो सकते हैं। इस तरह उसमें परस्पर मिलनेकी शक्ति रहनेसे वह अनेक प्रदेशात्मकता प्राप्त कर सकता है; जिससे वह भी अस्तिकाय कहने योग्य है। 'धर्मद्रव्य' असंख्यातप्रदेशप्रमाण, 'अधर्मद्रव्य' असंख्यातप्रदेशप्रमाण, 'आकाश-द्रव्य' अनंतप्रदेशप्रमाण होनेसे वे भी 'अस्तिकाय' हैं। इस तरह पाँच अस्तिकाय हैं। जिन पाँच अस्तिकाय की एकरूपतासे इस 'लोक' की उत्पत्ति है, अर्थात् 'लोक' पचास्तिकायमय है।

प्रत्येक प्रत्येक जीव असंख्यातप्रदेशप्रमाण है। वे जीव अनंत हैं। एक परमाणु जैसे अनंत परमाणु हैं। दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे द्वयणुकस्वरूप होता है, जो अनंत है। इसी तरह तीन परमाणुओंके

मिलनेसे त्रयणुकस्कंध होता है, जो अनंत हैं। चार परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे चतुरणुकस्कंध होता है, जो अनंत है। पाँच परमाणुओंके मिलनेसे पंचाणुकस्कंध होता है, जो अनंत है। इस तरह छ' परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नौ परमाणु, दस परमाणु एकत्र मिलनेसे तथारूप अनंत स्कंध है। इसी तरह ग्यारह परमाणु, यावत् सो परमाणु, संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु तथा अनंत परमाणु मिलनेसे अनंत स्कंध हैं।

‘धर्मद्रव्य’ एक है। वह असंख्यातप्रदेशप्रमाण लोकव्यापक है। ‘अधर्मद्रव्य’ एक है। वह भी असंख्यातप्रदेशप्रमाण लोकव्यापक है। ‘आकाशद्रव्य’ एक है। वह अनंतप्रदेशप्रमाण है, लोकोलोकव्यापक है। लोकप्रमाण आकाश असंख्यातप्रदेशात्मक है।

‘कालद्रव्य’ यह पाँच अस्तिकायोंका वर्तनारूप पर्याय है, अर्थात् औपचारिक द्रव्य है, वस्तुतः तो पर्याय ही है, और पल विपलसे लेकर वर्षादि पर्यंत जो काल सूर्यकी गतिसे समझा जाता है, वह ‘व्यावहारिक काल’ है, ऐसा इवेताबर आचार्य कहते हैं। दिगम्बर आचार्य भी ऐसा कहते हैं, परन्तु विशेषमे इतना कहते हैं कि लोकाकाशके एक एक प्रदेशमे एक एक कालाणु रहा हुआ है, जो अवर्ण, अगध, अरस और अस्पर्श है; अगुरुलघु स्वभाववान है। वे कालाणु वर्तनापर्याय और व्यावहारिक कालके लिये निमित्तोपकारी हैं। उन कालाणुओंको ‘द्रव्य’ कहना योग्य है, परन्तु ‘अस्तिकाय’ कहना योग्य नहीं है, क्योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं करते, जिससे बहुप्रदेशात्मक न होनेसे ‘कालद्रव्य’ अस्तिकाय कहने योग्य नहीं है, और पञ्चास्तिकायके विवेचनमे भी उसका गौरवरूपसे स्वरूप कहते हैं।

‘आकाश’ अनंतप्रदेशप्रमाण है। उसमे असंख्यातप्रदेशप्रमाणमे धर्म, अधर्म द्रव्य व्यापक है। धर्म, अधर्म द्रव्यका ऐसा स्वभाव है कि जीव और पुद्गल उनकी सहायताके निमित्तसे गति आर स्थिति कर सकते हैं, जिससे धर्म, अधर्मकी व्यापकतापर्यंत ही जीव और पुद्गलकी गति स्थिति है, और इससे लोकमर्यादा उत्पन्न होती है।

जीव, पुद्गल और धर्म, अधर्म, द्रव्यप्रमाण आकाश ये पाँच जहाँ व्यापक है, वह ‘लोक’ कहा जाता है।

७००

काठिया, श्रावण वदी, १९५२

शरीर किसका है ? मोहका है। इसलिये असंगभावना रखना योग्य है।

७०१

राजज, श्रावण वदी १३, सानि, १९५२

(१) ‘अमुक पदार्थके जाने-जाने आदिके प्रसंगमे धर्मास्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमे क्रिया होती है, और यदि इस प्रकार हो तो उनमे विभाग हो जाये, जिससे वे भी कालके समयको भीति अस्तिकाय न कहे जा सकें’ इस प्रश्नका समाधान —

जैसे धर्मास्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमे वर्तमान हैं अर्थात् विद्यमान है, वैसे कालके सर्व समय कुछ एक समयमे विद्यमान नहीं होते, और फिर द्रव्यके वर्तनापर्यायके सिवाय कालका कोई भिन्न द्रव्यत्व नहीं है, कि उसके अस्तिकायत्वका सभव हो। अमुक प्रदेशमे धर्मास्तिकाय आदिमे क्रिया हो और अमुक प्रदेशमे न हो इससे कुछ उसके अस्तिकायत्वका भंग नहीं होता, मात्र एकप्रदेशात्मक वह द्रव्य हो और समूहात्मक होनेकी उसमें योग्यता न हो तो उसके अस्तिकायत्वका भंग होता है, अर्थात् कि, तो वह ‘अस्तिकाय’ नहीं कहा जाता। परमाणु एकप्रदेशात्मक है, तो भी वैसे दूसरे परमाणु मिलकर वह समूहात्मकत्वको प्राप्त होता है। इसलिये वह ‘अस्तिकाय’ (पुद्गलास्तिकाय) कहा जाता है। और एक

परमाणुमें भी अनतपर्यायात्मकत्व है, और कालके एक समयमें कुछ अनतपर्यायात्मकत्व नहीं है; क्योंकि वह स्वयं ही वर्तमान एक पर्यायरूप है। एक पर्यायरूप होनेसे वह द्रव्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर अस्ति-कार्यरूप माननेका विकल्प भी संभवित नहीं है।

(२) मूल अप्कायिक जीवोंका स्वरूप बहुत सूक्ष्म होनेसे सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषरूपसे ज्ञान होना कठिन है; तो भी 'षड्दर्शनसमुच्चय' ग्रन्थ अभी प्रसिद्ध हुआ है, उसमें १४१ से १४३ पृष्ठ तक उसका कुछ स्वरूप समझाया है। उसका विचार कर सकें तो विचार कीजियेगा।

(३) अग्नि अथवा दूसरे बलवान् शस्त्रसे अप्कायिक मूल जीवोंका नाश होता है, ऐसा समझमें आता है। यहाँसे बाष्प आदिरूप होकर जो पानी ऊँचे आकाशमें बादलरूपमें इकट्ठा होता है वह बाष्प आदिरूप होनेसे अचित् होने योग्य लगता है, परंतु बादलरूप होनेसे फिर सचित् हो जाने योग्य है। वह वर्षारूपसे जमीनपर गिरनेपर भी सचित् होता है। मिट्टी आदिके साथ मिलनेसे भी वह सचित् रह सकने योग्य है। सामान्यतः मिट्टी अग्नि जैसा बलवान् शस्त्र नहीं है, अर्थात् वैसा हो तब भी सचित् होना सम्भव है।

(४) बीज जब तक बोनेसे उगनेकी योग्यतावाला है तब तक निर्जीव नहीं होता, सजीव ही कहा जाता है। अमुक अवधिके बाद अर्थात् सामान्यतः बीज (अन्न आदिका) तीन वर्ष तक सजीव रह सकता है, इससे बीचमें उसमेंसे जीव चला भी जाये, परंतु उस अवधिके बीज जानेके बाद उसे निर्जीव अर्थात् निर्बीज हो जाने योग्य कहा है। कदाचित् उसका आकार बीज जैसा हो, परंतु वह बोनेसे उगनेकी योग्यतासे रहित हो जाता है। सर्व बीजोंकी अवधि तीन वर्षकी सम्भवित नहीं है, कुछ बीजोंकी सम्भव है।

(५) फ्रीच विद्वान् द्वारा खोजे गये यन्त्रके व्योरेका समाचारपत्र भेजा उसे पढ़ा है। उसमें उसका नाम जो 'आत्मा देखनेका यंत्र' रखा है, वह यथार्थ नहीं है। ऐसे किसी भी प्रकारके दर्शनकी व्याख्यामें आत्माका समावेश होना योग्य नहीं है। आपने भी उसे आत्मा देखनेका यंत्र नहीं समझा है, ऐसा जानते हैं, तथापि कामंण या तेजस शरीर दिखायी देने योग्य है या कुछ दूसरा भास होना योग्य है, उसे जाननेकी आपकी इच्छा मालूम होती है। कामंण या तेजस शरीर भी उस तरह दिखायी देने योग्य नहीं है। परंतु चक्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरनेवालेकी देह और उसकी छाया अथवा किसी आभासविशेषसे वैसा दिखायी देना सम्भव है। उस यन्त्रके विषयमें अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर यह बात प्रायः पूर्वापर जाननेमें आयेगी। हवाके परमाणुओंके दिखायी देनेके विषयमें भी उनके लिखनेकी या देखे हुए स्वरूपकी व्याख्या करनेमें कुछ पर्यायांतर लगता है। हवासे गतिमान कोई परमाणुस्कंध (व्यावहारिक परमाणु, कुछ विशेष प्रयोगसे दृष्टिगोचर हो सकने योग्य हो वह) दृष्टिगोचर होना संभव है। अभी उनकी कृति अधिक प्रसिद्ध होनेपर विशेषरूपसे समाधान करना योग्य लगता है।

७०२

राल्ज, श्रावण वदी १४, रवि, १९५२

विचारवान् पुत्र तो कैवल्यवशा होने तक मृत्युको नित्य समीप ही
समाप्तकर प्रवृत्ति करते हैं।

भार्ग्व श्री अनुपचद मलुकचदके प्रति, श्री भृगुकच्छ।

प्रायः किये हुए कर्मोंकी रहस्यभूत मति मृत्युके समय रहती है। एक तो क्वचित् मुश्किलसे परिचित परमार्थभाव; और दूसरा नित्य परिचित निजकल्पना आदि भावसे रूढिधर्मके ग्रहण करनेका भाव ऐसे दो प्रकारके भाव हो सकते हैं। सद्विचारसे यथार्थ आत्मदृष्टि या वास्तविक उदासीनता तो सर्व जीवसमूहको देखते हुए किसी विरल जीवको क्वचित् ही होती है, और दूसरा भाव अनादिसे परिचित है,

वही प्रायः सब जीवोमे देखनेमे आता है, और देहांत होनेके प्रसंगपर भी उसका प्राबल्य देखनेमें आता है, ऐसा जानकर मृत्युके समीप आनेपर तथारूप परिणति करनेका विचार विचारवान पुरुष छोड़कर, पहलेसे ही उस प्रकारसे रहता है। आप स्वयं बाह्यक्रियाके विधि-निषेधके आग्रहको विसर्जनवत् करके अथवा उसमे अन्तर परिणामसे उदासीन होकर, देह और तत्संबन्धी संबंधका वारंवारका विक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्मभावका विचार करना ध्यानगत करे तो वही सार्थक है। अंतिम अवसरपर अनशनादि या संस्तरादिक या संलेखनादिक क्रियाएँ क्वचित् हो, या न हो तो भी जिस जीवको उपर्युक्त भाव ध्यानगत है, उसका जन्म सफल है, और वह क्रमसे निश्चयसको प्राप्त होता है।

आपका, कितने ही कारणोंसे बाह्यक्रियादिके विधि-निषेधका विशेष ध्यान देखकर हमे खेद होता था कि इसमे काल व्यतीत होनेसे आत्मभावस्था कितनी स्वस्थताका सेवन करती है, और क्या यथार्थ स्वरूपका विचार कर सकती है कि जिससे आपको उसका इतना अधिक परिचय खेदका हेतु नहीं लगता ? जिसमें सहजमात्र उपयोग दिया हो तो चल सकता है, उसमे 'जागृति' कालका लगभग बहुतांश भाग व्यतीत होने जैसा होता है, वह किसलिये और उसका क्या परिणाम ? वह क्यों आपके ध्यानमें नहीं आता ? इस विषयमे क्वचित् कुछ प्रेरणा करनेकी सम्भवत इच्छा हुई थी, परंतु आपकी तथारूप रुचि और स्थिति दिखायी न देनेसे प्रेरणा करते करते वृत्तिको संकुचित कर लिया था। आज भी आपके चित्तमे इस बातको अवकाश देने योग्य अवसर है। लोग मात्र विचारवान या सम्यग्दृष्टि समझे, इससे कल्याण नहीं है अथवा बाह्य-व्यवहारके अनेक विधि-निषेधके कर्तृत्वके माहात्म्यमे कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमें तो लगता है। यह कुछ एकान्तिक दृष्टिसे लिखा है अथवा अन्य कोई हेतु है, ऐसा विचार छोड़कर, जो कुछ उन वचनोसे अंतर्मुखवृत्ति होनेकी प्रेरणा हो उसे करनेका विचार रखना, यही सुविचारदृष्टि है।

लोकसमुदाय कुछ भला होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुतिनिदाके प्रयत्नार्थ इस देहकी प्रवृत्ति विचारवानके लिये कर्तव्य नहीं है। अंतर्मुखवृत्ति रहित बाह्यक्रियाके विधि-निषेधमे कुछ भी वास्तविक कल्याण नहीं है। गच्छादि भेदका निर्वाह करनेमे, नाना प्रकारके विकल्प सिद्ध करनेमे आत्माको आवृत करनेके बराबर है। अनेकान्तिक मार्ग भी सम्यग्, एकान्त निजपदकी प्राप्ति करानेके सिवाय दूसरे किसी अन्य हेतुसे उपकारी नहीं है, ऐसा जानकर लिखा है। वह मात्र अनुकम्पा बुद्धिसे, निराग्रहसे, निष्कपटतासे, निर्द्वैभतासे और हितार्थ लिखा है, ऐसा यदि आप यथार्थ विचार करेंगे तो दृष्टिगोचर होगा, और वचनके ग्रहण अथवा प्रेरणा होनेका हेतु होगा।

७०३

राजबन्ध, भादो सुदी ८, १९५२

कितने ही प्रश्नोंका समाधान जाननेकी अभिलाषा रहती है यह स्वाभाविक है।

“प्रायः सभी मार्गोंमें मनुष्यभवको मोक्षका एक साधन मानकर उसकी बहुत प्रशंसा की है, और जीवको जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात् उसकी वृद्धि हो उस तरह बहुतसे मार्गोंमे उपदेश किया मालूम होता है। जिनोके मार्गमें वैसा उपदेश किया मालूम नहीं होता। वेदोक्त मार्गमें ‘अपुत्रकी गति नहीं होती’, इत्यादि कारणोंसे तथा चार आश्रमोका क्रमादिसं विचार करनेसे मनुष्यकी वृद्धि हो ऐसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोचर होता है। जिनोके मार्गमें उससे विपरीत देखनेमें आता है, अर्थात् वैसा न करते हुए, जब भी जीव वैराग्य प्राप्त करे तो ससारका त्याग कर देना, ऐसा उपदेश देखनेमें आता है, इसलिये बहुतसे गृहस्थाश्रमको प्राप्त किये बिना त्यागी हो, और मनुष्यकी वृद्धि रुक जाये, क्योंकि उनके अत्यागसे, जो कुछ उन्हें सतानोत्पत्तिका संभव रहता वह न हो और उससे वंशके नाश होने जैसा हो, जिससे दुर्लभ मनुष्यभव, जिसे मोक्षसाधनरूप माना है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिये जिनेन्द्रका वैसा

अभिप्राय क्यों हो ?” उसे जानने आदि विचारका प्रश्न लिखा है, उसके समाधानका विचार करनेके लिये यहाँ लिखा है ।

लौकिक दृष्टि और अलौकिक (लोकोत्तर) दृष्टिसे बड़ा भेद है, अथवा ये दोनों दृष्टियाँ परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली हैं । लौकिक दृष्टिमें व्यवहार (सासारिक कारणों) की मुख्यता है और अलौकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है । इसलिये अलौकिक दृष्टिको लौकिक दृष्टिके फलके साथ प्रायः (बहुत करके) मिलाना योग्य नहीं है ।

जैन और अन्य सभी मार्गोंमें प्रायः मनुष्यदेहका विशेष माहात्म्य कहा है, अर्थात् मोक्षसाधनका कारणरूप होनेसे उसे चिन्तामणि जैसा कहा है, वह सत्य है । परन्तु यदि उससे मोक्षसाधन किया तो ही उसका यह माहात्म्य है, नहीं तो वास्तविक दृष्टिसे पशुकी देह जितनी भी उसकी कीमत मालूम नहीं होती ।

मनुष्यादि वशकी वृद्धि करना यह विचार मुख्यतः लौकिक दृष्टिका है, परन्तु उस देहको पाकर अवश्य मोक्षसाधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, यह विचार मुख्यतः अलौकिक दृष्टिका है । अलौकिकदृष्टिमें मनुष्यादि वंशकी वृद्धि करना, ऐसा नहीं कहा है । इससे मनुष्यादिका नाश करना ऐसा उसमें आशय रहता है, यह नहीं समझना चाहिये । लौकिक दृष्टिमें तो युद्धादि अनेक प्रसंगोंमें हजारों मनुष्योंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतसे वंशरहित हो जाते हैं, परन्तु परमार्थ अर्थात् अलौकिक दृष्टिमें वैसे कार्य नहीं होते कि जिससे प्रायः बँसा होनेका समय आवे, अर्थात् यहाँ अलौकिक दृष्टिसे निर्वेता, अविरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंकी रक्षा और उनके वशका रहना, यह सहज ही बन जाता है, और मनुष्य आदि वशकी वृद्धि करनेका जिसका हेतु है, ऐसी लौकिक दृष्टि इसके विपरीत वैर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश और वशहीनता करनेवाली होती है ।

अलौकिक दृष्टिको पाकर अथवा अलौकिक दृष्टिके प्रभावसे कोई भी मनुष्य छोटी उमरमें त्यागी हो जाये तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके वशका, अथवा जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण किया हो और पुत्रोत्पत्ति न हुई हो, उसके वंशका नाश होनेका समय आवे, और उतने मनुष्योंका जन्म कम हो, जिससे मोक्षसाधनकी हेतुभूत मनुष्यदेहकी प्राप्तिके रोकने जैसा हो जाये, ऐसा लौकिक दृष्टिसे योग्य लगता है, परन्तु परमार्थदृष्टिसे वह प्रायः कल्पना मात्र लगता है ।

किसीने भो पूर्वकालमें परमार्थमार्गका आराधन करके यहाँ मनुष्यभव प्राप्त किया हो, उसे छोटी उमरसे ही त्याग-वैराग्य तोवतासे उदयमें आते हैं, वैसे मनुष्यको सत्तानकी उत्पत्ति होनेके पश्चात् त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा आश्रमके अनुक्रममें रखना, यह यथार्थ प्रतीत नहीं होता; क्योंकि मनुष्यदेह तो बाह्य दृष्टिसे अथवा अपेक्षासे मोक्षसाधनरूप है, और यथार्थ त्याग-वैराग्य तो मूलतः मोक्षसाधनरूप है, और वैसे कारण प्राप्त करनेसे मनुष्यदेहकी मोक्षसाधनता सिद्ध होती थी, वे कारण प्राप्त होनेपर उस देहसे भोग आदिमें पड़नेका कहना, इसे मनुष्यदेहको मोक्षसाधनरूप करनेके समान कहा जाय या संसार साधनरूप करनेके समान कहा जाय यह विचारणीय है ।

वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था है वह एकान्तरूपसे नहीं है । वामदेव, शुक्रदेव, जडभरतजी इत्यादि आश्रमके क्रमके बिना त्यागवृत्तिसे विचरे हैं । जिनसे वैसे होना अशक्य हो, वे परिणाममें यथार्थ त्याग करनेका लक्ष्य रखकर आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करें तो यह सामान्यतः ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है । आयुकी ऐसी क्षणभंगुरता है कि वैसे क्रम भी किसी विरलेको ही प्राप्त होनेका अवसर आवे । कदाचित् वैसे आयु प्राप्त हुई हो तो भी वैसे वृत्तिसे अर्थात् वैसे परिणामसे यथार्थ त्याग हो ऐसा लक्ष्य रखकर प्रवृत्ति करना तो किसीसे ही बन सकता है ।

जिनोक्त मार्गका भी ऐसा एकान्त सिद्धांत नहीं है कि चाहे जिस उमरमें चाहे जिस मनुष्यको त्याग करना चाहिये। तथारूप सत्संग और सद्गुरुका योग होनेपर, उस आश्रयसे कोई पूर्वके संस्कारवाला अर्थात् विशेष वैराग्यवान् पुरुष गृहस्थाश्रमको ग्रहण करनेसे पहले त्याग करे तो उसने योग्य किया है, ऐसा जिनसिद्धांत प्रायः कहता है, क्योंकि अपूर्व साधनोके प्राप्त होने पर भोगादि भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करके अपने प्राप्त आत्मसाधनको गँवाने जैसा करना, और अपनेसे जो संतति होगी वह मनुष्यदेह प्राप्त करेगी, वह देह मोक्षके साधनरूप होगी, ऐसी मनोरथ मात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुष्यभक्तकी उत्तमता दूर करके उसे पशुवत् करने जैसा है।

इंद्रियाँ आदि जिसकी शान्त नहीं हुई है, ज्ञानीपुरुषकी दृष्टिमें अभी जो त्याग करनेके योग्य नहीं है, ऐसे किसी मंद अथवा मोहवैराग्यवान् जीवको त्याग अपनाना प्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धांत कुछ एकान्तरूपसे नहीं है।

प्रथमसे ही जिसे उत्तम संस्कारयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित् परिणाममें त्यागका लक्ष्य रखकर आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करे, तो उसने एकांत भूल ही की है, और त्याग ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धांत नहीं है। मात्र मोक्षसाधनका प्रसंग प्राप्त होनेपर उस प्रसंगको जाने नहीं देना चाहिये, ऐसा जिनैकका उपदेश है।

उत्तम संस्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रम अपनाये बिना त्याग करें, तो उससे मनुष्यकी वृद्धि रुक जाये, और उससे मोक्षसाधनके कारण रुक जाये, यह विचार करना अल्प दृष्टिसे योग्य दिखायी दे, परन्तु तथारूप त्याग-वैराग्यका योग प्राप्त होनेपर, मनुष्यदेहकी सफलता होनेके लिये, उस योगका अप्रमत्ततासे विलम्बके बिना लाभ प्राप्त करना, वह विचार तो पूर्वापर अविरोध और परमार्थदृष्टिसे सिद्ध कहा जा सकता है। आयु सम्पूर्ण है और अपनेको संतति होगी तो वे मोक्षसाधन करेगी ऐसा निश्चय करके, संतति होगी ही ऐसा मानकर, पुनः ऐसा ही त्याग प्रकाशित होगा, ऐसे भविष्यकी कल्पना करके आश्रम-पूर्वक प्रवृत्ति करनेको कौनसा विचारवान् एकान्तसे योग्य समझे ? अपने वैराग्यमें मंदता न हा, और ज्ञानीपुरुष जिसे त्याग करने योग्य समझते हो, उसे अन्य मनोरथ मात्र कारणोके अथवा अनिश्चित कारणों के विचारको छोड़कर निश्चित और प्राप्त उत्तम कारणोका आश्रय करना, यही उत्तम है, और यही मनुष्यभक्तकी सार्थकता है; बाकी वृद्धि आदिकी तो कल्पना है। सच्चे मोक्षमार्गका नाश कर मात्र मनुष्यकी वृद्धि करनेकी कल्पना करने जैसा करें तो हो सके।

इत्यादि अनेक कारणोंसे परमार्थदृष्टिसे जो उपदेश दिया है, वही योग्य दिखायी देता है। ऐसे प्रश्नोत्तरमें विशेषतः उपयोगको प्रेरित करना कठिन पड़ता है। तो भी सक्षेपमें जो कुछ लिखना बन पाया, उसे उदीरणावत् करके लिखा है।

जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज्ञानीपुरुषके वचनोंको लौकिक आशयमें न लेना; अथवा अलौकिक दृष्टिसे विचारना योग्य है; और जहाँ तक हो सके वहाँ तक लौकिक प्रश्नोत्तरमें भी विशेष उपकारके बिना पड़ना योग्य नहीं है। वैसे प्रसंगोंसे कई बार परमार्थदृष्टिको क्षुब्ध करने जैसा परिणाम आता है।

बड़के बड़बट्ट या पीपलके गोदेका रक्षण भी कुछ उनके वंशकी वृद्धि करनेके हेतुसे उन्हें अभक्ष्य कहा है, ऐसा समझना योग्य नहीं है। उनमें कोमलता होती है, जिससे उनमें अनतकायका सभव है, तथा उनके बदले दूसरी अनेक वस्तुओंसे निष्पापतासे रहा जा सकता है, फिर भी उन्हींको अंगीकार करनेकी इच्छा रखना यह वृत्तिकी अति तुच्छता है; इसलिये उन्हें अभक्ष्य कहा है, यह यथार्थ लगने योग्य है।

पानीकी बूंदमें असंख्यात जीव हैं, यह बात सच्ची है। परन्तु उपर्युक्त बड़के बड़बट्ट आदिके जो

कारण हैं, वैसे कारण इसमें नहीं हैं। इसलिये इसे अभक्ष्य नहीं कहा है। यद्यपि वैसे पानीको काममें लेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा; और उससे भी अमुक पाप होता है, ऐसा उपदेश है।

पहलेके पत्रमें बीजके सचित्-अचित् सम्बन्धी समाधान लिखा है; वह किसी विशेष हेतुसे संक्षिप्त किया है। परम्परा रूढ़िके अनुसार लिखा है, तथापि उसमें कुछ विशेष भेद समझमें आता है, उसे नहीं लिखा है। लिखने योग्य न लगनेसे नहीं लिखा है। क्योंकि वह भेद विचार मात्र है, और उसमें कुछ वैसा उपकार गर्भित हो ऐसा नहीं दीखता।

नाना प्रकारके प्रश्नोंतरोका लक्ष्य एक मात्र आत्मार्थके लिये हो तो आत्माका बहुत उपकार होना सम्भव है।

७०४

राज्य, भादों सुदी ८, १९५२

लौकिक दृष्टि और अलौकिक दृष्टिमें बड़ा भेद है। लौकिक दृष्टिमें व्यवहारकी मुख्यता है, और अलौकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है।

जैन और दूसरे सब मार्गमें मनुष्यदेहकी विशेषता एवं अमूल्यता कही है, यह सत्य है, परन्तु यदि उसे मोक्षसाधन बनाया जा सके तो ही उसकी विशेषता एवं अमूल्यता है।

मनुष्य आदि वंशकी वृद्धि करना यह विचार लौकिक दृष्टिका है; परन्तु मनुष्यको यथातथ्य योग होनेपर कल्याणका अवश्य निश्चय करना तथा प्राप्ति करना यह विचार अलौकिक दृष्टिका है।

यदि ऐसा ही निश्चय किया गया हो कि क्रमसे ही सर्वसंगपरित्याग करना, तो वह यथास्थित विचार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पूर्वकालमें कल्याणका आराधन किया है ऐसे कई उत्तम जीव लघु वयसे ही उत्कृष्ट त्यागको प्राप्त हुए हैं। इसके दृष्टांतरूप शुक्रदेवजी, जडभरत आदिके प्रसंग अन्य दर्शनमें है। यदि ऐसा ही नियम बनाया हो कि गृहस्थाश्रम का आराधन किये बिना त्याग होता ही नहीं है तो फिर वैसे परम उदासीन पुरुषको, त्यागका नाश कराकर, कामभोगमें प्रेरित करने जैसा उपदेश कहा जाये, और मोक्षसाधन करनेरूप जो मनुष्यभवकी उत्तमता थी, उसे दूर कर, साधन प्राप्त होनेपर, संसार-साधनका हेतु किया ऐसा कहा जाये।

और एकांतसे ऐसा नियम बनाया हो कि ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम आदिका क्रमसे इतने इतने वर्ष तक सेवन करनेके पश्चात् त्यागी होना तो वह भी स्वतंत्र बात नहीं है। तथारूप आयु न हो तो त्यागका अवसर ही न आये।

और यदि अपुत्ररूपसे त्याग न किया जाये, ऐसा मानें तो तो किसीको वृद्धावस्था तक भी पुत्र नहीं होता, उसके लिये क्या समझना ?

जैनमार्गका भी ऐसा एकांत सिद्धांत नहीं है कि चाहे जिस अवस्थामें चाहे जैसा मनुष्य त्याग करे; तथारूप सत्संग और सद्गुरुका योग होने पर विशेष वैराग्यवान् पुरुष सत्पुरुषके आश्रयसे लघु वयमें त्याग करे तो इससे उसे वैसा करना योग्य नहीं था ऐसा जिनसिद्धांत नहीं है; वैसा करना योग्य है ऐसा जिनसिद्धांत है, क्योंकि अपूर्व साधनोंक प्राप्ति होनेपर भोगादि साधन भोगनेके विचारमें पड़ना और उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करके उसे अमुक वर्ष तक भोगना ही, यह तो जिस मोक्षसाधनसे मनुष्यभवकी उत्तमता थी, उसे दूर कर पशुवत् करने जैसा होता है।

जिसकी इन्द्रियाँ आदि शांत नहीं हुई, ज्ञानीपुरुषकी दृष्टिमें अभी जो त्याग करनेके योग्य नहीं है, ऐसे मंद वैराग्यवान अथवा मोहवैराग्यवानके लिये त्यागको अपनाना प्रशस्त ही है, ऐसा कुछ जिनसिद्धांत नहीं है।

पहले ही जिसे सत्संगादिक योग न हो, तथा पूर्वकालके उत्तम संस्कारयुक्त वैराग्य न हो वह पुरुष कदाचित् आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करे तो इससे उसने एकांत भूल की है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; यद्यपि उसे भी रातदिन उत्कृष्ट त्यागकी जागृति रखते हुए गृहस्थाश्रम आदिका सेवन करना प्रशस्त है।

उत्तम संस्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रमको अपनाये बिना त्याग करें, उससे मनुष्यप्राणीकी वृद्धि रुक जाये, और उससे मोक्षसाधनके कारण रुक जाये, यह विचार करना अल्पदृष्टिसे योग्य दिखायी दे, क्योंकि प्रत्यक्ष मनुष्यदेह जो मोक्षसाधनका हेतु होती थी उसे रोककर पुत्रादिकी कल्पनामें पड़कर, फिर वे मोक्ष-साधनका आराधन करेंगे ही ऐसा निश्चय करके उनकी उत्पत्तिके लिये गृहस्थाश्रममें पड़ना; और फिर उनकी उत्पत्ति होगी यह भी मान लेना और कदाचित् वे संयोग हुए तो जैसे अभी पुत्रोत्पत्तिके लिये इस पुरुषको रुकना पड़ा था वैसे उसे भी रुकना पड़े, इससे तो किसीकी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्षसाधन प्राप्त होनेके योगको न आने देने जैसा हो।

और किसी किसी उत्तम संस्कारवान पुरुषके गृहस्थाश्रम प्राप्तिके पूर्वके त्यागसे वंशवृद्धि न हो ऐसा विचार करें तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश करनेसे नहीं डरते, वे उपदेश पाकर वर्तमानमें उस प्रकार मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश करनेसे क्यों न रुके ? तथा शुभवृत्ति होनेसे फिर मनुष्यभय क्यों न प्राप्त करें ? और इस तरह मनुष्यका रक्षण तथा वृद्धि भी संभव है।

अलौकिक दृष्टिमें तो मनुष्यकी हानि-वृद्धि आदिका मुख्य विचार नहीं है, कल्याण-अकल्याणका मुख्य विचार है। एक राजा यदि अलौकिक दृष्टि प्राप्त करे तो अपने मोहसे हजारा मनुष्य प्राणियोंका युद्धमें नाश होनेका हेतु देखकर बहुत बार बिना कारण वैसे युद्ध उत्पन्न न करे, जिससे बहुतसे मनुष्यो-का बचाव हो और उससे वंशवृद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ें ऐसा विचार भी क्यों न किया जाये ?

इन्द्रियाँ अतृप्त हों, विशेष मोहप्रधान हो, मोहवैराग्यसे मात्र क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हुआ हो और यथातथ्य सत्संगका योग न हो तो उसे दीक्षा देना प्रायः प्रशस्त नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहे तो विरोध नहीं। परन्तु उत्तम संस्कारयुक्त और मोहाध, ये सब गृहस्थाश्रम भोगकर ही त्याग करें ऐसा प्रतिबन्ध करनेसे तो आयु आदिकी अनियमितता, योग प्राप्त होनेपर उसे दूर करना इत्यादि अनेक विरोधोंसे मोक्षसाधनका नाश करने जैसा होता है, और जिससे उत्तमता मानी जाती थी वह न हुआ, तो फिर मनुष्यभयकी उत्तमता भी क्या है ? इत्यादि अनेक प्रकारसे विचार करनेसे लौकिक दृष्टि दूर होकर अलौकिक दृष्टिसे विचार-जागृति होगी।

बड़े बड़े पापीपलके गोदेकी वशवृद्धिके लिये उनका रक्षण करनेके हेतुसे कुछ उन्हें अभय नहीं कहा है। उनमें कोमलता होती है, तब अनन्तकायका सम्भव है। इससे तथा उनके बदले दूसरी अनेक वस्तुओंसे चल सकता है, फिर भी उसीका ग्रहण करना, यह वृत्तिकी अति क्षुद्रता है, इसलिये अभय कहा है, यह यथातथ्य लगने योग्य है।

पानीकी बूँदमें असंख्यात जीव हैं, यह बात सच्ची है, परन्तु वैया पानी पीनेसे पाप नहीं है ऐसा नहीं कहा। फिर उसके बदले गृहस्थ आदिको दूसरी वस्तुसे चल नहीं सकता, इसलिये अंगीकार किया जाता है, परन्तु साधुको तो वह भी लेनेकी आज्ञा प्रायः नहीं दी है।

जब तक हो सके तब तक ज्ञानीपुरुषके वचनोको लौकिक दृष्टिके आशयमें न लेना योग्य है, और अलौकिक दृष्टिसे विचारणीय है। उस अलौकिक दृष्टिके कारण यदि सम्मुख जीवके हृदयमें अंकित करने-को शक्ति हो तो अंकित करना, नहीं तो इस विषयने अपना विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा बताना तथा मोक्ष-मार्गमें केवल लौकिक विचार नहीं होता इत्यादि कारण यथाशक्ति बताकर सम्बन्धित समाधान करना, नहीं तो यथासम्भव वसे प्रसंगसे दूर रहना, यह ठीक है।

७०५

बड़वा, भादों सुदी ११, गुरु, १९५२

आज दिन पर्यंत इस आत्मासे मन, वचन और कायाके योगसे आप सम्बन्धी जो कुछ अविनय, आसातना या अपराध हुआ हो उसकी शुद्ध अंतःकरणसे नम्रताभावसे मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आपके समीपवासी भाइयोंसे भी उसी प्रकारसे क्षमा मांगता हूँ।

७०६

बड़वा (स्तंभतीर्थके समीप),

भादों सुदी ११, गुरु, १९५२

शुभेच्छासम्पन्न आर्य केशवलालके प्रति, लीबडी।

सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य प्राप्त हो।

तीन पत्र प्राप्त हुए हैं। 'कुछ भी वृत्ति रोकते हुए, उसकी अपेक्षा विशेष अभिमान रहता है', तथा 'तृष्णाके प्रवाहमें चलते हुए बह जाते हैं, और उसकी गतिको रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती।' इत्यादि विवरण तथा 'क्षमापना और कर्कटों राक्षसोंके 'योगवासिष्ठ' सम्बन्धी प्रसंगी, जगतका भ्रम दूर करनेके लिये विशेषता' लिखी यह सब विवरण पढ़ा है। अभी लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता जिससे पत्रकी पहुँच भी लिखनेमें रह जाती है। सक्षेपमें उन पत्रोका उत्तर निम्नलिखितसे विचारणीय है।

(१) वृत्ति आदिका संयम अभिमानपूर्वक होता हो तो भी करना योग्य है। विशेषता इतनी है कि उन अभिमानके लिये निरंतर खेद रखना। वैसा हो तो क्रमशः वृत्ति आदिका संयम हो और तत्सम्बन्धी अभिमान भी न्यून होता जाय।

(२) अनेक स्थलोपर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, तृष्णा आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, यह सत्य है। तथापि उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान होनेसे पहले वे मद न पड़ें या कम न हों। यद्यपि उनका समूल छेदन तो ज्ञानसे होता है, परन्तु जब तक कषाय आदिकी मंदता या न्यूनता न हो तब तक ज्ञान प्रायः उत्पन्न ही नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है, और उस विचारके वैराग्य (भोगके प्रति अनासक्ति) तथा उपशम (कषाय आदिकी बहुत ही मंदता, उनके प्रति विशेष खेद) ये दो मुख्य आधार हैं। ऐसा जानकर उसका निरंतर लक्ष्य रखकर वैसी परिणति करना योग्य है।

सत्पुरुषके वचनके यथार्थ ग्रहणके बिना प्रायः विचारका उद्भव नहीं होता, और सत्पुरुषके वचनका यथार्थ ग्रहण तभी होता है जब सत्पुरुषकी 'अनन्य आश्रय भक्ति' परिणत होती है, क्योंकि सत्पुरुषकी प्रतीति ही कल्याण होनेमें सर्वोत्तम निमित्त है। प्रायः वे कारण परस्पर अन्योन्याश्रय जैसे हैं। कड़ी किस्ती-की मुख्यता है, और कड़ी किसीकी मुख्यता है, तथापि ऐसा तो अनुभवमें आता है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो, उसे सत्पुरुषकी 'आश्रयभक्ति', अहंभाव आदिके छेदनके लिये और अल्पकालसे विचाररक्षा परिणमित होनेके लिये उत्कृष्ट कारणरूप होती है।

भोगमें अनासक्ति हो, तथा लौकिक विशेषता दिखानेकी बृद्धि कम की जाये तो तृष्णा निर्बल होती जाती है। लौकिक मान आदिकी तुच्छता समझमें आ जाये तो उसकी विशेषता नहीं लगती, और इससे उसकी इच्छा सहजमें मंद हो जाती है, ऐसा यथार्थ भासित होता है। बहुत ही मुश्किलसे आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षुके लिये वह पर्याप्त है; क्योंकि विशेषकी कुछ आवश्यकता या उपयोग (कारण) नहीं है, ऐसा जब तक निश्चय न किया जाये तब तक तृष्णा नाना प्रकारसे आवरण किया करती है। लौकिक विशेषतामें कुछ मारभूतता नहीं है, ऐसा निश्चय किया जाये तो मुश्किलसे आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृप्ति रहती है। मुश्किलसे आजीविका जितना न मिलता हो तो भी मुमुक्षुजीव प्रायः आर्त्तध्यान न होने दे, अथवा होनेपर विशेष खेद करे; और आजीविकामें कमीको यथाधर्म पूर्ण करनेकी मद कल्पना करे; इत्यादि प्रकारसे बर्ताव करते हुए तृष्णाका पराभव (क्षय) होना योग्य दीखता है।

(३) बहुधा सत्पुरुषके वचनसे आध्यात्मिक शास्त्र भी आत्मज्ञानका हेतु होता है, क्योंकि परमार्थ आत्मा शास्त्रमें नहीं रहता, सत्पुरुषमें रहता है। मुमुक्षुको यदि किसी सत्पुरुषका आश्रय प्राप्त हुआ हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करना योग्य नहीं है, मात्र तथारूप वैराग्य उपशम आदि प्राप्त करनेका उपाय करना योग्य है। वह योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानोका उपदेश सुलभतामें परिणमित होता है, और यथार्थ विचार और ज्ञानका हेतु होता है।

(४) जब तक कम उपाधिवाले क्षेत्रमें आजीविका चलती हो तब तक विशेष प्राप्त करनेकी कल्पनासे मुमुक्षुको, किसी एक विशेष अलौकिक हेतुके बिना अधिक उपाधिवाले क्षेत्रमें जाना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे बहुतसी सद्वृत्तियाँ मंद पड़ जाती हैं, अथवा वर्धमान नहीं होती।

(५) 'योगवासिष्ठ' के पहले दो प्रकरण और वैसे ग्रंथोका मुमुक्षुको विशेष ध्यान करना योग्य है।

७०७

वडवा, भादो सुदी ११, गुह, १९५२

ब्रह्मरंध्र आदिमें होनेवाले भासके विषयमें पहले बबई पत्र मिला था। अभी उस विषयके विवरण-का दूसरा पत्र मिला है। वह वह भास होना सम्भव है, ऐसा कहनेमें कुछ समझके भेदसे व्याख्याभेद होता है। श्री वैजनाथजीका आपको समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष पुरुषार्थ होता हो तो करना योग्य है। वर्तमानमें उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग नहीं रहता है। और पत्र द्वारा प्रायः उस मार्गका विशेष ध्यान कराया नहीं जा सकता, जिससे, आपको श्री वैजनाथजीका समागम है तो यथाशक्ति उस समागमका लाभ लेनेकी वृत्ति रखें तो आपत्ति नहीं है।

आत्माको कुछ उज्ज्वलताके लिये उसके अस्तित्व तथा माहात्म्य आदिकी प्रतीतिके लिये तथा आत्मज्ञानकी अधिकारिताके लिये वह साधन उपकारी है। इसके सिवाय प्रायः अन्य प्रकारसे उपकारी नहीं है, इतना ध्यान अवश्य रखना योग्य है। यही विनती।

सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य प्रणाम विदित हो।

७०८

राजज, भादो, १९५२

द्वितीय जेठ सुदी १, शनिको आपको लिखा पत्र ध्यानमें आये तो यहाँ मेज × × × ' जैसे चलता आया है, वैसे चलता आये, और मुझे किसी प्रतिबन्धसे प्रवृत्ति करनेका कारण नहीं है, ऐसा भावार्थ आपने लिखा, उस विषयमें जाननेके लिये संक्षेपसे नीचे लिखता हूँ —

जैनदर्शनकी पद्धतिसे देखते हुए सम्यग्दर्शन और वेदातकी पद्धतिसे देखते हुए केवलज्ञान हमें सम्भव है। जैनमें केवलज्ञानका जो स्वरूप लिखा है, मात्र उसीको समझना मुश्किल हो जाता है। फिर

१. यहाँ अक्षर खरिब हो गये हैं।

वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीने निवेद्य किया है, जिसमें तत्सम्बंधी प्रयत्न करना भी सफल दिखायी नहीं देता।

जैनप्रसंगमें हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्गका उद्धार हम जैसों द्वारा विशेषतः हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषतः समझमें आया हो, इत्यादि। वर्तमानमें जैन-दर्शन इतना अधिक अव्यवस्थित अथवा विपरीत स्थितिमें देखनेमें आता है, कि उसमेंसे मानो जिनंद्रको $\times \times \times \times$ गया है, और लोग मार्ग प्ररूपित करते हैं। बाह्य झगड़ बहुत बढ़ा दी है, और अतमार्गिका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा हुआ है। वेदोक्त मार्गमें दो सो चार सो बरसमें कोई कोई महान आचार्य हुए दिखायी देते हैं कि जिससे लाखो मनुष्योंको वेदोक्त पद्धति सचेत होकर प्राप्त हुई हो। फिर साधारणतः कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्गके जाननेवाले सत्पुरुष इसी तरह हुआ करते हैं, और जैनमार्गमें बहुत वर्षोंसे वैसा हुआ मालूम नहीं होता। जैनमार्गमें प्रजा भी बहुत थोड़ी रह गयी है और उसमें सैकड़ों भेद हैं। इतना ही नहीं, किन्तु 'मूलमार्ग' के सन्मुख होनेकी बात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और उपदेशकके ध्यानमें नहीं है, ऐसी स्थिति है। इसलिये चित्तमें ऐसा आया करता है कि यदि उम मार्गका अधिक प्रचार हो तो वैसे करना, नहीं तो उसमें रहनेवाली प्रजाको मूललक्ष्यरूपमें प्रेरित करना। यह काम बहुत विकट है। तथा जैनमार्गको स्वयमेव समझना और समझाना कठिन है। उसे समझाते हुए अनेक प्रति-बधक कारण आ खड़े हो, ऐसी स्थिति है। इसलिये वैसी प्रवृत्ति करते हुए डर लगता है। उसके साथ-साथ ऐसा भी रहता है कि यदि यह कार्य इस कालमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है; नहीं तो अभी तो मूलमार्गके सन्मुख होनेके लिये दूसरेका प्रयत्न काम आये वैसा दिखायी नहीं देता। प्रायः मूलमार्ग दूसरेके ध्यानमें नहीं है, तथा उसका हेतु दुष्टातपूर्वक उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण अपेक्षित है, एवं बहुतसे अंतरंग गुण अपेक्षित है, वे यहाँ हैं, ऐसा दुःख भास होता है।

इस तरह यदि मूलमार्गको प्रकाशमें लाना हो तो प्रकाशमें लानेवालेको सर्वसंगपरित्याग करना योग्य है, क्योंकि उससे यथार्थ ममर्थ उपकार होनेका समय आता है। वर्तमान दशको देखते हुए, सत्तागत कर्मापर दृष्टि डालते हुए कुछ समयके बाद उसका उदयमें आना सम्भव है। हमें सहजस्वरूपज्ञान है, जिससे योगसाधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रवृत्ति नहीं की, तथा वह सर्वसंगपरित्यागमें अथवा विशुद्ध देशपरित्यागमें साधने योग्य है। इससे लोगोका बहुत उपकार होता है, यद्यपि वास्तविक उपकारका कारण तो आत्मज्ञानके बिना दूसरा कोई नहीं है।

अभी दो वर्ष तक तो वह योगसाधन विशेषतः उदयमें आये वैसा दिखायी नहीं देता, इसलिये इसके बादकी कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्गमें व्यतीत किये जायें तो ३६वें वर्षमें सर्वसंगपरित्यागी उपदेशकका समय आये, और लोगोका श्रेय होना हो तो हो।

छोटी उमरमें मार्गका उद्धार करनेकी अभिलाषा रहा करती थी, उसके बाद ज्ञानदशा आनेपर क्रमशः वह उपशान्त जैसी हो गयी, परंतु कोई कोई लोग परिचयमें आये थे, उन्हें कुछ विशेषता भासित होनेसे किंचित् मूलमार्गपर लक्ष्य आया था, और इस तरफ तो सैकड़ों या हजारों मनुष्य समागममें आये थे जिनमेंसे लगभग सौ मनुष्य कुछ समझदार और उपदेशकके प्रति आस्थावाले निकलेंगे। इस परसे ऐसा देखनेमें आया कि लोग तरनेके इच्छुक विशेष है, परंतु उन्हें वैसा योग मिलता नहीं है। यदि सचमुच उपदेशक पुरुषका योग बने तो बहुतसे जीव मूलमार्ग प्राप्त कर सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत हो सकता है। ऐसा दिखायी देनेसे कुछ चित्तमें आता है कि यह कार्य कोई करे तो बहुत अच्छा; परंतु

१. यहाँ अक्षर संक्षिप्त हो गये हैं।

नजर बौदानसे बेसा पुरुष ध्यानमें नहीं आता, इसलिये लिखनेवालेकी ओर ही कुछ नजर जाती है; परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे लक्ष्य ऐसा है कि इसके जैसा एक भी जोखिमवाला पद नहीं है, और जब तक अपनी उस कार्यकी यथायोग्यता न हो तब तक उसकी इच्छा मात्र भी नहीं करनी चाहिये, और बहुत करके अभी तक बेसा ही वर्तन किया गया है। मार्गका यत्किंचित् स्वरूप किसी-किसीको समझाया है, तथापि किसीको एक भी व्रतपञ्चक्खान दिया नहीं है, अथवा तुम मेरे शिष्य हो और हम गुरु हैं, ऐसा प्रकार प्रायः प्रदर्शित हुआ नहीं है। कहनेका हेतु यह है कि सर्वसंगपरित्याग होनेपर उस कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वभावासे उदयमें आये तो करना, ऐसी मात्र कल्पना है। उसका वास्तवमें आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञानप्रभाव है, इससे कभी-कभी वह वृत्ति उद्भवित होती है, अथवा अल्पांशमें वह वृत्ति अंतरमें है, तथापि वह स्ववश है। हमारी धारणाके अनुसार सर्वसंगपरित्यागादि हो तो हजारो मनुष्य मूलमार्गको प्राप्त करें, और हजारो मनुष्य उस सम्मार्गका आराधन करके सद्गतिको प्राप्त करें, ऐसा हमारे द्वारा होना सम्भव है। हमारे संगमें अनेक जीव त्यागवृत्तिवाले हो जाये ऐसा हमारे अंतरमें त्याग है। धर्म स्थापित करनेका मान बढ़ा है; उसकी स्पृहासे भी कदाचित् ऐसी वृत्ति रहे, परन्तु आत्माको बहुत बार कसकर देखनेसे उसको सम्भावना वर्तमान दशामें कम ही दीखती है; और किंचित् सत्तामें रही होगी तो वह क्षीण हो जायेगी, ऐसा अवश्य भासित होता है, क्योंकि यथायोग्यताके बिना, देह छूट जाये वैसी दृढ़ कल्पना हो तो भी, मार्गका उपदेश नहीं करना, ऐसा आत्मनिष्पक्ष नित्य रहता है। एक इस बलवान कारणसे परिग्रह आदिका त्याग करनेका विचार रखा करता है। मेरे मनमें ऐसा रूढ़ता है कि बेदोक्त धर्म प्रकाशित या स्थापित करना हो तो मेरी दशा यथायोग्य है। परन्तु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अभी तक उतनी योग्यता नहीं है, फिर भी विशेष योग्यता है ऐसा लगता है।

७०९

राजज, भादो, १९५२

१. हे नाथ ! या तो धर्मोन्नति करनेकी इच्छा सहजतासे शांत हो जाओ; या फिर वह इच्छा अवश्य कार्यरूप हो जाओ। अवश्य कार्यरूप होना बहुत दुष्कर दिखाई देता है, क्योंकि छोटी छोटी बातोंमें मतभेद बहुत हैं, और उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मूलमार्गसे लोग लाखों कोस दूर हैं, इतना ही नहीं परन्तु मूलमार्गकी जिज्ञासा उनमें जगानी हों, तो भी दीर्घकालका परिचय होनेपर भी उसका जगना कठिन हो ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जडप्रधानदशा हो गई है।

२. उन्नतिके साधनोंकी स्मृति करता हूँ :—

बोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूलमार्गके अनुसार जगह-जगह हो।

जगह जगह मतभेदसे कुछ भी कल्याण नहीं है, यह बात फैले।

प्रत्यक्ष सद्गुरुकी आज्ञासे धर्म है, यह बात ध्यानमें आये।

ब्रह्मानुयोग—आत्मविद्याका प्रकाश हो।

त्याग वैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु विचरें।

नवतत्त्वप्रकाश।

साधुधर्मप्रकाश।

श्रावकधर्मप्रकाश।

विचार।

अनेक जीवोंको प्राप्ति।

७१०

वडवा, भादों सुदी १५, सोम, १९५२

४८

आत्मा
सच्चिदानन्दआत्मा
सच्चिदानन्द

आनापेक्षासे सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द ऐसा मैं आत्मा एक हूँ, ऐसा विचार करना, ध्यान करना।

निर्मल, अत्यन्त निर्मल, परमशुद्ध, चैतन्यघन, प्रगट आत्मस्वरूप है।

सबको कम करते करते जो अबोध अनुभव रहता है वह आत्मा है।

जो सबको जानता है वह आत्मा है।

जो सब भावोंको प्रकाशित करता है वह आत्मा है।

उपयोगमय आत्मा है।

अव्याबाध समाधिस्वरूप आत्मा है।

आत्मा है, आत्मा अत्यन्त प्रगट है, क्योंकि स्वसवेदन प्रगट अनुभवमे है।

वह आत्मा नित्य है, अनुत्पन्न और अमिलनस्वरूप होनेसे।

भ्रातिरूपसे परभावका कर्ता है।

उसके फलका भोक्ता है।

भान होनेपर स्वभावपरिणामी है।

सर्वथा स्वभावपरिणाम वह मोक्ष है।

सद्गुरु, सत्सग, सत्सास्त्र, सद्बिचार और संयम आदि उसके साधन हैं।

आत्माके अस्तित्वसे लेकर निर्वाण तकके पद सच्चे हैं, अत्यन्त सच्चे हैं, क्योंकि प्रगट अनुभवमे आते हैं।

भ्रातिरूपसे आत्मा परभावका कर्ता होनेसे शुभाशुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है।

कर्म सफल होनेसे उस शुभाशुभ कर्मको आत्मा भोगता है।

उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अशुभ तकके सर्व न्यूनाधिक पर्याय भोगरूप क्षेत्र अवश्य है।

निजस्वभावज्ञानमे केवल उपयोगसे, तन्मयाकार, सहजस्वभावसे, निर्विकल्परूपसे आत्मा जो परिणमन करता है, वह केवलज्ञान है।

तथारूप प्रतीतिरूपसे जो परिणमन करता है वह सम्यक्त्व है।

निरंतर वह प्रतीति रहा करे, उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं।

क्वचित् मंद, क्वचित् तीव्र, क्वचित् विसर्जन, क्वचित् स्मरणरूप, ऐसी प्रतीति रहे उसे क्षयोपक्षम सम्यक्त्व कहते हैं।

उस प्रतीतिको जब तक सत्तागत आवरण उदयमें नहो आया तब तक उपशम सम्यक्त्व कहते हैं।

आत्माकी जब आवरण उदयमे आये तब वह उस प्रतीतिसे गिर पड़े उसे सास्वादम सम्यक्त्व कहते हैं।

अत्यंत प्रतीति होनेके योगमे सत्तागत अन्य पुद्गलका वेदन जहाँ रहा है, उसे वेदक सम्यक्त्व कहते हैं।

तथारूप प्रतीति होनेपर अन्यभाव सम्बन्धी अहंत्व-ममत्व आदिका, हर्ष-शोकका क्रमशः क्षय होता है।

मनस्वी योगमे तारतम्यसहित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है वह सिद्धि पाता है। और जो स्वस्थस्थिरताका सेवन करता है वह स्वभावस्थिति प्राप्त करता है।

निरंतर स्वरूपलाभ, स्वरूपाकार उपयोगका परिणमन इत्यादि स्वभाव अन्तराय कर्मके क्षयसे प्रगट होते हैं।

जो केवल स्वभावपरिणामी ज्ञान है वह केवलज्ञान है.. . केवलज्ञान है।

७११

राज्ज, भादों, १९५२

बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन और मीमांसा ये पाँच आस्तिक दर्शन अर्थात् बंध-मोक्ष आदि भावको स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं। नैयायिकके अभिप्राय जैसा ही वैशेषिकका अभिप्राय है, सांख्य जैसा ही योगका अभिप्राय है—इनमें सहज भेद है, इसलिये उन दर्शनोंका अलग विचार नहीं किया है। पूर्व और उत्तर, ये मीमांसादर्शनके दो भेद हैं। पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें विचारभेद विशेष है; तथापि मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है, इसलिये यहाँ उस शब्दसे दोनों समझें। पूर्वमीमांसाका 'जैमिनी' और उत्तरमीमांसाका 'वेदात' ये नाम भी प्रसिद्ध हैं।

बौद्ध और जैनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदको मुख्य मानकर चलते हैं; इसलिये वेदाश्रित दर्शन हैं; और वेदार्थको प्रकाशित कर अपने दर्शनको स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं। बौद्ध और जैन वेदाश्रित नहीं हैं, स्वतंत्र दर्शन हैं।

आत्मा आदि पदार्थको न स्वीकार करनेवाला ऐसा चार्वाक नामका छठा दर्शन है।

बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद हैं—१. सौत्रांतिक, २. माध्यमिक, ३. शून्यवादी और ४. विज्ञानवादी। वे भिन्न-भिन्न प्रकारसे भावोंकी व्यवस्था मानते हैं।

जैनदर्शनके सहज प्रकारांतरसे दो भेद हैं—दिगंबर और श्वेतांबर।

पाँचों आस्तिक दर्शनोंको जगत अनादि अभिमत है।

बौद्ध, सांख्य, जैन और पूर्वमीमांसाके अभिप्रायसे सृष्टिकर्ता ऐसा कोई ईश्वर नहीं है।

नैयायिकके अभिप्रायसे तटस्थरूपसे ईश्वर कर्ता है। वेदांतके अभिप्रायसे आत्मामें जगत विवर्तरूप अर्थात् कल्पितरूपसे भासित होता है, और इस तरहमें ईश्वरको कल्पितरूपसे कर्ता माना है।

योगके अभिप्रायसे नियंतरूपसे ईश्वर पुरुषविशेष है।

बौद्धके अभिप्रायसे त्रिकाल और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है, क्षणिक है। शून्यवादी बौद्धके अभिप्रायसे विज्ञान मात्र है, और विज्ञानवादी बौद्धके अभिप्रायसे दुःख आदि तत्त्व हैं। उनमें विज्ञानस्कन्ध क्षणिकरूपसे आत्मा है।

नैयायिकके अभिप्रायसे सर्वव्यापक ऐसे असंख्य जीव हैं। ईश्वर भी सर्वव्यापक है। आत्मा आदिको मनने सांनिध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है।

सांख्यके अभिप्रायसे सर्वव्यापक ऐसे असंख्य आत्मा हैं। वे नित्य, अपरिणामी और चिन्मात्र-स्वरूप हैं।

जैनके अभिप्रायसे अनंत द्रव्य आत्मा हैं, प्रत्येक भिन्न है। ज्ञान, दर्शन आदि चेतना स्वरूप, नित्य और परिणामी प्रत्येक आत्मा असंख्यातप्रदेशी स्वशरीरावगाहवर्त्तो माना है।

पूर्वमीमांसाके अभिप्रायसे जीव असंख्य हैं, चेतन हैं।

उत्तरमीमांसाके अभिप्रायसे एक ही आत्मा सर्वव्यापक और सच्चिदानंदमय त्रिकालाबाध्य है।

७१२

आणंद, भादों वदी १२, रवि, १९५२

पत्र मिला है। 'मनुष्य आदि प्राणीकी वृद्धि' के सम्बन्धमें आपने जो प्रश्न लिखा था, वह प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रश्न मिलनेके समय सुना था। ऐसे प्रश्नसे आत्मार्ष सिद्ध

नहीं होता, अथवा वृथा कालक्षेप जैसा होता है; इसलिये आत्मार्थका लक्ष्य होनेके लिये, आपको वैसे प्रश्नके प्रति अथवा वैसे प्रश्नोंके प्रति उदासीन रहना योग्य है, ऐसा लिखा था। तथा वैसे प्रश्नका उत्तर लिखने जैसी यहाँ वर्तमान दशा प्रायः नहीं है, ऐसा लिखा था। अनियमित और अल्प आयुवाली इस देहमें आत्मार्थका लक्ष्य सबसे प्रथम कर्तव्य है।

७१३

ॐ

आणंद, आसोज, १९५२

आस्तिक ऐसे मूल पाँच दर्शन आत्माका निरूपण करते हैं, उनमें भेद देखनेमें आता है, उसका समाधान :—

दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीण होता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानस्वामीके बाद थोड़े ही वर्षोंमें उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखायी देते हैं, इत्यादिके क्या कारण है ?

हरिभद्र आदि आचार्योंने नवीन योजनाकी भाँति श्रुतज्ञानकी उन्नति की है ऐसा दिखायी देता है, परंतु लोकसमुदायमें जैनमार्गका अधिक प्रचार हुआ दिखायी नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय सम्पन्न धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्गमें उत्पन्न होना कम दिखायी देता है, उसके क्या कारण है ?

अब वर्तमानमें उस मार्गकी उन्नति होना सम्भव है या नहीं ? और हो तो किस किस तरह होनी सम्भव दीखती है, अर्थात् उम बातका, कहसि उत्पन्न होकर, किस तरह, किस द्वारसे और किस स्थितिमें प्रचार होना सम्भवित दीखता है ? और फिर वर्धमानस्वामीके समयकी तरह वर्तमानकालके योग आदिके अनुसार उस धर्मका उदय हो ऐसा क्या दीर्घदृष्टिसे सम्भव है ? और यदि सम्भव हो तो वह किस किस कारणसे सम्भव है ?

जो जैनसूत्र अभी वर्तमानमें हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा रहा हुआ देखनेमें आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो ?

उस दर्शनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकालमें केवलज्ञान नहीं होता, और केवलज्ञानका विषय सर्व कालमें लोकालोकको द्रव्यगुणपर्यायसहित जानना माना है, क्या वह यथार्थ मालूम होता है ? अथवा उसके लिये विचार करनेपर कुछ निर्णय हो सकता है या नहीं ? उसकी व्याख्यामें कुछ अंतर दिखायी देता है या नहीं ? और मूल व्याख्याके अनुसार कुछ दूसरा अर्थ होता हो तो उस अर्थके अनुसार वर्तमानमें केवलज्ञान उत्पन्न हो या नहीं ? और उसका उपदेश किया जा सके या नहीं ? तथा दूसरे ज्ञानोकी जो व्याख्या कही गयी है वह भी कुछ अंतरवाली लगती है या नहीं ? और वह किन कारणोंसे ?

द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय; आत्मा मध्यम अवगाही, संकोच-विकासका भाजन, महाविदेह आदि क्षेत्रकी व्याख्या—वे कुछ अपूर्व रीतिसे या कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रबल प्रमाणसहित सिद्ध होने योग्य मालूम होते हैं या नहीं ?

गच्छके मतमतांतर बहुत हो तुच्छ तुच्छ विषयोंमें बलवान् आप्रही होकर भिन्न भिन्नरूपसे दर्शनमोहनीयके हेतु हो गये हैं; उसका समाधान करना बहुत विकट है। क्योंकि उन लोगोंकी मति विशेष आबरणको प्राप्त हुए बिना इतने अल्प कारणोंमें बलवान् आप्रह नहीं होता।

अविरति, देशविरति, सर्वविरति इनमेंसे किस आश्रमवाले पुरुषसे विशेष उन्नति हो सकना सम्भव है ? सर्वविरति बहुतसे कारणोंमें प्रतिबंधके कारण प्रवृत्ति नहीं कर सकता; देशविरति और अविरतिकी तथारूप प्रतीति होना मुश्किल है, और फिर जैनमार्गमें भी उस रीतिका समावेश कम है। ये विकल्प हमें किसलिये उठते हैं ? और उन्हें शांत कर देनेका चित्त है तो क्या उसे शांत कर दें ? [अपूर्ण]

ॐ जिनाय नमः

भगवान् जिनैक के कहे हुए लोकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक दृष्टिसे सिद्ध होने योग्य है ।
चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिसे समझमें आने जैसा है ।
मनुष्यकी ऊँचाईके प्रमाण आदिमें भी वैसा संभव है ।
काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घटित होते हैं ।
निगोद आदि भी उसी तरह घटित होने योग्य है ।
सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे निदिध्यासनके योग्य है ।

—संप्राप्त होने योग्य मालूम होता है ।

लोक शब्दका अर्थ }
अनेकांत शब्दका अर्थ } आध्यात्मिक है ।

सर्वज्ञ शब्दको समझना बहुत गूढ़ है ।
धर्मकथारूप चरित्र आध्यात्मिक परिभाषासे अलंकृत लगते हैं ।
जंबूद्वीप आदिका वर्णन भी अध्यात्म परिभाषासे निरूपित किया हुआ लगता है ।
अतीन्द्रिय ज्ञानके भगवान् जिनैकने दो भेद किये हैं ।

देश प्रत्यक्ष,

वह दो भेदसे—

अवधि,

मनःपर्याय ।

इच्छितरूपसे अवलोकन करता हुआ आत्मा इन्द्रियके अवलंबनके बिना अमुक मर्यादाको जाने, वह अवधि है ।

अनिच्छित होनेपर भी मानसिक विशुद्धिके बल द्वारा जाने, वह मनःपर्याय है ।

सामान्य विशेष चैतन्यात्मदृष्टिमें परिनिष्ठित शुद्ध केवलज्ञान है ।

श्री जिनैक के कहे हुए भाव अध्यात्म परिभाषामय होनेसे समझमें आने कठिन हैं । परम पुरुषका योग संप्राप्त होना चाहिये ।

जिनपरिभाषा-विचारका यथावकाश विशेष निदिध्यास करना योग्य है ।

७१५

आणद, आसोज सुदी १, १९५२

*मूल मार्ग सांभळो जिनतो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख मूळ०
नो'य पूजाविनी जो कामना रे, नो'य व्हालुं अंतर भवदुःख मूळ० १
करी जोजो वचननी तुलना रे, जोजो शोधीने जिनसिद्धांत मूळ०
मात्र कहेवुं परमारथ हेतुथी रे, कोई पामे मुमुक्षु बात मूळ० २

*भावार्थ—हे भव्यो ! जिनैक भगवान् कथित मूल मार्ग (मोक्षमार्ग) को अखंड चित्तवृत्तिसे सुने । इसमें हमें मान-पूजाकी कोई कामना नहीं है या नया पथ चलानेका कोई स्वाधं नहीं है, और न ही उत्सृज प्ररूपणा करके भव-वृद्धि करने रूप दुःख हमें अंतरमें प्रिय है । इसलिये हम सत्यमार्ग कहते हैं ॥१॥ इन वचनोंको आप न्यायके उदाहरण पर टोलकर देखें और जिनसिद्धांतको भी खोजकर देख लें; तो यह हमारा कहना केवल सत्य प्रतीत होगा । हम यह केवल परमार्थ हेतुसे कहते हैं कि जिससे कोई मुमुक्षु मोक्षमार्गके रहस्यको प्राप्त करें ॥२॥

*ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यी शुद्धता रे, एकपणे अने अविरुद्ध	मूळ०
जिनमारग ते परमार्थी रे, एम कहुं सिद्धति बुध	मूळ० १
लिंग अने भेदो ज व्रतना रे, द्रव्य देश काळादि भेद	मूळ०
पण ज्ञानाविनी जे शुद्धता रे, ते तो त्रणे काळे अभेद	मूळ० ४
हृषे ज्ञान दर्शनादि शब्दोनो रे, संक्षेपे सुणो परमार्थ	मूळ०
तेने जोतां विचारी विशेषणी रे, समजासे उत्तम आत्मार्थ	मूळ० ५
छे वेहाविषी भिन्न आतमा रे, उपयोगी सबा अविनाश	मूळ०
एम जाणे सद्गुरु उपदेशयो रे, कहुं ज्ञान तेनुं नाम जास	मूळ० ६
जे ज्ञाने करीने जाणियुं रे, तेनी वतें छे शुद्ध प्रतीत	मूळ०
कहुं भगवंते दर्शन तेहने रे, जेनुं बोझुं नाम समकित	मूळ० ७
जेम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्यो सर्वेयो भिन्न असंग	मूळ०
तेवो स्थिर स्वभाव ते ढपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग	मूळ० ८
ते त्रणे अभेद परिणामयो रे, ज्यारे वतें ते आत्मारूप	मूळ०
तेह् मारग जिननो पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजस्वरूप	मूळ० ९
एवां मूळ ज्ञानावि पामबा रे, अने जबा अनादि बंध	मूळ०
उपवेश सद्गुरुनो पामवो रे, टाळी स्वरुद्धने प्रतिबंध	मूळ० १०
एम वेव जिनंवे बाळियुं रे, मोक्षमारगनुं शुद्ध स्वरूप	मूळ०
अव्य जनोना हितने कारणे रे, संक्षेपे कहुं स्वरूप	मूळ० ११

७१६

श्री आणंद, आसोज सुदी २, गुह, १९५२

३० सद्गुरुप्रसाद

श्री रामदासस्वामी द्वारा सयोजित 'दासबोध' नामकी पुस्तक मराठी भाषामे है। उसका गुजराती भाषांतर प्रगट हुआ है, जिसे पढ़ने और विचारनेके लिये भेजा है।

***आचार्य**—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यकी जो एकरूप तथा अविरुद्ध शुद्धता है, वही परमार्थसे जिनमार्ग है, ऐसा ज्ञानयोगे सिद्धातमे कहा है ॥३॥ लिंग और व्रतके जो भेद हैं, वे द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षासे भेद हैं। परंतु ज्ञान आदिकी जो शुद्धता है वह तो तीनो कालोंमे अवरहित है ॥४॥ अब ज्ञान, दर्शन आदि शब्दोंका संक्षेपसे परमार्थ सुनूं। उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे उत्तम आत्मार्थ समझमें आवेगा ॥५॥ आत्मा देह आदिते भिन्न, सदा उपयोगयुक्त और अविनाशी है, ऐसा सद्गुरुके उपदेशसे जो जानना है, उसका विशेष नाम ज्ञान है; अर्थात् यथार्थ ज्ञान वही है ॥६॥ जो ज्ञान द्वारा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन कहा है, जिसका दूसरा नाम समकित है ॥७॥ जैसे जीवकी प्रतीति दुई अर्थात् उसने अपने आपको सर्वसे भिन्न और असंग समझा, वैसे स्थिर स्वभावकी उत्पत्ति—आत्मस्थिरता उत्पन्न होती है उसीका नाम चारित्र है और वह अलिंग अर्थात् भावचारित्र है ॥८॥ जब ये तीनो गुण अभेद-परिणामसे रहते हैं, तब एक आत्मारूप रहता है। उसने जिनेंद्रका मार्ग पा लिया है अथवा निजस्वरूपको पा लिया है ॥९॥ ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादि बंध दूर होनेके लिये, स्वरुद्ध और प्रतिबंधको दूरकर सद्गुरुका उपदेश प्राप्त करें ॥१०॥ इस प्रकार जिनेंद्र वेद्यने मोक्षमार्गका शुद्ध स्वरूप कहा है। अथवा जनोके हितके लिये यही संक्षेपसे उसका स्वरूप कहा है ॥११॥

पहले गणपति आदिकी स्तुति की है, तथा बादमे अगतके पदार्थोंका आत्मरूपसे वर्णन करके उपदेश दिया है, तथा उसमे वेदातकी मुख्यता वर्णित है, इत्यादिसे कुछ भी भय न पाते हुए अथवा विकल्प न करते हुए, ग्रन्थकतकि आत्मार्थसंबंधी विचारोंका अवगाहन करना योग्य है। आत्मार्थके विचारनेमे उससे क्रमशः सुगमता होती है।

श्री देवकरणजीको व्याख्यान करना पड़ता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रहता है, वह संभव है।

जिस जिसने सद्गुरुमे तथा उनकी दशामे विशेषता देखी है, उस उसको प्रायः तथारूप प्रसंग जैसे प्रसंगोंमे अहंभावका उदय नहीं होता, अथवा तुरन्त शांत हो जाता है। उस अहंभावको यदि पहलेसे जहुरके समान प्रतीत किया हो, तो पूर्वापर उसका सम्भव कम होता है। कुछ अन्तरमे चातुर्य आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिये भी कुछ मिठास रखी हो, तो वह पूर्वापर विशेषता प्राप्त करती है, परन्तु वह जहुर ही है, निश्चयसे जहुर ही है, स्पष्ट कालकूट जहुर है, उसमें किसी तरहसे संशय नहीं है, और संशय हो तो उस सगयको मानना नहीं है; उस संशयको अज्ञान ही जानना है, ऐसा तीव्र खारापन कर डाला हो, तो वह अहंभाव प्रायः जोर नहीं कर सकता। उस अहंभावको रोकनेसे क्वचित् निर्हंभाव हुआ, उसका फिरसे अहंभाव हो जाना सम्भव है, उसे भी पहलेसे जहुर, जहुर और जहुर मानकर प्रवृत्ति की गई हो तो आत्मार्थको बाधा नहीं होती।

आप सर्व मुमुक्षुओंको यथाविधि नमस्कार।

७१७

आर्णद, आसोज सुदी ३, शुक्र, १९५२

आत्मार्थी भाई श्री 'मोहनलालके प्रति, डरबन।

आपका लिखा हुआ पत्र मिला था। इस पत्रसे संक्षेपमें उत्तर लिखा है।

नातालमे रहनेसे आपकी बहुतसी सद्वृत्तियोंने विशेषता प्राप्त की है, ऐसी प्रतीति होती है। परन्तु आपकी उस तरह प्रवृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा उसमे हेतुभूत है। राजकोटकी अपेक्षा नाताल ऐसा क्षेत्र अवश्य है कि जो कई तरहसे आपकी वृत्तिको उपकारक हो सकता है, ऐसा माननेमे हानि नहीं है। क्योंकि आपकी सरलताकी रक्षा करनेमे जिससे निजी विघ्नोंका भय रह सके ऐसे प्रपञ्चमे अनुसरण करनेका दबाव नातालमे प्रायः नहीं है। परन्तु जिसकी सद्वृत्तियाँ विशेष बलवान न हो अथवा निर्बल हो, और उसे इंग्लैंड आदि देशमे स्वतंत्ररूपसे रहनेका हो तो वह अमध्य आदिमे दूषित हो जाये ऐसा लगता है। जैसे आपको नाताल क्षेत्रमे प्रपञ्चका विशेष याग न होनेसे आपकी सद्वृत्तियोंने विशेषता प्राप्त की है, वैसे राजकोट जैसे स्थानमे होना कठिन है, यह यथार्थ है, परन्तु किसी अच्छे आर्यक्षेत्रमे सत्संग आदिके योगमे आपकी वृत्तियाँ नातालकी अपेक्षा भी अधिक विशेषता प्राप्त करती, यह सम्भव है। आपकी वृत्तियों देखते हुए आपको नाताल अनार्यक्षेत्ररूपसे असर करे, ऐसी मेरी मान्यता प्रायः नहीं है। परन्तु वहाँ प्रायः सत्संग आदि योगकी प्राप्ति न होनेसे कुछ आत्मनिराकरण न हो पाये, तद्रूप हानि मानना कुछ विशेष योग्य लगता है।

यहाँसे 'आर्य आचार-विचार'के सुरक्षित रखनेके सम्बन्धमे लिखा था वह ऐसे भावार्थमे लिखा था :—'आर्य आचार' अर्थात् मुख्यतः दया, सत्य, क्षमा आदि गुणोंका आचरण करना; और 'आर्य विचार' अर्थात् मुख्यतः आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, वर्तमान काल तक उस स्वरूपका अज्ञान, तथा उस अज्ञान

और अभानके कारण, उन कारणोंकी निवृत्ति और वैसा होनेसे व्याप्राबाध आनंदस्वरूप अभान ऐसे निज-पदमे स्वाभाविक स्थिति होना । इस तरह संशेपमे मुख्य अर्थसे वे शब्द लिखे हैं ।

वर्णाश्रमादि, वर्णाश्रमादिपूर्वक आचार यह सदाचारके अंगभूत जैसा है । विशेष पारमार्थिक हेतुके बिना तो वर्णाश्रमादिपूर्वक व्यवहार करना योग्य है, यह विचारसिद्ध है । यद्यपि वर्तमान कालमे वर्णाश्रम-धर्म बहुत निर्बल स्थितिको प्राप्त हुआ है, तो भी हमें तो, जब तक हम उत्कृष्ट त्यागदशा प्राप्त न करें, और जब तक गृहस्थाश्रममे वास हो, तब तक तो वैश्यरूप वर्णधर्मका अनुसरण करना योग्य है; क्योंकि अभक्ष्यादि ग्रहण करनेका उसमे व्यवहार नहीं है । तब यह आशंका होने योग्य है कि 'लुहाणा भी उसी तरह आचरण करते हैं तो उनका अन्न, आहार आदि ग्रहण करनेमे क्या हानि है ?' तो उसके उत्तरमे इतना कहना योग्य हो सकता है कि बिना कारण उस रिवाजको भी बदलना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे फिर दूसरे समागमवासी या प्रसंगादिमे अपने रीतिरिवाजको देखनेवाले ऐसे उपदेशका निमित्त प्राप्त करें कि चाहे जिस वर्णवालेके यहां भोजन करनेमे बाधा नहीं है । लुहाणाके यहाँ अन्नाहार लेनेसे वर्णधर्मकी हानि नहीं होती, परन्तु मुसलमानके यहाँ अन्नाहार लेनेसे तो वर्णधर्मकी हानिका विशेष संभव है, और वर्णधर्मके लोप करनेरूप दोष जैसा होता है । हम कुछ लोकके उपकार आदिके हेतुसे वैसी प्रवृत्ति करते हो और रसलुब्धतासे वैसी प्रवृत्ति न होती हो, तो भी दूसरे लोग उस हेतुको समझें बिना प्रायः उसका अनुकरण करें और अन्तमे अभक्ष्यादिके ग्रहण करनेमे प्रवृत्ति करें ऐसे निमित्तका हेतु अपना यह आचरण है इसलिये वैसा आचरण नहीं करना अर्थात् मुसलमान आदिके अन्नाहार आदिका ग्रहण नहीं करना, यह उत्तम है । आपकी वृत्तिकी कुछ प्रतीति होती है, परन्तु यदि किसीकी उससे निम्नकोटिकी वृत्ति हो तो वह स्वतः ही उस रास्तेसे प्रायः अभक्ष्यादि आहारके योगको प्राप्त करे । इसलिये उस प्रसंगसे दूर रहा जाये वैसा विचार करना कर्तव्य है ।

दयाकी भावना विशेष रहने देनी हो तो जहाँ हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पदार्थोंका जहाँ लेन-देन होता है, वहाँ रहनेके तथा जाने-आनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो जैसी चाहिये वैसी प्रायः दयाकी भावना नहीं रहती । तथा अभक्ष्यपर वृत्ति न जाने देनेके लिये, और उस मार्गकी उन्नतिका अनुमोदन न करनेके लिये अभक्ष्यादि ग्रहण करनेवालेका, आहारादिके लिये परिचय नहीं रखना चाहिये ।

ज्ञानदृष्टिसे देखते हुए ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि मालूम नहीं होती; परन्तु भक्ष्याभक्ष्यभेदका तो वहाँ भी विचार कर्तव्य है; और उसके लिये मुख्यतः यह वृत्ति रखना उत्तम है । कितने ही कार्य ऐसे होते हैं कि उनमे प्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे अन्य दोष नहीं लगता, परन्तु उसके सम्बन्धसे दूसरे दोषोका आश्रय होता है, उसका भी विचारवानको लक्ष्य रखना उचित है । नातालके लोगोंके उपकारके लिये कदाचित् आपकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी निश्चय नहीं माना जा सकता । यदि दूसरे किसी भी स्थलपर वैसा आचरण करते हुए बाधा मालूम हो, और आचरण न हो तो मात्र वह हेतु माना जा सकता है । फिर उन लोगोंके उपकारके लिये वैसा आचरण करना चाहिये, ऐसा विचार करनेमे भी कुछ आपकी गलत-फहमी होती होगी, ऐसा लगा करता है । आपकी सद्वृत्तिकी कुछ प्रतीति है, इसलिये इस विषयमे अधिक लिखना योग्य नहीं लगता । जैसे सदाचार और सद्विचारका आराधन हो वैसा आचरण करना योग्य है ।

दूसरी नीच जातियो अथवा मुसलमान आदिके किन्हीं बंसे निम्नप्राणोमे अन्नाहारादिके बदले अपक्व आहार यानि फलाहार आदि लेनेसे उन लोगोंके उपकारकी रक्षाका सम्भव रहता हो, तो वैसा करें तो अच्छा है । यही विनती ।

आत्म-सिद्धि*

जे स्वरूप समझ्या विना, पाम्यो दुःख अनंत ।

समजाव्युं ते पब नमुं, ओ सद्गुरु भगवंत ॥ १ ॥

जिस आत्मस्वरूपको समझे बिना भूतकालमें मैंने अनंत दुःख पाया, उस पदको (स्वरूपको) जिसने समझाया—अर्थात् भविष्यकालमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुःखोंको मैं प्राप्त करता, उनका जिसने मूलोच्छेद किया ऐसे श्री सद्गुरु भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

वर्तमान आ कालमां, मोक्षमार्ग बहुत लोप ।

विचारबा आत्मार्योनि, भाव्यो अत्र अगोप्य ॥ २ ॥

इस वर्तमानकालमें मोक्षमार्गका बहुत लोप हो गया है, उस मोक्षमार्गको आत्मार्योनि विचार करने-के लिये (गुरु-शिष्यके संवादके रूपमें) यहाँ स्पष्ट कहते हैं ॥ २ ॥

कोई क्रियाजड बई रह्या, शुष्कज्ञानमा कोई ।

माने मारग मोक्षनो, करुणा ऊपजे जोई ॥ ३ ॥

कोई क्रियासे ही चिपके हुए है, और कोई शुष्कज्ञानसे ही चिपके हुए है; इस तरह वे मोक्षमार्ग मानते हैं, जिसे देखकर दया आती है ॥ ३ ॥

बाह्य क्रियामा राखता, अन्तर्भेद न कोई ।

ज्ञानमार्ग निषेधता, तेह क्रियाजड आई ॥ ४ ॥

जो मात्र बाह्य क्रियामें अनुरक्त हो रहे है, जिनका अंतर कुछ भिदा नहीं है, और जो ज्ञानमार्गका निषेध किया करते है, उन्हें यहाँ क्रियाजड कहा है ॥ ४ ॥

*श्रीमद्गीता सं० १९५२ के आसोज वदी २ गुरुवारको नडियादमें छहरे हुए थे, तब उन्होंने इस 'आत्म-सिद्धिशास्त्र' की १४० गाथाएँ 'आत्मसिद्धि' के रूपमें रची थी । इन गाथाओंका संक्षिप्त अर्थ खभातके एक परम धूमधु श्री अबालाल लालजयने किया था, जिसे श्रीमद्गीताने देल लिया था, (देखें पत्राक ७३०) । इसके अतिरिक्त 'श्रीमद् राजचंद्र' के पहले और दूसरे संस्करणोंके आक ४४२, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५० और ४५१ के पत्र आत्मसिद्धिके विवेचनके रूपमें श्रीमद्गीते स्वयं लिखे हैं, जो आत्मसिद्धिकी रचनाके दूसरे दिन आसोज वदी २, १९५२ को लिखे गये हैं । यह विवेचन जिस जिस गाथाका है उस उस गाथाके नीचे दिया है ।

१. पाठांतर : गुरु शिष्य संवादची, कहीए ते अगोप्य ।

बंध मोक्ष छे कल्पना, नाखे वाणी मांही ।

वर्ते मोहावेशमां, शुष्कज्ञानी ते आंही ॥५॥

बंध और मोक्ष मात्र कल्पना है, ऐसा निश्चयवाक्य जो मात्र वाणीसे बोलते हैं और जिसकी तथा-रूप दशा नहीं हुई है, और जो मोक्षके प्रभावमें रहते हैं, उन्हें यहाँ शुष्कज्ञानी कहा है ॥५॥

वैराग्यादि सफल तो, जो सह आत्मज्ञान ।

तेम ज आत्मज्ञाननी, प्राप्तितणां निबान ॥६॥

वैराग्य, त्याग आदि यदि आत्मज्ञानके साथ हो तो वे सफल हैं, अर्थात् मोक्षकी प्राप्तिके हेतु हैं; और जहाँ आत्मज्ञान न हो वहाँ भी यदि आत्मज्ञानके लिये वे किये जायें, तो वे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके हेतु हैं ॥६॥

वैराग्य, त्याग, दया आदि अंतरंगवृत्तिवाली क्रियाएँ हैं, यदि उनके साथ आत्मज्ञान हो तो वे सफल हैं, अर्थात् भवके मूलका नाश करती हैं, अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं। अर्थात् जीवमें प्रथम इन गुणोंके आनेसे सद्गुरुका उपदेश उसमें परिणमित होता है। उज्ज्वल अतःकरणके बिना सद्गुरुका उपदेश परिणमित नहीं होता। इसलिये वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके साधन हैं ऐसा कहा है।

यहाँ जो जीव क्रियाजड हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि मात्र कायाका ही रोचना कुछ आत्मज्ञानकी प्राप्तिका हेतु नहीं है, वैराग्य आदि गुण आत्मज्ञानकी प्राप्तिके हेतु हैं, इसलिये आप उन क्रियाओंका अवगाहन करें, और उन क्रियाओंमें भी रुके रहना योग्य नहीं हैं, क्योंकि आत्मज्ञानके बिना वे भी भवके मूलका छेदन नहीं कर सकते। इसलिये आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये उन वैराग्य आदि गुणोंका आचरण करें, और कायक्लेशरूप क्रियामें—जिसमें कषाय आदिकी तथारूप कुछ भी क्षीणता नहीं होती—उसमें आप मोक्षमार्गका दुराग्रह न रखें, ऐसा क्रियाजडोंको कहा है। और जो शुष्कज्ञानी त्याग, वैराग्य आदिसे रहित है, मात्र वाचाज्ञानी हैं, उन्हें ऐसा कहा है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं, कारणके बिना कार्यको उत्पत्ति नहीं होती, आपने वैराग्य आदि भी प्राप्त नहीं किये, तो आत्मज्ञान कहाँसे प्राप्त किया हो? इसका कुछ आत्मामें विचार करें। संसारके प्रति बहुत उदासीनता, देहकी मूर्च्छाकी अल्पता, भोगमें अनासक्ति तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि गुणोंके बिना तो आत्मज्ञान परिणमित नहीं होता; और आत्मज्ञानकी प्राप्ति होनेपर तो वे गुण अत्यन्त दृढ़ हो जाते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानरूप मूल उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बदले आप स्वयंको आत्मज्ञानी मानते हैं, और आत्मामें तो भोग आदिकी कामनाकी अग्नि जला करती है, पूजा, सत्कार आदिकी कामना बारंबार स्फुरित होती रहती है, सहज असातासे बहुत आकुलता-व्याकुलता हो जाती है। यह क्यों ध्यानमें नहीं आता कि ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं? 'मैं मात्र मान आदिकी कामनासे आत्मज्ञानी कहलवाता हूँ', यह जो समझमें नहीं आता उसे समझें, और वैराग्य आदि साधन प्रथम तो आत्मामें उत्पन्न करें कि जिससे आत्मज्ञानकी सम्मुखता हो। (६)

त्याग विराग न चित्तमां, बाय न तेने ज्ञान ।

अटके त्याग विरागमां, तो भूले निजभान ॥७॥

जिसके चित्तमें त्याग और वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता, और जो त्याग-वैराग्यमें ही अटककर आत्मज्ञानकी आकांक्षा न रखे वह अपना भान भूल जाता है; अर्थात् अज्ञानपूर्वक त्याग-वैराग्य आदि होनेसे ब्रह्म पूजा-सत्कार आदिसे पराभवको प्राप्त होता है और आत्मार्थ चूक जाता है ॥७॥

जिसके अंतःकरणमें त्याग-वैराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए ऐसे जीवको आत्मज्ञान नहीं होता; क्योंकि मिलन अंतःकरणरूप दर्पणमें आत्मोपदेशका प्रतिबिम्ब पड़ना योग्य नहीं है। तथा मात्र त्याग-वैराग्यमें अनुरक्त होकर जो कृतार्थता मानता है वह भी अपने आत्माका भान भूलता है। अर्थात् आत्म-ज्ञान न होनेमें अज्ञानकी सहचारिता रहती है, जिससे वह त्यागवैराग्य आदिका भान उत्पन्न करनेके लिये और मानके लिये उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता, मात्र वही उलझ जाना होता है। अर्थात् वह आत्मज्ञानको प्राप्त नहीं करता। इस तरह क्रियाजड़को साधन-क्रियाका और उस साधनकी जिससे सफलता होती है ऐसे आत्मज्ञानका उपदेश किया है और शुष्कज्ञानीको त्याग वैराग्य आदि साधनका उपदेश करके वाचाज्ञानमें कल्याण नहीं है, ऐसी प्रेरणा की है। (७)

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समझबुं तेह ।

त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्यां जन एह ॥८॥

जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ वहाँ उस उसको समझे और वहाँ वहाँ उस उसका आचरण करे, ये आत्मार्यां पुरुषके लक्षण हैं ॥८॥

जिस जिस स्थानमें जो जो योग्य है अर्थात् त्याग-वैराग्य आदि योग्य हो वहाँ त्याग-वैराग्य आदि समझे; जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझे, इस तरह जो जहाँ चाहिये उसे वहाँ समझना और वहाँ वहाँ तदनुसार प्रवृत्ति करना, यह आत्मार्यां जीवका लक्षण है। अर्थात् जो मतार्थी या मानार्थी हो वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता। अथवा जिसे क्रियामें ही दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्कज्ञानके ही अभिमानमें जिसने ज्ञानित्व मान लिया है, वह त्याग-वैराग्य आदि साधनको अथवा आत्मज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता।

जो आत्मार्यां होता है वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है उस उसको करता है और जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस उसको समझता है; अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस उसको समझता है और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है वहाँ उस उसका आचरण करता है, वह आत्मार्यां कहा जाता है।

यहाँ 'समझना' और 'आचरण करना' ये दो सामान्य अर्थमें हैं। परंतु दोनोंको अलग-अलग कहने-का यह भी आशय है कि जो जहाँ समझना योग्य है वह वह वहाँ समझनेकी कामना जिसे है और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है वह वह वहाँ आचरण करनेकी जिसे कामना है वह भी आत्मार्यां कहा जाता है। (८)

सेवे सद्गुरुचरणने, त्यागी बई निजपक्ष ।

पामे ते परमार्थने, निजपदनो ले लक्ष ॥९॥

अपने पक्षको छोड़कर जो सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है वह परमार्थको पाता है, और उसे आत्मस्वरूपका लक्ष्य होता है ॥९॥

बहुतोंको क्रियाजड़ता रहती है और बहुतोंको शुष्कज्ञानिता रहती है, उसका क्या कारण होना चाहिये ? ऐसी आशंका की उसका समाधान :—जो अपने पक्ष अर्थात् मतको छोड़कर सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थको पाता है, और निज पद अर्थात् आत्मस्वभावका लक्ष्य अपनाता है, अर्थात् बहुतोंको क्रियाजड़ता रहती है उसका हेतु यह है कि असद्गुरु कि जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञानके साधन-को नहीं जानता, उसका उन्होंने आश्रय लिया है, जिससे वह असद्गुरु जो मात्र क्रियाजड़ताका अर्थात् कायक्लेशका मार्ग जानता है, उसमें उन्हें लगाता है, और कुलधर्मको दृढ़ कराता है; जिससे उन्हें सद्गुरुका योग प्राप्त करनेकी आकांक्षा नहीं होती, अथवा वंसा योग मिलनेपर भी पक्षकी दृढ़ बासना उन्हें सद्गुरुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती, इसलिये क्रियाजड़ता दूर नहीं होती, और परमार्थकी प्राप्ति नहीं होती।

और जो शुष्कज्ञानी है उसने भी सद्गुरुके चरणका सेवन नहीं किया; मात्र अपनी मति-कल्पनासे स्वच्छन्दरूपसे अध्यात्मग्रन्थ पढ़े हैं, अथवा शुष्कज्ञानीके पाससे वैसे ग्रन्थ या वचन सुनकर अपनेमे ज्ञानित्व मान लिया है, और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रकारका मान हैं वह उसे मोठा लगता है, और वह उसका पक्ष हो गया है। अथवा किसी एक विशेष कारणसे शास्त्रोमें दया, दान और हिंसा, पूजाकी समानता कही है, वैसे वचनोंको, उनका परमार्थ समझे बिना पकड़कर, मात्र अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीवके तिरस्कारके लिये वह उन वचनोंका उपयोग करता है। परंतु वैसे वचनोंको किस लक्ष्यसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह नहीं जानता। फिर जैसे दया, दान आदिकी शास्त्रोमे निष्फलता कही है, वैसे नवपूर्व तक पद लेनेपर भी वह भी निष्फल गया, इस तरह ज्ञानकी भी निष्फलता कही है, तो वह शुष्कज्ञानका ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी बननेके मानसे उसका आत्मा मूढ़ताको प्राप्त हो गया है, इसलिये उसे विचारका अवकाश नहीं रहा। इस तरह क्रियाजड़ अथवा शुष्कज्ञानी दोनों भूले हुए है, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं, अथवा परमार्थ पा लिया है, ऐसा कहते हैं। यह मात्र उनका दुराग्रह है, यह प्रत्यक्ष दिखायी देता है। यदि सद्गुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमे पड़ जानेका समय न आता, और जीव आत्मसाधनमें प्रेरित होता, और तथारूप साधनसे परमार्थको पाता, और निजपदका लक्ष्य ग्रहण करता, अर्थात् उसकी वृत्ति आत्मसन्मुख हो जाती।

तथा स्थान स्थानपर एकाकीरूपसे विचरनेका निषेध किया है, और सद्गुरुकी सेवामे विचरनेका ही उपदेश किया है; उससे भी यह समझमे आता है कि जीवके लिये हितकारी और मुख्य मार्ग बही है। तथा असद्गुरुसे भी कल्याण होता है ऐसा कहना तो तोर्थकर आदिकी, ज्ञानोको आसातना करनेके समान है; क्योंकि उनमे और असद्गुरुमे कुछ भेद न हुआ, जन्मांध और अत्यन्त शूद्ध निर्मल चक्षुवालेमे कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहरो। तथा कोई 'श्री ठाणागसूत्र' की चौभंगी ग्रहण करके ऐसा कहे कि 'अभव्यका तारा हुआ भी तरता है', तो यह वचन भी वदतोव्याघात जैसा है। एक तो मूलमे 'ठाणाग' में तदनुसार पाठ ही नहीं है, जो पाठ है वह इस प्रकार है^१ '...उसका शब्दार्थ इस प्रकार है^२...उसका विशेषार्थ टीकाकारने इस प्रकार किया है^३... जिसमे किसी स्थलपर ऐसा नहीं कहा है कि 'अभव्यका तारा हुआ तरता है।' और किसी एक टक्केमे किसीने यह वचन लिखा है वह उसकी समझकी अयथार्थता समझमे आती है।

कदाचित् कोई ऐसा कहे कि अभव्य जो कहता है वह यथार्थ नहीं है, ऐसा भासित होनेसे यथार्थ क्या है, उसका लक्ष्य होनेसे जीव स्वविचारको पाकर तरा, ऐसा अर्थ करें तो एक प्रकारसे संभवित है, परंतु इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभव्यका तारा हुआ तरा। ऐसा विचार कर जिस मार्गसे अनत जीव तरे हैं और तरेंगे, उस मार्गका अवगाहन करना और मान आदिकी अपेक्षाका त्यागकर स्व-कल्पित अर्थका त्याग करना बही श्रेयस्कर है। यदि आप ऐसा कहे कि अभव्यसे तरा जाता है, तो तो अवश्य निश्चय होता है कि असद्गुरुसे तरा जायेगा, इसमे कोई सन्देह नहीं है।

और असोच्या केबली, जिसने पूर्वकालमे किसीसे धर्म नहीं सुना, उसे किसी तथारूप आवरणके क्षयसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा शास्त्रमें निरूपण किया है; वह आत्माका माहात्म्य बतानेके लिये और जिसे सद्गुरुका योग न हो उसे जाग्रत करनेके लिये, उस उस अनेकांत मार्गका निरूपण करनेके लिये बताया है; परंतु सद्गुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करनेके मार्गकी उपेक्षा करनेके लिये नहीं कहा है। और फिर इस स्थलपर तो उल्टे उस मार्गपर दृष्टि आनेके लिये उसे अधिक सबल किया है, और कहा है कि

१. देखे आक ५४२

२. मूल पाठ रज्जना बाह्य परंतु रखा हो ऐसा नहीं लगता।

वह असोच्या केवली' अर्थात् असोच्या केवलीका यह प्रसंग सुनकर कोई, जो शाश्वत मार्ग चला आया है, उसका निषेध करे, यह आशय नहीं, ऐसा निवेदन किया है।

किसी तीव्र आत्मार्थीको कदाचित् सद्गुरुका ऐसा योग न मिला हो, और उसे अपनी तीव्र कामना और कामनामें ही निजविचारमें संलग्न होनेसे, अथवा तीव्र आत्मार्थिक कारण निजविचारमें लीन होनेसे आत्मज्ञान हुआ हो तो वह सद्गुरुके मार्गका निषेधक जीव न हो तभी हुआ हो और 'मुझे सद्गुरुसे ज्ञान नहीं मिला, इसलिये मैं बड़ा हूँ' ऐसा भाव न रखनेसे हुआ हो; ऐसा विचार कर विचारवान जीवको जिससे शाश्वत मार्गका लोप न हो ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये।

एक गाँवसे दूसरे गाँव जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसा कोई पचास वर्षका पुरुष हो और लाखों गाँव देख आया हो, उसे भी उस मार्गका पता नहीं चलता, और किसीको पूछनेपर ही मालूम होता है, नहीं तो वह भूल खा जाता है; और उस मार्गका जानकार दस वर्षका बालक भी उसे मार्ग दिखाता है, जिससे वह पहुँच सकता है, ऐसा लोकमें अथवा व्यवहारमें भी प्रत्यक्ष है, इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथवा जिसे आत्मार्थकी इच्छा हो उसे सद्गुरुके योगसे तरनेके अभिलाषी जीवका जिससे कल्याण हो उस मार्गका लोप करना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे सर्व ज्ञानोपदेशोकी आज्ञाका लोप करने जैसा होता है।

पूर्वकालमें सद्गुरुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ, जिससे सद्गुरुके उपदेशकी ऐसी कुछ विशेषता दिखायी नहीं देती, ऐसी आज्ञाका हो तो उसका उत्तर दूसरे ही पदमें कहा है कि—

जो अपने पक्षको छोड़कर सद्गुरुके चरणका सेवन करे, वह परमार्थको पाता है। अर्थात् पूर्वकालमें सद्गुरुका योग होनेकी बात सत्य है, परन्तु वहाँ जीवने उसे सद्गुरु नहीं जाना, अथवा उसे नहीं पहचाना, उसकी प्रतीति नहीं की, और उसके पास अपने मान और मत नहीं छोड़े, और इसलिये सद्गुरुका उपदेश परिणमित नहीं हुआ, और परमार्थकी प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह यदि जीव अपने मत अर्थात् स्वच्छद और कुलधर्मका आग्रह दूर करके सदुपदेशको ग्रहण करनेका अभिलाषी हुआ होता तो अवश्य परमार्थको पाता।

यहाँ असद्गुरु द्वारा दृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथवा मानादिकी तीव्र कामनासे ऐसी आज्ञाका भी हो सकती है कि कई जीवोका पूर्वकालमें कल्याण हुआ है, और उन्हें सद्गुरुके चरणका सेवन किये बिना कल्याणकी प्राप्ति हुई है, अथवा असद्गुरुसे भी कल्याणकी प्राप्ति होती है; असद्गुरुको स्वयं भले मार्गकी प्रतीति नहीं है, परन्तु दूसरेको वह प्राप्त करा सकता है अर्थात् दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो वह परमार्थको पाता है। इसलिये सद्गुरुके चरणका सेवन किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति होती है, ऐसी आज्ञाकाका समाधान करते हैं :—

यद्यपि कई जीव स्वयं विचार करते हुए उदबुद्ध हुए हैं, ऐसा शास्त्रमें वर्णन है, परन्तु किसी स्थलपर ऐसा दृष्टात नहीं कहा है कि अमुक जीव असद्गुरु द्वारा उदबुद्ध हुए हैं। अब कई जीव स्वयं विचार करते हुए उदबुद्ध हुए हैं, ऐसा कहा है, उसमें शास्त्रोंके कहनेका ऐसा हेतु नहीं है कि सद्गुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है ऐसा हमने कहा है, परन्तु यह बात यथार्थ नहीं है; अथवा सद्गुरुकी आज्ञाकी जीवको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कहनेके लिये भी वैसा नहीं कहा। तथा जो जीव अपने विचारसे स्वयं बोधको प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा है, वह भी वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथवा बोधसे उदबुद्ध हुए ऐसा कहा है; परन्तु पूर्वकालमें वह विचार अथवा बोध सद्गुरुने उनके सम्मुख किया है, जिससे

१. मूल पाठ रक्का बाह्य करं दु रक्का हो ऐसा कही गयता।

वर्तमानमें उसका स्फुरित होना सम्भव है। तीर्थंकर आदिको 'स्वयंबुद्ध' कहा है वे भी पूर्वकालमें तीसरे भवमें सद्गुरुसे निश्चय समकितको प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहा है। अर्थात् जो स्वयंबुद्धता कही है वह वर्तमान देहकी अपेक्षासे कही है, और उसे सद्गुरुरूपदके निषेधके लिये कहा नहीं है।

और यदि सद्गुरुरूपदका निषेध करे तो तो 'सद्देव, सद्गुरु और सद्धर्मकी प्रतीतिके बिना समकित नहीं होता,' यह कथन मात्र ही हुआ।

अथवा जिस शास्त्रका आप प्रमाण लेते हैं वह शास्त्र सद्गुरु ऐसे जिनैन्द्रका कहा हुआ है, इसलिये उसे प्रामाणिक मानना योग्य है? अथवा किसी असद्गुरुका कहा हुआ है इसलिये प्रामाणिक मानना योग्य है? यदि असद्गुरुके शास्त्रोंको भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो फिर अज्ञान और रागद्वेषका आराधन करनेसे भी मोक्ष होता है, ऐसा कहनेमें बाधा नहीं है, यह विचारणीय है।

'आचारंग सूत्र' (प्रथम श्रुत स्कंध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशमें, प्रथम वाक्य) में कहा है :— क्या यह जीव पूर्वसे आया है? पश्चिमसे आया है? उत्तरसे आया है? दक्षिणसे आया है? अथवा ऊपरसे आया है? नीचेसे या किसी दूसरी दिशासे आया है? ऐसा जो नहीं जानता वह मिथ्यादृष्टि है, जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि है। उसे जाननेके तीन कारण हैं—(१) तीर्थंकरका उपदेश (२) सद्गुरुका उपदेश और (३) जातिस्मरणज्ञान।

यहाँ जो जातिस्मरणज्ञान कहा है वह भी पूर्वकालके उपदेशकी संधि है। अर्थात् पूर्वकालमें उसे बोध होनेमें सद्गुरुका असम्भव मानना योग्य नहीं है। तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा है कि—

“गुरुणो छंवाणुवत्ता” अर्थात् गुरुकी आज्ञानुसार चलना।

गुरुकी आज्ञाके अनुसार चलनेसे अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे। तथा कोई जीव अपने विचारसे बोधको प्राप्त हुआ, उसमें प्रायः पूर्वकालका सद्गुरुका उपदेश कारण होता है। परंतु कदाचित् जहाँ बैसा न हो वहाँ भी वह सद्गुरुका नित्य अभिलाषी रहते हुए, सद्विचारमें प्रेरित होते होते स्वविचारसे आत्मज्ञानको प्राप्त हुआ, ऐसा कहना योग्य है; अथवा उसे कुछ सद्गुरुकी उपेक्षा नहीं है और जहाँ सद्गुरुकी उपेक्षा रहती है वहाँ ज्ञानका सम्भव है; और जहाँ सद्गुरुके प्रति मान हो वहाँ कल्याण होना कहा है अथवा उसे सद्विचारके प्रेरित करनेका आत्मगुण कहा है।

तथारूप मान आत्मगुणका अवश्य घातक है। बाहुबलीजीमें अनेक गुणसमूह विद्यमान होते हुए भी छोटे अट्टानवें भाइयोंको बदन करनेमें अपनी लघुता होगी, इसलिये यही ध्यानमें स्थित हो जाना योग्य है, ऐसा सोचकर एक वर्ष तक निराहाररूपसे अनेक गुणसमुदायसे आत्मध्यानमें रहे, तो भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। बाकी दूसरी सब प्रकारकी योग्यता होनेपर भी एक इस मानके कारणसे वह ज्ञान रुका हुआ था। जब श्री ऋषभदेव द्वारा प्रेरित ब्राह्मी और सुन्दरी सतियोने उनसे उस दोषका निवेदन किया और उस दोषका उन्हें मान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर उसकी असारता उन्हें समझमें आयी तब केवलज्ञान हुआ। वह मान ही यहाँ चार घनघाती कर्मोंका मूल होकर रहा था। और बारह बारह महीने तक निराहाररूपसे, एक लक्ष्यसे, एक आसनसे आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने वैसे बारह महीनेकी दशाकी सफल न होने दिया, अर्थात् उस दशासे मान समझमें न आया और जब सद्गुरु ऐसे श्री ऋषभदेवने 'वह मान है' ऐसा प्रेरित किया तब एक भूतमें वह मान जाता रहा; यह भी सद्गुरुका ही माहात्म्य प्रदर्शित किया है।

फिर सारा मार्ग ज्ञानीकी आज्ञामें निहित है, ऐसा बारंवार कहा है। 'आचारंगसूत्र' में कहा है कि—(सुधमस्वामी जंबुस्वामीकी उपदेश करते हैं कि जिसने सारे जगतका दर्शन किया है, ऐसे महावीर

भगवानने हमें इस तरह कहा है ।) गुरुके अधीन होकर चलनेवाले ऐसे अनंत पुरुष मार्ग पाकर मोक्षको प्राप्त हुए ।

‘उत्तराध्ययन’, ‘सूयगडांग’ आदिमे जगह जगह यही कहा है । (९)

‘आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग ।

अपूर्व वाणी परमश्रुत, सद्गुरु लक्षण योग्य ॥१०॥

आत्मज्ञानमे जिसकी स्थिति है, अर्थात् जो परभावकी इच्छासे रहित हुआ है, तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावोंके प्रति जिसे समता रहती है, मात्र पूर्वकृत कर्मोंके उदयके कारण जिसकी विचरना आदि कियाएँ हैं; अज्ञानीकी अपेक्षा जिसकी वाणी प्रत्यक्ष भिन्न है; और जो षड्दर्शनके तात्पर्यको जानता है; ये सद्गुरुके उत्तम लक्षण हैं ॥१०॥

स्वरूपस्थित इच्छारहित, विचरे पूर्वप्रयोग ।

अपूर्व वाणी, परमश्रुत,, सद्गुरु लक्षण योग्य ॥

आत्मस्वरूपमे जिसकी स्थिति है, विषय एवं मान, पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, और मात्र पूर्वकृत कर्मोंके उदयसे जो विचरता है; जिसकी वाणी अपूर्व है, अर्थात् निज अनुभव सहित जिसका उपदेश होनेसे अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा प्रत्यक्ष भिन्न है, और परमश्रुत अर्थात् षड्दर्शनका जिसे यथास्थित ज्ञान होता है; ये सद्गुरुके योग्य लक्षण हैं ।

यहां ‘स्वरूपस्थित’ ऐसा प्रथम पद कहा, इससे ज्ञानदशा कही है, इच्छारहित होना कहा, इससे चारित्र्यदशा कही है । जो इच्छारहित हो वह किस तरह विचर सकता है ? ऐसी आशंका, ‘विचरे पूर्व-प्रयोग’ अर्थात् पूर्वोपाजित प्रारब्धसे विचरता है, विचरने आदिकी कोई कामना जिसे नहीं है, ऐसा कहकर निवृत्त की है । ‘अपूर्व वाणी’ ऐसा कहनेसे वचनातिशयता कही है, क्योंकि उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । ‘परमश्रुत’ कहनेसे षड्दर्शनके अविच्छेद दशासे ज्ञाता है ऐसा कहा है, इससे श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखायी है ।

आशंका—वर्तमानकालमे स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता, इसलिये जो स्वरूपस्थित विशेषणवाला सद्गुरु कहा है, वह वर्तमानमे होना संभव नहीं ।

समाधान—वर्तमानकालमे कदाचित् ऐसा कहा हो तो यह कहा जा सकता है कि ‘केवलभूमिका’ के विषयमे ऐसी स्थिति संभव है, परंतु आत्मज्ञान ही नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा सकता, और जो आत्मज्ञान है वही स्वरूपस्थिति है ।

आशंका—आत्मज्ञान हो तो वर्तमानकालमे मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागममे तो इसका निषेध किया है ।

समाधान—इस वचनको कदाचित् एकातसे ऐसा ही मान लें, तो भी इससे एकावतारिताका निषेध नहीं होता, और एकावतारिता आत्मज्ञानके बिना प्राप्त नहीं होती ।

आशंका—त्याग, वैराग्य आदिकी उत्कृष्टतासे उसे एकावतारिता कही होगी ।

समाधान—परमार्थसे उत्कृष्ट त्यागवैराग्यके बिना एकावतारिता होती ही नहीं, ऐसा सिद्धांत है; और वर्तमानमे भी चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थानका कुछ निषेध है नहीं, और चौथे गुणस्थानसे ही आत्मज्ञानका सम्भव होता है, पाँचवेंमे विशेष स्वरूपस्थिति होती है, छठेमे बहुत अशसे स्वरूपस्थिति होती है, पूर्व प्रेरित प्रमादके उदयसे मात्र कुछ प्रमाद-दशा आ जाती है, परंतु वह आत्मज्ञानकी रोधक नहीं, चारित्र्यकी रोधक है ।

आशंका—यहाँ तो 'स्वरूपस्थित' ऐसे पदका प्रयोग किया है, और 'स्वरूपस्थित' पद तो तेरहवें गुणस्थानमें ही सम्भव है।

समाधान—स्वरूपस्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, क्योंकि नाम गोत्र आदि चार कर्मका नाश वहाँ होता है, उससे पहले केवलीको चार कर्मोंका सग रहता है, इसलिये संपूर्ण स्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुणस्थानमें भी कही नहीं जा सकती।

आशंका—वहाँ नाम आदि कर्मोंके कारण अव्याबाध स्वरूपस्थितिका निषेध कर तो वह ठीक है, परन्तु स्वरूपस्थिति तो केवलज्ञानरूप है, इसलिये स्वरूपस्थिति कहनेमें दोष नहीं है, और यहाँ तो वैसा नहीं है, इसलिये स्वरूपस्थिति कैसे कही जाये ?

समाधान—केवलज्ञानमें स्वरूपस्थितिका तारतम्य विशेष है, और चौथे, पाँचवें, छठे गुणस्थानमें उससे अल्प है, ऐसा कहा जाये, परन्तु स्वरूपस्थिति नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। चौथे गुणस्थानमें मिथ्यात्वमुक्तदशा होनेसे आत्मस्वभावका आविर्भाव है, और स्वरूपस्थिति है। पाँचवें गुणस्थानमें देशतः चारित्रघातक कषायोका निरोध हो जानेसे चौथेकी अपेक्षा आत्मस्वभावका विशेष आविर्भाव है, और छठेमें कषायोका विशेष निरोध होनेसे सर्व चारित्रका उदय है, इसलिये वहाँ आत्मस्वभावका विशेष आविर्भाव है। मात्र छठे गुणस्थानमें पूर्वनिर्बोधित कर्मके उदयसे क्वचित् प्रमत्तदशा रहती है, इसलिये 'प्रमत्त' सर्व चारित्र कहा जाता है, परन्तु इससे स्वरूपस्थितिमें विरोध नहीं है; क्योंकि आत्मस्वभावका बाहुल्यसे आविर्भाव है। और आगम भी ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थानसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक आत्मप्रतीति समान है; ज्ञानका तारतम्य भेद है।

यदि चौथे गुणस्थानमें अंशतः भी स्वरूपस्थिति न हो, तो मिथ्यात्व जानेका फल क्या हुआ ? कुछ भी नहीं हुआ। जो मिथ्यात्व चला गया वही आत्मस्वभावका आविर्भाव है, और वही स्वरूपस्थिति है। यदि सम्भवत्त्वे तथारूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारिता कैसे प्राप्त होती ? वहाँ एक भी व्रत, पञ्चक्खान नहीं था और मात्र एक ही भव बाकी रहा। ऐसी अल्पसंसारिता हुई वही स्वरूपस्थितिरूप समर्पकता बल है। पाँचवे और छठे गुणस्थानमें चारित्रका बल विशेष है, और मुख्यतः उपदेशक गुणस्थान तो छठा और तेरहवाँ है। बाकीके गुणस्थान उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं है; इसलिये तेरहवे और छठे गुणस्थानमें वह पद होता है। (१०)

प्रत्यक्ष सद्गुरु सच नहीं, परोक्ष जिन उपकार।

एबो लक्ष थया बिना, ऊंगे न आत्मविचार ॥११॥

जब तक जीवको पूर्वकालीन जिनेश्वरकी बातपर ही लक्ष्य रहा करे, और वह उनके उपकारको गाया करे, और जिससे प्रत्यक्ष आत्मप्राप्तिका समाधान होता है ऐसे सद्गुरुका समागम प्राप्त हुआ हो, उसमें परोक्ष जिनेश्वरको वचनोंकी अपेक्षा महान उपकार समया हुआ है, ऐसा जो न जाने उसे आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता ॥११॥

सद्गुरुला उपवेश वण, समजाय न जिनरूप।

समज्या वण उपकार छो ? समज्ये जिनस्वरूप ॥१२॥

सद्गुरुके उपदेशके बिना जिनेश्वरका स्वरूप समझमें नहीं आता, और स्वरूपको समझे बिना उपकार क्या हो ? यदि सद्गुरुके उपदेशसे जिनेश्वरका स्वरूप समझ ले तो समझनेवालेका आत्मा परिणाममें जिनेश्वरकी दशाको प्राप्त होता है ॥१२॥

सद्गुरुना उपदेशी, समझे जिननुं कय ।

तो ते पावे निबद्धा, जिन छे आत्मस्वरूप ।।

पाप्मा शुद्ध स्वभावने, छे जिन तेवी पूज्य ।

समजो जिनस्वभाव तो, आत्मज्ञाननो गुरु ॥

सद्गुरुके उपदेशमे जो जिनेश्वरका स्वरूप समझे, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त करे; क्योंकि शुद्ध आत्मत्व ही जिनेश्वरका स्वरूप है, अथवा राग, द्वेष और अज्ञान जिनेश्वरमे नहीं है, वही शुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तासे सब जीवोका है। वह सद्गुरु—जिनेश्वरके अवलंबनसे और जिनेश्वरका स्वरूप कहनेसे मुमुक्षुजीवको समझमें आता है। (१२)

आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शास्त्र ।

प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहि, त्यां आधार सुपात्र ॥१३॥

जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वका तथा परलोक आदिके अस्तित्वका उपदेश करनेवाले शास्त्र हैं, वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरुका योग न हो वहाँ सुपात्र जीवको आधाररूप है, परंतु उन्हें सद्गुरुके समान भ्रांतिका छेदक नहीं कहा जा सकता ॥१३॥

अथवा सद्गुरुए कहाँ, जे अवगाहन काज ।

ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥१४॥

अथवा यदि सद्गुरुने उन शास्त्रोंका विचार करनेकी आज्ञा दी हो, तो मतांतर अर्थात् कुलधर्मको सार्थक करनेका हेतु आदि भ्रांतियाँ छोड़कर मात्र आत्मार्थके लिये उन शास्त्रोंका नित्य विचार करना चाहिये ॥१४॥

रोके जीव स्वच्छंद तो, पावे अवश्य मोक्ष ।

पाप्मा एन अनंत छे, भाखुं जिन निर्बोध ॥१५॥

जीव अनादि कालसे अपनी चतुराई और अपनी इच्छाके अनुसार चला है, इसका नाम 'स्वच्छंद' है। यदि वह इस स्वच्छंदको राके तो वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करे; और इस तरह भूतकालमे अनंत जीवोंने मोक्ष प्राप्त किया है। राग, द्वेष और अज्ञान, इनमेसे एक भी दोष जिनमे नहीं है ऐसे दोषरहित वीतरागने ऐसा कहा है ॥१५॥

प्रत्यक्ष सद्गुरु योगधी, स्वच्छंद ते रोकाय ।

अन्य उपाय कया थकी, प्राये बसणो बाय ॥१६॥

प्रत्यक्ष सद्गुरुके योगसे वह स्वच्छंद रुक जाता है, नहीं तो अपनी इच्छासे अन्य अनेक उपाय करनेपर भी प्रायः वह दुगुना होता है ॥१६॥

स्वच्छंद, मत आप्रह तजी, बतें सद्गुरुलक्ष ।

समकित तेने भाखियुं, कारण गयो प्रत्यक्ष ॥१७॥

स्वच्छंदको तथा अपने मतके आप्रहको छोड़कर जो सद्गुरुके लक्ष्यसे चलता है, उसे प्रत्यक्ष कारण मानकर वीतरागने 'समकित' कहा है ॥१७॥

मानाबिक शत्रु महुं, निज छबे न बरज्य ।

जातां सद्गुरु शरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥१८॥

मान और पूजा-सत्कार आदिका लोभ इत्यादि महा शत्रु हैं, वे अपनी चतुराईसे बल्लते हुए नष्ट नहीं होते, और सद्गुरुकी शरणमें जानेपर सहज प्रयत्नसे दूर हो जाते हैं ॥१८॥

१. पाठान्तर—अथवा सद्गुरुए कहाँ, जो अवगाहन काज ।

तो ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥

जे सद्गुरु उपदेश्यो, पाप्म्यो केवलज्ञान ।

गुरु रह्या छपस्थ पण, विनय करे भगवान ॥१९॥

जिस सद्गुरुके उपदेशसे कोई केवलज्ञानको प्राप्त हुअ, वह सद्गुरु अभी छपस्थ रहा हो तो भी जिसने केवलज्ञानको प्राप्त किया है, ऐसा वह केवली भगवान अपने छपस्थ सद्गुरुका वैयावृत्य करता है ॥१९॥

एवो मार्ग विनय सणो, भाख्यो भी बीतराय ।

मूळ हेतु ए मार्गनो, समझे कोई सुभाष्य ॥२०॥

श्री जिनेन्द्रने ऐसे विनयमार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका मूल हेतु अर्थात् उससे आत्माका क्या उपकार होता है, उसे कोई सुभाष्य अर्थात् सुलभबोधी अथवा आराधक जीव हो, वह समझता है ॥२०॥

असद्गुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो काई ।

महामोहनीय कर्मयो, बूढ़े भवजळ आही ॥२१॥

यह जो विनयमार्ग कहा है, उसका लाभ अर्थात् उसे शिष्य आदिसे करानेकी इच्छा करके यदि कोई भी असद्गुरु अपनेमे सद्गुरुत्ताकी स्थापना करता है, तो वह महामोहनीय कर्मका उपाजन करके भवसमुद्रमे डूबता है ॥२१॥

होय मुमुक्षु जीव ते, समजे एह विचार ।

होय मतार्थो जीव ते, अवळो ले निर्धार ॥२२॥

जो मोक्षार्थी जीव होता है, वह इस विनयमार्ग आदिके विचारको समझता है, और जो मतार्थी होता है, वह उसका उल्टा निर्धार करता है, अर्थात् या तो स्वयं शिष्य आदिसे वैसी विनय करवाता है, अथवा असद्गुरुमे सद्गुरुकी भ्राति रखकर स्वयं इस विनयमार्गका उपयोग करता है ॥२२॥

होय मतार्थो तेहने, पाय न आत्म लक्ष ।

तेह मतार्थो लक्षणो, अहो कष्टां निर्यक्ष ॥२३॥

जो मतार्थी जीव होता है, उसे आत्मज्ञानका लक्ष्य नहीं होता, ऐसे मतार्थी जीवके लक्षण यहाँ निष्पक्षतासे कहे हैं ॥२३॥

मतार्थीके लक्षण

बाह्यात्याग पण ज्ञान नहि, ते माने गुरु सत्य ।

अथवा निजकुलधर्मना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥२४॥

जिसमे मात्र बाह्यसे त्याग दिखायी देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं है, और उपलक्षणसे अंतरंग त्याग नहीं है, ऐसे गुरुको जो सच्चा गुरु मानता है, अथवा तो अपने कुलधर्मका चाहे जैसा गुरु हो तो भी उसमें ममत्व रखता है ॥२४॥

जे जिनवेह प्रमाण ने, समवसरणादि सिद्धि ।

वर्णन समजे जिननुं, रोक्यो रहे निज बुद्धि ॥२५॥

जो जिनेन्द्रकी देह आदिका वर्णन है, उसे जिनेंद्रका वर्णन समझता है, और मात्र अपने कुलधर्मके देव हैं, इसलिये ममत्वके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदिका माहात्म्य कहा करता है, और उसमे अपनी बुद्धिको रोक रखता है, अर्थात् परमार्थहेतुस्वरूप ऐसा जिनेंद्रका जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है, उसे नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न नहीं करता, और मात्र समवसरण आदिमें ही जिनेंद्रका स्वरूप बताकर मतार्थमे प्रवृत्त रहता है ॥२५॥

प्रत्यक्ष सद्गुरुयोगमां, वतें दृष्टि विमुक्त ।

असद्गुरुने बुद्ध करे, निज मतार्थो मुक्त ॥२६॥

प्रत्यक्ष सद्गुरुका क्वचित् योग मिले, तो दुराग्रह आदिकी छेदक उसकी वाणी सुनकर उससे उलटा ही चलता है, अर्थात् उस हितकारी वाणीको ग्रहण नहीं करता, और 'स्वयं सच्चा दुष्ट मुमुक्षु है,' ऐसे मानको मुख्यतः प्राप्त करनेके लिये असद्गुरुके पास जाकर, स्वयं उसके प्रति अपनी विशेष दृढ़ता बताता है ॥२६॥

बेबादि गति भंगमां, जे समजे श्रुतज्ञान ।

माने निज मत बेबनी, आग्रह मुक्तिनिदान ॥२७॥

देव, नरक आदि गतिके 'भंग' आदिके स्वरूप किसी विशेष परमार्थहेतुसे कहे हैं, उस हेतुको नहीं जाना, और उस भंगजालको जो श्रुतज्ञान समझता है; तथा अपने मतका, बेबका आग्रह रखनेमें ही मुक्तिका हेतु मानता है ॥२७॥

लह्यु' स्वरूप न वृत्तिनुं, ग्रह्यु' व्रत अभिमान ।

ग्रहे नहीं परमार्थने, लेबा लौकिक मान ॥२८॥

वृत्तिका स्वरूप क्या है? उसे भी वह नहीं जानता, और 'मैं व्रतधारी हूँ,' ऐसा अभिमान धारण किया है। क्वचित् परमार्थके उपदेशका योग बने, तो भी लोगमें जो अपने मान, पूजा, सत्कार आदि हैं, वे चले जायेंगे; अथवा वे मान आदि फिर प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा समझकर वह परमार्थको ग्रहण नहीं करता ॥२८॥

अथवा निश्चय नय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय ।

लोपे सव्यवहारने, साधन रहित बाय ॥२९॥

अथवा समयसार' या 'योगवासिष्ठ' जैसे ग्रन्थ पढ़कर वह मात्र निश्चयनयको ग्रहण करता है। किस तरह ग्रहण करता है? मात्र कहनेमें, अंतरंगमें तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और सद्गुरु, सत्शास्त्र तथा वैराग्य, विवेक आदि सद्ब्यवहारका लोप करता है, तथा अपनेको ज्ञानी मानकर साधन-रहित होकर आचरण करता है ॥२९॥

ज्ञानदशा पाने नहीं, साधनदशा न काई ।

पाने तेनो संग जे, ते बूडे भव मांही ॥३०॥

वह ज्ञानदशाको नहीं पाता, और वैराग्य आदि साधनदशा भी उसे नहीं है, जिससे वैसे जीवका संग दूसरे जिस जीवको होता है वह भी भवसागरमें डूबता है ॥३०॥

ए पण जीव मतार्थमां, निजमानादि काज;

पाने नहि परमार्थने, अनु-अधिकारीमां ज ॥३१॥

यह जीव भी मतार्थमें ही प्रवृत्त है; क्योंकि उपर्युक्त जीवको जिस तरह कुलधर्म आदिके कारण मतार्थता है, उसी तरह इसे अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शूष्कमतका आग्रह है; इसलिये वह भी परमार्थको नहीं पाता; और अनधिकारी अर्थात् जिसमें ज्ञानका परिणमन होना योग्य नहीं है, ऐसे जीवोंमें वह भी गिना जाता है ॥३१॥

नहि कषाय उपक्षातिता, नहि अंतर वैराग्य ।

सरलपणुं न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य ॥३२॥

जिसके क्रोध, मान, माया और लोभरूप कषाय पतले नहीं पड़े हैं, तथा जिसे अंतर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसके आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरलता नहीं रही है, तथा सत्साध्यकी तुलना करनेकी जिसमें अपक्षपातदृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव दुर्भाग्य है अर्थात् जन्म, जरा, मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गको प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य नहीं है, ऐसा समझें ॥३२॥

लक्षण कष्टां मतार्थीनां, मतार्थ जाया काज ।

हवे कहुं आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ सुखसाज ॥३३॥

इस तरह मतार्थी जीवके लक्षण कहे । उसके कहनेका हेतु यह है कि उन्हे जानकर किसी भी जीवका मतार्थ दूर हो । अब आत्मार्थी जीवके लक्षण कहते हैं । वे लक्षण कैसे हैं ? आत्माके लिये अव्या-
बाध सुखकी सामग्रीके हेतु है ॥३३॥

आत्मार्थी-लक्षण

आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साच्चा गुह होय ।

बाकी कुलगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहि जोय ॥३४॥

जहाँ आत्मज्ञान होता है, वहाँ मुनित्व होता है, अर्थात् जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता वहाँ मुनित्व संभव ही नहीं है । जं सम्मं ति पासहा सं मोर्णति पासहा—जहाँ समकित अर्थात् आत्मज्ञान है वहाँ मुनित्व समझें, ऐसा आचारागसूत्रमे कहा है । अर्थात् जिनमें आत्मज्ञान हो वह सच्चा गुह है, ऐसा जो जानता है, और जो यह भी जानता है कि आत्मज्ञानसे रहित अपने कुलगुरुको सद्गुरु मानना कल्पना मात्र है, उससे कुछ भवच्छेद नहीं होता, वह आत्मार्थी है ॥३४॥

प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्तिनो, गणे परम उपकार ।

त्रणे योग एकत्वयी, बतें आज्ञाधार ॥३५॥

वह प्रत्यक्ष सद्गुरुकी प्राप्तिका महान उपकार समझता है, अर्थात् शास्त्र आदिसे जो समाधान हो सकने योग्य नहीं है, और जो दोष सद्गुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते; वह सद्गुरुके योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते हैं, इसलिये वह प्रत्यक्ष सद्गुरुका महान उपकार समझता है, और उन सद्गुरुके प्रति मन, वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक आचरण करता है ॥३५॥

एक होय त्रण काळसां, परमारथनो पंथ ।

प्रेरे ते परमार्थनि, ते व्यवहार समंत ॥३६॥

तीनों कालमे परमार्थका पंथ अर्थात् मोक्षका मार्ग एक होना चाहिये, और जिससे वह परमार्थ सिद्ध हो वह व्यवहार जीवको मान्य रखना चाहिये, अन्य नहीं ॥३६॥

एम विचारी अन्तरे, शोधे सद्गुरु योग ।

कान एक आत्मार्थनुं, बीजो नहि मनरोग ॥३७॥

इस तरह अंतरमे विचारकर जो सद्गुरुके योगको खोजता है, मात्र एक आत्मार्थकी इच्छा रखता है, परंतु मान, पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी तनिक भी इच्छा नहीं रखता, यह रोग जिसके मनमे नहीं है, वह आत्मार्थी है ॥३७॥

कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष ।

भवे श्लेब, प्राणीदया, त्यां आत्मार्थ निवास ॥३८॥

जिसके कषाय पतले पड़ गये हैं, जिसे मात्र एक मोक्षपदके सिवाय अन्य किसी पदकी अभिलाषा नहीं है, ससारके प्रति जिसे वैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रपर जिसे दया है, ऐसे जीवमे आत्मार्थका निवास होता है ॥३८॥

दशा न एबी ज्यां सुधी, जीव लहे नहि जोग ।

मोक्षमार्ग पावे नहि, मदे न अन्तर रोग ॥३९॥

जब तक ऐसी योग्य दशाकी जीव नहीं पाता, तब तक उसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं होती, और आत्मभक्तिरूप अनंत दुःखका हेतु ऐसा अंतर रोग नहीं भिदता ॥३९॥

आये ज्यां एबी दशा, सद्गुरुबोध सुहाय ।

ते बोधे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय ॥४०॥

जहाँ ऐसी दशा आती है वहाँ सद्गुरुका बोध शोभित होता है अर्थात् परिणामित होता है, और उस बोधके परिणामसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगट होती है ॥४०॥

ज्यां प्रगटे सुविचारणा, त्यां प्रगटे निज ज्ञान ।

जे ज्ञाने क्षय मोह चई, पामे पव निर्वाण ॥४१॥

जहाँ सुविचारदशा प्रगट होती है वहाँ आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय करके जीव निर्वाणपद पाता है ॥४१॥

ऊपजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय ।

गुरु-शिष्य संवाचयो, भासुं षट्पद आंही ॥४२॥

जिससे वह सुविचारदशा उत्पन्न होती है और मोक्षमार्ग समझमे आता है वह षट्पदरूपमें गुरु-शिष्यके संवाद द्वारा यहाँ कहता है ॥४२॥

षट्पदानामकथन

‘आत्मा छे,’ ‘ते नित्य छे,’ ‘छे कर्ता निजकर्म’ ।

‘छे भोक्ता’ बळी ‘भोक्ष छे,’ ‘भोक्ष उपाय सुषर्म’ ॥४३॥

‘आत्मा है,’ ‘वह आत्मा नित्य है,’ ‘वह आत्मा अपने कर्मका कर्ता है,’ ‘वह कर्मका भोक्ता है,’ ‘उस कर्मसे भोक्ष होता है,’ और ‘उस भोक्षका उपाय सद्धर्म है’ ॥४३॥

षट्स्थानक संक्षेपमां, षट्दर्शन पण तेह ।

समजावा परमार्थने, कहां जानीए एह ॥४४॥

ये छः स्थानक अथवा छः पद यहाँ संक्षेपमे कहे हैं । और विचार करनेसे षट्दर्शन भी यही है । परमार्थ समझनेके लिये जानीपुरुषने ये छः पद कहे हैं ॥४४॥

शका—शिष्य उवाच

[शिष्य आत्माके अस्तित्वरूप प्रथम स्थानककी शका करता है —]

नथी दृष्टिमां आवतो, नथी जणातुं रूप ।

जीओ पण अनुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥४५॥

वह दृष्टिमे नहीं आता, तथा उसका कोई रूप जान नहीं पड़ता, तथा स्पर्श आदि अन्य अनुभवसे भी वह जाना नहीं जाता, इसलिये जीवका स्वरूप नहीं है, अर्थात् जीव नहीं है ॥४५॥

अथवा बेह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण ।

मिथ्या जुबो मालबो, नहीं जुहुं एंधाण ॥४६॥

अथवा जो देह है वही आत्मा है, अथवा जो इन्द्रियाँ हैं, वही आत्मा है, अथवा श्वासोच्छ्वास है, वह आत्मा है, अर्थात् ये सब किसी न किसी रूपमे देहरूप हैं; इसलिये आत्माको भिन्न मानना मिथ्या है क्योंकि उसका कोई भी भिन्न चिह्न नहीं है ॥४६॥

बळी ओ आत्मा होय तो, जगाय ते नहि केन ? ।

जगाय जो ते होय तो, घट, पट आदि जेन ॥४७॥

और यदि आत्मा हो तो वह मालूम क्यों नहीं होता ? जैसे घट, पट आदि पदार्थ हैं तो वे जान पड़ते हैं, वैसे आत्मा हो तो किसलिये मालूम न हो ? ॥४७॥

माटे छे नहि आत्मा, मिथ्या मोक्ष उपाय ।

ए अन्तर शंका तणो, समजाबो सद्गुपाय ॥४८॥

इसलिये आत्मा नहीं है, और जब आत्मा ही नहीं है तब उसके माझके लिये उपाय करना व्यर्थ है; इस मेरी अंतरकी शंकाका कुछ भी सद्गुपाय समझाइये अर्थात् समाधान हो तो कहिये ॥४८॥

समाधान—सद्गुप उवाच

[आत्माका अस्तित्व है ऐसा सद्गुप समाधान करते हैं :—]

भास्यो देहाध्यासबी, आत्मा देह समान ।

पण ते बन्ने भिन्न छे, प्रगट लक्षणें भान ॥४९॥

देहाध्याससे अर्थात् अनादिकालसे अज्ञानके कारण देहका परिचय है, इससे आत्मा देह जैसा अर्थात् देहरूप ही तुझे भासित हुआ है; परंतु आत्मा और देह दोनों भिन्न हैं, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न लक्षणोंसे प्रगट ज्ञानमें आते हैं ॥४९॥

भास्यो देहाध्यासबी, आत्मा देह समान ।

पण ते बन्ने भिन्न छे, जेम जसि ने म्यान ॥५०॥

अनादिकालसे अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुआ है, अथवा देह जैसा आत्मा भासित हुआ है; परंतु जैसे तलवार और म्यान, म्यानरूप लगते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, वैसे आत्मा और देह दोनों भिन्न-भिन्न हैं ॥५०॥

जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाणें छे रूप ।

अबाध्य अनुभव जे रहै, ते छे जीवस्वरूप ॥५१॥

वह आत्मा दृष्टि अर्थात् आँखसे कैसे दिखायी दे सकता है ? क्योंकि वह तो उलटा उसको देखने-वाला है (अर्थात् आँखको देखनेवाला तो आत्मा ही है) । और जो स्थूल, सूक्ष्म आदि रूपको जानता है, और सबको बाधित करता हुआ जो किसीसे भी बाधित नहीं हो सकता, ऐसा जो शेष अनुभव है वह जीवका स्वरूप है ॥५१॥

‘छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निज निज विषयनु ज्ञान ।

पाँच इंद्रिना विषयनुं, पण आत्माने भान ॥५२॥

‘कर्णेन्द्रियसे जो सुना उसे वह कर्णेन्द्रिय जानती है, परंतु चक्षुरिन्द्रिय उसे नहीं जानती, और चक्षुरिन्द्रियने जो देखा उसे कर्णेन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात् सभी इन्द्रियोंको अपने अपने विषयका ज्ञान है, परन्तु दूसरी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं है, और आत्माको तो पाँचों इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान है । अर्थात् जो उन पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये हुए विषयको जानता है वह ‘आत्मा’ है, और आत्माके बिना एक एक इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करती है ऐसा जो कहा है, वह भी उपचारसे कहा है ॥५२॥

देह न जाणें तेहने, जाणें न इन्द्री, प्राण ।

आत्मानो सत्ता बड़ै, तेह प्रबलें जाण ॥५३॥

देह उसे नहीं जानती, इन्द्रियाँ उसे नहीं जानती, और स्वासोच्छ्वासरूप प्राण भी उसे नहीं जानता; वे सब एक आत्माकी सत्ता पाकर प्रवृत्ति करते हैं, नहीं तो वे जड़रूप पड़े रहते हैं, ऐसा तू समझ ॥५३॥

सर्व अवस्थाने बिधे, न्यारो सवा जणाय ।

प्रगटरूप औतन्यमय, ए एंभाण सबाय ॥५४॥

जाग्रत, स्वप्न और निद्रा इन अवस्थाओंमें रहनेपर भी जो उन सब अवस्थाओंसे भिन्न रहा करता है, और उस उस अवस्थाके बौत जानेपर भी जिसका अस्तित्व है, और उस उस अवस्थाको जो जानता है, ऐसा प्रगटस्वरूप चैतन्यमय है, अर्थात् जाना ही करता है ऐसा जिसका स्वभाव प्रगट है, और उसकी यह निशानी सदा ही रहती है, किसी दिन उस निशानीका नाश नहीं होता ॥५४॥

घट पट आदि जाण तुं, तेथी तेने मान ।

जाणनार ते मान नहि, कहीए केहुं ज्ञान ? ॥५५॥

घट, पट आदिको तू स्वयं जानता है, 'वे हैं' ऐसा तू मानता है, और जो उन घट, पट आदिका ज्ञाता है उसे तू नहीं मानता; तो फिर इस ज्ञानको कैसा कहा जाये ? ॥५५॥

परम बुद्धि कृष्ण देहमां, स्थूल देह मति अल्प ।

देह होय जो आत्मा, घटे न आम विकल्प ॥५६॥

दुर्बल देहमें परम बुद्धि देखनेमें आती है, और स्थूल देहमें थोड़ी बुद्धि भी देखनेमें आती है, यदि देह ही आत्मा होता तो ऐसा विकल्प अर्थात् विरोध होनेका अवसर न आता ॥५६॥

जड चैतननो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव ।

एकपणुं पामे नहीं, अणे काळ द्वयभाव ॥५७॥

किसी कालमें जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं है वह जड़ है, और जो सदा ही जाननेके स्वभाव वाला है वह चेतन है। ऐसा दोनोंका सर्वथा भिन्न स्वभाव है, और वह किसी भी प्रकारसे एकत्व पाने योग्य नहीं है। तीनों कालमें जड़ जड़भावमें और चेतन चेतनभावमें रहता है, ऐसा दोनोंका द्वैतभाव स्पष्ट ही अनुभवमें आता है ॥५७॥

आत्मानो शंका करे, आत्मा पोते आप ।

शंकानो करनार ते, अचरज एह अमाप ॥५८॥

आत्माकी शंका आत्मा स्वयं करता है। परन्तु जो शंका करनेवाला है, वही आत्मा है। वह मालूम नहीं होता, यह ऐसा आश्चर्य है कि जिसका माप नहीं हो सकता ॥५८॥

शंका—शिष्य उवाच

[आत्मा नित्य नहीं है ऐसा शिष्य कहता है '—']

आत्माना अस्तित्वना, आपे कहुआ प्रकार ।

संभव तेनो बाय छे, अंतर कयें विचार ॥५९॥

आत्माके अस्तित्वके विषयमें आपने जो जो प्रकार कहे हैं उनका अन्तरमें विचार करनेसे उसका अस्तित्व संभव लगता है ॥५९॥

बीजो शंका बाय त्यां, आत्मा नहि अविनाश ।

देहयोग्यो ऊपजे, देहवियोगे नाश ॥६०॥

परन्तु दूसरी शंका यह होती है, कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात् नित्य नहीं है; तीनों कालोंमें रहनेवाला पदार्थ नहीं है, मात्र देहके संयोगसे उत्पन्न होता है और उसके वियोगसे विनाशको प्राप्त होता है ॥६०॥

अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय ।

ए अनुभवयो पय नहीं, आत्मा नित्य जणाय ॥६१॥

अथवा वस्तु क्षण-क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, अतः सर्व वस्तु क्षणिक है, और अनुभवसे देखते हुए भी आत्मा नित्य मालूम नहीं होता ॥६१॥

समाधान—सद्गुरु उवाच

[आत्मा नित्य है ऐसा सद्गुरु समाधान करते हैं—]

देह मात्र संयोग छे, वळी जड रूपी दुश्य ।

चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव बश्य ? ॥६२॥

देह मात्र परमाणुका संयोग है, अथवा संयोगसे आत्माके सम्बन्धमें है । तथा वह देह जड है, रूपी है, और दृश्य अर्थात् दूसरे किसी द्रष्टाके जाननेका वह विषय है; इसलिये वह अपने आपको नहीं जानती, तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको वह कैसे जानेगी ? उस देहके एक एक परमाणुका विचार करते हुए भी वह जड ही है, ऐसा समझने आता है । इसलिये उसमेंसे चेतनकी उत्पत्ति होना योग्य नहीं है; और उत्पत्ति होना योग्य नहीं है इसलिये चेतनका उसमें नाश होना भी योग्य नहीं है । तथा वह देह रूपी अर्थात् स्थूल आदि परिणामवाली है, और चेतन द्रष्टा है, तब उनके संयोगसे चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ? और उसमें लय भी कैसे हो सकता है ? देहमें चेतन उत्पन्न होता है, और उसमें ही नाशको प्राप्त होता है, यह बात किसके अनुभवके वश रही ? अर्थात् ऐसा किसने जाना ? क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहसे पहले है नहीं, और नाश तो उससे पहले है, तब यह अनुभव हुआ किसको ? ॥६२॥

जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात् नित्य त्रिकालवर्ती होना सभव नहीं । देहके योगसे अर्थात् देहके जन्मके साथ वह जन्म लेता है और देहके वियोगसे अर्थात् देहके नाशसे वह नष्ट हो जाता है, इस आशकाका समाधान इस तरह विचारियेगा—

देहका जीवके साथ मात्र संयोग-सम्बन्ध है, परंतु जीवके मूलस्वरूपके उत्पन्न होनेका वह कुछ कारण नहीं है । अथवा देह मात्र संयोगसे उत्पन्न हुआ पदार्थ है । तथा वह जड है अर्थात् किसीको नहीं जानती, अपनेको नहीं जानती तो दूसरेको क्या जाने ? तथा देह रूपी है, स्थूल आदि स्वभाववाली है और चक्षुका विषय है । इस प्रकार देहका स्वरूप है, तो वह चेतनकी उत्पत्ति और लयको किस तरह जाने ? अर्थात् वह अपनेको नहीं जानती तो 'मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है', इसे किस तरह जाने ? और 'मेरे छूट जानेके बाद यह चेतन भी छूट जायेगा अर्थात् नष्ट हो जायेगा', इसे जड देह कैसे जाने ? क्योंकि जाननेवाला पदार्थ तो जाननेवाला ही रहता है, देह जाननेवाली नहीं हो सकती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति-लयके अनुभवको किसके वश कहना ?

देहके वश तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड है और उसके जडत्वको जानने-वाला ऐसा उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी समझने आता है ।

यदि कदाचित् ऐसा कहे कि चेतनके उत्पत्तिलयको चेतन जानता है तो यह बात तो 'बदतो व्या-घात' है । क्योंकि चेतनकी उत्पत्ति और लयके जाननेवालेके रूपमें चेतनको ही अंगीकार करना पड़ा; इस-लिये यह वचन तो मात्र अपसिद्धांतरूप और कथनमात्र हुआ; जैसे कोई यह वचन कहे कि 'मेरे मुँहमें जीभ नहीं है', वैसे यह कथन है कि चेतनकी उत्पत्ति और लयको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं, वैसा प्रमाण हुआ । उस प्रमाणकी कैसी यथार्थता है, इसे तो आप ही विचार कर देखें । (५२)

जना अनुभव बश्य ए, उत्पन्न लयनुं ज्ञान ।

ते तेथी जुबा बिना, बाय न केने भान ॥६३॥

जिसके अनुभवमें इस उत्पत्ति और नाशका ज्ञान रहता है, वह ज्ञान उससे भिन्न हुए बिना किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं है, अर्थात् चेतनकी उत्पत्ति और लय होते हैं, ऐसा अनुभव किसको भी होने योग्य नहीं है ॥६३॥

देहकी उत्पत्ति और देहके लयका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे भिन्न न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और लयका ज्ञान नहीं होता। अथवा जिसकी उत्पत्ति और लयको जो जानता है वह उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह उत्पत्तिलयरूप नहीं ठहरा, परंतु उसका जाननेवाला ठहरा। इसलिये उन दोनोंकी एकता कैसे हो ? (६३)

जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य ।

अपने नहि संयोगधी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥६४॥

जो जो संयोग हम देखते हैं वे सब अनुभवस्वरूप ऐसे आत्माके दृश्य है अर्थात् उन्हें आत्मा जानता है, और उन संयोगोके स्वरूपका विचार करने पर ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता कि जिससे आत्मा उत्पन्न होता है, इसलिये आत्मा संयोगसे उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात् असंयोगी है, स्वाभाविक पदार्थ है, इसलिये यह प्रत्यक्ष 'नित्य' समझमें आता है ॥६४॥

जो जो देह आदि संयोग दिखायी देते हैं वे सब अनुभवस्वरूप ऐसे आत्माके दृश्य है, अर्थात् आत्मा उन्हें देखता है, और जानता है, ऐसे पदार्थ है। उन सब संयोगोका विचारकर देखें, तो आपको किसी भी संयोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य मालूम नहीं होगा। कोई भी संयोग आपको नहीं जानते और आप उन सब संयोगोको जानते हैं, यही आपकी उनसे भिन्नता है, और असंयोगिता अर्थात् उन संयोगोंसे उत्पन्न न होना सहज ही सिद्ध होता है, और अनुभवमें आता है। इससे अर्थात् किसी भी संयोगसे जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, कोई भी संयोग जिसकी उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकते, जिन जिन संयोगोंकी कल्पना करें उनसे वह अनुभव भिन्न और भिन्न ही है, मात्र उनके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आत्माको आप नित्य अस्पृश्य अर्थात् जिसने उन संयोगोके भावरूप स्पर्शको प्राप्त नहीं किया, ऐसा समझें। (६४)

जडधी चेतन अपने, चेतनधी जड बाय ।

एवो अनुभव कोईने, क्यारे कही न बाय ॥६५॥

जडसे चेतन उत्पन्न हो, और चेतनसे जड उत्पन्न हो ऐसा किसीको कही कभी भी अनुभव नहीं होता ॥६५॥

कोई संयोगधी नहीं, जेनी उत्पत्ति बाय ।

नाश न तेनो कोईमां, तेथी नित्य सबाय ॥६६॥

जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीमें नहीं होता, इसलिये आत्मा त्रिकाल 'नित्य' है ॥६६॥

जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो अर्थात् अपने स्वभावसे जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका लय दूसरे किसी भी पदार्थमें नहीं होता, और यदि दूसरे पदार्थमें उसका लय होता हो, तो उसमेंसे उसकी पहले उत्पत्ति होनी चाहिये थी, नहीं तो उसमें उसकी लयरूप एकता नहीं होती। इसलिये आत्माको अनुत्पन्न और अविनाशी जानकर नित्य है ऐसी प्रतीति करना योग्य होगा। (६६)

क्रोधादि तरतम्यता, सर्पादिकनी माय ।

पूर्वजन्म संस्कार ते, जीव-नित्यता र्थाय ॥६७॥

क्रोध आदि प्रकृतियोंकी विशेषता सर्प आदि प्राणियोंमें जन्मसे ही देखनेमें आती है, वर्तमान देहमें तो उन्होंने वह अभ्यास नहीं किया; जन्मके साथ ही वह है; अर्थात् यह पूर्वजन्मका ही संस्कार है, जो पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है ॥६७॥

सर्पमें जन्मसे क्रोधाकी विशेषता देखनेमें आती है; कबूतरमें जन्मसे ही अहिंसकता देखनेमें आती है, खटमल आदि जंतुओकी पकड़नेसे हुए उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है ऐसी भयसंज्ञा पहलेसे ही उनके

अनुभवमें रही है, जिससे वे भाग जानेका प्रयत्न करते हैं। किसी प्राणीमें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी, किसीमें विशेष निर्भयताकी, किसीमें गंभीरताकी, किसीमें विशेष भय संज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किसीमें आहार आदिमें अधिकाधिक लुब्धताकी विशेषता देखनेमें आती है। इत्यादि भेद अर्थात् क्रोध आदि संज्ञाकी न्यूनाधिकता आदिसे, तथा वे वे प्रकृतियाँ जन्मसे सहचाररूपसे विद्यमान देखनेमें आती हैं, उससे उसका कारण पूर्वके संस्कार ही संभव हैं।

कदाचित् ऐसा कहे कि गर्भमें वीर्य-रेतके गुणके योगसे उस उस प्रकारके गुण उत्पन्न होते हैं, परंतु उसमें पूर्वजन्म कुछ कारणभूत नहीं है; यह कहना भी यथार्थ नहीं है। जो माता-पिता काममें विशेष प्रीतिवाले देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र परम वीतराग जैसे बाल्यकालसे ही देखनेमें आते हैं। तथा जिन माता-पिताओंमें क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टिगोचर होती है, यह कैसे हो सकता है? तथा उस वीर्य-रेतके वैसे गुण संभव नहीं हैं, क्योंकि वह वीर्य-रेत स्वयं चेतन नहीं है, उसमें चेतन संचार करता है, अर्थात् देह धारण करता है; इसलिये वीर्य-रेतके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते, चेतनके बिना किसी भी स्थानमें वैसे भाव अनुभवमें नहीं आते। मात्र वे चेतनाश्रित हैं, अर्थात् वीर्य-रेतके गुण नहीं है, जिससे उसकी न्यूनाधिकतासे क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता मुख्यतः हो सकने योग्य नहीं है। चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वह गर्भके वीर्य-रेतका गुण नहीं है, परंतु चेतनका उन गुणोंको आश्रय है; और वह न्यूनाधिकता उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही संभव है; क्योंकि कारण बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। चेतनका पूर्वप्रयोग तथाप्रकारसे हो, तो वह संस्कार रहते हैं; जिससे इस देह आदिके पूर्वके संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्वजन्मको सिद्ध करते हैं, और पूर्वजन्मकी सिद्धिसे आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध होती है। (६७)

आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलटाय।

बाळादि वय ऋण्यन्, ज्ञान एकने पाय ॥६८॥

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है। समय-समयपर ज्ञान आदि परिणामके परिवर्तनसे उसके पर्यायमें परिवर्तन होता है। (कुछ समुद्र बदलता नहीं, मात्र लहरें बदलती हैं, उसी तरह।) जैसे बाल, युवा और वृद्ध ये तीन अवस्थाएँ हैं, वे विभावसे आत्माके पर्याय हैं, और बाल अवस्थाके रहते हुए आत्मा बालक जान पड़ता था। उस बाल अवस्थाको छोड़कर जब आत्माने युवावस्था धारण की, तब युवा जान पड़ा, और जब युवावस्थाको छोड़कर वृद्धावस्था अंगीकार की तब वृद्ध दीखने लगा। यह तीन अवस्थाओंका भेद हुआ, वह पर्यायभेद है, परंतु उन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्रव्यका भेद नहीं हुआ, अर्थात् अवस्थाएँ बदली परंतु आत्मा नहीं बदला। आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानता है और उन तीनों अवस्थाओंकी उसे ही स्मृति है। तीनों अवस्थाओंमें आत्मा एक हो तो ऐसा हो सकता है परन्तु यदि आत्मा क्षण क्षण बदलता हो तो वैसा अनुभव संभव ही नहीं है ॥६८॥

अथवा ज्ञान क्षणिकन्, जे जाणी बदनार।

बदनारो ते क्षणिक नहि, कर अनुभव निर्धार ॥६९॥

तथा अमुक पदार्थ क्षणिक है, ऐसा जो जानता है और क्षणिकता कहता है, वह कहनेवाला अर्थात् जाननेवाला क्षणिक नहीं हो सकता; क्योंकि प्रथम क्षणमें जो अनुभव हुआ उसे दूसरे क्षणमें कहा जा सकता है। उस दूसरे क्षणमें वह स्वयं न हो तो कैसे कह सकता है? इसलिये अनुभवसे भी आत्माकी अक्षणिकताका निश्चय कर ॥६९॥

म्यारे कोई वस्तुनो, केबळ होय न नाश।

चेतन माने नाश तो, केवां मळे तपास ॥७०॥

तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमें सर्वथा नाश तो होता ही नहीं है, मात्र अवस्थांतर होता है; इसलिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता। और यदि अवस्थांतररूप नाश होता हो तो वह किससे मिल जाता है? अथवा किस प्रकारके अवस्थांतरको प्राप्त करता है, उसकी खोज कर। अर्थात् घट आदि पदार्थ फूट जाते हैं, तब लोग ऐसा कहते हैं कि घटका नाश हुआ है, परंतु कुछ मिट्टीपनका तो नाश नहीं हुआ। वह छिन्न-भिन्न होकर सूक्ष्मसे सूक्ष्म चूरा हो जाये, तो भी परमाणु समूहरूपसे रहता है परंतु उसका सर्वथा नाश नहीं होता; और उसमेंसे एक परमाणु भी कम नहीं होता। क्योंकि अनुभवसे देखते हुए अवस्थांतर हो सकता है। परंतु पदार्थका समूल नाश हो जाये, ऐसा भासित होने योग्य ही नहीं है। इसलिये यदि तू चेतनका नाश कहता है, तो भी सर्वथा नाश तो कहा ही नहीं जा सकता; अवस्थांतररूप नाश कहा जा सकता है। जैसे घट फूटकर कण्डू: परमाणु-समूहरूपसे स्थितिमें रहता है, वैसे चेतनका अवस्थांतररूप नाश तुझे कहना हो, तो वह किस स्थितिमें रहता है? अथवा घटके परमाणु जैसे परमाणु-समूहमें मिल जाते हैं वैसे चेतन किस वस्तुमें मिलने योग्य है? उसे खोज। अर्थात् इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो किसीमें नहीं मिल सकने योग्य, अथवा परस्वरूपमें अवस्थांतर नहीं पाने योग्य ऐ सा चेतन अर्थात् आत्मा तुझे भासमान होगा ॥७०॥

शंका—शिष्य उवाच

[आत्मा कर्मका कर्ता नहीं है ऐसा शिष्य कहता है :—]

कर्ता जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्ता कर्म।

अथवा सहज स्वभाव का, कर्म जीवनो धर्म ॥७१॥

जीव कर्मका कर्ता नहीं, कर्म ही कर्मका कर्ता है, अथवा कर्म अनायास होते रहते हैं। यदि ऐसा न हो, और जीव ही उनका कर्ता है, ऐसा कहे तो फिर वह जीवका धर्म ही है, अर्थात् धर्म होनेसे कभी निवृत्त नहीं हो सकता ॥७१॥

आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध।

अथवा ईश्वर प्रेरणा, तैषी जीव अबंध ॥७२॥

अथवा ऐसा न हो, तो आत्मा सदा असंग है, और सत्त्व आदि गुणवाली प्रकृति कर्मका बंध करती है। यदि ऐसा भी न हो तो जीवकों कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इसलिये ईश्वरेच्छारूप होनेसे जीव उस कर्मसे 'अबंध' है ॥७२॥

माटे मोक्ष उपायनो, कोई न हेतु जणाय।

कर्मतणु कर्तपिणु, कां नहि, कां नहि जाय ॥७३॥

इसलिये जीव किसी तरह कर्मका कर्ता नहीं हो सकता, और मोक्षका उपाय करनेका कोई हेतु नहीं जान पड़ता। इसलिये या तो जीवको कर्मका कर्तृत्व नहीं है, और यदि कर्तृत्व है तो किसी तरह उसका वह स्वभाव मिटने योग्य नहीं है ॥७३॥

समाधान—सद्गुरु उवाच

[सद्गुरु समाधान करते हैं कि कर्मका कर्तृत्व आत्माको कित्तर है :—]

होय न चेतन प्रेरणा, कोष ग्रहे तो कर्म?

जडस्वभाव नहि प्रेरणा, 'जुबो बिचारी धर्म ॥७४॥

१. पाठान्तर—जुबो बिचारी धर्म।

चेतन अर्थात् आत्माकी प्रेरणारूप प्रवृत्ति न हो, तो कर्मको कौन ग्रहण करे ? जडका स्वभाव प्रेरणा नहीं है। जड और चेतन दोनोंके धर्मोंका विचारकर देखें ॥७४॥

यदि चेतनकी प्रेरणा न हो, तो कर्मको कौन ग्रहण करे ? प्रेरणारूपसे ग्रहण करानेरूप स्वभाव जडका है ही नहीं; और ऐसा हो तो घट, पट आदिका भी क्रोध आदि भावमे परिणमन होना चाहिये और वे कर्मके ग्रहणकर्ता होने चाहिये, परंतु वैया अनुभव तो किसीको कभी भी होता नहीं, जिससे चेतन अर्थात् जीव कर्मको ग्रहण करता है, ऐसा सिद्ध होता है, और इसलिये उसे कर्मका कर्ता कहते हैं। अर्थात् इस तरह जीव कर्मका कर्ता है।

‘कर्मका कर्ता कर्म कहा जाये या नहीं?’ उसका भी समाधान इससे हो जायेगा कि जडकर्ममें प्रेरणारूप धर्म न होनेसे वह उस तरह कर्मका ग्रहण करनेमे असमर्थ है, और कर्मका कर्तृत्व जीवको है, क्योंकि उसमे प्रेरणाशक्ति है। (७४)

जो चेतन करतुं नथी, नथी यतां तो कर्म।

तेथी सहज स्वभाव नहि, तेम ज नहि जीवधर्म ॥७५॥

यदि आत्मा कर्मोंको करता नहीं है तो वे होते नहीं हैं; इसलिये सहज स्वभावसे अर्थात् अनायास वे होते हैं, ऐसा कहना योग्य नहीं है। और वह जीवका धर्म (स्वभाव) भी नहीं है; क्योंकि स्वभावका नाश नहीं होता, और आत्मा न करे तो कर्म नहीं होते, अर्थात् यह भाव दूर हो सकता है, इसलिये यह आत्माका स्वाभाविक धर्म नहीं है ॥७५॥

केवल होत असंग जो, भासत तने न केम ?

असंग छे परमार्थपी, पण निजभाने तेम ॥७६॥

यदि आत्मा सर्वथा असंग होता अर्थात् कभी भी उसे कर्मका कर्तृत्व न होता, तो स्वयं तुम्हे वह आत्मा पहलेसे क्यों भासित न होता ? परमार्थसे वह आत्मा असंग है, परंतु यह तो जब स्वरूपका भान हो तब होता है ॥७६॥

कर्ता ईश्वर कोई नहि, ईश्वर शुद्ध स्वभाव।

अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोषप्रभाव ॥७७॥

जगतका अथवा जीवोंके कर्मोंका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, जिसका शुद्ध आत्मस्वभाव प्रगट हुआ है वह ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात् कर्मका कर्ता माने तो उसे दोषका प्रभाव हुआ मानना चाहिये। अतः जीवके कर्म करनेमे भी ईश्वरकी प्रेरणा नहीं कही जा सकती ॥७७॥

अब आपने ‘वे कर्म अनायास होते हैं’, ऐसा जो कहा उसका विचार करे। अनायासका अर्थ क्या है ? आत्मा द्वारा नहीं विचारा हुआ ? अथवा आत्माका कुछ भी कर्तृत्व होनेपर भी प्रवृत्त नहीं हुआ हुआ ? अथवा ईश्वरादि कोई कर्म लगा दे उससे हुआ हुआ ? अथवा प्रकृतिके बलात् लगनेसे हुआ हुआ ? इन चार मुख्य विकल्पोसे अनायासकर्तृत्व विचारणीय है। प्रथम विकल्प आत्मा द्वारा नहीं विचारा हुआ, ऐसा है। यदि वैसे होता हो तो फिर कर्मका ग्रहण करना ही नहीं रहता, और जहाँ कर्मका ग्रहण करना न रहे वहाँ कर्मका अस्तित्व सम्भव नहीं है। और जीव तो प्रत्यक्ष विचार करता है, और ग्रहणाग्रहण करता है, ऐसा अनुभव होता है।

जिसमे वह किसी तरह प्रवृत्ति ही नहीं करता वैसे क्रोध आदि भाव उसे संप्राप्त होते ही नहीं; इससे ऐसा मालूम होता है कि न विचारे हुए अथवा आत्मासे न किये हुए ऐसे कर्मोंका ग्रहण उसे होने योग्य नहीं है, अर्थात् इन दोनों प्रकारसे अनायास कर्मका ग्रहण सिद्ध नहीं होता।

तोसरा प्रकार यह है कि ईश्वरादि कोई कर्म लगा दे, इससे अनायास कर्मका ग्रहण होता है, ऐसा कहें तो यह योग्य नहीं है। प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका निर्धारण करना योग्य है; और यह प्रसंग भी

विशेष समझने योग्य है। तथापि यहाँ ईश्वर या विष्णु आदि कर्ताका किसी तरह स्वीकार कर लेते हैं, और उसपर विचार करते हैं :—

यदि ईश्वर आदि कर्मोंको लगा देनेवाले हो तब तो जीव नामका कोई भी पदार्थ बीचमें रहा नहीं; क्योंकि प्रेरणा आदि धर्मके कारण उसका अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईश्वरकृत ठहरे, अथवा ईश्वरके गुण ठहरे; तो फिर बाकी जीवका स्वरूप क्या रहा कि उसे जीव अर्थात् आत्मा कहें ? इसलिये कर्म ईश्वरप्रेरित नहीं, अपितु आत्माके अपने ही किये हुए होने योग्य है।

तथा चौथा विकल्प यह है कि प्रकृति आदिके बलात् लगनेसे कर्म होते हैं ? यह विकल्प भी यथार्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृति आदि जड़ है, उन्हें आत्मा ग्रहण न करे तो वे किस तरह लगने योग्य हों ? अथवा द्रव्यकर्मका दूसरा नाम प्रकृति है, अर्थात् कर्मका कर्तृत्व कर्मको ही कहनेके समान हुआ, इसे तो पहले निषिद्ध कर दिखाया है। प्रकृति नहीं, तो अतः करण आदि कर्म ग्रहण करते हैं, इससे आत्मामे कर्तृत्व आता है, ऐसा कहे, तो यह भी एकांतसे सिद्ध नहीं होता। अतःकरण आदि भी चेतनकी प्रेरणाके बिना अतःकरण आदि रूपसे पहले ठहरे ही कहाँसे ? चेतन कर्म-संलग्नताका मनन करनेके लिये जो आलंबन लेता है, उसे अतःकरण कहते हैं। यदि चेतन उसका मनन न करे तो कुछ उस संलग्नतामे मनन करनेका धर्म नहीं है; वह तो मात्र जड़ है। चेतन चेतनकी प्रेरणासे उसका आलंबन लेकर कुछ ग्रहण करता है, जिससे उसमे कर्तृत्वका आरोप होता है; परंतु मुख्यतः वह चेतन कर्मका कर्ता है।

यहाँ यदि आप वेदांत आदि दृष्टिसे विचार करेंगे तो हमारे ये वाक्य आपको भ्रांतिगत पुरुषके कहे हुए लगेंगे। परंतु अब जो प्रकार कहा है, उसे समझनेसे आपको उन वाक्योंकी यथार्थता मालूम होगी और भ्रांतिगतता भासित नहीं होगी।

यदि किसी भी प्रकारसे आत्माका कर्मकर्तृत्व न हो तो किसी भी प्रकारसे उसका भोक्तृत्व भी सिद्ध नहीं होता, और जब ऐसा ही हो तो फिर उसको किसी भी प्रकारके दुःखोका सम्भव ही नहीं होता। जब आत्माको किसी भी प्रकारके दुःखोका सम्भव ही न होता हो तो फिर वेदांत आदि शास्त्र सब दुःखोके क्षयके जिस मार्गका उपदेश करते हैं वे किसलिये उपदेश करते हैं ? 'जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक दुःखकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती' ऐसा वेदांत आदि कहते हैं, वह यदि दुःख ही न हो तो उसकी निवृत्तिका उपाय किसलिये कहना चाहिये ? और कर्तृत्व न हो, तो दुःखका भोक्तृत्व कहाँसे हो ? ऐसा विचार करनेसे कर्मका कर्तृत्व सिद्ध होता है।

अब यहाँ एक प्रश्न होने योग्य है और आपने भी वह प्रश्न किया है कि 'यदि आत्माको कर्मका कर्तृत्व मानें तब तो आत्माका वह धर्म सिद्ध होता है, और जो जिसका धर्म हो उसका कभी भी उच्छेद होना योग्य नहीं है; अर्थात् उससे सर्वथा भिन्न हो सकने योग्य नहीं है, जैसे अग्निकी उष्णता अथवा प्रकाश वैसे।' इस तरह यदि कर्मका कर्तृत्व आत्माका धर्म सिद्ध हो तो उसका नाश नहीं हो सकता।

उत्तर—सर्व प्रमाणाशका स्वीकार किये बिना ऐसा सिद्ध होता है; परंतु जो विचारवान हो वह किसी एक प्रमाणाशका स्वीकार कर दूसरे प्रमाणाशका नाश नहीं करता। 'उस जीवको कर्मका कर्तृत्व न हो', अथवा 'हो तो वह प्रतीत होने योग्य नहीं है।' इत्यादि किये गये प्रश्नोंके उत्तरमे जीवका कर्मकर्तृत्व बताया है। कर्मका कर्तृत्व हो तो वह दूर ही नहीं होता, ऐसा कुछ सिद्धांत समझना योग्य नहीं है, क्योंकि जिस किसी भी वस्तुका ग्रहण किया हो वह छोड़ा जा सकता है अर्थात् उसका त्याग हो सकता है; क्योंकि ग्रहण की हुई वस्तुसे ग्रहण करनेवाली वस्तुका सर्वथा एकत्व कैसे हो सकता है ? इसलिये जीवसे ग्रहण किये हुए ऐसे जो द्रव्य-कर्म, उनका जीव त्याग करे तो हो सकने योग्य है, क्योंकि वे उसे सहकारी स्वभावसे हैं, सहज स्वभावसे नहीं। और उस कर्मको मैंने आपको अनादि-भ्रम कहा है, अर्थात् उस

कर्मका कर्तृत्व अज्ञानसे प्रतिपादित किया है, इससे भी वह निवृत्त होने योग्य है, ऐसा साथमें समझना योग्य है। जो जो भ्रम होता है वह वह वस्तुकी विपरीत स्थितिकी मान्यतारूप होता है, और इससे वह दूर होने योग्य है, जैसे मृगजलमेमे जलबुद्धि। कहनेका हेतु यह है कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको कर्तृत्व न हो तब तो कुछ उपदेश आदिका श्रवण, विचार, ज्ञान आदि समझनेका कोई हेतु नहीं रहता। अब यहाँ जीवका परमार्थसे जो कर्तृत्व है उसे कहते हैं। (७७)

चेतन जो निज भानमां, कर्ता आप स्वभाव।

वर्ते नहि निज भानमां, कर्ता कर्म-प्रभाव ॥७८॥

आत्मा यदि अपने शुद्ध चैतन्य आदि स्वभावमे रहे तो वह अपने उसी स्वभावका कर्ता है, अर्थात् उसी स्वरूपमे परिणमित है, और जब वह शुद्ध चैतन्य आदि स्वभावके भानमे न रहता हो तब कर्म-भावका कर्ता है ॥७८॥

अपने स्वरूपके भानमे आत्मा अपने स्वभावका अर्थात् चैतन्य आदि स्वभावका ही कर्ता है, अन्य किसी भी कर्म आदिका कर्ता नहीं है; और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहता तब कर्मके प्रभावका कर्ता कहा है।

परमार्थसे तो जीव निष्क्रिय है, ऐसा वेदात् आदिका निरूपण है, और जिन-प्रवचनमें भी सिद्ध अर्थात् शुद्ध आत्माकी निष्क्रियता है, ऐसा निरूपण किया है। फिर भी हमने आत्माको, शुद्ध अवस्थामे कर्ता होनेसे सक्रिय कहा, ऐसा सदेह यहाँ होने योग्य है, उस सदेहको इस प्रकार शांत करना योग्य है—शुद्धात्मा परयोगका, परभावका और विभावका वहाँ कर्ता नहीं है, इसलिये निष्क्रिय कहना योग्य है; परन्तु चैतन्य आदि स्वभावका भी आत्मा कर्ता नहीं है, ऐसा यदि कहे तब तो फिर उसका कुछ भी स्वरूप नहीं रहता। शुद्धात्माकी योगक्रिया न होनेसे वह निष्क्रिय है, परन्तु स्वाभाविक चैतन्य आदि स्वभावस्वरूप क्रिया होनेसे वह सक्रिय है। चैतन्यात्मता आत्माको स्वाभाविक होनेसे उसमे आत्माका परिणमन होता एकात्मरूपसे ही है, और इसलिये परमार्थनयसे सक्रिय ऐसा विशेषण वहाँ भी आत्माको नहीं दिया जा सकता। निजस्वभावमे परिणमनरूप सक्रियतासे निजस्वभावका कर्तृत्व शुद्धात्माको है, इसलिये सर्वथा शुद्ध स्वधर्म होनेसे एकात्मरूपसे परिणमित होता है, इससे निष्क्रिय कहते हुए भी दोष नहीं है। जिस विचारसे सक्रियता, निष्क्रियता निरूपित की है, उस विचारके परमार्थको ग्रहण करके सक्रियता, निष्क्रियता कहते हुए कोई दोष नहीं है। (७८)

शका—शिष्य उवाच

[जोव कर्मका भोक्ता नहीं है ऐसा शिष्य कहता है :—]

जोव कर्म कर्ता कहो, पण भोक्ता नहि सोय।

शुं समजे जड कर्म के, फल परिणामी होय ? ॥७९॥

जीवको कर्मका कर्ता कहे तो भी उस कर्मका भोक्ता जीव नहीं ठहरता; क्योंकि जडकर्म क्या समझे कि वह फल देनेमें परिणामी हो ? अर्थात् फलदाता हो सके ? ॥७९॥

फलदाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सभाय।

एम कह्यो ईश्वरतणुं, ईश्वरपणुं ज जाय ॥८०॥

फलदाता ईश्वरको मानें तो जीवका भोक्तृत्व सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात् जीवको ईश्वर कर्म भोगवाये, इससे जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है परन्तु दूसरेको फल देने आदिकी प्रवृत्तिवाला ईश्वर मानें तो उसकी ईश्वरता ही नहीं रहती, ऐसा भी फिर विरोध आता है ॥८०॥

‘ईश्वर सिद्ध हुए बिना अर्थात् कर्मफलदातृत्व आदि किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए बिना जगतकी व्यवस्था रहना सम्भव नहीं है’, ऐसे अभिप्रायके विषयमें निम्नलिखित विचारणीय है :—

यदि कर्मके फलको ईश्वर देता है, ऐसा मानें तो इसमें ईश्वरकी ईश्वरता ही नहीं रहती, क्योंकि दूसरेको फल देने आदिके प्रपञ्चमें प्रवृत्ति करते हुए ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका संग होना संभव है और इससे यथार्थ शुद्धताका भग्न होता है। मुक्त जीव जैसे निष्क्रिय है अर्थात् परभाव आदिका कर्ता नहीं है; यदि परभाव आदिका कर्ता हो तब तो संसारकी प्राप्ति होती है, वैसे ही ईश्वर भी दूसरेको फल देनेरूप आदि क्रियामें प्रवृत्ति करे तो उसे भी परभाव आदिके कर्तृत्वका प्रसंग आता है, और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसका न्यूनत्व ठहरता है, इससे तो उसकी ईश्वरताका ही उच्छेद करने जैसी स्थिति होती है।

फिर जीव और ईश्वरका स्वभावमेद मानते हुए भी अनेक दोषोका संभव है। दोनोंको यदि चैतन्यस्वभाव माने तो दोनों समान धर्मके कर्ता हुए; उसमें ईश्वर जगत आदिकी रचना करे अथवा कर्मका फल देनेरूप कार्य करे और मुक्त गिना जाये, और जीव एक मात्र देह आदि सृष्टिकी रचना करे, और अपने कर्मोंका फल पानेके लिये ईश्वराश्रय ग्रहण करे, तथा बंधनमें माना जाये, यह बात यथार्थ मालूम नहीं होती। ऐसी विषमता कैम सम्भवित हो ?

फिर जीवकी अपेक्षा ईश्वरकी सामर्थ्य विशेष मानें तो भी विरोध आता है। ईश्वरको शुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो शुद्ध चैतन्य ऐसे मुक्तजीवमें और उसमें भेद नहीं आना चाहिये, और ईश्वरसे कर्मका फल देने आदिके कार्य नहीं होने चाहिये, अथवा मुक्त जीवसे भी वे कार्य होने चाहिये। और यदि ईश्वरको अशुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो तो समारी जीवों जैसी उसकी स्थिति ठहरे, वहाँ फिर सर्वज्ञ आदि गुणोंका संभव कहाँसे हो ? अथवा देहधारी सर्वज्ञकी भाँति उसे ‘देहधारी सर्वज्ञ ईश्वर’ मानें तो भी सर्व कर्म-फलदातृत्वरूप ‘विशेष स्वभाव’ ईश्वरमें किस गुणके कारण मानना योग्य हो ? और देह तो नष्ट होने योग्य है, इससे ईश्वरकी भी देह नष्ट हो जाये, और वह मुक्त होनेपर कर्मफलदातृत्व न रहे, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरको कर्मफलदातृत्व कहते हुए दोष आते हैं। और ईश्वरको वैसे स्वरूपसे मानते हुए उसकी ईश्वरताका उत्पादन करनेके समान होता है। (८०)

ईश्वर सिद्ध क्या बिना, जगत नियम नहीं होय ।

पछी शुभाशुभ कर्मनां, भोग्यस्थान नहीं कोय ॥८१॥

वैसा फलदाता ईश्वर सिद्ध नहीं होता इससे जगतका कोई नियम भी नहीं रहता, और शुभाशुभ कर्म भोगनेका कोई स्थान भी नहीं ठहरता, अतः जीवको कर्मका भोक्तृत्व कहाँ रहा ? ॥८१॥

समाधान—सद्गुरु उवाच

[जीवको अपने किये हुए कर्मोंका भोक्तृत्व है इस प्रकार सद्गुरु समाधान करते हैं :—]

भावकर्म निज कल्पना, माटे चेतनरूप ।

जीववीर्यनी स्फुरणा, ग्रहण करे जडधूप ॥८२॥

जीवको अपने स्वरूपकी भाँति है वह भावकर्म है, इसलिये चेतनरूप है, और उस भ्रातिका अनुयायी होकर जीव-वीर्य स्फुरित होता है, इससे जड द्रव्य-कर्मकी वर्णानाको वह ग्रहण करता है ॥८२॥

कर्म जड है तो वह क्या समझे कि इस जीवको इस तरह मुझे फल देना है, अथवा उस स्वरूपसे परिणामन करना है ? इसलिये जीव कर्मका भोक्ता होना सम्भव नहीं है इस आशंकाका समाधान निम्न-लिखितसे होगा :—

जीव अपने स्वरूपके अज्ञानसे कर्मका कर्ता है। वह अज्ञान चेतनरूप है, अर्थात् जीवकी अपनी कल्पना है, और उस कल्पनाका अनुसरण करके उसके वीर्यस्वभावकी स्फूर्ति होती है, अथवा उसकी

सामर्थ्यं तदनुयायीरूपसे परिणमित होती है, और इससे जड़की रूप अर्थात् द्रव्य-कर्मरूप पुद्गलकी वर्गणा-को वह ग्रहण करता है । (८२)

क्षेत्र शुभा शुभसमये नहीं, जीव व्याप फल व्याप ।

एष शुभाशुभ कर्मन्, भोक्तापणुं जग्याय ॥८३॥

विष और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो भी जो जीव उन्हें खाता है उसे वह फल होता है; इसी प्रकार शुभाशुभ कर्म ऐसा नहीं जानते कि इस जीवको यह फल देना है, तो भी उन्हें ग्रहण करनेवाला जीव विष-अमृतके परिणामकी तरह फल पाता है ॥८३॥

विष और अमृत स्वयं ऐसा नहीं समझते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दीर्घायु होती है, परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेके प्रति स्वभावतः उनका परिणामन होता है, वैसे जीवमें शुभाशुभ कर्म भी परिणमित होते हैं, और उसका फल प्राप्त होता है, इस तरह जीवका कर्मभोक्तृत्व समझमें आता है । (८३)

एक रंक ने एक नृप, ए आदि जे भेद ।

कारण बिना न कार्य ते, ते ज शुभाशुभ वेद्य ॥८४॥

एक रंक है और एक राजा है, 'ए आदि' (इत्यादि) शब्दसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता ऐसी बहुतसी विचित्रताएँ हैं, और ऐसा जो भेद रहता है अर्थात् सबमें समानता नहीं है, यही शुभाशुभ कर्मका भोक्तृत्व है, ऐसा सिद्ध करता है, क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥८४॥

उस शुभाशुभ कर्मका फल न होता हो, तो एक रंक और एक राजा, इत्यादि जो भेद है वे न होने चाहिये, क्योंकि जीवत्व समान है, तथा मनुष्यत्व समान है, तो सबको सुख अथवा दुःख भी समान होना चाहिये, जिसके बदले ऐसी विचित्रता मालूम होती है, यही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है; क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती । इस तरह शुभ और अशुभ कर्म भोगे जाते हैं । (८४)

फलदाता ईश्वरतणी, एमां नथी जरूर ।

कर्म स्वभावे परिणमे, व्याप भोगयी दूर ॥८५॥

इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ जरूरत नहीं है । विष और अमृतकी भीति शुभाशुभ कर्म स्वभावसे परिणमित होते हैं, और निःसत्त्व होने पर विष और अमृत फल देनेसे जैसे निवृत्त होते हैं, वैसे शुभाशुभ कर्मको भोगनेसे वे निःसत्त्व होनेपर निवृत्त हो जाते हैं ॥८५॥

विष विषरूपसे परिणमित होता है और अमृत अमृतरूपसे परिणमित होता है, उसी तरह अशुभ कर्म अशुभरूपसे परिणमित होता है और शुभ कर्म शुभरूपसे परिणमित होता है । इसलिये जीव जिस जिस प्रकारके अध्यवसायसे कर्मको ग्रहण करता है, उस उस प्रकारके विषाकरूपसे कर्म परिणमित होता है, और जैसे विष तथा अमृत परिणामी हो जानेपर निःसत्त्व हो जाते हैं, वैसे भोगसे वे कर्म दूर होते हैं । (८५)

ते ते भोग्य विज्ञेयानां, स्थानक द्रव्य स्वभाव ।

गहन वात छे शिष्य आ, कही संक्षेपे साध ॥८६॥

उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट शुभगति है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभगति है, शुभाशुभ अध्यवसाय मिश्र गति है, और वह जीवपरिणाम ही मुख्यतः तो गति है । तथापि उत्कृष्ट शुभ द्रव्यका ऊर्ध्वगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्यका अधोगमन, शुभाशुभकी मध्यस्थिति, ऐसा द्रव्यका विशेष स्वभाव है । और इत्यादि हेतुओंसे वे वे भोगस्थान होने योग्य हैं । हे शिष्य ! जड़-चेतनके स्वभाव, संयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका यहाँ बहुतसा विचार समा जाता है, इसलिये यह बात गहन है, तो भी उसे एकदम संक्षेपमें कहा है ॥८६॥

तथा, यदि ईश्वर कर्मफलदाता न हो अथवा उसे जगतकर्ता न मानें तो कर्म भोगनेके विशेष स्थान अर्थात् नरक आदि गति-स्थान कहाँसि हों, क्योंकि उसमें तो ईश्वरके कर्तृत्वकी आवश्यकता है, ऐसी

आशंका भी करने योग्य नहीं है; क्योंकि मुख्यतः तो उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय वही उत्कृष्ट देवलोक है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय वही उत्कृष्ट नरक है, शुभाशुभ अध्यवसाय मनुष्यतिथिच आदि गतियाँ हैं, और स्थानविशेष अर्थात् ऊर्ध्वलोकमे देवगति इत्यादि भेद हैं। जीवसमूहके कर्मद्वयके भी वे परिणामविशेष हैं अर्थात् वे सब गतियाँ जीवके कर्मके विशेष परिणामादिरूप हैं।

यह बात अति गहन है। क्योंकि अचित्य जीव-वीर्य, अचित्य पुद्गल-सामर्थ्य, इनके संयोगविशेषसे लोकका परिणमन होता है। उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विस्तारसे कहना चाहिये। परंतु यहाँ तो मुख्यतः आत्मा कर्मका भोक्ता है इतना लक्ष्य करानेका आशय होनेसे अत्यंत संक्षेपसे यह प्रसंग कहा है। (८६)

शका—शिष्य उवाच

[जीवका उस कर्मसे मोक्ष नहीं है ऐसा शिष्य कहता है।—]

कर्ता भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहि मोक्ष।

बीत्यो काळ अनंत पण, वर्तमान छे दोष ॥८७॥

जीव कर्ता और भोक्ता हो, परंतु इससे उसका मोक्ष होना संभव नहीं है; क्योंकि अनंत काल बीत जानेपर भी कर्म करनेरूप दोष आज भी उसमें वर्तमान ही है ॥८७॥

शुभ करे फळ भोगबे, देवादि गति जाय।

अशुभ करे नरकादि फळ, कर्म रहित न क्याय ॥८८॥

शुभ कर्म करे तो उससे देवादि गतिमें उसका शुभ फल भोगता है और अशुभ कर्म करे तो नरकादि गतिमें उसका अशुभ फल भोगता है; परंतु जीव कर्मरहित कही भी नहीं हो सकता ॥८८॥

समाधान—सद्गुरु उवाच

[उस कर्मसे जीवका मोक्ष हो सकता है ऐसा सद्गुरु समाधान करते हैं।—]

जेम शुभाशुभ कर्मपब, जाण्यां सफळ प्रमाण।

तेम निवृत्ति सफळता, नाटे मोक्ष सुजाण ॥८९॥

जिस तरह तूने शुभाशुभ कर्म उस जीवके करनेसे होते हुए जाने, और उससे उसका भोक्तृत्व जाना, उसी तरह कर्म नहीं करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति करनेसे वह निवृत्ति भी होना योग्य है, इसलिये उस निवृत्तिकी भी सफलता है; अर्थात् जिस तरह वे शुभाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाते उसी तरह उनकी निवृत्ति भी निष्फल जाना योग्य नहीं है; इसलिये वह निवृत्तिरूप मोक्ष है ऐसा हे विचक्षण ! तू विचार कर ॥८९॥

बीत्यो काळ अनंत ते, कर्म शुभाशुभ जाव।

तेह शुभाशुभ छेवतां, ऊपजे मोक्ष स्वभाव ॥९०॥

कर्मसहित अनंतकाल बीता, वह तो उस शुभाशुभ कर्मके प्रति जीवकी आसक्तिके कारण बीता, परंतु उसके प्रति उदासीन होनेसे उस कर्मफलका छेदन होता है, और उससे मोक्षस्वभाव प्रगट होता है ॥९०॥

देहादिक संयोगनो, आत्यंतिक बियोग।

सिद्ध मोक्ष शाश्वत पवे, निज अनंत सुखभोग ॥९१॥

देहादि संयोगका अनुक्रमसे बियोग तो हुवा करता है, परंतु उनका फिरसे ग्रहण न हो इस तरह बियोग किया जाय, तो सिद्धस्वरूप मोक्षस्वभाव प्रगट होता है, और शाश्वतपदमें अनंत आत्मानंद भोगा जाता है ॥९१॥

शका—शिष्य उवाच

[मोक्षका उपाय नहीं है ऐसा शिष्य कहता है :—]

होय कदापि मोक्षपद, नहि अविरोध उपाय ।

कर्मो काळ अनन्तना, शापो छेछां जाय ? ॥९२॥

मोक्षपद कदाचित् हो तो भी वह प्राप्त होनेका कोई अवरोधी अर्थात् यथातथ्य प्रतीत हो ऐसा उपाय मालूम नहीं होता; क्योंकि अनन्तकालके कर्म हैं, उनका ऐसी अल्पायुवाली मनुष्यदेहसे छेदन कैसे किया जाये ? ॥९२॥

अथवा मत दर्शन घणां, कहे उपाय अनेक ।

तेमां मत साचो कयो, बने न एह विवेक ॥९३॥

अथवा कदाचित् मनुष्यदेहकी अल्पायु आदिकी शका छोड़ दें, तो भी मत और दर्शन बहुतसे हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं, अर्थात् कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है उनमें कौनसा मत सच्चा है, यह विवेक नहीं हो सकता ॥९३॥

कई जातिमां मोक्ष छे, कया बेधमां मोक्ष ।

एनो निश्चय ना बने, घणा भेब ए बोध ॥९४॥

ब्राह्मण आदि किस जातिमें मोक्ष है, अथवा किस वेधमें मोक्ष है, इसका निश्चय भी नहीं हो सके जैसा है, क्योंकि वैसे अनेक भेद हैं, और इस दोषसे भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य दिखायी नहीं देता ॥९४॥

तेषी एम जणाय छे, मळे न मोक्ष उपाय ।

जीवावि जाण्वा तणो, शो उपकार ज बाय ? ॥९५॥

इससे ऐसा लगता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिये जीव आदिका स्वरूप जाननेसे भी क्या उपकार हो ? अर्थात् त्रिस पदके लिये जानना चाहिये उस पदका उपाय प्राप्त होना अशक्य दिखायी देता है ॥९५॥

पांचे उत्तरपी थपुं, समाधान सर्वांग ।

समजुं मोक्ष उपाय तो, उदय उदय सद्भाग्य ॥९६॥

आपने जो पाँचों उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शकाओंका सर्वांग अर्थात् सर्वथा समाधान हुआ है, परंतु यदि मैं मोक्षका उपाय समझूँ तो सद्भाग्यका उदय-उदय हो। यहाँ 'उदय' 'उदय' शब्द दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे हुई मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीव्रता प्रदर्शित करता है ॥९६॥

समाधान—सद्गुरु उवाच

[मोक्षका उपाय है ऐसा सद्गुरु समाधान करते हैं :—]

पांचे उत्तरनी बई, आत्मा बिबे प्रतीत ।

बायो मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥९७॥

जिस तरह तेरे आत्मामें पाँचों उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, उसी तरह तुझे मोक्षके उपायकी भी सहज में प्रतीति होगी। यहाँ 'होगी' और 'सहज' ये दो शब्द सद्गुरुने कहे हैं, वे यह बतानेके लिये कहे हैं कि जिसे पाँच पदोंकी शंका निवृत्त हो गयी है उसके लिये मोक्षोपाय समझना कुछ कठिन ही नहीं है, तथा शिष्यकी विशेष जिज्ञासावृत्ति जानकर उसे अवश्य मोक्षोपाय परिणमित होगा, ऐसा भासित होनेसे (वे शब्द) कहे हैं; ऐसा सद्गुरुके वचनका आशय है ॥९७॥

कर्मभाव अज्ञान छे, मोक्षभाव निजवास ।

अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥९८॥

जो कर्मभाव है वह जीवका अज्ञान है और जो मोक्षभाव है वह जीवकी अपने स्वरूपमें स्थिति होना है । अज्ञानका स्वभाव अंधकार जैसा है । इसलिये जैसे प्रकाश होते ही बहुतसे कालका अंधकार होने-पर भी वह नष्ट हो जाता है, वैसे ज्ञानका प्रकाश होते ही अज्ञान भी नष्ट हो जाता है ॥९८॥

जे जे कारण बंधनां, तेह बंधनो पंथ ।

ते कारण छेदक बशा, मोक्षपंथ भवअंत ॥९९॥

जो जो कर्मबंधके कारण हैं, वे वे कर्मबंधके मार्ग हैं, और उन कारणोंका छेदन करनेवाली जो दशा है वह मोक्षका मार्ग है, भवका अंत है ॥९९॥

राग, द्वेष, अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ ।

पाय निवृत्ति जेह्यो, ते ज मोक्षनो पंथ ॥१००॥

राग, द्वेष और अज्ञान इनका एकत्व कर्मकी मुख्य गाँठ है, अर्थात् इनके बिना कर्मका बंध नहीं होता; जिससे उनकी निवृत्ति हो, वही मोक्षका मार्ग है ॥१००॥

आत्मा सत् चैतन्यमय, सर्वाभास रहित ।

जेथी केवल पाप्मिये, मोक्षपंथ ते रीत ॥१०१॥

‘सत्’ अर्थात् ‘अविनाशी’, और ‘चैतन्यमय’ अर्थात् ‘सर्वभावको प्रकाशित करनेरूप स्वभावमय’, ‘अन्य सर्व विभाव और देहादि संयोगके आभाससे रहित ऐसा’, ‘केवल’ अर्थात् ‘शुद्ध आत्मा’ प्राप्त करें इस प्रकार प्रवृत्ति की जाये वह मोक्षमार्ग है ॥१०१॥

कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ ।

तेमां मुख्ये मोहनीय, ह्णाय ते कहुं पाठ ॥१०२॥

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनके ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं । उनमें भी मुख्य मोहनीय कर्म हैं । उस मोहनीय कर्मका नाश जिस प्रकार किया जाये, उसका प्ठाठ कहता हूँ ॥१०२॥

कर्म मोहनीय भेद बे, दर्शन चारित्र नाम ।

हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥१०३॥

उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं—एक ‘दर्शनमोहनीय’ अर्थात् ‘परमार्थमें अपरमार्थबुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिरूप’, दूसरा ‘चारित्रमोहनीय’, ‘तथारूप परमार्थको परमार्थ जानकर आत्मस्वभावमें जो स्थिरता हो, उस स्थिरताके रोधक पूर्वसंस्काररूप कषाय और नोकषाय’, यह चारित्रमोहनीय है ।

आत्मबोध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं । इस तरह वे उसके अचूक उपाय हैं, क्योंकि मिथ्याबोध दर्शनमोहनीय है, उसका प्रतिपक्ष सत्यात्मबोध है । और चारित्रमोहनीय रागादिक परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है । अर्थात् जिस तरह प्रकाश होनेसे अंधकारका नाश होता है, वह उसका अचूक उपाय है; उसी तरह बोध और वीतरागता दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप अंधकारको दूर करनेमें प्रकाशस्वरूप हैं, इसलिये वे उसके अचूक उपाय हैं ॥१०३॥

कर्मबंध क्रोधाविधी, हणे क्षमाविक तेह ।

प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने, एमां शो संबेह ? ॥१०४॥

क्रोधादि भावसे कर्मबंध होता है, और क्षमादि भावसे उसका नाश होता है, अर्थात् क्षमा रखनेसे क्रोध रोका जा सकता है, सरलतासे माया रोकी जा सकती है, सतोषसे लोभ रोका जा सकता है, इसी तरह रति, अरति आदिके प्रतिपक्षसे वे वे दोष रोके जा सकते हैं, यही कर्मबंधका निरोध है; और यही

उसकी निवृत्ति है। तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है अथवा सभी इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हैं। कोंधादि रोकनेसे रुकते हैं, और जो कर्मबंधको रोकता है, वह अकर्मदशाका मार्ग है। यह मार्ग परलोकमें नहीं, परंतु यहीं अनुभवमें आता है, तो फिर इसमें संदेह क्या करना ? ॥१०४॥

छोड़ी मत दर्शन तपो, आप्रह तेम विकल्प ।

कह्यो मार्ग आ साधको, जन्म तेहना अल्प ॥१०५॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इससे चिपटा ही रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये बाहे जैसे मुझे उसे सिद्ध करना चाहिये, ऐसे आप्रह अथवा ऐसे विकल्पको छोड़कर, यह जो मार्ग कहा है, इसका जो साधन करेगा, उसके अल्प जन्म समझना ।

यहाँ 'जन्म' शब्दका बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह इतना ही बतानेके लिये कि क्वचित् वे साधन अधूरे रहे हों उससे, अथवा जघन्य या मध्यम पतिषामकी धारासे आराधित हुए हों, उससे सर्व कर्मोंका क्षय न हो सकेसे दूसरा जन्म होना संभव है; परंतु वे बहुत नहीं, बहुत ही अल्प। 'समकित्त आनेके पश्चात् यदि जीव उसका बमन न करे तो अधिकसे अधिक पंद्रह भव होते हैं', ऐसा जिनेश्वरने कहा है, और 'जो उत्कृष्टतासे उसका आराधन करे उसका उसी भवमें भी मोक्ष होता है'; यहाँ इस बातका विरोध नहीं है ॥१०५॥

षट्पदनां षट्प्रश्न तै, पूछयां करी विचार ।

ते पदनी सर्वांगता, मोक्षमार्ग निर्धार ॥१०६॥

हे शिष्य ! तूने छ पदोंके छ प्रश्न विचार कर पूछे हैं, और उन पदोंकी सर्वांगतामें मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात् उसमेंसे किसी भी पदका एकान्तसे या अविचारसे उत्थापन करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता ॥१०६॥

जाति, वेधनो भेद नहि, कह्यो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥१०७॥

जो मोक्षका मार्ग कहा है, वह हो तो चाहे जिस जाति या वेधसे मोक्ष होता है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो साधन करे वह मुक्तिपद पाता है; और उस मोक्षमें भी अन्य किसी प्रकारके ऊँच, नीच आदि भेद नहीं हैं, अथवा ये जो वचन कहे हैं उनमें कोई दूसरा भेद या अंतर नहीं है ॥१०७॥

कषायनी उपशान्तरता, मात्र मोक्ष अन्विकाय ।

भवे श्रेष्ठ अंतर दया, ते कहीए जिज्ञास ॥१०८॥

क्रोध आदि कषाय जिसके पतले पड़ गये हैं, जिसके आत्मामें मात्र मोक्ष पानेके सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, और संसारके भोगके प्रति उदासीनता रहती है, तथा अंतरमें प्राणियों पर दया रहती है, उस जीवको मोक्षमार्गका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात् उसे मार्ग प्राप्त करनेके योग्य कहते हैं ॥१०८॥

ते जिज्ञासु जीवने, धाय सद्गुरुबोध ।

तो पाये समकित्तने, बतें अंतरलोच ॥१०९॥

उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश प्राप्त हो जाये तो वह समकित्तको प्राप्त होता है, और अंतरकी शोधमें रहता है ॥१०९॥

मत दर्शन आप्रह तजी, बतें सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित्त ते, जेयां भेद न पक्ष ॥११०॥

मत और दर्शनका आप्रह छोड़कर जो सद्गुरुके लक्ष्यमें प्रवृत्त होता है, वह शुद्ध समकित्त पाता है कि जिसमें भेद तथा पक्ष नहीं हैं ॥११०॥

बतें निज स्वभावनो, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

वृत्ति बहे निजभावमां, परमार्थ समकित ॥१११॥

जहाँ आत्मस्वभावका अनुभव, लक्ष्य, और प्रतीति रहती है, तथा वृत्ति आत्माके स्वभावमें बहती है, वहाँ परमार्थसे समकित है ॥१११॥

वर्धमान समकित बई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय बाय चारित्रनो, बीतरागपद बास ॥११२॥

वह समकित, बढती हुई धारासे हास्य, शोक आदिसे जो कुछ आत्मामे मिथ्याभास भासित हुआ है, उसे दूर करता है, और स्वभाव समाधि रूप चारित्रका उदय होता है, जिससे सर्व रागद्वेषके क्षयरूप बीतरागपदमे स्थिति होती है ॥११२॥

केवळ निजस्वभावनुं, अखंड बतें ज्ञान ।

कहीए केवळज्ञान ते, देह-छतां निर्वाण ॥११३॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्मस्वभावका अखंड अर्थात् कभी भी खंडित न हो, मंड न हो, नष्ट न हो ऐसा ज्ञान रहे, उसे केवलज्ञान कहते हैं; जिस केवलज्ञानको पानेसे उत्कृष्ट जीवन्मुक्तदशारूप निर्वाण, देहके रहते हुए भी यहीं अनुभवमे आता है ॥११३॥

कोटि वर्धनं स्वप्न पण, जाग्रत बतों शमाय ।

तेम बिभाव अनादिनो, ज्ञान बतों दूर बाय ॥११४॥

कोटियों वर्षका स्वप्न हो तो भी जाग्रत होनेपर तुरंत शांत हो जाता है, उसी तरह अनादिका जो बिभाव है, वह आत्मज्ञान होनेपर दूर हो जाता है ॥११४॥

छूटे देहाध्यास तो, नहि कर्ता तूं कर्म ।

नहि भोला तूं तेहनो, ए ज धर्मनो मर्म ॥११५॥

हे शिष्य ! देहमे जो आत्मभाव मान लिया है, और उसके कारण स्त्री, पुत्र आदि सर्वमे अहंता-ममता रहती है, वह आत्मभाव यदि आत्मामे ही माना जाये, और वह देहाध्यास अर्थात् देहमे आत्मबुद्धि तथा आत्मामें देहबुद्धि है, वह छूट जाये, तो तू कर्मका कर्ता भी नहीं है और भोला भी नहीं है; और यही धर्मका मर्म है ॥११५॥

ए ज धर्मयो मोक्ष छे, तुं छो मोक्ष स्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्याबाध स्वरूप ॥११६॥

इसी धर्मसे मोक्ष है, और तू ही मोक्षस्वरूप है, अर्थात् शुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है । तू अनंत ज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध सुखस्वरूप है ॥११६॥

शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन, स्वयंज्योति सुखधाम ।

बीजं कहीए केटलुं ? कर विचार तो बाम ॥११७॥

तू देह आदि सब पदार्थोंसे भिन्न है । किसीमें आत्मद्रव्य मिलता नहीं है, कोई द्रव्य उसमें मिलता नहीं है । परमार्थसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे सदा ही भिन्न है, इसलिये तू शुद्ध है, बोधस्वरूप है, चैतन्य-प्रदेशात्मक है, स्वयंज्योति अर्थात् कोई भी तुझे प्रकाशित नहीं करता है, स्वभावसे ही तू प्रकाशस्वरूप है, और अव्याबाध सुखका धाम है । और कितना कहें ? अथवा अधिक क्या कहें ? सक्षेपमें इतना ही कहते हैं कि यदि तू विचार करेगा तो उस पदको पायेगा ॥११७॥

निश्चय सर्वे जालीमो, जाबी जत्र सभाय ।

जरी मोनता एम कही, सहजसमाधि बाय ॥११८॥

सर्व ज्ञानियोंका निश्चय यहाँ आकार समा जाता है; ऐसा कहकर सद्गुरु मीन चारण कर सहज समाधिमें स्थित हुए, अर्थात् उन्होंने वाणी योगकी प्रवृत्ति बंद कर दी ॥११८॥

शिष्यबोधबीजप्राप्तिकथन

सद्गुरुना उपदेशाधी, आब्यु' अपूर्व भान ।

निजपब निजमांही कह्यं, दूर थयु' अज्ञान ॥११९॥

शिष्यको सद्गुरुके उपदेशसे अपूर्व' अर्थात् पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था ऐसा भान आया, और उसे अपना स्वरूप अपनेमे यथातथ्य भासित हुआ; और देहात्मबुद्धिरूप अज्ञान दूर हुआ ॥११९॥

भास्यु' निजस्वरूप ते, शुद्ध चेतनारूप ।

अजर, अमर, अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥१२०॥

अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी और देहसे स्पष्ट भिन्न भासित हुआ ॥१२०॥

कर्ता भोक्ता कर्मनो, विभाव वर्त ज्याय ।

बुत्ति बही निजभावमां, थयो अकर्ता त्याय ॥१२१॥

जहाँ विभाव अर्थात् मिथ्यात्व है, वहाँ मुख्य नयसे कर्मका कर्तृत्व और भोक्तृत्व है; आत्मस्वभाव मे बुत्ति बही, उससे अकर्ता हुआ ॥१२१॥

अथवा निजपरिणाम जो, शुद्ध चेतनारूप ।

कर्ता भोक्ता तेहनो, निर्विकल्प स्वरूप ॥१२२॥

अथवा आत्मपरिणाम जो शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, उसका निर्विकल्परूपसे कर्ता-भोक्ता हुआ ॥१२२॥

भोक्ष कह्यो निजशुद्धता, ते पाने ते पंथ ।

समजाब्यो संशेषमां, सकळ मार्ग निर्णय ॥१२३॥

आत्माका जो शुद्ध पद है वह भोक्ष है और जिससे वह प्राप्त किया जाये, वह उसका मार्ग है; श्री सद्गुरुने कृपा करके निर्ग्रन्थका सारा मार्ग समझाया ॥१२३॥

अहो ! अहो ! श्री सद्गुरु, कृष्णा सिंधु अपार ।

आ पामर पर प्रभु कर्षो, अहो ! अहो ! उपकार ॥१२४॥

अहो ! अहो ! कृष्णाके अपार समुद्रस्वरूप, आत्मलक्ष्मीसे युक्त सद्गुरु, आप प्रभुने इस पामर जीवपर आश्चर्यकारक उपकार किया है ॥१२४॥

शुं प्रभु चरण कने धरुं, आत्माधी सौ हीन ।

ते तो प्रभुए आपियो, वहुं चरणाधीन ॥१२५॥

मैं प्रभुके चरणोंमें क्या रखूँ ? (सद्गुरु तो परम निष्काम हैं, केवल निष्काम कृष्णासे मात्र उपदेश-के दाता हैं, परंतु शिष्यने शिष्यधर्मानुसार यह वचन कहा है।) जगतमें जो जो पदार्थ हैं वे सब आत्माकी अपेक्षासे मूल्यहीन जैसे हैं, वह आत्मा तो जिसने दिया उसके चरणोंमें मैं अन्य क्या रखूँ ? मैं केवल उपचारसे इतना करनेको समर्थ हूँ कि मैं एक प्रभुके चरणोंके ही अधीन रहूँ ॥१२५॥

आ बेहावि आबधी, कर्तो प्रभु बाधीन ।

बास, बास हूं बास छुं, तेह प्रभुनो बीन ॥१२६॥

यह बेह, 'आदि' शब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे सद्गुरु प्रभुके अधीन रहे। मैं उस प्रभुका दास हूँ, दास हूँ दीनदास हूँ ॥१२६॥

षट् स्थानक समजायीने, भिन्न बताव्यो माप ।

म्यान थकी तरवारवत्, ए उपकार अमाप ॥१२७॥^१

छहों स्थानक समझाकर हे सद्गुरुदेव ! आपने देहादिसे आत्माको, जैसे म्यानसे तलवार अलग निकालकर दिखाते हैं वैसे स्पष्ट भिन्न बताया । आपने ऐसा उपकार किया जिसका माप नहीं हो सकता ॥१२७॥

उपसंहार

दर्शन घटे समाय छे, आ षट् स्थानक मांही ।

विचारतां विस्तारथी, संशय रहे न कोई ॥१२८॥

छहों दर्शन इन छः स्थानकोमे समा जाते हैं । इनका विशेषतासे विचार करनेसे किसी भी प्रकारका संशय नहीं रहता ॥१२८॥

आत्मजाति सम रोग नहि, सद्गुरुबैद्य सुजाण ।

गुरुआज्ञा सम पथ्य नहि, औषध विचार ध्यान ॥१२९॥

आत्माको अपने स्वरूपका भान न होनेके समान दूसरा कोई रोग नहीं है, सद्गुरुके समान उसका कोई सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं है, सद्गुरुकी आज्ञामे चलनेके समान और कोई पथ्य नहीं है, और विचार तथा निदिध्यासनके समान उस रोगका कोई औषध नहीं है ॥१२९॥

जो इच्छे परमार्थ तो, करो सत्य पुष्ट्यार्थ ।

भवस्थिति आदि नाम लई, छेवो नहि आत्मार्थ ॥१३०॥

यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुष्ट्यार्थ करो, और भवस्थिति आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करो ॥१३०॥

निश्चयवाणी सांभळी, साधन तजवां नोथ ।

निश्चय राखी लक्ष्मां, साधन करवां सोय ॥१३१॥

आत्मा अवध है, असग है, सिद्ध है, ऐसी निश्चय-प्रधान वाणीको सुनकर साधनोंका त्याग करना योग्य नहीं है । परन्तु तथारूप निश्चयको लक्ष्यमे रखकर साधन अपनाकर उस निश्चय स्वरूपको प्राप्त करना चाहिये ॥१३१॥

नय निश्चय एकांतथी, आमां नथी कहेल ।

एकांति व्यवहार नहि, बन्ने साथ रहेल ॥१३२॥

यहाँ एकांतसे निश्चयनय नहीं कहा है, अथवा एकांतसे व्यवहारनय नहीं कहा है, दोनों जहाँ जहाँ जिस तरह घटित होते हैं उस तरह साथ साथ रहे हुए है ॥१३२॥

गच्छमतनी जे कल्पना, ते नहि सद्ब्यवहार ।

भान नहीं निजकल्पनं, ते निश्चय नहि सार ॥१३३॥

१. इस 'आत्मसिद्धिशास्त्र' की रचना श्री सोभागमाई आदिके लिये हुई थी, यह इस अतिरिक्त शाखासे मालम होगा ।

श्री सुभाष्य ने श्री अचळ, आदि मुमुक्षु काव ।

तथा मय्याहित कारणे, कही औष सुससाज ॥

आचार्य—श्री सुभाष्य तथा श्री अचळ (इंगरसी भाई) आदि मुमुक्षुओंके लिये तथा मय्याजीकोके हितके लिये यह सुलभायक पदसे दिया है ।

गच्छ-भक्तकी जो कल्पना है वह सद्ब्यवहार नहीं है, परन्तु आत्मार्थिक लक्ष्णोंमें जो दशा कही है और मोक्षोपायमें जिज्ञासुके जो लक्षण आदि कहे हैं, वे सद्ब्यवहार हैं; जिसे यहाँ तो संक्षेपमें कहा है। अपने स्वरूपका भान नहीं है, अर्थात् जिस तरह देह अनुभवमें आती है उस तरह आत्माका अनुभव नहीं हुआ है, देहाध्यास रहता है, और जो वैराग्य आदि साधन प्राप्त किये बिना निश्चय निश्चय चित्लाया करता है, वह निश्चय सारभूत नहीं है ॥१३३॥

आत्मक ज्ञानी बई गया, वर्तमानमां होय ।

बाधो काल भविष्यमां, मार्गमेव नहि कोय ॥१३४॥

भूतकालमें जो ज्ञानीपुरुष हो गये है, वर्तमानकालमें जो हैं, और भविष्यकालमें जो होंगे, उनके मार्गमें कोई भेद नहीं है, अर्थात् परमार्थसे उन सबका एक मार्ग है; और उसे प्राप्त करने योग्य व्यवहार भी उसी परमार्थके साधकरूपसे देश, काल आदिके कारण भेद कहा हो, फिर भी एक फलका उत्पादक होनेसे उसमें भी परमार्थसे भेद नहीं है ॥१३४॥

सर्व जीव के सिद्ध सम, जे समजे ते बाय ।

सद्गुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण मांय ॥१३५॥

सब जीवोंमें सिद्धके समान सत्ता है, परन्तु वह तों जो समझता है उसे प्रगट होती है। उसके प्रगट होनेमें ये दो निमित्त कारण हैं—सद्गुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करना और सद्गुरु द्वारा उपदिष्ट जिनदशाका विचार करना ॥१३५॥

उपादाननुं नाम लई, ए जे तजे निमित्त ।

पाये नहि सिद्धत्वने, रहे भ्रांतिमां स्थित ॥१३६॥

सद्गुरुकी आज्ञा आदि उस आत्मसाधनमें निमित्त कारण है, और आत्मार्थिक ज्ञान-दर्शन आदि उपादान कारण है, ऐसा शास्त्रमें कहा है; इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई उस निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धत्वको प्राप्त नहीं करेगा, और भ्रांतिमें रहा करेगा; क्योंकि सच्चे निमित्तके निषेधके लिये शास्त्रमें उस उपादानकी व्याख्या नहीं कही है; परन्तु उपादानको अजाग्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम नहीं होगा, इसलिये सच्चा निमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अवलम्बन लेकर उपादानको सम्मुख करना और पुरुषार्थरहित नहीं होना ऐसा शास्त्रकारकी कही हुई व्याख्या परमार्थ है ॥१३६॥

मुखको ज्ञान कजे अने, अंतर छूटयो न मोह ।

ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनो ब्रह्म ॥१३७॥

मुखसे निश्चय-प्रधान वचन कहता है, परन्तु अंतरसे अपना ही मोह नहीं छूटा, ऐसा पामर प्राणी मात्र ज्ञानी कहलवानेकी कामनासे सच्चे ज्ञानीपुरुषका ब्रह्म करता है ॥१३७॥

दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य ।

होय मुमुक्षु घट बिषे, एह सवाय सुजाग्य ॥१३८॥

दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग और वैराग्य ये गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, अर्थात् इन गुणोंके बिना मुमुक्षुता भी नहीं होती ॥१३८॥

मोहभाव अय होय ज्वां, जबबा होय प्रज्ञांत ।

ते कहीए ज्ञानीबसा, बाकी कहीए भ्रांत ॥१३९॥

जहाँ मोहभावका क्षय हुआ हो, अथवा जहाँ मोहदशा अति क्षीण हुई हो, वहाँ ज्ञानीकी दशा कही जाती है और बाकी तो जितने अपनेमें ज्ञान मन लिया है उसे भ्रांति कहते हैं ॥१३९॥

सकळ जगत ते एठवतु, अथवा स्वप्न समान ।

ते कहीए ज्ञानीबशा, बाकी वाचाज्ञान ॥१४०॥

जिसने समस्त जगतको जूठनके समान जाना है, अथवा जिसे ज्ञानमे जगत स्वप्नके समान लगता है, वह ज्ञानीकी दशा है; बाकी मात्र वाचाज्ञान अर्थात् कथनमात्र ज्ञान है ॥१४०॥

स्थानक पांच विचारीने, छठे बतें जेह ।

पांचे स्थानक पांचमुं, एमां नहि संबेह ॥१४१॥

पाँचों स्थानकोंका विचारकर जो छठे स्थानकमे प्रवृत्ति करता है; अर्थात् उस मोक्षके जो उपाय कहे हैं, उनमे प्रवृत्ति करता है, वह पाँचवें स्थानक अर्थात् मोक्षपदको पाता है ॥१४१॥

बेह छर्ता जेनी बशा, बतें बेहातीत ।

ते ज्ञानीना चरणमां, हो वंदन अगणित ॥१४२॥

पूर्वप्रारब्धयोगसे जिसे देह रहती है, परंतु उस देहसे अतीत अर्थात् देहादिकी कल्पनासे रहित आरामाय जिसकी दशा रहती है, उस ज्ञानीपुरुषके चरणकमलमे अगणित बार वंदन हो ॥१४२॥

*साधन सिद्ध बसा अहीं, कही सब संक्षेप ।

बदर्थान संक्षेपमां, भाष्यां निर्विषेप ॥

श्रीसद्गुरुचरणार्पणमस्तु ।

७१९

नडियाद, आसोज वदी १०, शनि, १९५२

आत्मार्या, मुनिपथाभ्यासी श्री लल्लुजी तथा श्री देवकरणजी आदिके प्रति, श्री स्तंभतीर्थ ।

पत्र प्राप्त हुआ था ।

श्री सद्गुरुदेवके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है ।

इसके साथ एकातमें अवगाहन करनेके लिये 'आत्मसिद्धिशास्त्र' भेजा है । वह अभी श्री लल्लुजीको अवगाहन करना योग्य है ।

श्री लल्लुजी अथवा श्री देवकरणजीको यदि जिनागमका विचार करनेकी इच्छा हो तो 'आचाराम' 'सूयगांडाय', 'दशवेकालिक', 'उत्तराध्ययन' और 'प्रश्नव्याकरण' विचारणीय है ।

'आत्मसिद्धिशास्त्र' का अवगाहन श्री देवकरणजीके लिये भविष्यमे अधिक हितकारी समझकर, अभी मात्र श्री लल्लुजीको उसका अवगाहन करनेके लिये लिखा है; फिर भी यदि श्री देवकरणजीकी अभी विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हें भी, प्रत्यक्ष सत्पुरुष जैसा मुझपर किसीने परमोपकार नहीं किया है, ऐसा अखंड निश्चय आत्मासे लाकर, और इस देहके भविष्य जीवनमे भी उस अखंड निश्चयको छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्याका ही त्याग कर दिया और सच्चे उपकारीका कृतघ्न बननेका दोष किया, ऐसा ही समझूँगा; और सत्पुरुषका नित्य आज्ञाकारी रहनेमे ही आत्माका कल्याण है, ऐसा, भिन्नभावरहित, लोक-संबंधी दूसरे प्रकारकी सर्व कल्पना छोड़कर, निश्चय लाकर, श्री लल्लुजी मुनिके सान्निध्यमे यह ग्रंथ अवगाहन करनेमे अभी भी आपत्ति नहीं है । बहुत-सी शंकाओंका समाधान होने योग्य है ।

सत्पुरुषकी आज्ञामे चलनेका जिसका दृढ़ निश्चय है और जो उस निश्चयका आराधन करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक् परिणामी होता है, यह बात आत्मार्या जीवको अवश्य ध्यानमे रखना योग्य है । हमने जो ये वचन लिखे हैं, उसके सर्व ज्ञानीपुरुष साक्षी हैं ।

•भाषार्थ—यहाँ सब साधन और सिद्ध बसा संक्षेपमें कहे हैं, और संक्षेपमें विरोधरहित बदर्थान बसाये हैं ।

दूसरे मुनियोंको भी जिस जिस प्रकारसे वैराग्य, उपशम और विवेककी वृद्धि हो, उस उस प्रकारसे श्री लल्लुजी तथा श्री देवकरणजीको उन्हे यथाशक्ति सुनाना और प्रवृत्ति कराना योग्य है। तथा अन्य जीव भी आत्मार्थके सन्मुख हों, और ज्ञानीपुरुषकी आज्ञाके निश्चयको प्राप्त करें तथा विरक्त परिणामको प्राप्त करें, रसादिकी लुब्धता भंद करें इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये उपदेश कर्तव्य है।

अनंतबार देहके लिये आत्माका उपयोग किया है। जिस देहका आत्माके लिये उपयोग होगा उस देहमे आत्मविचारका आविर्भाव होने योग्य जानकर, सर्व देहार्थकी कल्पना छोड़कर, एक मात्र आत्मार्थमें ही उसका उपयोग करना, ऐसा निश्चय मुमुक्षुजीवको अवश्य करना चाहिये। यही विनती।

सर्व मुमुक्षुओंको नमस्कार प्राप्त हो।

श्री सहजात्मस्वरूप।

७९०

नडियाद, आसोज वदी १२, सोम, १९५२

शिरछत्र श्री पिताजी,

आपकी चिट्ठी आज मिली है। आपके प्रतापसे यहाँ सुखवृत्ति है।

बंबईसे इस ओर आनेमें केवल निवृत्तिका हेतु है; शरीरकी बाधासे इस तरफ आना हुआ हो ऐसा नहीं है। आपकी कृपासे शरीर ठीक रहता है। बंबईमे रोगके उपद्रवके कारण आपकी तथा रेवाशंकरभाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और इस स्थिरतामे आत्माको विशेषतः निवृत्ति रही है। अभी बंबईमें रोगकी शांति बहुत कुछ हो गयी है, संपूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जानेका विचार रखा है, और वहाँ जानेके बाद प्रायः भाई मनसुखको आपकी ओर कुछ समयके लिये भेजनेका चिन्त है; जिससे मेरी माताजीके मनको भी अच्छा लगेगा। आपके प्रतापसे पैसा कमानेका प्रायः लोभ नहीं है, परंतु आत्माका परम कल्याण करनेकी इच्छा है। मेरी माताजीको पादबंदन प्राप्त हो। बहिन श्रवक तथा भाई पोपट आदिको यथायोग्य।

बालक रायचंदके दंडवत् प्राप्त हो।

७२१

नडियाद, आसोज वदी ३०, १९५२

श्री डुंगरको 'आत्मसिद्धि' कंठस्थ करनेकी इच्छा है। उसके लिये वह प्रति उन्हे देनेके बारेमें पूछा है, तो वैसा करनेमे आपत्ति नहीं है। श्री डुंगरको यह शास्त्र कण्ठस्थ करनेकी आज्ञा है, परंतु अभी उसकी दूसरी प्रति न लिखते हुए इस प्रतिसे ही कण्ठस्थ करना योग्य है, और अभी यह प्रति आप श्री डुंगरको दीजियेगा। उन्हे कहियेगा कि कंठस्थ करनेके बाद वापस लौटाये, परन्तु दूसरी नकल न करें।

जो ज्ञान महा निर्जराका हेतु होता है वह ज्ञान अनधिकारी जीवके हाथमें जानेसे उसे प्रायः अहितकारी होकर परिणत होता है।

श्री सोभागके पाससे पहले कितने ही पत्रोंकी नकल किसी किसी अनधिकारोके हाथमें गयी है। पहले उनके पाससे किसी योग्य व्यक्तिके पास जाती है और बादमे उस व्यक्तिके पाससे अयोग्य व्यक्तिके पास जाती है ऐसा होनेकी संभावना हमारे जाननेमें है। "आत्मसिद्धि" के संबंधमें आप दोनोंमेंसे किसीकी आज्ञाका उल्लंघन कर बरताव करना योग्य नहीं है। यही विनती।

३० वॉ वर्ष

७२२

ववाणिया, कार्तिक सुदी १०, शनि, १९५३

माताजीको बुझार आ जानेसे तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संबंधमें उनकी विशेष आकांक्षा होनेसे गत सोमवारको यहाँसे आज्ञा मिलनेसे, नडियादसे मंगलवारको रवाना होना हुआ था। यहाँ बुधवारकी दोपहरको आना हुआ है।

शरीरमें वेदनौयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो उस समय शरीरके विपरिणामी स्वभावका विचारकर, उस शरीर और शरीरके सम्बन्धसे प्राप्त हुए स्त्री, पुत्र आदिका मोह विचारबान पुरुष छोड़ देते हैं; अथवा उस मोहको मंद करनेमें प्रवृत्त होते हैं।

‘आत्मसिद्धिशास्त्र’ विशेष विचार करने योग्य है।

श्री अचल इत्यादिको यथायोग्य।

७२३

ववाणिया, कार्तिक सुदी ११, रवि, १९५३

जब तक यह जीव लोकदृष्टिका वमन न करे तथा उसमेंसे अंतर्वृत्ति छूट न जाय तब तक ज्ञानीकी दृष्टिका वास्तविक माहात्म्य ध्यानगत नहीं हो सकता, इसमें संशय नहीं है।

७२४

ववाणिया, कार्तिक, १९५३

गीति^१

* पंच परमपद बोध्यो, जेह प्रमाणे परम बीतरागे।

ते अनुसरी कहोशुं, प्रणमोने ते प्रभु भक्ति रागे ॥ १ ॥

मूल परमपद कारण, सम्यक् वर्जन ज्ञान क्षरण पूर्ण।

प्रणमे एक स्वभावे, शुद्ध समाधि त्यां परिपूर्ण ॥ २ ॥

१. श्रीमद्गीके देहात्मे बाद उनके वचनोंका संग्रह किया गया; उस इस विषयकी ३६ या ५० गीतियाँ थी, परंतु बावमें क्षमाल न रहनेसे बाकीकी शुभ हो गयी है।

* आचार्य—परम बीतरागने जिस प्रकार परमपद—मोक्षके पंचका उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उस प्रभुको परम भक्तिभावसे प्रणाम करके, उस पंचको यहाँ कहेंगे ॥ १ ॥

पूर्ण सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से परमपदके मूल क्षरण हैं। जहाँ ये तीनों एक स्वभावसे आत्मस्वभाव-रूपसे पूर्णतया परिणमन करते हैं, वहाँ परिपूर्ण शुद्ध अद्वय आत्मव्याप्य समाधि प्राप्त होती है ॥ २ ॥

वे चेतन जब भावो, अवलोकना छे मुनींद्र सर्वज्ञे ।
 तेही अंतर आस्था, प्रगटछे बर्तन कह्युं, छे तत्त्वज्ञे ॥ ३ ॥
 सम्यक् प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो ज्ञान विषे भासे ।
 सम्यग् ज्ञान कह्युं, ते, संशय, विप्रम, मोह त्यों नास्ते ॥ ४ ॥
 विषयारंभ-निवृत्ति, राग-द्वेषनो अभाव ज्यों पाय ।
 सहित सम्यक्बर्तन, शुद्ध चरण त्यों समाधि सनुपाय ॥ ५ ॥
 त्रणे अभिन्न स्वभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्यों पाय ।
 पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चयबी त्यों अनन्य सुखदाय ॥ ६ ॥
 जीव, अजीव पदार्थो, पुण्य, पाप, जात्य तथा बंध ।
 संवर, निर्जरा, मोक्ष, तत्त्व कह्युं नव पदार्थ संबंध ॥ ७ ॥
 जीव अजीव विषे ते, नवे तत्त्वनो समावेश पाय ।
 वस्तु विचार विशेषे, भिन्न प्रबोध्या महान मुनिराय ॥ ८ ॥

७२५

ववाणिया, कार्तिक वदी २, रवि, १९५३

जानियोने मनुष्यमवकी चितामणिरत्नतुल्य कहा है, इसका विचार करें तो प्रत्यक्ष प्रतीत होने-
 वाली बात है। विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्यमवका एक समय भी चितामणिरत्नसे परम माहात्म्य-
 वान और मूल्यवान मालूम होता है। और यदि यह मनुष्यमव वैद्याभिमं ही ध्वसीत हो गया तब तो वह
 एक फूटी कौड़ीकी कीमतका भी नहीं है, यह निःसंदेह मालूम होता है।

७२६

ववाणिया, कार्तिक वदी ३०, बुध, १९५३

ॐ सर्वज्ञाय नमः

देहका और जब तक प्रारब्धका उदय बलवान है, तब तक वैहसम्बन्धी कुटुम्ब कि जिसके भरण-
 पोषण करनेका सम्बन्ध न छूट सकनेवाला हो अर्थात् आगारवासपर्यंत जिसका भरण-पोषण करना योग्य

मुनींद्र सर्वज्ञने जब और चेतन पदार्थोंका जैसा अवलोकन किया है, वे पदार्थ कैसे ही हैं ऐसी अन्तर
 आस्था-श्रद्धा प्रगट होनेपर तत्त्वज्ञने उस श्रद्धाको सम्यक्दर्शन कहा है ॥ ३ ॥

वे सब पदार्थ सम्यक् प्रमाणपूर्वक ज्ञानने वासित हों, उस ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा है। वहाँ संशय, विप्रम
 और मोहका नाश हो जाय है ॥ ४ ॥

वहाँ सम्यक्निवृत्ति विषयोंकी तथा आरम्भ-परिग्रहकी निवृत्ति हो जाती है और रागद्वेषका अभाव हो
 जाता है, वहाँ समाधिका सनुपाय शुद्ध चारित्र प्रकट होता है ॥ ५ ॥

सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्वाटिइ इन तीनोंका अर्द्ध अभिन्न स्वभावे परिग्रहम होनेसे आत्मस्वरूप
 प्रगट होता है, वहाँ निश्चयसे अनन्य-अद्वितीय सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

जब और चेतनके संयोग संबंधके कारण, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, जात्य, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष
 ये बी पदार्थ या तत्त्व कहे गये हैं। (पुण्य और पापको छोड़कर बाकीके सातको सात तत्त्व भी कहते हैं।) ॥ ७ ॥

जीव और अजीव इन दो तत्त्वोंमें नौ तत्त्वोंका समावेश हो जाय है, परंतु वस्तुका विशेषरूपसे विचार
 करनेके क्रिये महान मुनिराय भगवानने इन्हें भिन्न भिन्न प्रकृति किया है ॥ ८ ॥

हो, उसका भरण-पोषण मात्र मिलता हो तो उसमें संतोष करके मुमुक्षुजीव आत्महितका ही विचार करता है, तथा पुरुषार्थ करता है। देह और देहसम्बन्धी कुटुम्बके माहात्म्यादिके लिये परिग्रह आदिकी परिणामपूर्वक स्मृति भी नहीं होने देता; क्योंकि उस परिग्रह आदिकी प्राप्ति आदि कार्य ऐसे हैं कि वे प्रायः आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते।

७२७ ववाणिया, मार्गशीर्ष सुदी १, शनि, १९५३

सर्वज्ञाय नमः

अल्प आयु और अनियत प्रवृत्ति, असीम बलवान असत्संग, पूर्वकी प्राय अनाराधकता, बलवीर्यकी हीनता ऐसे कारणोंसे रहित कोई ही जीव होगा, ऐसे इस कालमें, पूर्वकालमें कभी भी न जाना हुआ, प्रतीत न किया हुआ, आराधित न किया हुआ और स्वभावसिद्ध न हुआ हुआ ऐसा "मार्ग" प्राप्त करना दुष्कर हो इसमें आश्चर्य नहीं है। तथापि जिसने उसे प्राप्त करनेके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य रखा ही नहीं वह इस कालमें भी अवश्य उस मार्गको प्राप्त करता है।

मुमुक्षुजीव लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-विषाद नहीं करता।

७२८ ववाणिया, मार्गशीर्ष सुदी ६, गुरु, १९५३

श्री माणकचंदकी देहके छूट जानेके समाचार जानें।

सभी देहधारी जीव मरणके समीप शरणरहित हैं। मात्र उस देहके यथार्थ स्वरूपको पहलेसे जान-कर, उसके ममत्वका छेदन कर निजस्थिरताको अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथार्थ प्रतीतिको प्राप्त हुए हैं वे ही जीव उस मरणकालमें शरणसहित होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करते, अथवा मरणकालमें देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी निर्भय रहते हैं। देह छूटनेका काल अनियत होनेसे विचारवान पुरुष अप्रमादभावसे पहलेसे ही उसके ममत्वको निवृत्त करनेके अखिर उपायका साधन करते हैं, और यही आपको, हमें और सबको ध्यानमें रखना योग्य है। प्रीतिबंधनसे खेद होना योग्य है, तथापि इसमें दूसरा कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराग्यस्वरूपमें परिणमन करना ही विचारवानका कर्तव्य है।

७२९ ववाणिया, मार्गशीर्ष सुदी १०, सोम, १९५३

सर्वज्ञाय नमः

'योगवासिष्ठ' के पहले दो प्रकरण, 'पंचीकरण', 'दासबोध' तथा 'विचारसागर' ये ग्रन्थ आपको विचार करने योग्य हैं। इनमेंसे किसी ग्रन्थको आपने पहले पढ़ा हा तो भी पुनः पढ़ने योग्य है और विचार करने योग्य है। ये ग्रंथ जैनपद्धतिके नहीं हैं, यह जानकर उन ग्रन्थोंका विचार करते हुए शोभ प्राप्त करना योग्य नहीं है।

लोकदृष्टिमें जो जो बातें या वस्तुएँ—जैसे शोभायमान गृहादि आरम्भ, अलंकारादि परिग्रह, लोकदृष्टिकी विवक्षणा, लोकमान्य धर्मकी श्रद्धा—बहुष्पनवाली मानी जाती है उन सब बातों और वस्तुओंका ग्रहण करना प्रत्यक्ष जहरका ही ग्रहण करना है यों यथार्थ समझे बिना आप जिस वृत्तिकी लक्ष्य करना चाहते हैं वह नहीं होता। पहले इन बातों और वस्तुओंके प्रति अहरदृष्टि आना कठिन देखकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना योग्य है।

७३०

ववाणिया, मार्गशीर्ष सुदी १२, १९५३

सर्वज्ञाय नमः

‘आत्मसिद्धि’ की टीकाके पन्ने मिले हैं।

यदि सफलताका मार्ग समझमे आ जाये तो इस मनुष्यदेहका एक समय भी सर्वोत्कृष्ट चिंतामणि है, इसमे संशय नहीं है।

७३१

ववाणिया, मार्गशीर्ष सुदी १२, १९५३

सर्वज्ञाय नमः

वृत्तिका लक्ष्य तथारूप सर्वसंगपरित्यागके प्रति रहनेपर भी जिस मुमुक्षुको प्रारब्धविशेषसे उस योगका अनुदय रहा करता है, और कुटुंब आदिके प्रसंग तथा आजीविका आदिके कारण प्रवृत्ति रहती है, जो यथान्याय करनी पड़ती है, परन्तु उसे त्यागके उद्देश्यको प्रतिबंधक जानकर खिन्नताके साथ करता है; उस मुमुक्षुको, पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मानुसार आजीविकादि प्राप्त होगी, ऐसा विचारकर मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना योग्य है, परन्तु भयाकुल होकर चिंता या न्यायत्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि वह तो मात्र व्यामोह है, इसे शांत करना योग्य है। प्राप्ति शुभाशुभ प्रारब्धानुसार है। प्रयत्न व्यावहारिक निमित्त है, इसलिये करना योग्य है, परन्तु चिंता तो मात्र आत्मगुणरोधक है।

७३२

ववाणिया, मार्गशीर्ष वदी ११, बुध, १९५३

श्री लल्लूजी आदि मुनियोंको नमस्कार प्राप्त हो।

आरम्भ तथा परिग्रहकी प्रवृत्ति आत्महितको बहुत प्रकारसे रोधक है, अथवा सत्समागमके योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानीपुरुषोंने उसके त्यागरूप बाह्यसंयमका उपदेश दिया है, जो प्रायः आपको प्राप्त है। फिर आप यथार्थ भावसंयमकी अभिलाषासे प्रवृत्ति करते हैं, इसलिये अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझकर सत्शास्त्र, अप्रतिबधता, चित्तकी एकाग्रता और सत्पुरुषोंके वचनोंको अनुप्रेक्षा द्वारा उसे सफल करना योग्य है।

७३३

ववाणिया, मार्गशीर्ष वदी ११, बुध, १९५३

वैराग्य और उपशमकी वृद्धिके लिये ‘भावनाबोध’, ‘योगवासिष्ठ’ के पहले दो प्रकरण, ‘पंचीकरण’ इत्यादि ग्रन्थ विचार करने योग्य हैं।

जीवमे प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उस प्रमादको दूर करना चाहिये, अवश्य दूर करना चाहिये।

७३४

ववाणिया, मार्गशीर्ष वदी ११, बुध, १९५३

श्री सुभाष्य आदिके प्रति लिखे गये पत्रोंमेंसे जो परमार्थ सम्बन्धी पत्र हों उनकी अभी हो सके तो एक अलग प्रति लिखियेगा।

सोराष्ट्रमे अभी कब तक स्थिति होगी, यह लिखना अशक्य है।

यहाँ अभी थोड़े दिन स्थिति होगी ऐसा सम्भव है।

७३५

ववाणिया, पौष सुदी १०, मंगल, १९५३

विषमभावके निमित्त प्रबलतासे प्राप्त होनेपर भी जो ज्ञानीपुरुष अविषम उपयोगमें रहे हैं, रहते हैं, और भविष्यकालमें रहेंगे उन सबको बारबार नमस्कार।

उत्कृष्टसे उत्कृष्ट वत, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट तप, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट नियम, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट लम्बि, और उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य ये जिसमें सहज ही समाधिष्ट हो जाते हैं ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोगको नमस्कार । यही ध्यान है ।

७३६

ववाणिया, पोष बुदी ११, बुध, १९५३

रागद्वेषके प्रत्यक्ष बलवान् निमित्त प्राप्त होनेपर भी जिनका आत्मभाव किंचित् मात्र भी क्षोभको प्राप्त नहीं होता, उन ज्ञानीके ज्ञानका विचार करते हुए भी महती निर्जरा होती है, इसमें संशय नहीं है ।

७३७

ववाणिया, पोष बुदी ४, शुक्र, १९५३

आरम्भ और परिग्रहका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो आत्मलाभको विशेष घातक है, और बारंबार अस्थिर एवं अग्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं है; परन्तु जहाँ अनिच्छासे उदयके किसी एक योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्मभावकी उत्कृष्टताको बाधक तथा आत्मस्थिरताको अंतराय करनेवाला, वह आरम्भ-परिग्रहका प्रसंग प्रायः होता है, इसलिये परम कृपालु ज्ञानीपुरुषोंने त्यागमार्गका उपदेश दिया है, वह मुमुक्षुजीवको देशसे और सर्वथा अनुसरण करने योग्य है ।

७३८

ववाणिया, सं० १९५३*

४३

† अपूर्व अवसर एवो क्यारे भावयो ?
 क्यारे बईशुं बाह्यांतर निर्धैव जो ?
 सर्व संबंधनं बंधन तीक्ष्ण छेबीने,
 विचरयुं कब महत्पुरुषने पंथ जो ? ॥ अपूर्व० १ ॥
 सर्व भावयो जोबासीन्यवृत्ति करी,
 मात्र वेह ते संयमहेतु होय जो;
 अन्य कारणे अन्य कयुं कल्पे नहीं,
 वेहे पण किंचित् भूर्छा नब जोय जो ॥ अपूर्व० २ ॥
 वर्तनमोह व्यतीत बई ऊपज्यो बोध जे,
 वेह भिन्न केवल चैतन्यनु ज्ञान जो;
 तेथी प्रसीध बारित्रमोह बिलोकिये,
 बर्ते एवु शुद्धस्वरूपनु ध्यान जो ॥ अपूर्व० ३ ॥

* इस काव्यका निर्णय समय नहीं मिलता ।

† भाषार्थ—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा कि जब मैं बाह्य तथा अन्तरसे निर्धैव बनूँगा ? सर्व संबंधोंके बंधनका तीक्ष्णतासे छेदनकर महामुक्तोके धारणकर कब बन्गूँगा ? ॥१॥

मन सभी परभावोंके प्रति सर्वथा उदासीन हो जाये, वेह भी केवल संयमसाधनाके लिये ही रहे, किसी सांसारिक प्रयोजनके लिये किसी भी वस्तुकी इच्छा न करे, और फिर वेहमें भी किंचित्मात्र भूर्छा न रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥२॥

वर्तनमोह व्यतीत होकर वेहसे जिन केवल चैतन्यस्वरूपका बीजक्य ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे बारित्रमोह प्रसीध हुआ दिखाई देता है; ऐसा शुद्ध स्वरूपका ध्यान वहाँ रहता है ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥३॥

आत्मस्थिरता अथ संस्थिर योगी,
मुक्त्वमेव तो कर्तं देहपर्यन्त जो;
घोर परीक्षा के उपसर्ग भये करी,
जायो धनै नहीं ते स्थिरतामो अंत जो ॥ अपूर्व० ४ ॥

संयमना हेतुवी योगप्रवर्त्तना,
स्वल्पलक्षे जिनवासा आधीन जो;
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां,
अंतं बाधे निजस्वल्पमां लीन जो ॥ अपूर्व० ५ ॥

पंच विषयमां रागद्वेष विरहिता,
पंच प्रमादे न मळे मननो लोभ जो;
द्रव्य, क्षेत्र ने काय, माय प्रतिबंध वण,
विचरणु उदयाधीन पण बीतलोभ जो ॥ अपूर्व० ६ ॥

क्रोध प्रत्ये तो कर्तं क्रोधस्वभावता,
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो;
माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी,
लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो ॥ अपूर्व० ७ ॥

बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये वण क्रोध नहीं,
बंदे चक्रती तद्यापि न मळे मान जो;
देह जाय वण माया याय न रोममां,
लोभ नहीं जो प्रबळ सिद्धि निदान जो ॥ अपूर्व० ८ ॥

मन, बचन और कामके तीन योगोंकी प्रवृत्तिको निवृद्ध करके ध्यानमग्न होनेसे वह आत्मस्थिरता मुक्यतः देहपर्यंत अखंड बनी रहती है तथा घोर परिग्रहसे अथवा उपसर्गके भयसे उस स्थिरताका अन्त नहीं आ सकता—
ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥४॥

समयके हेतुसे ही तीन योगोंकी प्रवृत्ति होती है और वह भी जिनाज्ञाके अनुसार आत्मस्वल्पमेव अखंड स्थिर रहनेके लक्ष्यसे होती है तथा वह प्रवृत्ति भी प्रति क्षण घटती हुई स्थितिमें होती है ताकि अन्तमें निजस्वल्पमेव लीन हो जाये । ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥५॥

पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें रागद्वेष नहीं रहता; (१) इन्द्रिय (२) विषय, (३) कषाय, (४) स्नेह और (५) मित्रा इन पाँच प्रमादोंसे मनमें किसी प्रकारका शोभ नहीं होता तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और आत्मेके प्रतिबन्धके बिना ही लोभरहित होकर उदयवशात् विचरण होता है ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥६॥

क्रोधके प्रति क्रोध स्वभावता अर्थात् क्रोधके प्रति क्रोध करनेकी वृत्ति रहती है, मानके प्रति अपनी दीनताका मान होता है, मायाके प्रति साक्षीभावकी माया रहती है अर्थात् माया करनी हो तो साक्षीभावकी माया की जाये, लोभके प्रति उसके समान लोभ नहीं रहता अर्थात् लोभ करना हो तो लोभ जैसा न हुआ जाये—लोभका लोभ न किया जाये । ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥७॥

बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोध नहीं आता; यदि चक्रवर्ती बंधन करे तो भी शिक्षा मान मान उत्पन्न नहीं होता; देहका नाश होता हो तो भी एक रोममें भी माया उत्पन्न नहीं होती; चाहे जैसी प्रबल श्रद्धा सिद्धि प्रगट हो तो भी उसका केवलमात्र शोभ नहीं होता—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥८॥

नम्रभाव, मुण्डभाव सह अस्मानता,
अर्धतपोचन आदि परम प्रसिद्ध जो;
केस, रोम, नख के अंगे शृंगार नहीं,
ब्रह्मभाव संयममय, निर्ग्रह सिद्ध जो ॥ अपूर्व ० ९ ॥

शत्रु मित्र प्रत्ये वर्तें समवर्षिता,
मान अमाने वर्तें ते ज स्वभाव जो;
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता,
अब मोक्षे पण मुद्ध वर्तें समभाव जो ॥ अपूर्व ० १० ॥

एकाकी विचरतो बढी स्मृतिमानमा,
बढी पर्वतमा बाघ सिंह संयोग जो;
अडोल आत्म, ने मनमा नहीं ओभता,
परम मित्रनो जाने पाम्या योग जो ॥ अपूर्व ० ११ ॥

घोर तपश्चर्यामा पण मनने ताप नहीं,
सरस अग्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो;
रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनो,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो ॥ अपूर्व ० १२ ॥

एम पराजय करीने चारित्र्यमोहनो,
आयुं त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो;
अेणी क्षपकतणी करीने आच्छता,
अनन्य चित्तन अतिशय मुद्धस्वभाव जो ॥ अपूर्व ० १३ ॥

मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी,
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो;

विगबरता, केशलुचन, स्नान तथा दंत-धावनका त्याग, केस, रोम, नख और शरीरका शृंगार न करना इत्यादि अत्यधिक प्रसिद्ध मुनिचर्याति बाह्य त्यागरूप द्रव्यसयम और कषायाधिकी निवृत्तिरूप भावसंयमसे पूर्ण निर्ग्रह अवस्था प्राप्त हो—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥९॥

जहाँ शत्रुमित्रके प्रति समवर्षिता है, मान-अपमानमें समभाव है, जीवन और मरणमें न्यूनाधिकताका भाव नहीं है तथा जहाँ ससार और मोक्षमें भी मुद्ध समभाव है—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१०॥

और स्मृतिमान आदि निर्जन स्थानमें अकेले विचरते हुए, पर्वत, वन आदिमें बाघ, सिंह आदि क्रूर एवं हिंसक प्राणियोंका संयोग होनेपर भी मनमें जरा भी क्षोभ न हो, प्रत्युत ऐसा समझूं कि मानो परम मित्र मिले हूँ, ऐसी आत्मदृष्टिसे उनके समीपमें भी निर्ग्रह एवं स्थिर आत्मसे ध्यानमग्न रहूँ—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥११॥

घोर तपश्चर्यामें भी मनको संताप न हो, स्वादिष्ट भोजनसे मनमें प्रसन्नता न हो, रजकण और वैमानिक देवकी श्रद्धिमें अन्तर न मानूँ—इनोको समान समझूँ । तत्त्वदृष्टिसे साध पदार्थ, धूल और वैमानिक देवकी वन-संपत्ति समी पुद्गलरूप ही है । ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१२॥

इस प्रकार आत्मस्थिरतामें विनम्रत कषाय—नोकषायरूप चारित्र्यमोहका पराजय करके आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानकी प्राप्ति हो, जिससे मोहनीयकर्मका क्षय करनेमें समर्थ क्षपकक्षेत्रीपर आच्छ होकर आत्माके अतिशय मुद्ध स्वभावके अनन्य चित्तनमें तल्लीन हो जाऊँ । ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१३॥

अंत समय त्यां पूर्णस्वरूप बीतराग बर्हि,
प्रगटायुं निज केवलज्ञान निधान जो ॥ अपूर्व० १४ ॥

चार कर्म धनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां,
भबनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो;
सर्व भाव ज्ञाता द्रष्टा सह शुद्धता,
कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो ॥ अपूर्व० १५ ॥

वेदनीयावि चार कर्म वर्ते जहां,
बळी सौंदरीवत् आकृति मात्र जो;
ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे,
आयुष पूर्ण, मटिये वैहिक पात्र जो ॥ अपूर्व० १६ ॥

मन, बचन, काया ने कर्मनी वर्गणा,
छूटे जहां सकळ पुद्गल संबंध जो;
एषु अयोगी गुणस्थानक त्यां वर्ततुं,
महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अवंध जो ॥ अपूर्व० १७ ॥

एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता,
पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो;
शुद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय,
अगुलघु, अमूर्त सहजपदरूप जो ॥ अपूर्व० १८ ॥

पूर्वप्रयोगादि कारणना योगधी,
ऊर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो;

मोहकपी स्वयभूरमण समद्रको पार करके क्षीणमोह नामके बारहवें गुणस्थानमें आकर रहूँ, और बहौं
अतर्मुहर्तमें पूर्ण बीतरागस्वरूप होकर अपने केवलज्ञानकी निधिको प्रगट करूँ । ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१४॥

जहाँ चार धनघाती कर्मों—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अस्तराय—का नाश हो जाता है; बहौं
संसारके बीजका आत्यंतिक नाश हो जाता है ऐसे अनंत चतुष्टयरूप परमात्मपदकी प्राप्ति हो, और सर्व भावोंका शुद्ध
जाता-द्रष्टा होकर कृतकृत्यदशा प्रगटे और अनंत वीर्यका प्रकाश हो—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१५॥

जहाँपर—तेरहवें गुणस्थानमें जली हुई रस्सीकी आकृतिके समान वेदनीय आवि चार अघाती कर्म ही
शेष रह जाते हैं, उनकी स्थिति देहायुके अधीन है, और आयु-कर्मके नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है,
जिससे शरीर धारण करना ही नहीं रहता—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१६॥

जहाँ मन, बचन, काया और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुद्गलका सबध छूट जाता है, ऐसे अयोगी
गुणस्थानमें अल्प समय रहकर महाभाग्य स्वरूप अनंत सुखदायक पूर्ण अवंधपद—मुक्तपद प्राप्त हो । ऐसा अपूर्व
अवसर कब आयेगा ? ॥१७॥

अयोगी गुणस्थानमें एक परमाणु मात्रका भी स्पर्श—बंध नहीं होता । यह स्वरूप कर्मरूप कलंकसे रहित
और प्रदेशोंके निष्कंपनसे अचल शुद्ध सहज आत्मस्वरूप है । ऐसी शुद्ध, निरंजन, चैतन्यमूर्ति, एक आत्मात्मय, अगुल-
घु और अमूर्त सहजात्मस्वरूपदशा प्रगट हो—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१८॥

पूर्वप्रयोगादि कारणोंके योगसे ऊर्ध्वगमन कर सावि-अनंत समाधिमुखसे पूर्ण और अनंत ज्ञान-दर्शनसहित
पिंडपदमें सुस्थित हो—ऐसा अपूर्व अवसर कब आयेगा ? ॥१९॥

सावि अनंत अनंत समाधिमुखां,
अनंत दर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो ॥ अपूर्व० १९॥

जे यह भी सर्वज्ञे जीठुं जानना,
कही जायना नहीं पण ते भी जगजान जो;
तेह स्वस्वमे अन्य बाणी ते शूं कहे ?
अनुभवोपर माय रह्युं ते ज्ञान जो ॥ अपूर्व० २०॥

एह परमपद प्राप्तिनुं कय्युं ध्यान में,
गजा जगर ने हल मनोरथरूप जो;
तो पण निश्चय राजचंद्र मनने रह्यो,
प्रभुवाताजे बाशुं ते ज स्वस्व जो ॥ अपूर्व० २१॥

७३९

मोरबी, माघ सुदी ९, बुध, १९५३

मुनिजीके प्रांत,

वर्वाणिया पत्र मिला बा । यहाँ सुक्यारको जाना हुवा है । वहाँ कुछ दिन स्थिति संभव है ।
नडियादसे अनुक्रमसे किस क्षेत्रकी ओर बिहार होना संभव है, तथा श्री देवकीर्ण आदि मुनियोंका
कहाँ एकत्र होना संभव है, यह सूचित कर सकें तो सूचित करनेकी कृपा कीजियेगा ।
द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे यों चारों प्रकारसे अप्रतिबंधता, आत्मतासे रहनेवाले निर्ग्रन्थके
लिखे कही है, यह विशेष अनुप्रेक्षा करने योग्य है ।

अभी किन शास्त्रोंका विचार करनेका योग रहता है, यह सूचित कर सकें तो सूचित करनेकी कृपा
कीजियेगा ।

श्री देवकीर्ण आदि मुनियोंको नमस्कार प्राप्त हो ।

७४०

मोरबी, माघ सुदी ९, बुध, १९५३

'आत्मसिद्धि' का विचार करते हुए आत्मा संबंधी कुछ भी अनुप्रेक्षा रहती है या नहीं ? यह लिख
सकें तो लिखियेगा ।

कोई पुख स्वयं विषय सदाचारमें तथा संयममें प्रवृत्ति करता है, उसके सहायममे आनेके इच्छुक
जीवोंको, उस पद्धतिके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संयमका लाभ होता है, वैसा लाभ प्रायः विस्तृत
उपदेशसे भी नहीं होता, यह ध्यानमें रखने योग्य है ।

७४१

मोरबी, माघ सुदी, १०, शुक्र, १९५३

सर्वज्ञाय नमः

यहाँ कुछ दिन तक स्थिति होना संभव है ।

जी सर्वज्ञ जगजानने इहा पवको अपने ज्ञानमें देखा, परंतु ने जी इसे नहीं कह सकें । तो फिर अन्य अल्पज्ञकी
बाणीसे उस स्वस्वको कैसे कह्युं का सके ? यह ज्ञान तो माय अनुभवोपर ही है ॥२०॥

मैंने इस परमपदकी प्राप्तिका ज्ञान किया है । उसे ज्ञान करनेमें कलिका प्रतीत नहीं होकर, इसलिये
जनीं तो यह धनोरथरूप है । जो भी राजचंद्र कहते हैं कि हृदयमें यह निश्चय रहता है कि अनुकी काकाका कारणन
करनेसे उसी परमात्मस्वरूपको प्राप्त करेंगे ॥२१॥

अभी ईडर आनेका विचार रखते हैं। तैयार रहें। श्री डुंगरको आनेके लिये विनती करें। उन्हे भी तैयार रहें। उनके चित्तमें यों आये कि बारंबार जाना होनेसे लोकापेक्षामें योग्य नहीं दिखायी देता। क्योंकि उन्नमें अंतर। परंतु ऐसा विचार करना योग्य नहीं है।

परमार्थवृद्धि पुरुषको अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके लाभमें यह विकल्परूप अंतराय कर्तव्य नहीं है। इस बार समागमका विशेष लाभ होना योग्य है। इसलिये श्री डुंगरको अन्य सभी विकल्प छोड़कर आनेका विचार रखना चाहिये।

श्री डुंगर तथा लहेरामाई आदि मुमुक्षुओंको यथायोग्य।

आनेके बारेमें श्री डुंगरको कुछ भी संशय न रखना योग्य है।

७४२

मोरबी, माघ वदी ४, रवि, १९५३

संस्कृतका परिचय न हो तो कीजियेया।

जिस तरह अन्य मुमुक्षुओंको चित्तमें और अंगमें निर्मल भावकी वृद्धि हो उस तरह प्रवृत्ति कर्तव्य है। नियमित श्रवण कराया जाये तथा आरंभ-परिग्रहके स्वरूपको सम्यक् प्रकारसे देखते हुए, वे निवृत्ति और निर्मलताको कितने प्रतिबंधक हैं यह बात चित्तमें दृढ़ हो ऐसी परस्परमें जानकारी हो यह कर्तव्य है।

७४३

मोरबी, माघ वदी ४, रवि, १९५३

‘सकळ संसारी इन्द्रियरासी, मुनिगुण बातमरासी रे।

मुख्यपणे जे आत्मरासी, ते कहिये निष्कामी रे॥’—मुनि श्री आनंदधनजी

तीनों पत्र मिले थे। अभी लगभग पंद्रह दिनसे यहाँ स्थिति है। अभी यहाँ कुछ दिन और रहना संभव है।

पत्राकांक्षा और दर्शनाकांक्षा माझूम हुई है। अभी पत्र आदि लिखनेमें बहुत ही कम प्रवृत्ति हो सकी है। समागमके बारेमें अभी कुछ भी उत्तर लिखना अशक्य है।

श्री लल्लुजी और श्री देवकरणजी ‘आत्मसिद्धिशास्त्र’ का विशेषतः मनन करें। दूसरे मुनियोंको भी प्रश्नव्याकरण आदि सूत्र तत्पुरुषके लक्ष्यसे सुनाये जायें तो सुनायें।

श्री सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य।

७४४

ववाणिया, माघ वदी १२, शनि, १९५३

‘ते माट ऊभा करजोडी, जिनबर आपळ कहीए रे।

समयचरण सेवा शुद्ध बेजो, जेम आनंदधन लहीए रे॥’—मुनि श्री आनंदधनजी

‘कर्मग्रंथ’ नामका शास्त्र है, उसे अभी आदिसे अंत तक पढ़नेका, सुननेका और अनुप्रेक्षा करनेका परिचय रख सकें तो रखियेगा। अभी उसे पढ़ने और सुननेमें नित्य प्रति दो-से चार घड़ी नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है।

१. भावार्थ—सब संसारी जीव इन्द्रियदुल्लेख ही रमण करनेवाले हैं, और केवल मुनिगुण ही आत्मरासी हैं। जो मुख्यतासे आत्मरासी होते हैं वे निष्कामी कहे जाते हैं।

२. भावार्थ—इस कारण मैं हाथ जोड़ खड़ा रहकर जिनमें अग्रवानसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शास्त्रानुसार चारित्रिकी शुद्ध सेवा प्रदान करें, जिससे मैं आनंदधन—मोक्ष प्राप्त करूँ।

७४५

ववाणिया, फागुन सुदी २, १९५३

एकांत निश्चयनयसे मति आदि चार ज्ञान, संपूर्ण शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकल्प ज्ञान कहे जा सकते हैं, परंतु संपूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात् सम्पूर्ण निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न होनेके ये ज्ञान साधन है। उसमें भी श्रुतज्ञान मुख्य साधन है। केवलज्ञान उत्पन्न होनेमें अंत तक उस ज्ञानका अवलंबन है। यदि कोई जीव पहलेसे इसका त्याग कर दे तो केवलज्ञानको प्राप्त नहीं होता। केवलज्ञान तककी दशा प्राप्त करने-का हेतु श्रुतज्ञानसे होता है।

७४६

ववाणिया, फागुन सुदी २, १९५३

‘त्याग विराग न चित्तां, धाय न तेने ज्ञान।

अटके त्याग विरागमां, तो भूले निज भान ॥

जहां कल्पना जल्पना, तहां मानुं दुःख छाई।

मिटे कल्पना जल्पना, तब वस्तु तिन पाई ॥

‘पड़ो पार कहाँ पावनो, मिटे न मनको बार।

ज्यों कोलुके बेलकुं, घर ही कोश हजार ॥’

‘मोहनीय’का स्वरूप इस जीवको वारंवार अत्यंत विचार करने योग्य है। मोहिनीने महान् मुनीश्वरोंको भी पलभरमें अपने पाशमें फँसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अत्यंत विमुक्त कर दिया है, शाश्वत सुख-को छीनकर उन्हें क्षणभंगुरतामें ललचाकर भटकाया है।

निर्विकल्प स्थिति लाना, आत्मस्वभावमें रमण करना और मात्र द्रष्टाभावसे रहना ऐसा ज्ञानियो-का जगह जगह बोध है, इस बोधके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण होता है।

जिज्ञासामें रहें यह योग्य है।

‘कर्म मोहनीय भेद बे, वर्शन चारित्र नाम।

हणे बोध बीतरागता, अचूक उपाय आम ॥

ॐ शान्तिः

७४७

ववाणिया, फागुन सुदी २, शुक्र, १९५३

सर्व मुनियोंको नमस्कार प्राप्त हो।

मुनि श्री देवकरणजी ‘दीनता’ के बीस दोहे कण्ठस्थ करना चाहते हैं, इसमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं है। अर्थात् वे दोहे कण्ठस्थ करने योग्य हैं।

कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ।

तेमां मुख्ये मोहनीय, हणाय ते कहुं पाठ ॥

कर्म मोहनीय भेद बे, वर्शन चारित्र नाम।

हणे बोध बीतरागता, उपाय अचूक आम ॥

—श्री ‘आत्मसिद्धिशास्त्र’

७४८

ववाणिया, फागुन सुदी ४, रवि, १९५३

जहाँ उपाय नहीं वहाँ खेद करना योग्य नहीं है। उन्हें शिक्षा अर्थात् उपदेश देकर सुधार करनेका बंद रखकर, मिलते रहकर काम निबाहना ही योग्य है।

१. अर्थ के लिये देखें ‘आत्मसिद्धि’ का पृष्ठ ९।

२. अर्थ के लिये देखें ‘आत्मसिद्धि’ का पृष्ठ १०३।

जाननेसे पहले उपालम्भ लिखना ठीक नहीं। तथा उपालम्भसे अक्ल ला देना मुश्किल है। अक्लकी वर्षा की जाती है तो भी इन लोगोकी रीति अभा रास्तेपर नहीं आती। वहाँ क्या उपाय ?

उनके प्रति कोई दूसरा खेद करना व्यर्थ है। कर्मबंधकी विचित्रता है इससे सभीको सच्ची बात समझमे नहीं आ सकती। इसलिये उनके दोषका क्या विचार करना ?

७४९

ववाणिया, फागुन वदी ११, १९५३

त्रिभोवनकी लिखी हुई चिट्ठी तथा सुणाव और पेटलादके पत्र मिले हैं।

‘कर्मग्रंथ’ का विचार करनेसे कषाय आदिका बहुलता स्वरूप यथार्थ समझमे नहीं आता, वह विशेषतः अनुप्रेक्षासे, त्यागवृत्तिके बलसे और समागमसे समझमे आने योग्य है।

‘ज्ञानका फल विरति है’। बीतरागका यह वचन सभी मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमे रखने योग्य है। जिसे पढ़नेसे, समझनेसे और विचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्यसे और विभावके परिणामसे उदास न हुआ, विभावका त्यागी न हुआ, विभावके कार्योंका और विभावके फलका त्यागी न हुआ; वह पढ़ना, वह विचारना और वह समझना अज्ञान है। विचारवृत्तिके साथ त्यागवृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है, यह ज्ञानीके कहनेका परमार्थ है।

समयका अवकाश प्राप्त करके नियमितरूपसे दो-से चार घड़ी तक मुनियोंको अभी ‘सूयमडाग’ का विचार करना योग्य है—शात और विरक्त चित्तसे।

७५०†

ववाणिया, फागुन सुदी ६, सोम, १९५३

मुनि श्री लल्लुजी तथा देवकरणजी आदिके प्रति—

सहज समागम हो जाये अथवा ये लोग इच्छापूर्वक समागम करनेके लिये आते हों तो समागम करनेमे क्या हानि है ? कदाचित् विरोधवृत्तिसे ये लोग समागम करते हों तो भी क्या हानि है ? हमें तो उनके प्रति केवल हितकारी वृत्तिमे, अविरोध दृष्टिसे समागममे भी बर्ताव करना है। इसमे क्या पराभव है ? मात्र उदीरणा करके समागम करनेका अभी कारण नहीं है। आप सब मुमुक्षुओंके आचार संबंधी उन्हें कोई संशय हो तो भी विकल्पका अवकाश नहीं है। वडवामे सत्पुरुषके समागममे गये आदि संबंधी प्रश्न करें तो उसके उत्तरमे तो इतना ही कहना योग्य है कि “आप, हम और सब आत्महितकी कामनासे निकले हैं, और करने योग्य भी यही है। जिस पुरुषके समागममें हम आये हैं उसके समागममे आप कभी आकर प्रतीति कर देखे कि उनके आत्माकी दशा कैसी है ? और वे हमें कैसे उपकारी हैं ? अभी आप इस बातको जाने दें। वडवा तक सहजमे भी जाना हो सकता है, और यह तो ज्ञान, दर्शन आदिके उपकाररूप प्रसंगमे जाना हुआ है, इसलिये आचारकी भर्थादाके भंगका विकल्प करना योग्य नहीं है। रागद्वेष परिक्षीण होनेका मार्ग जिस पुरुषके उपदेशसे कुछ भी समझमे आये, प्राप्त हो, उस पुरुषका उपकार कितना ? और वैसे पुरुषको कैसे भक्ति करनी, उसे आप ही शास्त्र आदिसे विचार कर देखें। हम तो वैसा कुछ नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने स्वयं यो कहा था कि :—

‘आपके मुनिपनका सामान्य व्यवहार ऐसा है कि इस अविरति पुरुषके प्रति बाह्य वन्दनादि व्यवहार कर्तव्य नहीं है। उस व्यवहारको आप भी निभायें। उस व्यवहारको आप रखें इसमे आपका स्वच्छेद नहीं है, इसलिये रखना योग्य है। बहुतसे जीवोंको संशयका हेतु नहीं होगा। हमें कुछ वंदनादिकी अपेक्षा नहीं है।’ इस प्रकारसे जिन्होंने सामान्य व्यवहारको भी निभाया था, उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिये,

† देखें आंक ५०२। आंक ५०२ के छपनेके बाद यह पत्र प्रिंटेडिबल द्वारा मिला है, इसलिये यहाँ प्रिंटेड दिया है।

इसका आप विचार करें। कदाचित् अभी आपको यह बात समझने न आये तो आगे जाकर समझने आयेगी, इस बातमें आप निःसंदेह रहे।

दूसरे कुछ समांगरूप आचार-विचारमें हमारी शिथिलता हुई हो तो आप कहे क्योंकि वैसी शिथिलता तो दूर किये बिना हितकारी मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसी हमारी दृष्टि है।" इत्यादि प्रसङ्ग-से कहना योग्य लगे तो कहे; और उनके प्रति अद्वेषभाव है ऐसा स्पष्ट उनके ध्यानमें आये वैसी वृत्ति एवं रीतिसे वर्तन करे, इसमें संशय कर्तव्य नहीं है।

दूसरे साधुओंके बारेमें आपको कुछ कहना कर्तव्य नहीं है। समागममें आनेके बाद भी उनके चित्तमें कुछ न्यूनाधिकता रहे तो भी विक्षिप्त न हों। उनके प्रति प्रबल अद्वेष भावनासे बर्ताव करना ही स्वधर्म है।

७५१

ववाणिया, फागुन वदी ११, रवि, १९५३

४० सधंज्ञाय नमः

'आत्मसिद्धि' में कहे हुए समकितके प्रकारोंका विशेषार्थ जाननेकी इच्छा संबंधी पत्र मिला है।

आत्मसिद्धिमें तीन प्रकारके समकित उपादिष्ट हैं—

(१) आप्तपुरुषके वचनकी प्रतीतिरूप, आत्माकी अपूर्व स्वरूप, स्वच्छंदनिरोधतासे आप्तपुरुषकी भक्तिरूप, यह समकितका पहला प्रकार है।

(२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवाशसे प्रतीति यह समकितका दूसरा प्रकार है।

(३) निर्विकल्प परमार्थअनुभव यह समकितका तीसरा प्रकार है।

पहला समकित दूसरे समकितका कारण है। दूसरा समकित तीसरे समकितका कारण है। वीतरागने तीनों समकित मान्य किये हैं। तीनों समकित उपासना करने योग्य हैं, सत्कार करने योग्य हैं; और भक्ति करने योग्य हैं।

केवलज्ञान उत्पन्न होनेके अन्तिम समय तक वीतरागने सत्पुरुषके वचनोंके आलंबनका विधान किया है; अर्थात् बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानरूपपर्यंत श्रुतज्ञानसे आत्माके अनुभवको निर्मल करते करते उस निर्मलताकी संपूर्णता प्राप्त होनेपर 'केवलज्ञान' उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होनेके पहले समय तक सत्पुरुषका उपादिष्ट मार्ग आधारभूत है, यह जो कहा है वह निःसंदेह सत्य है।

७५२

ववाणिया, फागुन वदी ११, रवि, १९५३

लेख्या—जीवके कृष्ण आदि द्रव्यकी तरह भासमान परिणाम।

अध्यवसाय—लेख्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरूपसे प्रवृत्ति।

संकल्प—कुछ भी प्रवृत्ति करनेका निर्धारित अध्यवसाय।

विकल्प—कुछ भी प्रवृत्ति करनेका अपूर्ण अनिर्धारित, संदेहात्सक अध्यवसाय।

संज्ञा—कुछ भी आगे पीछे को चिंतनशक्तिविशेष अथवा स्मृति।

परिणाम—जलके द्रवणस्वभावकी तरह द्रव्यकी कर्माश्रित अवस्थांतर पानेकी शक्ति है, उस अवस्थांतरकी विशेष धारा, वह परिणति है।

अज्ञान—मिथ्यात्वसहित मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान हो तो वह 'अज्ञान' है।

विभंगज्ञान—मिथ्यात्वसहित अतींद्रिय ज्ञान हो वह 'विभंगज्ञान' है।

विज्ञान—कुछ भी विशेषरूपसे जानना वह 'विज्ञान' है।

श्रवण जिनेश्वर प्रीतम जहूरी रे, जोर न चहुं रे कंत ।

रोक्यो साहेब संग न परिहरे रे, भांवे सावि अनंत ॥श्रवण० १॥

नामिराजके पुत्र श्री श्रवणदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय हैं, जिससे मैं दूसरे स्वामीको न चाहूँ । ये स्वामी ऐसे हैं कि प्रसन्न होने पर फिर कभी संग नहीं छोड़ते । जबसे संग हुआ तबसे उसकी आदि है, परंतु वह संग अटल होनेसे अनंत है ॥१॥

विशेषार्थ :—जो स्वरूपजिज्ञासु पुरुष हैं वे, जो पूर्ण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी वृत्तिको तन्मय करते हैं; जिससे अपनी स्वरूपदशा जगृत होती जाती है और सर्वोत्कृष्ट यथाव्याप्तचारित्रको प्राप्त होती है । वैसा भगवानका स्वरूप है, वैसा ही शुद्धत्वकी दृष्टिसे आत्माका स्वरूप है । इस आत्मा और सिद्ध भगवानके स्वरूपमें औपाधिक भेद है । स्वाभाविकरूपसे देखें तो आत्मा सिद्ध भगवानके तुल्य ही है । सिद्ध भगवानका स्वरूप निरावरण है; और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणसहित है, और यही भेद है; वस्तुतः भेद नहीं है । उस आवरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका स्वाभाविक सिद्धस्वरूप प्रगट होता है ।

और जब तक वह स्वाभाविक सिद्ध स्वरूप प्रगट नहीं हुआ, तब तक स्वाभाविक शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ऐसे सिद्ध भगवानकी उपासना कर्तव्य है; इसी तरह अर्हत भगवानकी उपासना भी कर्तव्य है, क्योंकि वे भगवान सयोधी सिद्ध हैं । सयोगरूप प्रारब्धके कारण वे देहधारी हैं; परंतु वे भगवान स्वरूप-समवस्थित हैं । सिद्ध भगवान और उनके ज्ञानमें, दर्शनमें, चारित्र्यमें या वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है; इसलिये अर्हत भगवानकी उपासनासे भी वह आत्मा स्वरूपलभ्यको पा सकता है ।

पूर्व महात्माओंने कहा है :—

‘जे जानइ अरिहंसे, ब्रह्म गुण पणजोहि ब ।

सो जानइ निय अर्प्य, मोहो सहु जाइ तत्स लय ॥’

जो अर्हत भगवानका स्वरूप ब्रह्म, गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपने आत्माके स्वरूपको जानता है और निश्चयसे उसके मोहका नाश हो जाता है । उस भगवानकी उपासना किस अनुक्रमसे जीवोको कर्तव्य है, उसे श्री आनंदधनजी नीर्वे स्तवनमें कहनेवाले हैं, जिससे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे ।

भगवान सिद्धको नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन कर्मोंका भी अभाव है; वे भगवान सर्वथा कर्मरहित हैं । भगवान अर्हतको आत्मस्वरूपको आवरण करनेवाले कर्मोंका सब रहता है, परंतु उपर्युक्त चार कर्मोंका पूर्वबंध, वेदन करके क्षीण करने तक उन्हें रहता है, जिससे वे परमात्मा साकार भगवान कहने योग्य हैं ।

उन अर्हत भगवानमें जिन्होंने पूर्वकालमें ‘तीर्थंकरनामकर्म’ का शुभयोग उत्पन्न किया होता है, वे ‘तीर्थंकर भगवान’ कहे जाते हैं । जिनके प्रताप, उपवेशकल आदिकी शोभ्य महापुण्ययोगके उदयसे आश्चर्यकारी होती है । भरतक्षेत्रमें वर्तमान अवसर्पिणीकालमें ऐसे चौबीस तीर्थंकर हुए हैं—श्री श्रवणदेवसे श्री वर्धमान तक ।

वर्तमानकालमें वे भगवान सिद्धाकरमें स्वरूपस्थितरूपसे विराजमान हैं । परंतु ‘भूतप्रज्ञापनीयनय’ से उनमें ‘तीर्थंकरपद’ का उपचार किया जाता है । उस औपचारिक नयदृष्टिसे उन चौबीस भगवानकी स्तुतिरूपसे इन चौबीस स्तवनोंकी रचना की है ।

सिद्ध भगवान सर्वथा अमूर्तपदमे स्थित होनेसे उनके स्वरूपका सामान्यतः चितन करना दुष्कर है। अर्हत भगवानके स्वरूपका मूलदृष्टिसे चितन करना तो वैसा ही दुष्कर है, परंतु सयोगी पदके अवलंबनपूर्वक चितन करनेसे वह सामान्य जीवोंके लिये भी वृत्ति स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय है। इस कारण अर्हत भगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समझकर श्री आनन्दधनजीने बीबीस तीर्थंकरोंके स्तवनरूप इस बीबीसीकी रचना की है। तमस्कारमन्त्रमें भी अर्हतपद प्रथम रखनेका हेतु इतना ही है कि उनकी विशेष उपकारिता है।

भगवानके स्वरूपका चितन करना यह परमार्थदृष्टिवान पुरुषोंके लिये गौणतासे स्वस्वरूपका ही चितन है। 'सिद्धप्राभूत' में कहा है—

‘आरिस सिद्ध सहाबो, तारिस सहाबो सब्जीवाण ।

तम्हा सिद्धंतर्हई, कायव्वा भव्जीवोह ॥’

जैसा सिद्ध भगवानका आत्मस्वरूप है वैसा सब जीवोंका आत्मस्वरूप है; इसलिये भव्य जीवोंको सिद्धत्वमे रुचि कर्तव्य है।

इसी तरह श्री देवचन्द्रस्वामीने श्री वामपूज्यके स्तवनमे कहा है कि ‘जिनपूजा रे ते निजपूजना’।

यदि यथार्थ मूलदृष्टिसे देखे तो जिनकी पूजा वह आत्मस्वरूपका ही पूजन है।

स्वरूपाकांक्षी महात्माओंने यों जिन भगवान तथा सिद्ध भगवानको उपासनाको स्वरूपकी प्राप्ति हेतु माना है। क्षीणमोह गुणस्थानपर्यंत यह स्वरूपचितन जीवोंके लिये प्रबल अवलंबन है। और फिर मात्र अकेला अध्यात्मस्वरूपचितन जीवोंको व्यामोह उत्पन्न करता है; बहुतेसे जीवोंको शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा स्वेच्छाचारिता उत्पन्न करता है, अथवा उन्मत्त प्रलापदशा उत्पन्न करता है। भगवानके स्वरूपके ध्यानावलंबनसे भक्तिप्रधानदृष्टि होती है, और अध्यात्मदृष्टि गौण होती है। जिससे शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्मत्त प्रलापता नहीं होती, आत्मदशा बलवान हो जानेसे स्वाभाविक अध्यात्म-प्रधानता होती है। आत्मा स्वाभाविक उच्च गुणोंको भजता है। इसलिये शुष्कता आदि दोष उत्पन्न नहीं होते, और भक्तिमार्गके प्रति भी जुगुप्सित नहीं होता। स्वाभाविक आत्मदशा स्वरूपलीनताको प्राप्त करती जाती है। जहाँ अर्हत आदिके स्वरूपध्यानके आलंबनके बिना वृत्ति आत्माकारता भजती है, वहाँ.....

[अपूर्ण]

(२)

बीतराग स्तवन

‘बीतरागोंमें ईश्वर ऐसे ऋषभदेव भगवान मेरे स्वामी है। इसलिये अब मैं दूसरे पतिकी इच्छा नहीं करती, क्योंकि ये प्रभु रीझनेके बाद साथ नहीं छोड़ते। इन प्रभुका योग प्राप्त होना उसको आदि है, परंतु वह योग कभी भी निवृत्त नहीं होता, इसलिये अनन्त है।

१. आनन्दधन तीर्थंकर स्तवनावलीका यह विवेचन लिखते हुए इस जगह अर्ण छोड़ दिया गया है।—संशोधक

२. श्री ऋषभजिनस्तवन—

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न बाहु रे कन्त ।

रीझ्यो साहेब मंग न परिहरे रे, मांगि मादि अनन्त ॥ऋषभ० १

कोई कत कारण काष्ठमक्षण करे रे, मिलवुं कंठने धाय ।

ए मेळो नबि कहिये समबे रे, मेळो ठाम न ठाय ॥ऋषभ० ३

कोई पतिरंजन अति धर्णुं तप करे रे, पतिरंजन तपताप ।

ए पतिरंजन में नबि चित्त बधुं रे, रजब बाहु मेळाय ॥ऋषभ० ४

जगतके भावोंसे उदासीन होकर चैतन्यवृत्ति शुद्ध चैतन्यस्वरूपभावमें समबस्थित भगवानमें प्रीतिमान हुई, उसका आनन्दधनजो हृष्य प्रदर्शित करते हैं।

अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनन्दधनजीकी चैतन्यवृत्ति कहती है—‘हे सखी ! मैंने ऋषभदेव भगवानसे लम्न किया है, और ये भगवान मुझे सबसे प्यारे है। ये भगवान मेरे पति हुए हैं, इसलिये अब मैं दूसरे किसी भी पतिकी इच्छा कहीं ही नहीं। क्योंकि अन्य सब जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंसे आकुल-व्याकुल हैं, क्षणभरके लिये भी सुखी नहीं हैं; ऐसे जीवको पति बनानेसे मुझे सुख कहाँसे हो सकता है ? भगवान ऋषभदेव तो अनन्त अव्याबाध सुखसमाधिकी प्राप्त हुए हैं, इसलिये उनका आश्रय लूँ तो मुझे उसी वस्तुकी प्राप्ति हो। यह योग वर्तमानमें प्राप्त होनेसे हे सखी ! मुझे परमशीतलता हुई। दूसरे पतिका तो किसी समय वियोग भी हो जाये, परन्तु मेरे इन स्वामीका तो किसी भी समय वियोग होता ही नहीं। जबसे ये स्वामी प्रसन्न हुए हैं तबसे किसी भी दिन संग नहीं छोड़ते। इन स्वामीके योगके स्वभावको सिद्धान्तमें ‘सावि-अनन्त’ अर्थात् इस योगके होनेकी आदि है, परन्तु किसी दिन इनका वियोग होनेवाला नहीं है। इसलिये अनन्त है, ऐसा कहा है; इसलिये अब मुझे कभी भी इन पतिका वियोग होगा ही नहीं ॥१॥

हे सखी ! इस जगतमें पतिका वियोग न होनेके लिये स्त्रियाँ जो नाना प्रकारके उपाय करती हैं वे उपाय सच्चे नहीं हैं, और इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती। उन उपायोंके मिथ्यापनको बतलानेके लिये उनमेंसे थोड़ेसे उपाय तुझे बताते हैं—कोई एक स्त्री तो पतिके साथ काष्ठमें जल जानेकी इच्छा करती है, कि जिससे पतिके साथ मिलाप हो बना रहे; परन्तु उस मिलापका कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुसार उसे जहाँ जाना था वहाँ चला गया। और जो स्त्री सती होकर मिलापकी इच्छा करती है वह स्त्री भी मिलापके लिये एक चितामें जलकर मरनेकी इच्छा करती है तो भी वह अपने कर्मानुसार देहको प्राप्त होनेवाली है; दोनों एक ही जगह देह धारण करे, और पति-पत्नीरूपसे योग प्राप्त कर निरंतर सुख भोगे ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिये उस पतिका वियोग हुआ, और उसका योग भी असंभव रहा, ऐसे पतिके मिलापको मैंने झूठा माना है, क्योंकि उसका ठौर-ठिकाना कुछ नहीं है।

अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता है कि परमेश्वररूप पतिकी प्राप्तिके लिये कोई काष्ठका भक्षण करता है, अर्थात् पंचाग्निकी धूनी जलाकर उसमें काष्ठ होमकर उस अग्निका परिषद् सहन करता है, और इससे ऐसा समझता है कि परमेश्वररूप पतिको पा लेगे, परन्तु यह समझना मिथ्या है; क्योंकि पंचाग्नि तापनेमें उसकी प्रवृत्ति है; उस पतिका स्वरूप जानकर, उस पतिके प्रसन्न होनेके कारणोंको जानकर उन कारणोंकी उपासना वह नहीं करता, इसलिये वह परमेश्वररूप पतिको कहाँसे पायेगा ? उसकी मत्तिका जिस स्वभावमें परिणमन हुआ है उसी प्रकारकी गतिको वह पायेगा, जिससे उस मिलापका कोई ठौर-ठिकाना नहीं है ॥३॥

हे सखी ! कोई पतिको रिशानेके लिये अनेक प्रकारके तप करती है, परन्तु वह मात्र शरीरको कष्ट है। इसे पतिको राजी करनेका मार्ग मैंने समझा नहीं है। पतिको रजन करनेके लिये तो दोनोंकी धातुओंका मिलाप होना चाहिये। कोई स्त्री चाहे जितने कष्टसे तपस्वरूप करके अपने पतिको रिशानेकी इच्छा करे तो भी जब तक वह स्त्री अपनी प्रकृतिको पतिकी प्रकृतिके स्वभावानुसार न कर सके तब तक प्रकृति

कोई कहे लीला रे अलख अलख सगी रे, लख पूरे मन आवा ।

बोबरहितने लीला मवि घटे रे, लीला बोब बिलास ॥श्रवण० ५॥

चितप्रसन्ने रे पूजन फळ कछु रे, पूजा अक्षित पद ।

कपटरहित यह आत्म अरपणा रे, आनन्दधन स्वरुह ॥श्रवण० ६॥

भी प्रतिकूलताके कारण वह पति प्रसन्न होता ही नहीं है, और उस स्त्रीको मात्र अपने शरीरमें भुषा आदि कष्टोंकी प्राप्ति होती है। इसी तरह किसी मनुष्यकी वृत्ति भगवानको पतिरूपसे प्राप्त करनेकी हो तो वह भगवानके स्वरूपानुसार वृत्ति न करे और अन्य स्वरूपमें रक्षितमान होते हुए अनेक प्रकारका तप करके कष्टका सेवन करे, तो भी वह भगवानको नहीं पाता; क्योंकि जैसे पति-पत्नीका सच्चा मिलाप, और सच्ची प्रसन्नता बाहुके एकत्वमें है वैसे हे सखी ! भगवानमें पतिभावकी इस वृत्तिको स्थापन करके उसे यदि अक्षर रखना हो तो उस भगवानके साथ बह्नुमिलाप करना ही योग्य है; अर्थात् वे भगवान जिस शुद्धचैतन्यधातुरूपसे परिणामित हुए हैं वेसी शुद्धचैतन्यवृत्ति करनेसे ही उस धातुमेंसे प्रतिकूल स्वभाव निवृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुमिलापसे उस भगवानरूप पतिकी प्राप्तिका किसी भी समय वियोग नहीं होता ॥१॥

हे सखी ! कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत ऐसे भगवानकी लीला है कि जिसके स्वरूपको पहचाननेका लक्ष्य नहीं हो सकता; और वह अलक्ष्य भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करता है; इसलिये वह जो समझकर इस जगतको भगवानकी लीला मानकर, उस भगवानकी उस स्वरूपसे महिमा गानेमें ही अपनी इच्छा पूर्ण होगी, (अर्थात् भगवान प्रसन्न होकर उसमें लग्नता करेगा) ऐसा मानता है, परन्तु यह मिथ्या है, क्योंकि वह भगवानके स्वरूपके अज्ञानसे ऐसा कहता है।

जो भगवान अनंत ज्ञानदर्शनमय सर्वोत्कृष्ट सुखसमाधिभय है, वह भगवान इस जगतका कर्ता कैसे हो सकता है ? और लीलाके लिये प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? लीलाकी प्रवृत्ति तो सदोषमें ही संभव है। जो पूर्ण होता है वह कुछ इच्छा ही नहीं करता। भगवान तो अनंत अव्याबाध सुखसे पूर्ण है, उसमें अन्य कल्पनाका अवकाश कहाँसे हो ? लीलाको उत्पत्ति कुतूहलवृत्तिसे होती है। वेसी कुतूहलवृत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णतासे ही होती है। भगवानमें तो वे दोनों (ज्ञान और सुख) परिपूर्ण हैं, इसलिये उसकी प्रवृत्ति जगतको रचनेरूप लीलामें हो ही नहीं सकती। यह लीला तो दोषका बिलास है और सरागीका हो उसका संभव है। जो सरागी होता है वह द्वेषसहित होता है, और जिसे ये दोनों होते हैं, उसे क्रोध, भान, मया, लोभ आदि सभी दोषोंका होना संभव है। इसलिये यथार्थ दृष्टिसे देखते हुए तो लीला दोषका ही बिलास है, और ऐसे दोषबिलासकी इच्छा तो अज्ञानीको ही होती है। विचारवान मनुष्य भी ऐसे दोषबिलासकी इच्छा नहीं करते, तो अनंत ज्ञानमय भगवान उसकी इच्छा क्यों करेगा ? इसलिये जो उस भगवानके स्वरूपको लीलाके कर्तृत्वभावसे समझता है, वह भ्रान्ति है; और उस भ्रान्तिका अनुसरण करके भगवानको प्रसन्न करनेका जो मार्ग वह अपनाता है वह भी भ्रान्तिमय ही है; जिससे भगवानरूप पतिकी उसे प्राप्ति नहीं होती ॥५॥

हे सखी ! पतिको प्रसन्न करनेके तो कई प्रकार हैं। अनेक प्रकारके शब्द, स्पर्श आदिके योगसे पतिकी सेवा की जाती है। ऐसे अनेक प्रकार हैं; परन्तु इन सबमें चित्तप्रसन्नता ही सबसे उत्तम सेवा है, और वह ऐसी सेवा है जो कभी क्षीय नहीं होती। कपटरहित होकर आत्मार्पण करके पतिकी सेवा करने से अत्यंत आनंदके समूहकी प्राप्तिका भाग्योदय होता है।

भगवानरूप पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं। इव्यपूजा, भावपूजा और आज्ञापूजा। इव्यपूजाके भी अनेक भेद हैं; परन्तु उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तप्रसन्नता अर्थात् उस भगवानमें चैतन्यवृत्तिका परम हर्षसे एकत्वको प्राप्त करना ही है; इसीमें सब साधन समा जाते हैं। यही अखंडित पूजा है, क्योंकि यदि चित्त भगवानमें लीन हो तो दूसरे योग भी चित्ताधीन होनेसे भगवानके अधीन ही हैं; और चित्तकी लीनता भगवानमेंसे दूर न हो तो ही असकके मार्गमें अक्षीयता रहती है और उनमें ग्रहण-त्यागरूप विकल्पकी प्रवृत्ति नहीं होती; जिससे वह सेवा अखंड ही रहती है।

जब तक चित्तमें दूसरा भाव हो तब तक यदि यह प्रदर्शित करें कि आपके सिवाय दूसरेमे मेरा कोई भी भाव नहीं है तो यह वृथा ही है और कपट है। और जब तक कपट है तब तक भगवानके चरणों में आत्मार्पण कहसि हो ? इसलिये जगतके सभी भावोंसे विराम प्राप्त करके, वृत्तिको शुद्ध चैतन्य भावयुक्त करनेसे ही उस वृत्तिमे अन्यभाव न रहनेसे शुद्ध कही जाती है और वह निष्कपट कही जाती है। ऐसी चैतन्यवृत्ति भगवानमे लीन की जाये वही आत्मार्पणता कही जाती है।

धन-धान्य आदि सभी भगवानको अर्पित किये हो; परन्तु यदि आत्मा अर्पण न किया हो अर्थात् उस आत्माकी वृत्तिको भगवानमे लीन न किया हो तो उस धन-धान्य आदिका अर्पण करना सकपट ही है, क्योंकि अर्पण करनेवाला आत्मा अथवा उसकी वृत्ति तो अन्यत्र लीन है। जो स्वयं अन्यत्र लीन है उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमे कहसि अर्पित हो सकेंगे ? इसलिये भगवानमे चित्तवृत्तिकी लीनता ही आत्म-अर्पणता है, और यही आनन्दधनपदकी रेखा अर्थात् परम अव्याबाध सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात् जिसे ऐसी दशाकी प्राप्ति हो जाये वह परम आनन्दधनस्वरूप मोक्षको प्राप्त होगा। ऐसे लक्षण हो लक्षण हैं ॥६॥

ऋषभजिनस्तवन संपूर्ण।

(३)

प्रथम स्तवनमे भगवानमे वृत्तिके लीन होनेरूप हृषं बताया, परन्तु वह वृत्ति अखंड और पूर्णरूपसे लीन हो तो ही आनन्दधनपदकी प्राप्ति होती है, जिससे उस वृत्तिकी पूर्णताको इच्छा करते हुए आनन्दधन-जो दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथका स्तवन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा है, उसे प्राप्त होनेमे जो जो विघ्न देखे उन्हें आनन्दधनजी सत्प्रेमसे इस दूसरे स्तवनमें भगवानसे निवेदन करते हैं, और अपने पुरुषत्वको मद देखकर खेदविग्रह होते है, ऐसा बताकर, पुरुषत्व जाग्रत रहे ऐसी भावनाका चिंतन करते हैं।

हे सखी ! दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवानने पूर्ण लीनताका जो मार्ग प्रदर्शित किया है अर्थात् जो सम्यक् चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है वह, देखता हूँ, तो अजित अर्थात् जो मेरे जैसे निर्बल वृत्तिके मुमुक्षुसे जीता न जा सके ऐसा है, भगवानका नाम अजित है वह तो सत्य है; क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनसे भी जिस गुणोंके धामरूप पंथका जय नहीं हुआ, उसका भगवानसे जय किया है, इसलिये भगवानका अजित नाम तो सार्थक ही है। और अनंत गुणोंके धामरूप उस मार्गको जीतनेसे भगवानका गुणधामत्व सिद्ध है। हे सखी ! परन्तु मेरा नाम पुरुष कहा जाता है, वह सत्य नहीं है। भगवानका नाम अजित है। जैसे वह तद्रूप गुणके कारण है वैसे मेरा नाम पुरुष तद्रूप गुणके कारण नहीं है। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है कि जो पुरुषार्थसहित हो—स्वपराक्रमसहित हो, परन्तु मैं तो वैसा नहीं हूँ। इसलिये भगवानसे कहता हूँ कि हे भगवान ! आपका नाम जो अजित है वह तो सच्चा है, परन्तु मेरा नाम जो पुरुष है वह तो झूठा है। क्योंकि आपने राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषोंका जय किया है, इसलिये आप अजित कहे जाने योग्य हैं, परन्तु उन्हीं दोषोंने मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जाये ? ॥१॥

हे सखी ! उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्र चाहिये। चर्मनेत्रोंसे देखते हुए तो समस्त संसार

१. दूसरा श्री अजितजिनस्तवन—

पथडो निहाळूं रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुणधाम।

जे रें जीत्या रे तेणे हुं जीतियो रे, पुरुष कियूं मुज नाम ? ॥ पंथडो० १

चरण नयण करी मारण जोवता रे, भूत्यो सयल संसार।

जेणे नयणे करी मारण जीविये रे, नयण ते दिव्य बिचार ॥ पंथडो० २

भूला हुआ है। उस परमतत्त्वका विचार होनेके लिये जो दिव्य नेत्र चाहिये, उम दिव्य नेत्रका निष्पद्यसे वर्तमानकालमें वियोग हो गया है।

हे सखी ! उस अजित भगवानने अजित होनेके लिये अपनाया हुआ मार्ग कुछ इन चर्मचक्षुओंसे दिखायी नहीं देता। क्योंकि वह मार्ग दिव्य है, और अंतरात्म्यदृष्टिसे ही उसका अवलोकन किया जा सकता है। जिस तरह एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जानेके लिये पृथ्वीतलपर सड़क वगैरह मार्ग होते हैं, उसी तरह यह कुछ एक गाँवसे दूसरे गाँव जानेके मार्गकी तरह बाह्य मार्ग नहीं है, अथवा चर्मचक्षुसे देखनेपर वह देखने योग्य नहीं है, चर्मचक्षुसे वह अतीन्द्रिय मार्ग कुछ दिखायी नहीं देता ॥२॥ [अपूर्ण]

७५४

संवत् १९५३

हे ज्ञातपुत्र भगवन् ! कालकी बलिहारी है। इस भारतके हीनपुण्य मनुष्योंको तेरा सत्य, अखंड और पूर्वापर अविच्छेद शासन कहसि प्राप्त हो ? उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके विघ्न उत्पन्न हुए हैं—तुझसे उपदिष्ट शास्त्रोंकी कल्पित अर्थसे विराधना की; कितनोका तो समूल ही खंडन कर दिया, ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कटाक्षदृष्टिसे लाखों लोग फिर गये, तेरे बादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोमें और तेरे वचनोम भी शंका डाल दी। एकातका उपयोग करके तेरे शासनकी निंदा की।

हे शासन देवी ! कुछ ऐसी सहायता दे कि जिससे मैं दूसरोको कल्याणके मार्गका बोध कर सकूँ—उसे प्रदर्शित कर सकूँ,—सच्चे पुरुष प्रदर्शित कर सकते हैं। सर्वोत्तम निर्ग्रन्थ-प्रवचनके बोधकी ओर मोड़कर उन्हें इन आत्मविराधक पंथोंसे पीछे खींचनेमें सहायता दे ।। तेरा धर्म है कि समाधि और बोधिमें सहायता देना। [निजी]

७५५

संवत् १९५३

ॐ नमः

अनंत प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे आकुल-व्याकुल जीवोंकी उन दुःखोंसे छूटनेकी अनेक प्रकारसे इच्छा होने हुए भी उनसे वे मुक्त नहीं हो सकते, इसका क्या कारण है ? ऐसा प्रश्न अनेक जीवोंको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समाधान किसी विरल जीवको ही प्राप्त होता है। जब तक दुःखका मूल कारण यथार्थरूपसे जाननेमें न आया हो, तब तक उसे दूर करनेके लिये चाहे जैसा प्रयत्न किया जाये, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता, और उस दुःखके प्रति चाहे जितनी अस्मि, अग्रियता और अनिच्छा हो, तो भी उसका अनुभव करना ही पड़ता है। अवास्तविक उपायसे उस दुःखको मिटानेका प्रयत्न किया जाये, और वह प्रयत्न असह्य परिश्रमपूर्वक किया गया हो, फिर भी वह दुःख न मिटनेसे दुःख मिटानेके इच्छुक मुमुक्षुको अत्यन्त व्यामोह हो जाता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्या कारण ? यह दुःख दूर क्यों नहीं होता ? किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इच्छित नहीं होनेपर भी, स्वप्नमें भी उसके प्रति कुछ भी वृत्ति न होनेपर भी, उसकी प्राप्ति हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयत्न करता हूँ वे सब निष्फल जाकर दुःखका अनुभव किया ही करता हूँ, इसका क्या कारण ?

क्या यह दुःख किसीका मिटता ही नहीं होगा ? दुःखो होना ही जीवका स्वभाव होगा ? क्या कोई एक जगतकर्त्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ? क्या यह बात भवितव्यताके अधीन होगी ? अथवा किन्हीं मेरे पूर्वकृत अपराधोंका फल होगा ? इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्प जो जीव मनसहित देहधारी हैं वे किया करते हैं, और जो जीव मनरहित हैं वे अव्यक्तरूपसे दुःखका अनुभव करते हैं और वे अव्यक्तरूपसे उस दुःखके मिटनेकी इच्छा रखा करते हैं।

इस जगत्में प्राणी मात्रकी व्यक्त अथवा अव्यक्त इच्छा भी यही है, कि किसी भी प्रकारसे मुझे दुःख न हो, और सर्वथा सुख हो। इसीके लिये प्रयत्न होनेपर भी यह दुःख व्यो नही मिटता ? ऐसा प्रश्न अनेकानेक विचारवानोंको भी भूतकालमें हुआ था, वर्तमानकालमें भी होना है, और भविष्यकालमें भी होगा। उन अनंतानंत विचारवानोंमेंसे अनंत विचारवानोंने उसका यथार्थ समाधान पाया, और दुःखसे मुक्त हुए। वर्तमानकालमें भी जो जो विचारवान यथार्थ समाधान प्राप्त करते हैं, वे भी तथारूप फलको पाते हैं और भविष्यकालमें भी जो जो विचारवान यथार्थ समाधान प्राप्त करेंगे वे सब तथारूप फल प्राप्त करेंगे इसमें संशय नहीं है।

शरीरका दुःख मात्र औषध करनेसे मिट जाता होता, मनका दुःख धन आदिके मिलनेसे दूर हो जाता होता, और बाह्य संसर्ग सम्बन्धी दुःख मनपर कुछ असर न डाल सकता होता तो दुःख मिटनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सभी जीवोंके प्रयत्न सफल हो जाते। परन्तु जब ऐसा होता दिखायी न दिया तभी विचारवानोंको प्रश्न उत्पन्न हुआ कि दुःख मिटनेका कोई दूसरा ही उपाय होना चाहिये; यह जो उपाय किया जा रहा है वह अयथार्थ है, और सारा श्रम बूथा है। इसलिये उस दुःखका मूल कारण यदि यथार्थरूपसे जाननेमें आ जाये और तदनुसार ही उपाय किया जाये, तो दुःख मिटता है, नहीं तो मिटता ही नहीं।

जो विचारवान दुःखके यथार्थ मूल कारणका विचार करनेके लिये कटिबद्ध हुए, उनमें भी किसीको ही उसका यथार्थ समाधान हाथ लगा और बहुतसे यथार्थ समाधान न पानेपर भी मतिव्यामोह आदि कारणोंसे, वे यथार्थ समाधान पा गये हैं ऐसा मानने लगे और तदनुसार उपदेश करने लगे और बहुतसे लोग उनका अनुसरण भी करने लगे। जगत्में भिन्न भिन्न धर्ममत देखनेमें आते हैं उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है।

‘धर्मसे दुःख मिटता है’, ऐसी बहुतसे विचारवानोंकी मान्यता हुई। परन्तु धर्मका स्वरूप समझनेमें एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड़ गया। बहुतसे तो अपने मूल विषयको चूक गये, और बहुतसे तो उस विषयमें मलिके थक जानेसे अनेक प्रकारसे नास्तिक आदि परिणामोंको प्राप्त हो गये।

दुःखके मूल कारण और उनकी किस तरह प्रवृत्ति हुई, इसके सम्बन्धमें यहाँ थोड़ेसे मुख्य अभिप्राय संक्षेपमें बताते हैं।

दुःख क्या है ? उसके मूल कारण क्या हैं ? और वे किस तरह मिट सकते हैं ? तत्संबंधी जिनों अर्थात् वीतरागोंने अपना जो मत प्रदर्शित किया है उसे यहाँ संक्षेपमें कहते हैं —

अब, वह यथार्थ है या नहीं ? उसका अवलोकन करते हैं —

जो उपाय बताये है वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है, अथवा तीनोंका एक नाम ‘सम्यक्मोक्ष’ है।

उन वीतरागोंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमें सम्यग्दर्शनकी मुख्यता अनेक स्थलोंमें कही है; यद्यपि सम्यग्ज्ञानसे ही सम्यग्दर्शनकी भी पहचान होती है, तो भी सम्यग्दर्शन रहित ज्ञान ससार अर्थात् दुःखका हेतुरूप होनेसे सम्यग्दर्शनकी मुख्यताको ग्रहण किया है।

ज्यों ज्यों सम्यग्दर्शन शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों सम्यक्चारित्र्यके प्रति वीर्य उल्लसित होता जाता है, और क्रमसे सम्यक्चारित्र्यकी प्राप्ति होनेका समय आ जाता है, जिससे आत्मामें स्थिर स्वभाव सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर स्वभाव प्रगट होता है, और आत्मा निजपदमें लीन होकर

सर्व कर्मकलकसे रहित होनेसे एक शुद्ध आत्मस्वभावस्वरूप मोक्षमें परम अव्याबाध सुखके अनुभवसमुद्रमें स्थित हो जाता है ।

सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे जैसे ज्ञान सम्यक्स्वभावको प्राप्त होता है, यह सम्यग्दर्शनका परम उपकार है, वैसे ही सम्यग्दर्शन क्रमसे शुद्ध होता हुआ पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यक्चारित्र्यको प्राप्त हो इसके लिये सम्यग्ज्ञानके बलकी उसे सच्ची आवश्यकता है । उस सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बोतरागश्रुत और उस श्रुततत्त्वोपदेष्टा महात्मा है ।

बीतरागश्रुतके परम रहस्यको प्राप्त हुए असंग तथा परम कर्णाशील महात्माका योग प्राप्त होना अतिशय कठिन है । महद्भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है । कहा है कि —

तथा स्वार्ण समगणः—

उन श्रमण महात्माओंके प्रवृत्तिलक्षण परमपुरुषने इस प्रकार कहे हैं :—

उन महात्माओंके प्रवृत्तिलक्षणोसे अभ्यन्तरदशाके चिह्न निर्णीत किये जा सकते हैं, यद्यपि प्रवृत्ति-लक्षणोंकी अपेक्षा अभ्यन्तरदशा सबधी निश्चय अन्य भी निकलता है । किसी एक शुद्ध वृत्तिमान मुमुक्षुको वैसी अभ्यन्तरदशाकी परीक्षा आती है ।

ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्या जरूरत है ? चाहे जैसा भी पुरुष हो, परन्तु जो अच्छी तरह शास्त्र पढ़कर सुना दे ऐसे पुरुषसे जीव कल्याणका यथार्थ मार्ग क्यों प्राप्त न कर सके ? ऐसी आशंकाका समाधान किया जाता है —

ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग अतीव दुर्लभ है । अच्छे देशकालमें भी ऐसे महात्माओंका योग दुर्लभ है; तो ऐसे दुःखमुख्य कालमें वैसा हो इसमें कुछ कहना ही नहीं रहता । कहा है कि .—

यद्यपि वैसे महात्मा पुरुषोंका क्वचित् योग मिलता है, तो भी शुद्ध वृत्तिमान मुमुक्षु हो तो वह उनके मुहूर्त्तमात्रके समागममें अपूर्व गुणको प्राप्त कर सकता है । जिन महापुरुषोंके वचन-प्रतापसे चक्रवर्ती मुहूर्त्तमात्रमें अपना राजपाट छोड़कर भयंकर वनमें तपश्चर्या करनेके लिये चल निकलते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्व गुण क्यों प्राप्त न हो ?

अच्छे देशकालमें भी क्वचित् वैसे महात्माओंका योग हो जाता है, क्योंकि वे अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं । तब ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रहना किस तरह हो सकता है कि जिससे मुमुक्षुजीव सब दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपसे उपासना कर सके ? भगवान् जिनने उसके मार्गका अवलोकन इस तरह किया है .—

नित्य उनके समागममें आज्ञाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और इसके लिये बाह्याभ्यन्तर परिग्रह आदिका त्याग करना ही योग्य है ।

जो सर्वथा वंसा त्याग करनेके लिये समर्थ नहीं है, उन्हे इस प्रकार देशत्यागपूर्वक प्रवृत्ति करना योग्य है । उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है :—

उस महात्मा पुरुषके गुणोंकी अतिशयतासे, सम्यक्-आचरणसे, परमज्ञानसे, परमशान्तिसे, परम-निवृत्तिसे मुमुक्षुजीवकी अशुभ वृत्तियाँ परावर्तित होकर शुभस्वभावको पाकर स्वरूपके प्रति मुड़ती जाती है।

उस पुरुषके बचन आगमस्वरूप है, तो भी बार-बार अपनेसे बचनयोगकी प्रवृत्ति न होनेसे तथा निरंतर समागमका योग न बननेसे, तथा उस बचनका श्रवण स्मरणमें तादृश न रह सकनेसे, तथा बहुतसे भावोंका स्वरूप जाननेमें परावर्तनकी जरूरत होनेसे, और अनुप्रेक्षाके बलकी वृद्धिके लिये वीतरागश्रुत-वीतरागशास्त्र एक बलवान् उपकारी साधन है। यद्यपि प्रथम तो वैसे महात्मापुरुषोंके द्वारा ही उसका रहस्य जानना चाहिये, फिर विशुद्धदृष्टि हो जानेपर वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी बलवान् उपकार करता है, अथवा जहाँ केवल वैसे महात्माओंका योग हो ही नहीं सकता, वहाँ भी विशुद्ध दृष्टिमानको वीतरागश्रुत परमापकारी है, और इसीलिये महापुरुषोंने एक श्लोकसे लेकर द्वादशाग पर्यंत रचना की है।

उस द्वादशागके मूल उपदेश सर्वज्ञ वीतराग हैं, कि जिनके स्वरूपका महात्मा पुरुष निरन्तर ध्यान करते हैं, और उस पदकी प्राप्तिमें ही सर्वस्व समाया हुआ है, ऐसा प्रतीतिसे अनुभव करते हैं। सर्वज्ञ वीतरागके बचनोको धारण करके महान् आचार्योंने द्वादशागीकी रचना की थी, और तदाश्रित आज्ञाकारी महात्माओंने दूसरे अनेक निर्दोष शास्त्रोंकी रचना की है। द्वादशागके नाम इस प्रकार हैं—

(१) आचाराग, (२) सूत्रकृताग, (३) स्थानाग, (४) समवायाग, (५) भगवती, (६) ज्ञाताधर्म-कथाग, (७) उपासकदशाग, (८) अतकृतदशाग, (९) अनुत्तरीपपातिक, (१०) प्रश्नव्याकरण, (११) बिपाक और (१२) दृष्टिवाद।

उनमें इस प्रकारसे निरूपण है :—

कालदोषसे उनमेंसे बहुतसे स्थलोका विसर्जन हो गया और मात्र अल्प स्थल रहे हैं।

जो अल्प स्थल रहे हैं उन्हें एकादशागके नामसे श्वेताम्बर आचार्य कहते हैं। दिगम्बर इससे अनुमत न होते हुए यो कहते हैं कि :—

विसंवाद या मताग्रहकी दृष्टिसे उसमें दोनो सम्प्रदाय भिन्न भिन्न मार्गकी भाँति देखनेमें आते हैं। दीर्घदृष्टिसे देखनेपर उसके भिन्न ही कारण देखनेमें आते हैं।

चाहे जैसा हो, परंतु इस प्रकारसे दोनों बहुत पासमें आ जाते हैं :—

विवादके अनेक स्थल तो अप्रयोजन जैसे हैं; प्रयोजन जैसे हैं वे भी परोक्ष है।

अपात्र श्रोताको द्रव्यानुयोग आदि भावोंका उपवेश करनेसे नास्तिक आदि भाव उत्पन्न होनेका अवसर आता है, अथवा शुष्कज्ञानी होनेका अवसर आता है।

अब यह प्रस्तावना यहाँ संक्षिप्त करते हैं, और जिस महापुरुषने—

यदि इस तरह सुप्रतीत हो तो

‘हिसारहिए धम्मे अट्टारस दोस विषज्जिए वेणे।

निगमिं पवयणे सहहणं होई सम्मत्तं ॥१॥

१ भावार्थ—हिसारहित धर्म, अठारह दोषोंसे रहित देव और निर्गुणप्रवचनमें श्रद्धा करना सम्यक्त्व है।

तथा

जीवके लिये मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है ।

सर्व दुःखोंका क्षय करनेवाला एक परम सदुपाय,

सर्व जीवोंको हितकारी, सर्व दुःखोंके क्षयका एक आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप वीतरागदर्शन है । उसकी प्रतीतिमें, उसके अनुसरणसे, उसकी आज्ञाके परम अवलंबनसे जीव भवसागर तर जाता है । 'समवायांग सूत्र' में कहा है :—

आत्मा क्या है ? कर्म क्या है ? उसका कर्त्ता कौन है ? उसका उपादान कौन है ? निमित्त कौन है ? उसकी स्थिति कितनी है ? कर्त्ता कैसे है ? किस परिमाणमें वह बाँध सकता है ? इत्यादि भावोंका स्वरूप जैसा निग्रंथसिद्धांतमें स्पष्ट, सूक्ष्म और संकलनापूर्वक है वैसा किसी भी दर्शनमें नहीं है । [अपूर्ण]

७५६

संवत् १९५३

जैनमार्गविवेक

अपने समाधानके लिये यथाशक्ति जैनमार्गको जाना है, उसका संक्षेपमें कुछ भी विवेक (विचार) करता हूँ —

वह जैनमार्ग जिस पदार्थका अस्तित्व है उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका नास्तित्व मानता है ।

जिसका अस्तित्व है, वह दो प्रकारसे है, ऐसा कहते हैं . जीव और अजीव । ये पदार्थ स्पष्ट भिन्न हैं । कोई अपने स्वभावका त्याग नहीं कर सकता ।

अजीव रूपी और अरूपी दो प्रकारसे हैं ।

जीव अनंत हैं । प्रत्येक जीव तीनों कालोंमें भिन्न भिन्न है । ज्ञान, दर्शन आदि लक्षणोंसे जीव पहचाना जाता है । प्रत्येक जीव असंख्यत प्रदेशकी अवगाहनासे रहता है । संकोच-विकासका भाजन है । अनादिसे कर्मग्राहक है । तथारूप स्वरूप जाननेसे, प्रतीतिमें लानेसे, स्थिर परिणाम होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है । स्वरूपसे जीव वर्ण, गंध, रस और स्पर्शसे रहित है । अजर, अमर और शाश्वत वस्तु है । [अपूर्ण]

७५७

३३

नमः सिद्धेभ्यः

मोक्षसिद्धांत

अनंत अव्याबाध सुखमय परमपदकी प्राप्तिके लिये भगवान् सर्वज्ञद्वारा निरूपित 'मोक्षसिद्धांत' उस भगवान्को परम भक्तितसे नमस्कार करके कहता हूँ ।

ब्रह्मानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और धर्मकथानुयोगके महानिधि वीतराग-प्रवचनको नमस्कार करता हूँ ।

कर्मरूप घेरीका पराजय करनेवाले अर्हंत भगवान्, बुद्ध चैतन्यपदमें सिद्धालयमें विराजमान सिद्ध भगवान्, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और धैर्य इन मोक्षके पाँच आचार्योंका आचरण करनेवाले और अन्य

भव्य जीवोंको उस आचारमें प्रवृत्त करनेवाले आचार्य भगवान्; द्वादशांगके अभ्यासी और उस श्रुतका शब्द, अर्थ और रहस्यसे अन्य भव्य जीवोंको अध्ययन करानेवाले उपाध्याय भगवान्; और मोक्षमार्गका आत्मजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले साधु भगवान्को मैं परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ।

श्री ऋषभदेवसे श्री महावीरपर्यंत भरतखेत्रके वर्तमान चौबीस तीर्थंकरोंके परम उपकारका मैं बारंबार स्मरण करता हूँ।

वर्तमानकालके चरम तीर्थंकरदेव श्रीमान वर्धमानजिनकी शिक्षासे अभी मोक्षमार्ग अस्तित्वमें है, उनके इस उपकारकी सुविहित पुरुष बारंबार आश्चर्यमय देखते हैं।

कालदोषसे अपार श्रुतसागरके बहुतेसे भागका विसर्जन होता गया और बिन्दुमात्र अथवा अल्पमात्र वर्तमानमें विद्यमान है।

अनेक स्थलोंके विसर्जन होनेसे, अनेक स्थलोंमें स्थूल निरूपण रहा होनेसे निर्ग्रन्थ भगवान्के उस श्रुतका पूर्ण लाभ, वर्तमान मनुष्योंको इस क्षेत्रमें प्राप्त नहीं होता।

अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसीलिये निर्मल आत्मतत्त्वके अभ्यासी महात्माओंकी अल्पता हो गई।

श्रुतके अल्प रह जानेपर भी, मतमतांतर अनेक होनेपर भी, समाधानके कितने ही साधन परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके क्वचित् क्वचित् ही रहनेपर भी, हे आर्यजनों! सम्यग्दर्शन, श्रुतका रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवके हेतु, सम्यक्चारित्र और विशुद्ध आत्मध्यान आज भी विद्यमान हैं, यह परम हर्षका कारण है।

वर्तमानकालका नाम दुःषमकाल है, इसलिये अनेक अंतरायोंसे, प्रतिकूलतासे, साधनकी दुर्लभता होनेसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है, परंतु वर्तमानमें मोक्षमार्गका विच्छेद है, ऐसा सोचनेकी जरूरत नहीं है।

पंचमकालमें हुए महर्षियोंने भी ऐसा ही कहा है। तदनुसार भी यहाँ कहता हूँ।

सूत्र और दूसरे प्राचीन आचार्यों द्वारा तदनुसार रचे हुए अनेक शास्त्र विद्यमान हैं। सुविहित पुरुषोंने तो हितकारी बुद्धिसे ही रचे हैं। किन्हीं मतवादी, हठवादी और शिथिलताके पोषक पुरुषोंकी रची हुई कुछ पुस्तकें सूत्रसे अथवा जिनाचारसे मेल न खाती हो और प्रयोजनकी मर्यादासे बाह्य हों, उन पुस्तकोंके उदाहरणसे प्राचीन सुविहित आचार्योंके वचनोंका उत्थापन करनेका प्रयत्न भवभीरू महात्मा नहीं करते, परन्तु उससे उपकार होता है, ऐसा समझकर उनका बहुत मान करते हुए यथायोग्य सदुपयोग करते हैं।

जिनदर्शनमें दिग्गंबर और ध्वेताबर ये दो भेद मुख्य हैं। मतदृष्टिसे उनमें बड़ा अंतर देखनेमें आता है। तत्त्वदृष्टिसे जिनदर्शनमें वैसा विशेष भेद मुख्यतः परोक्ष है; जो प्रत्यक्ष कार्यभूत हो सकें उनमें वैसा भेद नहीं है। इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न होनेवाले गुणवान् पुरुष सम्यग्दृष्टिसे देखते हैं; और जैसे तत्त्वप्रतीतिका अन्तराय कम हो वैसे प्रवृत्ति करते हैं।

जिनाभाससे प्रवर्तित दूसरे अनेक मतमतांतर हैं, उनके स्वरूपका निरूपण करते हुए भी वृत्ति संकुचित होती है। जिनमें मूल प्रयोजनका भान नहीं है, इतना ही नहीं परन्तु मूल प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका अवलंबन रहा है उन्हें मुनित्वका स्वप्न भी कहसि हो? क्योंकि मूल प्रयोजनको मूल कर क्लेशमें पड़े हैं, और अपनी पूज्यता आदिके लिये जीवोंको परमार्थमार्गमें अंतराय करते हैं।

वे मुनिका लिंग भी धारण किये हुए नहीं है, क्योंकि स्वकपोलरचनासे उनकी सारी प्रवृत्ति है। जिनायम अथवा आचार्यकी परंपराका नाम मात्र उनके पास है, वस्तुतः तो वे उससे पराङ्मुख ही हैं।

एक तुंबे जैसी और डोरे जैसी अत्यंत अल्प वस्तुके ग्रहण-त्यागके आप्रहृसे भिन्न मार्ग खड़ा करके प्रवृत्ति करते हैं, और तीर्थंका भेद करते हैं, ऐसे महामोहमूढ जीव लिगाभामतासे भी आज बीतरागके दर्शनको घेर बैठे हैं, यही असंयतिपूजा नामका आप्चर्य लगता है।

महात्मा पुष्पोंकी अल्प भी प्रवृत्ति स्व-परको मोक्षमार्गसन्मुख करनेकी होती है। लिगाभासी जीव मोक्षमार्गसे पराङ्मुख करनेमें अपने बलका प्रवर्तन देखकर हर्षित होते हैं, और यह सब कर्मप्रकृतिमें बढ़ते हुए अनुभाग और स्थिति-बंधके स्थानक है, ऐसा मैं मानता हूँ। [अपूर्ण]

७५८

संवत् १९५३

द्रव्यप्रकाश

द्रव्य अर्थात् वस्तु, तत्त्व, पदार्थ। इसमें मुख्य तीन अधिकार हैं।

प्रथम अधिकारमें जीव और अजीव द्रव्यके मुख्य प्रकार कहे हैं।

दूसरे अधिकारमें जीव और अजीवका पारस्परिक संबंध और उससे जीवका हिताहित क्या है, उसे समझानेके लिये, उसके विशेष पर्यायरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तत्त्वोंका निरूपण किया है, जो सात तत्त्व जीव और अजीव इन दो तत्त्वोंमें समा जाते हैं।

तीसरे अधिकारमें यथास्थित मोक्षमार्ग प्रदर्शित किया है, कि जिसके लिये ही समस्त ज्ञानीपुरुषोंका उपदेश है।

पदार्थके विवेचन और सिद्धांतपर जिनकी नींव रखी गयी है, और उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका प्रतिबोध करते हैं ऐसे छ. दर्शन हैं—(१) बौद्ध, (२) न्याय, (३) सांख्य, (४) जैन, (५) मीमांसा और (६) वैशेषिक। वैशेषिकको यदि न्यायमें अंतर्भूत किया जाये तो नास्तिक विचारका प्रतिपादक चार्वाक दर्शन छट्ठा माना जाता है।

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमीमांसा ये छ. दर्शन वेद परिभाषामें माने गये हैं, उसकी अपेक्षा उपर्युक्त दर्शन भिन्न पद्धतिसे माने हैं इसका क्या कारण है? ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान यह है —

वेद परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदको मानते हैं, इसलिये उन्हें इस दृष्टिसे माना है, और उपर्युक्त क्रममें तो विचारकी परिपाटीके भेदसे माने हैं। जिससे यही क्रम योग्य है।

द्रव्य और गुणका अनन्यत्व-अविभक्तत्व अर्थात् प्रदेशभेद रहितत्व है, क्षेत्रांतर नहीं है। द्रव्यके नाशसे गुणका नाश और गुणके नाशसे द्रव्यका नाश होता है ऐसा ऐक्यभाव है। द्रव्य और गुणका भेद कहते हैं, सो कथनसे है, वस्तुसे नहीं है। संस्थान, संख्याविशेष आदिसे ज्ञान और ज्ञानीमें सर्वथा भेद हो तो दोनों अचेतन हो जायें ऐसा सर्वज्ञ बीतरागका सिद्धांत है। ज्ञानके साथ समवाय संबंधसे आत्मा ज्ञानी नहीं है। समवायत्व समवाय है।

वर्ण, गंध, रस और स्पर्श परमाणु-द्रव्यके विशेष हैं।

[अपूर्ण]

७५९

संवत् १९५३

यह अत्यंत सुप्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूल और अप्रिय है और सुख अनुकूल तथा प्रिय है। उस दुःखसे रहित होनेके लिये और सुखकी प्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न है।

प्राणीमात्रका ऐसा प्रयत्न होनेपर भी वे दुःखका अनुभव करते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं। क्वचित् कुछ सुखका अंश किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दीखता है, तो भी वह दुःखकी बहुलतासे देखनेमें आता है।

प्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, और फिर उसे मिटानेके लिये उसका प्रयत्न रहने पर भी वह दुःख नहीं मिटता, तो फिर उस दुःखके दूर होनेका कोई उपाय ही नहीं है, ऐसा समझने आता है; क्योंकि जिसमे सभीका प्रयत्न निष्फल हो वह बात निरुपाय ही होनी चाहिये, ऐसी यहाँ आशंका होती है।

इसका समाधान इस प्रकारसे है—दुःखका स्वरूप यथार्थ न समझनेसे, उसके होनेके मूल कारण क्या है और वे किससे मिट सके, इसे यथार्थ न समझनेसे, दुःख मिटानेके संबंधमें उनका प्रयत्न स्वरूपसे अयथार्थ होनेसे दुःख मिट नहीं सकता।

दुःख अनुभवमें आता है, तो भी वह स्पष्ट ध्यानमे आनेके लिये थोड़ीसी उसकी व्याख्या करते हैं :—

प्राणी दो प्रकारके हैं :—एक त्रस—स्वयं भय आदिका कारण देखकर भाग जाते हैं और चलने-फिरने इत्यादिकी शक्तिवाले हैं। दूसर स्यावर—जस स्थलमे देह धारण की है, उसी स्थलमे स्थितिमान, अथवा भय आदिके कारणको जानकर भाग जाने आदिकी समक्षशक्ति जिनमे नहीं है।

अथवा एकेंद्रियसे लेकर पाँच इंद्रिय तकके प्राणी हैं। एकेंद्रिय प्राणी स्यावर कहे जाते हैं, और दो इंद्रियवाले प्राणियोसे लेकर पाँच इंद्रियवाले प्राणी तकके त्रस कहे जाते हैं। किसी भी प्राणीको पाँच इंद्रियोसे अधिक इंद्रियाँ नहीं होती।

एकेंद्रिय प्राणीके पाँच भेद है—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति।

वनस्पतिका जीवत्व साधारण मनुष्योको भी कुछ अनुमानगोचर होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुका जीवत्व आगम-प्रमाणसे और विशेष विचारबलसे कुछ भी समझा जा सकता है, सर्वथा तो प्रकृष्ट ज्ञानगोचर है।

अग्नि और वायुके जीव कुछ गतिमान देखनेमे आते हैं, परंतु उनकी गति अपनी समक्षशक्तिपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें स्यावर कहा जाता है।

एकेंद्रिय जीवोंमे वनस्पतिमे जीवत्व सुप्रसिद्ध है, फिर भी उसके प्रमाण इस ग्रंथमे अनुक्रमसे आयेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुका जीवत्व इस प्रकारसे सिद्ध किया है— [अपूर्ण]

७६०

संवत् १९५३

जीवलक्षण { चेतन्य जिसका मुख्य लक्षण है,
देह प्रमाण है,
असंख्यात प्रदेशप्रमाण है। बहु असंख्यात प्रदेशता लोकपरिमित है,
परिणामी है,
अमूर्त है,
अनंत अगुरुलघु परिणत द्रव्य है,
स्वाभाविक द्रव्य है,
कर्त्ता है,
भोक्ता है,
अनादि संसारी है,
भव्यत्व लब्धि परिपाक आदिसे मोक्षसाधनमें प्रवृत्ति करता है,
मोक्ष होता है,
मोक्षमें स्वपरिणामी है।

संसार जीव { संसार अवस्थामे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थानक हैं ।

सिद्धात्मा { सिद्धावस्थामें योगका भी अभाव है ।
मात्र चेतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य सिद्धपद है ।

विभाव परिणाम 'भावकर्म' है ।

पुद्गलसंबंध 'द्रव्यकर्म' है ।

अपूर्ण]

७६१

संवत् १९५३

ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके योग्य जो पुद्गल ग्रहण होता है उसे 'द्रव्यास्त्रव' जानें । जिनेंद्र भगवाने उसके अनेक भेद कहे हैं ।

जीव जिस परिणामसे कर्मका बंध करता है वह 'भावबध' है । कर्मप्रदेश, परमाणु और जीवका अन्योन्य प्रवेशरूपसे संबंध होना 'द्रव्यबंध' है ।

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार प्रकारका बंध है । प्रकृति और प्रदेशबंध योगसे होता है; स्थिति और अनुभागबंध कषायसे होता है ।

जो आस्त्रवको रोक सके वह चेतन्यस्वभाव 'भावसवर' है, और उससे जो द्रव्यास्त्रवको रोके वह 'द्रव्यसवर' है ।

व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिषहजय तथा चारित्रके जो अनेक प्रकार हैं उन्हें 'भावसवर' के विशेष जाने ।

जिस भावसे, तपश्चर्या द्वारा या यथासमय कर्मके पुद्गल रस भोगा जानेपर गिर जाते हैं, वह 'भावनिर्जरा' है । उन पुद्गल परमाणुओका आत्मप्रदेशसे अलग हो जाना 'द्रव्यनिर्जरा' है ।

सर्व कर्मोंका क्षय होनेरूप आत्मस्वभाव 'भावमोक्ष' है । कर्मवर्गणासे आत्मद्रव्यका अलग हो जाना 'द्रव्यमोक्ष' है ।

शुभ और अशुभ भावके कारण जीवको पुण्य और पाप होते हैं । साता, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्रका हेतु 'पुण्य' है, 'पाप' से उससे विपरीत होता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र मोक्षके कारण हैं । व्यवहारनयसे वे तीनों हैं । निश्चयसे आत्मा इन तीनोंरूप है ।

आत्माको छोड़कर ये तीनों रत्न दूसरे किसी भी द्रव्यमे नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनोंरूप है, और इसलिये मोक्षका कारण भी आत्मा ही है ।

जीव आदि तत्त्वोंके प्रति आत्मारूप आत्मस्वभाव 'सम्यग्दर्शन' है; जिससे मिथ्या आग्रहसे रहित 'सम्यग्ज्ञान' होता है ।

संशय, विपर्यय और भ्रातिसे रहित आत्मस्वरूप और परस्वरूपको यथार्थरूपसे ग्रहण कर सके वह 'सम्यग्ज्ञान' है, जो साकारोपयोगरूप है । उसके अनेक भेद हैं ।

भावोंके सामान्य स्वरूपको जो उपयोग ग्रहण कर सके वह 'दर्शन' है, ऐसा आगममे कहा है । 'दर्शन' शब्द श्रद्धाके अर्थमे भी प्रयुक्त होता है ।

छद्मस्थको पहले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है । केवली भगवानको दोनों एक साथ होते हैं ।

अशुभ भावसे निवृत्ति और शुभ भावमें प्रवृत्ति होना सो 'चारित्र' है । व्यवहारनयसे उस चारित्रको श्री वीतरागोंने व्रत, समिति और गुप्तिरूपसे कहा है ।

संसारके मूल हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये ज्ञानीपुरुषकी बाह्य और अंतरंग क्रियाका जो निरोध होता है, उसे वीतरागोने 'परमसम्यक्चारित्र' कहा है।

मुनि ध्यानद्वारा मोक्षके हेतुरूप इन दोनों चारित्र्योंको अवश्य प्राप्त करते हैं, इसलिये प्रयत्नवान चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करें।

यदि आप अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये चित्तको स्थिरता चाहते है तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमे मोह न करें, राग न करें और द्वेष न करें।

पैंतीस, सोलह, छ, पाँच, चार, दो और एक अक्षरके परमेष्ठोपदके वाचक जो मंत्र है, उनका जप-पूर्वक ध्यान करें। विशेष स्वरूपको श्री गुरुके उपदेशसे जानना योग्य है। [अपूर्ण]

७६२

संवत् १९५३

ॐ नमः

सर्व दुःखका आन्तरिक अभाव और परम अव्याबाध सुखकी प्राप्ति हो मोक्ष है और वही परम-हित है।

वीतराग सन्मार्ग उसका सदुपाय है।

वह सन्मार्ग संक्षेपमे इस प्रकार है :—

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकत्रता 'मोक्षमार्ग' है।

सर्वज्ञके ज्ञानमे भासमान तत्त्वोंकी सम्यक्प्रतीति होना 'सम्यग्दर्शन' है।

उन तत्त्वोंका बोध होना 'सम्यग्ज्ञान' है।

उपादेय तत्त्वका अभ्यास होना 'सम्यक्चारित्र' है।

शुद्ध आत्मपद स्वरूप वीतरागपदमे स्थिति होना, यह तीनोंकी एकत्रता है।

सर्वज्ञदेव, निर्ग्रन्थगुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्त्वप्रतीति प्राप्त होती है।

सर्व ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह और सर्व वीर्य आदि अतरायका क्षय होनेसे आत्माका सर्वज्ञ-वातराग स्वभाव प्रगट होता है।

निर्ग्रन्थपदके अभ्यासका उत्तरोत्तर क्रम उसका मार्ग है। उसका रहस्य सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है।

७६३

सं० १९५३

गुरुके उपदेशसे सर्वज्ञकथित आत्माका स्वरूप जानकर, सुप्रतीत करके उसका ध्यान करें।

ज्यो ज्यो ध्यानविशुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा।

अपनी कल्पनासे वह ध्यान सिद्ध नहीं होता।

जिन्हें ज्ञानमय आत्मा परमोत्कृष्ट भावसे प्राप्त हुआ है, और जिन्होंने परब्रह्ममात्रका त्याग किया है, उन देवको नमन हो ! नमन हो !

बारह प्रकारके, निदानरहित तपसे, वैराग्यभावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीको कर्मोंकी निर्जरा होती है।

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी जाननी चाहिये—स्वकालप्राप्त और तपसे। एक चारों गतियोंमें होती है, दूसरी व्रतधारीको ही होती है।

ज्यो ज्यो उपशमकी वृद्धि होती है त्यों त्यों तप करनेसे कर्मकी बहुत निर्जरा होती है।

उस निर्जराका क्रम कहते हैं। मिथ्यादर्शनमें रहता हुआ भी थोड़े समयमें उपशम सम्यग्दर्शन पानेवाला है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टिको असंख्यातगुण निर्जरा होती है, उससे असंख्यातगुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंख्यातगुण निर्जरा सर्वविरति ज्ञानीको होती है, उससे....

[अपूर्ण]

७६४

सं० १९५३

ॐ

हे जीव ! इतना अधिक प्रमाद क्या ?

शुद्ध आत्मपदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मार्गकी उपासना कर्तव्य है।

सर्वज्ञदेव
निग्रन्थ गुरु } शुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवलंबन है।
दया मुख्यधर्म

श्री गुरुसे सर्वज्ञके अनुभूत शुद्धात्मप्राप्तिका उपाय जानकर, उसका रहस्य ध्यानमें लेकर आत्मप्राप्ति करे।

यथाजातस्मिन् सर्वविरतिधर्म।

द्वादशविध देशविरतिधर्म।

द्रव्यानुयोग सुसिद्ध—स्वरूपदृष्टि होनेसे,

करणानुयोग सुसिद्ध—सुप्रतीतदृष्टि होनेसे,

चरणानुयोग सुसिद्ध—पद्धति विवाद शांत करनेसे,

धर्मकथानुयोग सुसिद्ध—बालबोधहेतु समझानेसे।

७६५

सं० १९५३

(१)	(२)	(१)	(२)
मोक्षमार्गका अस्तित्व	प्रमाण	निर्जरा	आगम
आप्त	नय	बंध	संयम
गुरु	अनेकांत	मोक्ष	वर्तमानकाल
धर्म	लोक	ज्ञान	गुणस्थानक
धर्मकी योग्यता	अलोक	दर्शन	द्रव्यानुयोग
कर्म	अहिंसा	चारित्र्य	करणानुयोग
जीव	सत्य	तप	चरणानुयोग
अजीव	असत्य	द्रव्य	धर्मकथानुयोग
पुण्य	ब्रह्मचर्य	गुण	मुनित्व
पाप	अपरिग्रह	पर्याय	गृहधर्म
आलस्य	आज्ञा	संसार	परिषह
संवर	व्यवहार	एकैन्द्रियका अस्तित्व	उपसर्ग

ॐ सर्वज्ञाय नमः । नमः सद्गुरवे ।

पञ्चास्तिकाय'

१. सौ इन्द्रोसे बन्दनीय, तीनलोकके कल्याणकारी, मधुर और निर्मल जिनके वाक्य है, अनन्त जिनके गुण हैं, जिन्होंने संसारका पराजय किया है ऐसे भगवान सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार ।

२. सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अमृत, चार गतिसे जीवको मुक्तकर निर्वाण प्राप्त करानेवाले आगमको नमन करके यह शास्त्र कहता है उसे श्रवण करें ।

३. पाँच अस्तिकायके समूहरूप अर्थसमयको सर्वज्ञ वीतरागदेवने 'लोक' कहा है । उसके अनन्तर मात्र आकाशरूप अनन्त 'अलोक' है ।

४-५. 'जीव', 'पुद्गलसमूह', 'धर्म', 'अधर्म' तथा 'आकाश' ये पदार्थ अपने अस्तित्वमे नियमसे रहते हैं, अपनी सत्तासे अभिन्न है, और अनेक प्रदेशात्मक हैं । अनेक गुण और पर्यायसहित जिनका अस्तित्वस्वभाव है वे 'अस्तिकाय' हैं । उनसे त्रैलोक्य उत्पन्न होता है ।

६. ये अस्तिकाय तीनों कालमे भावरूपसे परिणामी हैं, और परावर्तन लक्षणवाले कालसहित छोटे 'द्रव्यसंज्ञा' को प्राप्त होते हैं ।

७. ये द्रव्य एक दूसरेमे प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, और अलग हो जाते हैं, परन्तु अपने स्वभावका त्याग नहीं करते ।

८. सत्तास्वरूपसे सब पदार्थ एकत्ववाले हैं, वह सत्ता अनन्त प्रकारके स्वभाववाली है, अनन्त गुण और पर्यायात्मक है, उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूप एवं सामान्य विशेषात्मक है ।

९. जो उन उन अपने सद्भावपर्यायों-गुणपर्याय स्वभावोको प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं, जो अपनी सत्तासे अनन्य है ।

१०. द्रव्य सत् लक्षणवाला है, जो उत्पादव्ययध्रौव्यसहित है, जो गुणपर्यायका आश्रय है, ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं ।

११. द्रव्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, उसका 'अस्ति' स्वभाव ही है । उत्पाद, व्यय और ध्रुवत्व ये पर्यायके कारण होते हैं ।

१२. पर्यायरहित द्रव्य नहीं है और द्रव्यरहित पर्याय नहीं है, दोनों अनन्यभावसे हैं, ऐसा महामुनि कहते हैं ।

१३. द्रव्यके बिना गुण नहीं होते और गुणोके बिना द्रव्य नहीं होता, इसलिये द्रव्य और गुण दोनोंका अभिन्न भाव है ।

१४. 'स्यात् 'अस्ति', 'स्यात् 'नास्ति', 'स्यात् 'अस्ति नास्ति', 'स्यात् 'अवक्तव्य', 'स्यात् 'अस्ति अवक्तव्य', 'स्यात् 'नास्ति अवक्तव्य' 'स्यात् 'अस्तिनास्ति अवक्तव्य', यो विवक्षासे द्रव्यके सात भंग होते हैं ।

१५. भाव-द्रव्यका नाश नहीं होता, और अभाव-अद्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती । गुणपर्यायके स्वभावसे उत्पाद और व्यय होते हैं ।

१६. जीव आदि पदार्थ हैं । जीवके गुण चेतना और उपयोग है । देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच आदि जीवके अनेक पर्याय हैं ॥१६॥

१७. मनुष्यपर्यायसे नष्ट हुआ जीव देव या अन्य पर्यायसे उत्पन्न होता है। दोनोंमें जीवभाव घृण्य है। वह नष्ट होकर कुछ अन्य नहीं होता।

१८. जो जीव उत्पन्न हुआ था वही जीव नष्ट हुआ है। वस्तुतः तो वह जीव उत्पन्न नहीं हुआ और नष्ट भी नहीं हुआ। उत्पत्ति और नाश देवत्व और मनुष्यत्वका होता है।

१९. इस तरह सत्का विनाश, और असत् जीवका उत्पाद नहीं होता। जीवके देव, मनुष्य आदि पर्याय गतिनामकर्मसे होते हैं।

२०. ज्ञानावरणोप आदि कर्मभाव जीवने सुदृढ (अवगाढ) रूपसे बाँधे हैं, उनका अभाव करनेसे वह अभूतपूर्व 'सिद्ध भगवान्' होता है।

२१. इस तरह गुणपर्यायसहित जीव भाव, अभाव, भावाभाव और अभावभावसे संसारमें परिभ्रमण करता है।

२२. जीव, पुद्गलसमूह, आकाश तथा दूसरे अस्तिकाय किसीके बनाये हुए नहीं हैं, स्वरूपसे ही अस्तित्ववाले हैं, और लोकके कारणभूत हैं।

२३. सद्भाव स्वभाववाले जीवों और पुद्गलके परावर्तनसे उत्पन्न जो काल है उसे निश्चयकाल कहा है।

२४. वह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध और आठ स्पर्शसे रहित है, अगुरुलघु है, अमूर्त है और वर्तनालक्षणवाला है।

२५. समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाली, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु और संवत्सर आदि यह व्यवहारकाल है।

२६. कालके किसी भी परिमाण (माप) के बिना बहुत काल, अल्प काल यों नहीं कहा जा सकता। उसकी मर्यादा पुद्गलद्रव्यके बिना नहीं होती। इस कारण कालका पुद्गलद्रव्यसे उत्पन्न होना कहा जाता है।

२७. जीवत्ववाला, ज्ञाता, उपयोगवाला, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहप्रमाण, वस्तुतः अमूर्त और कर्मावस्थामें मूर्त ऐसा जीव है।

२८. कर्ममलसे सर्वथा मुक्त हो जानेसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा ऊर्ध्व लोकांतको प्राप्त होकर अतीन्द्रिय अनन्त सुखको प्राप्त होता है।

२९. अपने स्वाभाविक भावसे आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है और अपने कर्मसे मुक्त होनेसे वह अनन्त सुखको प्राप्त होता है।

३०. बल, इन्द्रिय, आयु और उच्छ्वास इन चार प्राणोंसे जो भूतकालमें जीता था, वर्तमानकालमें जीता है, और भविष्यकालमें जीयेगा वह 'जीव' है।

३१. अनन्त अगुरुलघु गुणोंसे निरन्तर परिणत अनन्त जीव हैं। वे असंख्यात प्रदेशप्रमाण हैं। कुछ जीव लोकप्रमाण अवगाहनाको प्राप्त हुए हैं।

३२. कुछ जीव उस अवगाहनाको प्राप्त नहीं हुए हैं। मिथ्यादर्शन, कषाय और योगसहित अनन्त संसारी जीव हैं। उनसे रहित अनन्त सिद्ध हैं।

३३. जिस प्रकार पद्मराग नामका रत्न दूधमें डालनेसे दूधके परिमाणके अनुसार प्रकाशित होता है, उसी प्रकार देहमें स्थित आत्मा मात्र देहप्रमाण प्रकाशक-व्यापक है।

३४. जैसे एक कायामें सर्व अवस्थाओंमें बहीका बही जीव रहता है, वैसे सर्वत्र संसारारवस्थामें भी बहीका बही जीव रहता है। अध्यवसायविशेषसे कर्मरूपी रजोमलसे वह जीव मलिन होता है।

३५. जिनको प्राणधारिता नहीं है, जिनको प्राणधारिताका सर्वथा अभाव हो गया है, वे—देहसे भिन्न और बचनसे अगोचर जिनका स्वरूप है ऐसे—'सिद्ध' जीव हैं।

३६. वस्तुदृष्टिसे देखें तो सिद्ध पद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह किसी दूसरे पदार्थसे उत्पन्न होनेवाला कार्य नहीं है, इसी तरह वह किसीके प्रति कारणरूप भी नहीं है, क्योंकि किसी अन्य सम्बन्धसे उसकी प्रवृत्ति नहीं है।

३७. यदि मोक्षमे जीवका अस्तित्व ही न हो तो शाश्वत, अशाश्वत, भव्य, अभव्य, शून्य, अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव किसको हों ?

३८. कोई जीव कर्मके फलका वेदन करते हैं, कोई जीव कर्मबंधकतुल्यका वेदन करते हैं, और कोई जीव मात्र शुद्ध ज्ञानस्वभावका वेदन करते हैं, इस तरह वेदकभावसे जीवराशिके तीन भेद हैं।

३९. अथावर कायके जीव अपने अपने किये हुए कर्मके फलका वेदन करते हैं, त्रस जीव कर्मबंध चेतनाका वेदन करते हैं, और प्राणरहित अतीन्द्रिय जीव शुद्धज्ञानचेतनाका वेदन करते हैं।

४०. ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका है, उसे जीवसे सर्वदा अनन्यभूत समझें।

४१. मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल ये ज्ञानके पाँच भेद हैं। कुमति, कुश्रुत और विभ्रग ये अज्ञानके तीन भेद हैं। ये सब ज्ञानोपयोगके भेद हैं।

४२. चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और अविनाशी अनंत केवलदर्शन ये दर्शनोपयोगके चार भेद हैं।

४३. आत्मासे ज्ञानगुणका सम्बन्ध है, और इसीसे आत्मा ज्ञानी है ऐसा नहीं है, परमार्थसे दोनोंमें अभिन्नता ही है।

४४. यदि द्रव्य भिन्न हो और गुण भी भिन्न हों तो एक द्रव्यके अनंत द्रव्य हो जायें, अथवा द्रव्यका अभाव हो जाये।

४५. द्रव्य और गुण अनन्यरूपसे हैं, दोनोंमे प्रवेशभेद नहीं है। द्रव्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है और गुणके नाशसे द्रव्यका नाश हो जाता है ऐसा उनमे एकत्व है।

४६. व्यपदेश (कथन), संस्थान संख्या और विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओंसे द्रव्यगुणके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु परमार्थनयसे ये चारो अभेद हैं।

४७. जिस तरह यदि पुरुषके पास धन हो तो वह धनवान कहा जाता है, उसी तरह आत्माके पास ज्ञान है, जिससे वह ज्ञानवान कहा जाता है। इस तरह भेद-अभेदका स्वरूप है, इसे तत्त्वज्ञ दोनो प्रकारसे जानते हैं।

४८. यदि आत्मा और ज्ञानका सर्वथा भेद हो तो दोनो ही अचेतन हो जायें ऐसा वीतराग सर्वज्ञका सिद्धांत है।

४९. ज्ञानका सम्बन्ध होनेसे आत्मा ज्ञानी होता है ऐसा माननेसे आत्मा और अज्ञान-जडत्वका ऐक्य होनेका प्रसंग आता है।

५०. समवर्तित्व समवाय है। वह अपृथक्भूत और अपृथक् सिद्ध है; इसलिये वीतरागोंने द्रव्य और गुणके सम्बन्धको अपृथक् सिद्ध कहा है।

५१. वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये चार विशेष (गुण) परमाणु द्रव्यसे अभिन्न हैं। व्यवहारसे वे पुद्गलद्रव्यसे भिन्न कहे जाते हैं।

५२. इसी तरह दर्शन और ज्ञान भी जीवसे अनन्यभूत है। व्यवहारसे उनका आत्मासे भेद कहा जाता है।

५३. आत्मा (वस्तुतः) अनादि-अनंत है, और संतानकी अपेक्षासे सादि-सांत भी है और सादिअनंत भी है। पाँच भावोंकी प्रधानतासे वे सब भंग होते हैं। सद्भावसे जीव द्रव्य अनंत है।

५४. इस तरह सत् (जीव-पर्याय) का विनाश और असत् जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होनेपर भी जैसा अविरोधरूपसे सिद्ध है वैसा सर्वज्ञ वीतरागने कहा है।

५५. नारक, तिर्यक, मनुष्य और देव—ये नामकर्मकी प्रकृतियाँ सत्का विनाश और असत् भावका उत्पाद करती हैं।

५६. उदय, उपशम, क्षायिक, क्षयोपशम और पारिणामिक भावोंसे जीवके गुणोंका बहुत विस्तार है।

५७, ५८, ५९.

६०. द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर जीव उदय आदि भावोंमें परिणमन करता है, भावकर्मका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मका परिणमन होता है। कोई किसीके भावका कर्ता नहीं है, और कतकि बिना होते नहीं हैं।

६१. सब अपने अपने स्वभावके कर्ता हैं, इसी तरह आत्मा भी अपने ही भावका कर्ता है; आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं है; ये वीतराग-वचन समझने योग्य हैं।

६२. कर्म अपने स्वभावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, उसी प्रकार जीव अपने स्वभावके अनुसार भावकर्मको करता है।

६३. यदि कर्म ही कर्मका कर्ता हो, और आत्मा ही आत्माका कर्ता हो, तो फिर उस कर्मका फल कौन भोगेगा ? और कर्म अपने फलको किसे देगा ?

६४. संभूत लोक पुद्गल-समूहसे भरपूर भरा हुआ है सूक्ष्म और बादर ऐसे विविध प्रकारसे अनंत स्क्वंधोंसे।

६५. आत्मा जब भावकर्मरूप अपने स्वभावको करता है, तब वहाँ रहे हुए पुद्गलपरमाणु अपने स्वभावके कारण कर्मभावको प्राप्त होते हैं, और परस्पर एकमेकावगाहरूपसे अवगाढता पाते हैं।

६६. कोई कर्ता नहीं होने पर भी जैसे पुद्गलद्रव्यसे अनेक स्कंधोंकी उत्पत्ति होती है वैसे ही कर्मरूपसे स्वभावतः पुद्गलद्रव्य परिणमित होते हैं ऐसा जानें।

६७. जीव और पुद्गलसमूह परस्पर अवगाढ-ग्रहणसे प्रतिबद्ध हैं। इसलिये यथाकाल उदय हानेपर जीव सुखदुःखरूप फलका वेदन करता है।

६८. इसलिये कर्मभावका कर्ता जीव है और भोका भी जीव है। वेदक भावके कारण वह कर्म-फलका अनुभव करता है।

६९. इस तरह आत्मा अपने भावसे कर्ता और भोका होता है। मोहसे भलीभाँति आच्छादित जीव ससारमें परिभ्रमण करता है।

७०. (मिथ्यात्व) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे वीतरागकथित मार्गको प्राप्त हुआ धीर, शुद्ध ज्ञानाचारवान जीव निर्वाणपुरको जाता है।

७१-७२. एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पाँच गुणोंकी मुख्यतासे, छ. कायके भेदसे, सात भोगोंके उपयोगसे, आठ गुणों अथवा आठ कर्मोंके भेदसे, नव तत्त्वसे, और दशस्थानक-से जीवका निरूपण किया गया है।

७३. प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंधसे सर्वथा मुक्त होनेसे जीव ऊर्ध्वगमन करता है। संसार अथवा कर्मावस्थामें जीव विदिशाको छोड़कर दूसरी दिशाओंमें गमन करता है।

७४. स्कंध, स्कंधदेश, स्कंधप्रदेश और परमाणु इस तरह पुद्गलस्तिकायके चार भेद समझें।

७५. सकल समस्तको 'स्कंध', उसके आधेको 'देश', उसके आधेको 'प्रदेश' और अविभागीको 'परमाणु' कहते हैं।

७६. बाहर और सूक्ष्म परिणमन पाने योग्य स्कंधोंमें पूरण (बढ़ना) और गलन (घटना, विभक्त होना) स्वभाव जिनका हैं वे पुद्गल कहे जाते हैं। उनके छ भेद हैं, जिनसे त्रैलोक्य उत्पन्न होता है।

७७. सर्व स्कंधोंका जो अंतिम भेद है वह परमाणु है। वह सादृश, शब्दरहित, एक, अविभागी और मूर्त होता है।

७८. जो विवक्षासे मूर्त और चार धातुओंका कारण है उसे परमाणु जानना चाहिये। वह परिणामी है, स्वयं अशब्द अर्थात् शब्दरहित है, परंतु शब्दका कारण है।

७९. स्कंधसे शब्द उत्पन्न होता है। अनंत परमाणुओंके मिलापके संघात-समूहको 'स्कंध' कहा है। इन 'स्कंधों' का परस्पर स्पर्श होनेसे, संघर्ष होनेसे निश्चय ही 'शब्द' उत्पन्न होता है।

८०. वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंको अवकाश-आश्रय देता है, स्वयं एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अवकाशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे द्रव्यको अवकाश (आकाशको तरह) नहीं देता, स्कंधके भेदका कारण है—स्कंधके खंडका कारण है, स्कंधका कर्त्ता है, और कालके परिमाण (माप) और संख्या (गिनती)का हेतु है।

८१. जो द्रव्य एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्शसे युक्त है, शब्दको उत्पत्तिका कारण है, एकप्रदेशात्मकतासे शब्दरहित है, स्कंधपरिणमित होनेपर भी उससे भिन्न है, उसे परमाणु समझें।

८२. जो इंद्रियोसे उपभोग्य है, तथा काय, मन और कर्म आदि जो जो मूर्त पदार्थ हैं उन सबको पुद्गलद्रव्य समझें।

८३. धर्मास्तिकाय अरस, अवर्ण, अगंध, अशब्द [और अस्पर्श] है; सकल लोकप्रमाण है; अखंडित, विस्तीर्ण और असंख्यातप्रदेशात्मक द्रव्य है।

८४. वह अनंत अगुणलघुगुणोंसे निरंतर परिणमित है; गतिक्रियायुक्त जीव आदिके लिये कारणभूत है, और स्वयं अकार्य है; अर्थात् वह द्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ है।

८५. जिस तरह मत्स्यकी गतिमें जल उपकारक है, उसी तरह जो जीव और पुद्गलकी गतिमें उपकारक है, उसे 'धर्मास्तिकाय' जानें।

८६. जैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य है वैसे अधर्मास्तिकाय भी द्रव्य है ऐसा जाने। वे स्थितिक्रियायुक्त जीव और पुद्गलको पृथ्वीकी भांति कारणभूत हैं।

८७. धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके कारण लोक-अलोकका विभाग होता है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों अपने अपने प्रदेशोंसे भिन्न भिन्न हैं। स्वयं हलन-चलन क्रियासे रहित हैं, और लोकप्रमाण हैं।

८८. धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलको चलाता है, ऐसी बात नहीं है; जीव और पुद्गल गति करते हैं, उन्हें सहायक है।

८९.

९०. जो सब जीवोंको तथा शेष पुद्गल आदि द्रव्योंको सम्पूर्ण अवकाश देता है, उसे 'लोकाकाश' कहते हैं।

९१. जीव, पुद्गलसमूह, धर्म और अधर्म, ये द्रव्य लोकसे अनन्य हैं; अर्थात् लोकमें हैं, लोकसे बाहर नहीं हैं। आकाश लोकसे भी बाहर है, और वह अनंत है, जिसे 'अलोक' कहते हैं।

९२. यदि गति और स्थितिका कारण आकाश होता, तो धर्म और अधर्म द्रव्यके अभावके कारण सिद्ध भगवानका अलोकमें भी गमन होता।

७६

९३. इसीलिये सर्वज्ञ बीतरागदेवने सिद्ध भगवानका स्थान ऊर्ध्वलोकांतमे बताया है। इससे आकाश गति और स्थितिका कारण नहीं है ऐसा जानें।

९४. यदि गतिका कारण आकाश होता अथवा स्थितिका कारण आकाश होता, तो अलोककी हानि होती और लोकके अंतकी वृद्धि भी हो जाती।

९५. इसलिये धर्म और अधर्म द्रव्य गति तथा स्थितिके कारण हैं, परन्तु आकाश नहीं है। इस प्रकार सर्वज्ञ बीतरागदेवने श्रोता जीवोंको लोकका स्वभाव बताया है।

९६. धर्म, अधर्म और (लोक) आकाश अपृथग्भूत (एकक्षेत्रावगाही) और समान परिमाणवाले हैं। निश्चयसे तीनों द्रव्योंकी पृथक् उपलब्धि है, और वे अपनी अपनी सत्तासे रहे हुए हैं। इस तरह इनमे एकता और अनेकता, दोनों हैं।

९७. आकाश, काल, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, और पुद्गलद्रव्य मूर्त है। उनमे जीव-द्रव्य चेतन है।

९८. जीव और पुद्गल एक दूसरेकी क्रियामें सहायक हैं। दूसरे द्रव्य (उस प्रकारसे) सहायक नहीं हैं। जीव पुद्गलद्रव्यके निमित्तसे क्रियावान होता है। कालके कारणसे पुद्गल अनेक स्कांक्षरूपसे परिणमन करता है।

९९. जीवद्वारा जो इंद्रियग्राह्य विषय है वे पुद्गल-द्रव्य मूर्त हैं, शेष अमूर्त हैं। मन मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकारके पदार्थोंको जानता है, अपने विचारसे निश्चित पदार्थोंको जानता है।

१००. काल परिणामसे उत्पन्न होता है, परिणाम कालसे उत्पन्न होता है। दोनोंका यह स्वभाव है। 'निश्चयकाल' से 'क्षणभगुरकाल' होता है।

१०१. काल शब्द अपने सद्भाव—अस्तित्वका बोधक है, उनमेसे एक (निश्चयकाल) नित्य है। दूसरा (समयरूप व्यवहारकाल) उत्पत्ति विनाशवाला है, और दीर्घांतर स्थायी है।

१०२. काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव, इन सबकी द्रव्य संज्ञा है। कालकी अस्तिकाय संज्ञा नहीं है।

१०३. इस तरह निर्ग्रन्थके प्रवचनके रहस्यभूत इस पंचास्तिकायके स्वरूप-विवेचनके संक्षेपको जो धार्य रूपसे जानकर राग और द्वेषसे मुक्त हो जाता है वह सब दुःखोंसे परिमुक्त हो जाता है।

१०४. इस परमार्थको जानकर जो जीव मोहका नाशक हुआ है और जिसने रागद्वेषको शांत किया है वह जीव संसारकी दीर्घ परम्पराका नाश करके शुद्धात्मपदमे लीन हो जाता है।

इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्यायः ।

ॐ जिनाय नमः । नमः श्री सवपुरे ॥

१०५. मोक्षके कारणभूत श्री भगवान महावीरको मक्षिपूर्वक नमस्कार करके उन भगवानके कहे हुए पदार्थप्रवेदरूप मोक्षमार्गको कहता हूँ।

१०६. सम्यक्त्व, आरमज्ञान और रागद्वेषसे रहित ऐसा चारित्र तथा सम्यक् बुद्धि जित्ने प्राप्त हुई है ऐसे भव्यजीवको मोक्षमार्ग प्राप्त होता है।

१०७. तत्त्वार्थकी प्रतीति 'सम्यक्त्व' है, तत्त्वार्थका ज्ञान 'ज्ञान' है और विषयके विमूढ मार्गके प्रति शांतभाव 'चारित्र' है।

१०८. जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष—ये नव तत्त्व हैं।

१०९. जीव दो प्रकारके हैं—संसारी और असंसारी। दोनों चैतन्यस्वरूप और उपयोगलक्षणवाले हैं। संसारी देहसहित और असंसारी देहरहित होते हैं।

११०. पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति—ये जीवसंश्रित काय हैं। इन जीवोंको मोहकी प्रबलता है और स्पर्श-इन्द्रियके विषयका उन्हें ज्ञान है।

१११. इनमेंसे तीन स्थावर हैं और अल्पयोगवाले अग्नि और वायुकाय त्रस हैं। ये सभी मन-परिणामसे रहित 'एकेंद्रिय जीव' हैं ऐसा जानें।

११२. ये पाँचों प्रकारके जीवसमूह मनपरिणामसे रहित और एकेंद्रिय हैं ऐसा सर्वज्ञने कहा है।

११३ जिस तरह अंडेमें पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्यगर्भमें मूर्च्छागत अवस्था होने पर भी जीवत्व है, उसी तरह 'एकेंद्रिय जीव' भी जानना चाहिये।

११४ शंबूक, शल, सीप, कृमि इत्यादि जो जीव रस और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें 'दो इन्द्रिय जीव' जानना चाहिये।

११५. जूँ, खटमल, चीटी, बिच्छू इत्यादि अनेक प्रकारके दूसरे भी कीड़े रस, स्पर्श और गन्धको जानते हैं, उन्हें 'तीन इन्द्रिय जीव' जानना चाहिये।

११६ डास, मच्छर, मक्खी, भ्रमरी, भ्रमर, पतंग आदि रूप, रस, गन्ध और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें 'चार इन्द्रिय जीव' जानना चाहिये।

११७ देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच, जलचर, स्थलचर और क्षेत्रचर वर्ण, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्दको जानते हैं, ये बलवान 'पाँच इन्द्रियवाले जीव' हैं।

११८. देवताके चार निकाय हैं। मनुष्य कर्म और अकर्म भूमिके भेदसे दो प्रकारके हैं। तिर्यचके अनेक प्रकार हैं, और नारकी जितने नरक-पृथ्वीके भेद हैं उतने ही हैं।

११९ पूर्वकालमें बाँधी हुई आयुके क्षीण हो जानेपर जीव गतिनामकर्मके कारण आयु और लेश्याके प्रभावसे अन्य देहको प्राप्त होता है।

१२०. देहाश्रित जीवोंके स्वरूपका यह विचार निरूपित किया। ये भव्य और अभव्यके भेदसे दो प्रकारके हैं। देहरहित जीव 'सिद्ध भगवान' हैं।

१२१. इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं, तथा काया भी जीव नहीं हैं, परन्तु जीवके ग्रहण किये हुए साधन मात्र हैं। वस्तुतः तो जिन्हें ज्ञान है उनको ही जीव कहते हैं।

१२२ जो सब जानता है, देखता है, दुःखको दूर कर सुख चाहता है, शुभ-अशुभ क्रियाको करता है और उनका फल भोगता है, वह 'जीव' है।

१२३.

१२४. आकाश, काल, पुद्गल, धर्म और अधर्म द्रव्यमें जीवत्वगुण नहीं है; उन्हें अचेतन कहते हैं, और जीवको सचेतन कहते हैं।

१२५ सुख-दुःखका वेदन, हितमें प्रवृत्ति, अहितसे मोति—ये तीनो कालमें जिसको नहीं है उसे सर्वज्ञ महामुनि 'अजीव' कहते हैं।

१२६ संस्थान, संघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द इस तरह पुद्गलद्रव्यसे उत्पन्न होनेवाले अनेक गुणपर्याय हैं।

१२७. अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान और वचन अगोचर ऐसा जिसका चैतन्य-गुण है वह 'जीव' है।

१२८. जो निश्चयसे संसारस्थित जीव है, उसका अशुद्ध परिणाम होता है। उस परिणामसे कर्म उत्पन्न होता है, उससे शुभ और अशुभ गति होती है।

१२९. गतिकी प्राप्तिसे देह होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं।

१३०. संसारचक्रमें अशुद्ध भावसे परिभ्रमण करते हुए जीवोंमेंसे, कुछ जीवोंका संसार अनादि सांत है और किसीका अनादि अनन्त है ऐसा भगवान् सर्वज्ञने कहा है।

१३१. जिसके भावोंमें अज्ञान, रागद्वेष और चितप्रसन्नता रहती है, उसके शुभ-अशुभ परिणाम होते हैं।

१३२. जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अशुभ परिणामसे पाप होता है। उससे शुभा-शुभ पुद्गलके ग्रहरूप कर्मत्व प्राप्त होता है।

१३३, १३४, १३५, १३६

१३७. तृषातुर, क्षुधातुर, रोगी अथवा अन्य दुःखी मनके जीवको देखकर उसका दुःख मिटानेकी प्रवृत्ति की जाय उसे 'अनुकंपा' कहते हैं।

१३८. क्रोध, मान, माया और लोभकी मीठाश जीवको क्षुभित करती है, और पाप भावको उत्पन्न करती है।

१३९. बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तकी मलिनता, इन्द्रिय-विषयमें लोलुपता, दूसरे जीवोंको दुःख देना और उनको निंदा करना इत्यादि आचरणोंसे जीव 'पापाश्रय' करता है।

१४०. चार संज्ञा, कृष्णादि तीन लक्ष्या, इन्द्रियवशाता, आर्त्त और रौद्र ध्यान, दुष्ट भाववाली धर्म क्रियामें मोह ये 'भाव-पापाश्रय' हैं।

१४१. इन्द्रियों, कषाय और संज्ञाको जय करनेवाले कल्याणकारी मार्गमें जीव जिस समय रहता है उस समय उसके पापाश्रयरूप छिद्रका निरोध हो जाता है ऐसा जानना चाहिये।

१४२. जिनको सब द्रव्योंमें राग, द्वेष और अज्ञान नहीं रहते, ऐसे सुख-दुःखमें समदृष्टिके स्वामी निर्धन्य महात्माको शुभाशुभ आश्रय नहीं होता।

१४३. जिस संयमोको योगोंमें जब पुण्य-पापकी प्रवृत्ति नहीं होती तब उसको शुभाशुभ कर्मके कर्तृत्वका 'संवर' हो जाता है, 'निरोध' हो जाता है।

१४४. जो योगका निरोध करके तप करता है वह निश्चयसे अनेक प्रकारके कर्मोंकी निर्जरा करता है।

१४५. जो आत्मार्थका साधक संवरयुक्त होकर, आत्मस्वरूपको जानकर तद्रूप ध्यान करता है वह महात्मा साधु कर्मरजको साढ़ डालता है।

१४६. जिसको राग, द्वेष, मोह और योगपरिणमन नहीं है उसको शुभाशुभ कर्मोंको जलाकर भस्म कर देनेवालो ध्यानरूपी अग्नि प्रगट होती है।

१४७, १४८, १४९, १५०, १५१.

१५२. दर्शनज्ञानसे परिपूर्ण, अन्य द्रव्यके संसर्गसे रहित ऐसा ध्यान जो निर्जराहेतुसे करता है वह महात्मा 'स्वभावसहित' है।

१५३. जो संवरयुक्त सब कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुर्कर्मसे रहित होता है, वह महात्मा उसी भवमें 'मोक्ष' जाता है।

१५४. जीवका स्वभाव अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अनन्यमय आचरण (शुद्ध निश्चयमय स्थिर स्वभाव) को सर्वज्ञ बीतरागने 'निर्मल चारित्र' कहा है।

१५५. वस्तुतः आत्माका स्वभाव निर्मल ही है। गुण और कर्माणि अनावृत्ति परसमयपरिणामीरूपसे परिणत हैं उस दृष्टिसे अनिर्मल है। यदि वह आत्मा स्वसमयको प्राप्त हो तो कर्मबंधसे रहित होता है।

१५६. जो परद्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ राग करता है वह जीव 'स्वचारित्र'से भ्रष्ट है और 'परचारित्र'का आचरण करता है, ऐसा समझें ।

१५७. जिस भावसे आत्माको पुण्य अथवा पाप-आप्तवकी प्राप्ति होती है, उसमें प्रवृत्ति करनेवाला आत्मा परचारित्रका आचरण करता है, इस प्रकार बीतराग सर्वज्ञने कहा है ।

१५८. जो सर्व संगसे मुक्त होकर अनन्यमयतासे आत्मस्वभावमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता-द्रष्टा है, वह 'स्वचारित्र'का आचरण करनेवाला जीव है ।

१५९. परद्रव्यमें अहंभावरहित, निर्विकल्प ज्ञानदर्शनमय परिणामी आत्मा है वह स्वचारित्राचरण है ।

१६०. धर्मास्तिकायादिके स्वरूपकी प्रतीति 'सम्यक्त्व' है, बारह अंग और चौदह पूर्वका जानना 'ज्ञान' है, और तपश्चर्यादिमें प्रवृत्ति करना 'व्यवहार-मोक्षमार्ग' है ।

१६१. उन तीनसे समाहित आत्मा, जहाँ आत्माके सिवाय अन्य किंचित् मात्र नहीं करता, मात्र अनन्य आत्मात्मय है वहाँ सर्वज्ञ बीतरागने 'निश्चय-मोक्षमार्ग' कहा है ।

१६२. जो आत्मा आत्मस्वभावमय ज्ञानदर्शनका अनन्यमयतासे आचरण करता है, उसे वह निश्चय ज्ञान, दर्शन और चारित्र है ।

१६३. जो यह सब जानेगा और देखेगा वह अव्याबाध सुखका अनुभव करेगा । इन भावोंकी प्रतीति भव्यकी होती है, अभव्यकी नहीं होती ।

१६४. दर्शन, ज्ञान और चारित्र यह 'मोक्षमार्ग' है; इसके सेवनसे 'मोक्ष' प्राप्त होता है और (अमुक्त हेतुसे) 'बंध' होता है ऐसा मुनियोने कहा है ।

१६५.

१६६. अर्हंत, सिद्ध, चेत्य, प्रवचन, मुनिगण और ज्ञानकी भक्तिसे परिपूर्ण आत्मा बहुत पुण्यका उपार्जन करता है, किन्तु वह कर्मक्षय नहीं करता ।

१६७. जिसके हृदयमें अणुमात्र भी परद्रव्यके प्रति राग है, वह सभी आगमोंका ज्ञाता हो तो भी 'स्वसमय'को नहीं जानता, ऐसा समझें ।

१६८.

१६९. इसलिये जो सर्व इच्छासे निवृत्त होकर निःसंग और निर्ममत्व होकर सिद्धस्वरूपकी भक्ति करता है वह निर्वाणको प्राप्त होता है ।

१७०. जिसे परमेष्ठीपदमे तत्त्वायंप्रतीति पूर्वक भक्ति है, और निर्ग्रन्थ-प्रवचनमे रुचिपूर्वक जिसकी बुद्धि परिणत हुई है और जो संयमतपसहित है, उसके लिये मोक्ष बिलकुल दूर नहीं है ।

१७१. अर्हंत, सिद्ध, चेत्य और प्रवचनकी भक्तिपूर्वक यदि जीव तपश्चर्या करता है, तो वह अवश्य ही देवलोकको अंगीकार करता है ।

१७२. इसलिये इच्छामात्रकी निवृत्ति करे, सर्वत्र किंचित्मात्र भी राग न करे, क्योंकि बीतराग ही भवसागरको तर जाता है ।

१७३. मैंने प्रवचनकी भक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिये प्रवचनके रहस्यभूत 'ब्रह्मास्तिकाय'के संग्रहरूप इस शास्त्रको कहा है ।

परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं है और

परमद्वेषसे उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी जिसे द्वेष नहीं है,

उस पुरुषरूप भगवानको बारंबार नमस्कार ।

अद्वेषवृत्तिसे वर्तन करना योग्य है, धीरज कर्तव्य है ।

मुनि देवकीर्णजीको 'आचारारा' पढ़ते हुए दीर्घशंका आदि कारणोंके विषयमें भी साधका मार्ग अत्यंत संकुचित देखनेमें आया, जिससे यह आशंका हुई कि ऐसी साधारण क्रियामें भी इतनी अधिक संकुचितता रखनेका क्या कारण होगा ? उस आशंकाका समाधान :—

सतत अंतर्मुख उपयोगमें स्थिति रखना ही निर्ग्रन्थका परम धर्म है । एक समयके लिये भी बहिर्मुख उपयोग न करना यह निर्ग्रन्थका मुख्य मार्ग है; परन्तु उस संयमके लिये देह आदि साधन है, उनके निर्वाहके लिये सहज भी प्रवृत्ति होना योग्य है । कुछ भी वैसी प्रवृत्ति करते हुए उपयोग बहिर्मुख होनेका निमित्त हो जाता है, इसलिये उस प्रवृत्तिको इस ढंगसे करनेका विधान है कि उपयोगकी अंतर्मुखता बनी रहे । केवल और सहज अंतर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केवलभूमिका नामके तेरहवें गुणस्थानकमें होता है । और निर्मल विचारधाराकी प्रबलतासहित अंतर्मुख उपयोग सातवें गुणस्थानकमें होता है । प्रमादसे वह उपयोग स्थलित होता है; और कुछ विशेष अवस्थे में स्थलित हो जाये तो विशेष बहिर्मुख उपयोग हो जाता है, जिससे भाव-असयमरूपसे उपयोगको प्रवृत्ति होती है । वैसा न होने देनेके लिये और देह आदि साधनोंके निर्वाहकी प्रवृत्ति भी छोड़ी न जा सके ऐसी होनेमें, वह प्रवृत्ति अंतर्मुख उपयोगमें हो मके, ऐसी अद्भुत संकलनासे उसका उपदेश किया है, जिसे पाँच समिति कहा जाता है ।

चलना पड़े तो आज्ञानुसार उपयोगपूर्वक चलना, बोलना पड़े तो आज्ञानुसार उपयोगपूर्वक बोलना; आज्ञानुसार उपयोगपूर्वक आहार आदिका ग्रहण करना, आज्ञानुसार उपयोगपूर्वक वस्त्र आदिका लेना और रखना; और आज्ञानुसार उपयोगपूर्वक दीर्घशंका आदि शरीर-मलका त्याग करने योग्य त्याग करना; इस प्रकार प्रवृत्ति रूप पाँच समिति कही है । संयममें प्रवृत्ति करनेके लिये जिन जिन दूसरे प्रकारोंका उपदेश किया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश हो जाता है, अर्थात् जो कुछ निर्ग्रन्थको प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा दी है, उनमेंसे जिस प्रवृत्तिका त्याग करना अशक्य है, उसी प्रवृत्तिकी आज्ञा दी है, और वह इस प्रकारसे दी है कि मुख्य हेतुभूत अंतर्मुख उपयोग अस्थलित बना रहे । तदनुसार प्रवृत्ति की जाये तो उपयोग सतत जाग्रत बना रहे, और जिस जिस समय जोबकी जितनी जितनी ज्ञानशक्ति तथा धीर्यशक्ति है वह सब अप्रमत्त बनी रहे ।

दीर्घशंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी अप्रमत्त संयमदृष्टिका विस्मरण न हो जाये इस हेतुसे वैसी वैसी कठोर क्रियाओंका उपदेश दिया है, परन्तु सत्पुरुषकी दृष्टिके बिना वे समक्षमें नहीं आती । यह रहस्यदृष्टि संक्षेपमें लिखी है, इस पर अधिकाधिक विचार कर्तव्य है । सभी क्रियाओंमें प्रवृत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका ध्यान रखना योग्य है ।

श्री देवकीर्णजी आदि सभी मुनियोंको इस पत्रकी बारंबार अनुप्रेक्षा करना योग्य है । श्री लल्लुजी आदि मुनियोंको नमस्कार प्राप्त हो । कर्मग्रन्थकी वाचना पूरी होनेपर पुनः आवर्तन करके अनुप्रेक्षा कर्तव्य है ।

शुभेच्छायुक्त श्री केशवलालके प्रति, श्री भावनगर ।

पत्र प्राप्त हुआ है । आशंकाका समाधान इस प्रकार है :—

एकेंद्रिय जीवको अव्यक्तरूपसे अनुकूल स्पर्श आदिको प्रियता है, वह 'मैथुनसंज्ञा' है ।

एकेंद्रिय जीवको देह और देहके निर्वाह आदिके साधनोंमें अव्यक्त मूर्च्छारूप 'परिग्रहसंज्ञा' है ।

बनस्पति एकेंद्रिय जीवमे यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है ।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्यायज्ञान, केवलज्ञान, मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभंग-ज्ञान—ये आठों जीवके उपयोगरूप होनेसे अरूपी कहे हैं । ज्ञान और अज्ञान इन दोनोंमें मुख्य अंतर इतना ही है कि जो ज्ञान समकितसहित है उसे 'ज्ञान' कहा है और जो ज्ञान मिथ्यात्वसहित है उसे 'अज्ञान' कहा है । परन्तु वस्तुतः दोनों ज्ञान हैं ।

'ज्ञानावरणीयकर्म' और 'अज्ञान' दोनों एक नहीं है । 'ज्ञानावरणीयकर्म' ज्ञानको आवरणरूप है, और 'अज्ञान' ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमरूप अर्थात् आवरण दूर होनेरूप है ।

साधारण भाषामे 'अज्ञान' शब्दका अर्थ 'ज्ञानरहित' होता है, जैसे कि जड़ ज्ञानसे रहित है । परन्तु निर्ग्रन्थ-परिभाषामें तो मिथ्यात्वसहित ज्ञानका नाम अज्ञान है, इसलिये उस दृष्टिसे अज्ञानको अरूपी कहा है ।

यह आशंका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो सिद्धमे भी होना चाहिये । इसका समाधान यह है —मिथ्यात्वमहित ज्ञानको ही 'अज्ञान' कहा है, उसमेसे मिथ्यात्व निकल जानेसे शेष ज्ञान रहता है, वह ज्ञान सपूर्ण शुद्धतासहित सिद्ध भगवानमे रहता है । सिद्ध, केवलज्ञानी और सम्यग्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वरहित है । मिथ्यात्व जीवको भ्रातिरूप है । वह भ्राति यथार्थ समझमे आ जानेपर निवृत्त हो सकने योग्य है । मिथ्यात्व दिशाभ्रमरूप है ।

श्री कुरुरजीकी अभिलाषा विशेष थी, परन्तु किसी एक हेतुविशेषके बिना पत्र लिखना अभी बन नहीं पाता । यह पत्र उन्हें पढवानेकी विनती है ।

तीनों प्रकारके समकितमेसे चाहे जिस प्रकारका समकित प्रगट हो तो भी अधिकसे अधिक पंद्रह भवोमे मोक्ष होता है, और यदि उस समकितके होनेके बाद जीव उसका वमन कर दे तो अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गलपरावर्तनकाल तक ससार परिभ्रमण होकर मोक्ष होता है ।

तीर्थकरके निर्ग्रन्थ, निर्ग्रन्थिनियो, श्रावक और श्राविकाओं सभीको जीव-अजीवका ज्ञान था इसलिये उन्हें समकित कहा है, यह बात नहीं है । उनमेसे अनेक जीवोंको मात्र सच्चे अतरंग भावसे तीर्थकरकी ओर उनके उपदिष्ट मार्गकी प्रतीतिसे भी समकित कहा है । इस समकितकी प्राप्तिके बाद यदि उसका वमन न किया हो तो अधिकसे अधिक पदह भव होते हैं । सच्चे मोक्षमार्गको प्राप्त ऐसे सत्पुरुषको तथारूप प्रतीतिसे सिद्धांतमें अनेक स्थलोंमें समकित कहा है । इस समकितके आये बिना जीवको प्रायः जीव और अजीवका यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता । जीव-अजीवका ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है ।

ज्ञान जीवका रूप है, इसलिये वह अरूपी है, और जब तक ज्ञान विपरीतरूपसे जाननेका कार्य करता है, तब तक उसे अज्ञान कहना ऐसी निर्ग्रन्थ-परिभाषा है, परन्तु यहाँ ज्ञानका दूसरा नाम ही अज्ञान है यों समझना चाहिये ।

ज्ञानका दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होना चाहिये। इसी तरह जैसे भुक्त जीवमें भी ज्ञान कहा है वैसे अज्ञान भी कहना चाहिये, ऐसी आशंका की है, जिसका समाधान यह है :—

गाँठ पड़नेसे उलझा हुआ सूत्र और गाँठ निकल जानेसे सुलझा हुआ सूत्र ये दोनों सूत्र ही हैं; फिर भी गाँठकी अपेक्षासे उलझा हुआ सूत्र और सुलझा हुआ सूत्र कहा जाता है। उसी तरह मिथ्यात्वज्ञान 'अज्ञान' और सम्यग्ज्ञान 'ज्ञान' ऐसी परिभाषा की है, परन्तु मिथ्यात्वज्ञान जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है यह बात नहीं है। जिस तरह गाँठवाला सूत्र और गाँठ रहित सूत्र दोनों सूत्र ही हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे संसार-परिभ्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होता है। जैसे कि यहाँसे पूर्व दिशामें दस कोस दूर एक गाँव है; वहाँ जानेके लिये निकला हुआ मनुष्य दिशाभ्रमसे पूर्वके बदले पश्चिममें चला जाये, तो वह पूर्व दिशावाला गाँव प्राप्त नहीं होता, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने चलनेकी क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्मा भिन्न होनेपर भी जिसने देह और आत्माको एक समझा है वह जीव देहवृद्धिसे संसारपरिभ्रमण करता है; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने जाननेका कार्य नहीं किया है। पूर्वसे पश्चिमकी ओर चला है, यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम माननेरूप भ्रम है, उसी तरह देह और आत्मा भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक माननेरूप भ्रम है; परन्तु पश्चिममें जाते हुए—चलते हुए जिस तरह चलनेरूप स्वभाव है, उसी तरह देह और आत्माको एक माननेमें भी जाननेरूप स्वभाव है। जिस तरह पूर्वके बदले पश्चिमको पूर्व मान लेना भ्रम है, वह भ्रम तथारूप हेतु-सामग्रीके मिलनेपर समझने जानेसे पूर्व पूर्व ही समझमें आता है, और पश्चिम पश्चिम ही समझमें आता है; तब वह भ्रम दूर हो जाता है, और पूर्वकी तरफ चलने लगता है, उसी तरह देह और आत्माको एक मान लिया है वह सद्गुरु-उपदेशादि सामग्री मिलनेपर दोनों भिन्न हैं यों यथार्थ समझमें आ जाता है, तब भ्रम दूर होकर आत्माके प्रति ज्ञानोपयोग परिणमित होता है। भ्रममें पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेपर भी पूर्व पूर्व ही और पश्चिम पश्चिम दिशा ही थी, मात्र भ्रमसे विपरीत भासित होता था। उसी तरह अज्ञानमें भी देह देह ही और आत्मा आत्मा ही होनेपर भी वे उस तरह भासित नहीं होते, यह विपरीत भासना है। वह यथार्थ समझमें आनेपर, भ्रम निवृत्त हो जानेसे देह देह ही भासित होती है और आत्मा आत्मा ही भासित होता है; और जाननेरूप स्वभाव जो विपरीत भावको भजता था वह सम्यग्भावको भजता है। वस्तुतः दिशाभ्रम कुछ भी नहीं है, और चलनेरूप क्रियासे इष्ट गाँव प्राप्त नहीं होता, उसी तरह मिथ्यात्व भी वस्तुतः कुछ भी नहीं है, और उसके साथ जाननेरूप स्वभाव भी है, परन्तु साथमें मिथ्यास्वरूप भ्रम होनेसे स्वस्वरूपतामें परमस्थिति नहीं होती। दिशाभ्रम दूर हो जानेसे इष्ट गाँवकी ओर मुड़नेके बाद मिथ्यात्वका भी नाश हो जाता है, और स्वस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति हो सकती है इसमें किसी संदेहको स्थान नहीं है।

७७१

बवाणिया, चैत्र सुदी ५, १९५३

यहाँसे पिछले पत्रमें तीन प्रकारके समकित बताये थे। उन तीनों समकितमेंसे चाहे जो समकित प्राप्त करनेसे जीव अधिकसे अधिक पंद्रह भवमें मोक्ष प्राप्त करता है, और कमसे कम उसी भवमें भी मोक्ष होता है; और यदि वह समकितका वमन कर दे, तो अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गलपरावर्तनकाल तक संसारपरिभ्रमण करके भी मोक्षको प्राप्त करता है। समकित प्राप्त करनेके बाद अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गलपरावर्तन संसार होता है।

क्षयोपगम समकित हो अथवा उपशम समकित हो, तो जीव उसका वमन कर सकता है; परन्तु क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जा सकता। क्षायिक समकितों जीव उसी भवमे मोक्ष प्राप्त करता है, अधिक भव करे तो तीन भव करता है, और किसी एक जीवकी अपेक्षा ब्रवचित् चार भव होते हैं। युगलियाकी आयुका बंध होनेके बाद क्षायिक समकित उत्पन्न हुआ हो, तो चार भव होना संभव है, प्रायः किसी ही जीवको ऐसा होता है।

भगवान् तीर्थंकरके निर्ग्रन्थ, निर्ग्रन्थिनियों, श्रावक तथा श्राविकाओंको कुछ समीको जीवाजीवका ज्ञान था, इसलिये उन्हें समकित कहा है ऐसा सिद्धांतका अभिप्राय नहीं है। उनमेसे कितने ही जीवोंको, तीर्थंकर सच्चे पुरुष है, सच्चे मोक्षमार्गके उपदेष्टा है, जिस तरह वे कहते हैं उसी तरह मोक्षमार्ग है, ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्री तीर्थंकरके आश्रयसे और निश्चयसे समकित कहा है। ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि, और ऐसे आश्रयका तथा आज्ञाका जो निश्चय है, वह भी एक तरहसे जीवाजीवके ज्ञानस्वरूप है। पुरुष सच्चे हैं और उनकी प्रतीति भी सच्ची हुई है कि जिस तरह ये परमकृपालु कहते हैं उसी तरह मोक्षमार्ग है वैसा ही मोक्षमार्ग होता है, उस पुरुषके लक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं। जो वीतराग होता है वह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी प्रतीतिसे मोक्षमार्ग स्वीकार करने योग्य होता है ऐसी सुविचारणा भी एक प्रकारका गौणतासे जीवाजीवका ही ज्ञान है। उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे फिर अनुक्रमसे स्पष्ट विस्तारसहित जीवाजीवका ज्ञान होता है। तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासनासे रागद्वेषका क्षय होकर वीतरागदशा उत्पन्न होती है। तथारूप सत्पुरुषके प्रत्यक्ष योगके बिना यह समकित होना कठिन है। वैसे पुरुषके वचनरूप शास्त्रोंसे पूर्वकालके किसी आराधक जीवको समकित होना सम्भव है, अथवा कोई एक आचार्य प्रत्यक्षरूपसे उस वचनके हेतुसे किसी जीवको समकित प्राप्त करता है।

७७२

ववाणिगा, चैत्र सुदी १०, सोम, १९५३

ॐ सर्वज्ञाय नमः

औषधादि संप्राप्त होनेपर कितने ही रोगादिपर असर करते हैं, क्योंकि उस रोगादिके हेतुका कर्मबंध कुछ उसी प्रकारका होता है। औषधादिके निमित्तसे वह पुद्गल विस्तारमे फैलकर अथवा दूर होकर वेदनयके उदयके निमित्तपनको छोड़ देता है। यदि उस तरह निवृत्त होने योग्य उस रोगादि संबंधी कर्मबंध न हो तो उस पर औषधादिका असर नहीं होता, अथवा औषधादि प्राप्त नहीं होते या सम्यक् औषधादि प्राप्त नहीं होते।

अमुक कर्मबंध किस प्रकारका है उसे तथारूप ज्ञानदृष्टिके बिना जानना कठिन है। इससे औषधादि व्यवहारकी प्रवृत्तिका एकांतसे निषेध नहीं किया जा सकता। अपनी देहके संबंधमे कोई एक परम आत्म-दृष्टिवाला पुरुष उस तरह आचरण करे तो, अर्थात् वह औषधादिका ग्रहण न करे, तो वह योग्य है, परन्तु दूसरे सामान्य जीव उस तरह आचरण करने लगे तो वह एकांतिक दृष्टिसे कितनी ही हानि कर डालते हैं। फिर उसमे भी अपने आश्रित जीवोंके प्रति अथवा किसी दूसरे जीवके प्रति रोगादि कारणोंमे वैसा उपचार करनेके व्यवहारमे प्रवृत्ति की जा सकती है, फिर भी उपचार आदि करनेमे उपेक्षा करे तो अनुकंपा-मार्गको छोड़ देने जैसा हो जाता है। कोई जीव चाहे जैसा पीड़ित हो तो भी उसे दिलासा देने तथा औषधादि देनेके व्यवहारको छोड़ दिया जाये तो उसे आर्तप्यानाका हेतु होने जैसा हो जाता है। गृहस्थव्यवहारमे ऐसी एकांतिक दृष्टि करनेसे बहुत विरोध उत्पन्न होते हैं।

ज्ञानियोने त्याग व्यवहारमें भी एकांतसे उपचारादिका निषेध नहीं किया है। निर्ग्रन्थको स्वपरि-
ग्रहित शरीरमें रोगादि हो तब औषधादिके ग्रहण सम्बन्धी ऐसी आज्ञा है कि जब तक आतंघ्यान उत्पन्न
न होने योग्य दृष्टि रहे तब तक औषधादिका ग्रहण नहीं करना, और वैसा विशेष कारण दिखायी दे तो
निरवद्य औषधादिका ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाशुभ औषधादिका ग्रहण
करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता। तथा दूसरे निर्ग्रन्थको शरीरमें रोगादि हुआ हो तब उसकी वैया-
वृत्यादि करनेका प्रकार जहाँ प्रदर्शित किया है वहाँ उसे इसी तरह प्रदर्शित किया है कि जिससे कुछ भी
विशेष अनुकंपादि दृष्टि रहे। इसलिये गृहस्थ-व्यवहारमें एकांतसे उसका त्याग करना अशक्य है यह
समझने आयेगा।

वे औषधादि कुछ भी पापक्रियासे उत्पन्न हुए हों तो भी वे अपने निजी गुणको दिखाये बिना नहीं
रहेंगे, और उसमें हुई पापक्रिया भी अपना गुण दिखाये बिना नहीं रहेंगी। अर्थात् जिस तरह औषधादिके
पुद्गलोंमें रोगादिके पुद्गलोंके पराभव करनेका गुण है उसी प्रकार उसे बनानेमें की गयी पापक्रियामें भी
पापरूपसे परिणमन करनेका गुण है, और इससे कर्मबंध होकर यथावसर उस पापक्रियाका फल उदयमें
आता है। उस पापक्रियावाला औषधादि करनेमें, करनेमें और अनुमोदन करनेमें, ग्रहण करनेवाले जीवकी
जैसी जैसी देहादिके प्रति मूर्च्छा है, जैसी मनकी आकुल-व्याकुलता है, जैसा आतंघ्यान है, तथा उस
औषधादिकी पापक्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। जिस तरह
रोगादिका कारणरूप कर्मबंध अपना जैसा स्वभाव है वैसा प्रदर्शित करता है, जिस तरह औषधादिके
पुद्गल अपना स्वभाव दिखाते हैं, उसी तरह औषधादिकी उत्पत्ति आदिमें हुई क्रिया, उसके कर्ताकी
ज्ञानादि वृत्ति तथा उस ग्रहणकर्ताके जैसे परिणाम है, उसका जैसा ज्ञानादि है, वृत्ति है, वैसा उसे अपना
स्वभाव दिखाना योग्य है, तथारूप शुभ शुभस्वरूपसे और अशुभ अशुभस्वरूपसे सफल है।

गृहस्थ-व्यवहारमें भी अपनी देहमें रोगादि होनेपर जितनी मुख्य आत्मदृष्टि रहे उतनी रखनी,
और यदि यथादृष्टिसे देखनेसे आतंघ्यानका परिणाम अवश्य आने योग्य दिखायी दे, अथवा आतंघ्यान
उत्पन्न होता हुआ दिखायी दे तो औषधादिके व्यवहारका ग्रहण करते हुए निरवद्य (निष्पाप) औषधादि-
की वृत्ति रखनी। क्वचित् अपने लिये अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकम्पा योग्य दूसरे जीवके लिये
सावद्य औषधादिका ग्रहण हो तो उसकी सावद्यता निर्व्वस (क्रूर) परिणामके हेतु जैसी अथवा अधम-
मांगका पोषण करनेवाली नहीं होनी चाहिये, यह ध्यानमें रखना योग्य है।

सर्व जीव-हितकारी ज्ञानीपुरुषकी वाणीको किसी भी एकांत दृष्टिको ग्रहण करके अहितकारी अर्थमें
न ले जायें, यह उपयोग निरंतर स्मरणमें रखना योग्य है।

७७३

ववागिया, चैत्र सुदी १५, शनि, १९५३

ॐ सर्वज्ञाय नमः

जिस वेदनीयपर औषध असर करता है, वह औषध वस्तुतः वेदनीयके बंधको निवृत्त कर सकता
है, ऐसा नहीं कहा है; क्योंकि वह औषध कर्मरूप वेदनीयका नाश करे तो अशुभ कर्म निष्फल हो जाये
अथवा औषध शुभ कर्मरूप कहा जाये। परन्तु यहाँ यह समझना योग्य है कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस
प्रकारका है कि उसे परिणामांतर प्राप्त करनेमें औषधादि निमित्तकारणरूप हो सकता है। मंद या मध्यम
शुभ अथवा अशुभ बंधको किसी एक स्वजातीय कर्मके मिलनेसे उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है। मंद या
मध्यम बांधे हुए कितने ही शुभ बंधका किसी एक अशुभ कर्मविशेषके पराभवसे अशुभ परिणाम होता
है। उसी तरह वैसे अशुभ बंधका किसी एक शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणाम होता है।

मुख्यतः बंध परिणामानुसार होता है। किमी एक मनुष्यने किसी एक मनुष्य प्राणीका तीव्र परिणाम से नाश करनेसे उसने निकाचित कर्म उत्पन्न किया। फिर भी कितने ही बचावके कारणोंसे और साक्षी आदिके अभावसे, राजनीतिके नियमसे वह कर्म करनेवाला मनुष्य छूट जाये तो इससे यह समझना योग्य नहीं है कि उसका बंध निकाचित नहीं है; उसके विपाकके उदय होनेका समय दूर होनेसे भी ऐसा हो सकता है। फिर बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके नियमानुसार दंड होता है वह भी कर्त्तक परिणामके समान ही है, ऐसा एकांतिक नहीं है, अथवा वह दंड किंसा पूर्वकालमें उत्पन्न किये हुए अशुभकर्मके उदयरूप भी होता है, और वर्तमान कर्मबंध सत्तामें पड़े रहते हैं, जो यथावसर विपाक देते हैं।

सामान्यतः असत्यादिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष है। परन्तु विशेष दृष्टिसे तो हिंसाकी अपेक्षा असत्यादिका पाप एकांतसे कम है, ऐसा न समझें अथवा अधिक है, ऐसा भी एकांतसे न समझें। हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और उसके कर्त्तक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार कर्त्तको उसका बंध होता है। इसी तरह असत्यादिके सम्बन्धमें भी समझना योग्य है। किन्तु एक हिंसाकी अपेक्षा किमी एक असत्यादिका फल एक गुना, दो गुना अथवा अनंत गुना विशेष तक होता है; इसी तरह किसी एक असत्यादिकी अपेक्षा किसी एक हिंसाका फल एक गुना, दो गुना अथवा अनंत गुना विशेष तक होता है।

त्यागकी वारंवार विशेष अभिलाषा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, किसी एक पूर्वकर्मके प्राबल्यसे जो जीव गृहस्थावासका त्याग नहीं कर सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुटुम्ब आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें उसके परिणाम जैसे जैसे रहते हैं, तदनुसार बधाई होते हैं। मोह हो किंतु अनुकंपा माने, अथवा प्रमाद हो किंतु उदय माने तो इससे कर्मबंध कुछ षोळा नहीं खाता। वह तो यथापरिणाम बंधको प्राप्त होता है। कर्मके सूक्ष्म प्रकारोका मति यदि विचार न कर सके तो भी शुभ और अशुभ कर्म सफल है, इस निश्चयका जीवको विस्मरण नहीं करना चाहिये।

प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा सिद्धपदके बतानेवाले भी होनेसे सिद्धकी अपेक्षा अर्हंतको प्रथम नमस्कार किया है।

७७४

(१) शुभ बंध मंद हो और उसे किसी अशुभकर्मका योग मिले तो शुभ बंध पहलेकी अपेक्षा अधिक मंद हो जाता है। (२) शुभ बंध मंद हो और उसमें किसी शुभ कर्मयोगका मिलना हो तो मूलकी अपेक्षा अधिक दृढ़ होता है अथवा निकाचित होता है। (३) कोई अशुभ बंध मंद हो और उसे किसी एक शुभ कर्मका योग मिले तो मूलकी अपेक्षा अशुभ बंध कम मंद होता है। (४) अशुभ बंध मंद हो उसमें अशुभ कर्म मिल जाये तो अशुभ बंध अधिक दृढ़ होता है अथवा निकाचित होता है। (५) अशुभ बंधको अशुभ कर्म दूर नहीं कर सकत और शुभ बंधको शुभ कर्म दूर नहीं कर सकत। (६) शुभ कर्मबंधका फल शुभ होता है और अशुभ कर्मबंधका फल अशुभ होता है। दोनोंके फल तो होने ही चाहिये, निष्फल नहीं हो सकते।

रोग आदि औषधसे दूर हो सकते हैं, इससे किसीको यह लगे कि पापवाला औषध करना अशुभ-कर्मरूप है, फिर भी उससे अशुभ कर्मका फल जो रोग है वह मिट सकता है, अर्थात् यह कि अशुभसे शुभ हो सकता है; ऐसी शंका हो सकती है; परंतु ऐसा नहीं है। इस शंकाका समाधान निम्नलिखित है :—

किसी एक पुद्गलके परिणामसे हुई वेदना (पुद्गलविपाकी वेदना) तथा मंद रसकी वेदना कई संयोगोंसे दूर हो सकती है और कई संयोगोंसे अधिक होती है अथवा निकाचित होती है। ऐसी वेदनामें

परिवर्तन होनेमें बाह्य पुद्गलरूप औषध आदि निमित्त कारण देखनेमें आते हैं, परन्तु वास्तवमें तो वह बंध पूर्वसे ही ऐसा बाँधा हुआ है कि उस प्रकारके औषध आदिसे दूर हो सकता है। औषध आदि मिलनेका कारण यह है कि अशुभ बंध मंद बाँधा था, और बंध भी ऐसा था कि उसे ऐसे निमित्त कारण मिलें तो दूर हो सके। परन्तु इससे यो कहना ठीक नहीं है कि पाप करनेसे उस रोगका नाश हो सका; अर्थात् पाप करनेसे पुण्यका फल प्राप्त किया जा सका। पापवाले औषधकी इच्छा और उसे प्राप्त करनेकी प्रवृत्तिसे अशुभ कर्म बंधने योग्य है और उस पापवाली क्रियासे कुछ शुभ फल नहीं होता। ऐसा लगे कि अशुभ कर्मके उदयरूप असाताको उसने दूर किया जिससे वह शुभरूप हुआ, तो यह समझकी भूल है; असाता ही इस प्रकारकी थो कि उस तरह मिट सके और इतनी आर्त्तध्यान आदिकी प्रवृत्ति कराकर दूसरा बंध कराये।

‘पुद्गलविपाकी’ अर्थात् जो किसी बाह्य पुद्गलके सयोगसे पुद्गलविपाकरूपसे उदयमें आये और किसी बाह्य पुद्गलके सयोगसे निवृत्त भी हो जाये; जैसे ऋतुके परिवर्तनके कारणसे सरदीकी उत्पत्ति होती है और ऋतु-परिवर्तनसे उसका नाश हो जाता है, अथवा किसी गरम औषध आदिसे वह निवृत्त हो जाती है।

निश्चयमुख्यदृष्टिसे तो औषध आदि कथनमात्र है। बाकी तो जो होना होता है वही होता है।

७७५

ववाणिया, चैत्र वदी ५, १९५३

दो पत्र प्राप्त हुए हैं।

ज्ञानीकी आज्ञारूप जो जो क्रिया है उस उस क्रियामें तथारूपसे प्रवृत्ति की जाये तो वह अप्रमत्त उपयोग होनेका मुख्य साधन है, ऐसे भावार्थमें यहाँसे पहले पत्र लिखा था। उसका ज्यो ज्यों विशेष विचार किया जायेगा त्यो त्यो अपूर्व अर्थका उपदेश मिलेगा। नित्य अमुक शास्त्रस्वाध्याय करनेके बाद उस पत्रका विचार करनेसे अधिक स्पष्ट बोध होना योग्य है।

छायाका स्वरूप भी सत्पुरुषकी दृष्टिसे प्रतीत करनेसे तथा उसका विचार करनेसे ज्ञान ही है। यह जोब किस दिशासे आया है, इस वाक्यसे शास्त्रपरिज्ञा अध्ययनका आरम्भ हुआ है। सद्गुरुके मुखसे इस प्रारम्भवाक्यका आशय समझनेसे समस्त द्वादशांगीका रहस्य समझमें आना योग्य है। अभी तो जो आचाराग आदि पढ़ें उसका अधिक अनुप्रेक्षण कीजियेगा। कितने ही उपदेश पत्रोंसे वह सहजमें समझमें आ सकेगा। सभी मुनियोंको नमस्कार प्राप्त हो। सभी मुमुक्षुओंको प्रणाम प्राप्त हो।

७७६

सायला, वैशाख सुदी १५, १९५३

४३

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कर्मबंधके पाँच कारण हैं। किसी जगह प्रमादके सिवाय चार कारण बताये होते हैं। वहाँ मिथ्यात्व, अविरति और कषायमें प्रमादका अंतर्भाव किया होता है।

शास्त्रपरिभाषासे ‘प्रदेशबंध’ शब्दका अर्थ — परमाणु सामान्यः एक प्रदेशावगाही है। ऐसे एक परमाणुका ग्रहण एक प्रदेश कहा जाता है। जीव कर्मबंधमें अनंत परमाणुओंको ग्रहण करता है। वे परमाणु यदि फैल जायें तो अनंतप्रदेशी हो सकें, जिससे अनन्त प्रदेशका बंध कहा जाये। उसमें बंध

अनन्त आदिसे भेद पड़ता है, अर्थात् जहाँ अल्प प्रदेशबंध कहा हो वहाँ परमाणु अनन्त समझें, परन्तु उस अनन्तकी सघनता अल्प समझे। यदि उससे विशेष-विशेष लिखा हो तो अनन्तताकी सघनता समझे।

जरा भी व्याकुल न होते हुए कर्मग्रन्थको आर्चत पडे और विचारें।

७७७

ईडर, बेशाख वदी १२, शुक्र, १९५३

तथारूप (यथार्थ) आप्त (जिसके विश्वाससे मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति की जा सके ऐसे) पुरुषका जीवको समागम होनेमें किसी एक पुण्यहेतुकी जरूरत है, उसकी पहचान होनेमें महान पुण्यकी जरूरत है, और उसकी आज्ञाभक्तिसे प्रवृत्ति करनेमें महान महान पुण्यकी जरूरत है, ऐसे जो ज्ञानीके वचन हैं, वे सत्य हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभवमें आने जैसी बात है।

तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह काल चल रहा है। तो भी ऐसे समागमके इच्छुक आत्मारथी जीवको उसके अभावमें भी विशुद्धिस्थानकके अभ्यासका लक्ष्य अवश्य हो कर्तव्य है।

७७८

ईडर, बेशाख वदी १२, शुक्र, १९५३

दो पत्र मिले हैं। यहाँ प्रायः मंगलवार तक स्थिति होगी। बुधवार शामको अहमदाबादसे डाक-गाडीमें बंबई जानेके लिये बैठना होगा। प्रायः गुरुवार सबेरे बम्बई उतरना होगा।

सर्वथा निराश हो जानेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ लाभ भी शिथिल हो जाता है। सत्समागमके अभावका खेद रखते हुए भी सत्समागम हुआ है, यह परमपुण्यका योग है। इसलिये सर्वसंग-त्यागका योग बनने तक जब तक गृहस्थावासमें स्थिति हो तब तक उस प्रवृत्तिकी नीतिसहित कुछ भी रक्षा करके परमार्थमें उत्साहसहित प्रवृत्ति करके विशुद्धिस्थानकका नित्य अभ्यास करते रहना यही कर्तव्य है।

७७९

बंबई, ज्येष्ठ सुदी, १९५३

ॐ सर्वज्ञ

स्वभावजागृतदशा

चित्रसारी न्यारी, परजंक न्यारी, सेज न्यारी।

चावरि भी न्यारी, इहाँ झूठी मेरी थपना ॥

अतीत अवस्था सैन, निद्रावाहि कोऊ पे न।

विद्यमान पलक न, यामे अब छपना ॥

स्वास ओ सुपन बोझ, निद्राकी अलंग झूझें।

सूझें सब अंग लखि, आतम बरपना ॥

त्यागी भयी चेतन, अचेतनता भाव त्यागि।

भाले दृष्टि खोलिकै, संभाले रूप अपना ॥

१ भावार्थ—जब सम्यग्ज्ञान प्रगट हुआ तब जीव विचारता है—शरीररूप महल जुदा है, कर्मरूप पलंग जुदा है, मायारूप सेज जुदी है, कल्पनारूप चावर भी जुदी है, यह निद्रावस्था मेरी नहीं है :—पूर्वकालमें सोनेवाला मेरा दूसरा ही पर्याय था। अब वर्तमानका एक पल भी निद्रामें नहीं बिताऊँगा। उदयका निद्रास और विषयका स्वप्न ये दोनों निद्राके संयोगसे दोस्त थे। अब आत्मरूप दर्पणमें मेरे समस्त गुण दीखने लगे। इस प्रकार आत्मा अचेतन भावोंका स्वामी होकर ज्ञानदृष्टिसे देखकर अपने स्वरूपको सम्मालता है।

अनुभवउत्साहदशा

‘जैसी निरभेदरूप, निहचे अतीत हुतौ ।
 तैसी निरभेद अब, भेदको न गहैगौ ॥
 बीसै कर्मरहित सहित सुख समाधान ।
 पायी निजधान, फिर बाहरि न बहैगौ ॥
 कबहूँ कवापि अपनी सुभाव त्यागि करि ।
 राग रस राक्षिकी न परवस्तु गहैगौ ॥
 अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयी ।
 याहि भांति आगम अनत काल रहैगौ ॥

स्थितिदशा

‘एक परिनामके न करता बरव बोई ।
 बोई परिनाम एक दब न धरतु है ॥
 एक करतुति बोई बवं कबहूँ न करे ।
 बोई करतुति एक दब न करतु है ॥
 जीव पुद्गल एक खेत अबगाही बोज ।
 अपने अपने रूप कोऊ न टरतु है ॥
 जड परिनामनिकी करता है पुद्गल ।
 विद्वान्द खेतन सुभाव आचरतु है ॥

श्री सोभागको विचार करनेके लिये यह पत्र लिखा है, इसे अभी श्री अंबालाल अथवा किसी दूसरे योग्य मुमुक्षु द्वारा उन्हें ही सुनाना योग्य है ।

आत्मा सर्व अन्यभावसे रहित है, जिसे सर्वथा ऐसा अनुभव रहता है वह ‘मुक्त’ है ।

जिसे अन्य सर्व द्रव्यसे असंगता, क्षेत्रसे असंगता, कालसे असंगता और भावसे असंगता सर्वथा रहती है, वह ‘मुक्त’ है ।

अटल अनुभवस्वरूप आत्मा सब द्रव्योंसे प्रत्यक्ष भिन्न भासित हो तबसे मुक्तदशा रहती है । वह पुरुष भीन हो जाता है, वह पुरुष अप्रतिबद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता है, वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है और वह पुरुष मुक्त हो जाता है ।

जिन्होंने तीनों कालमें देहादिसे अपना कुछ भी संबध न था, ऐसी असंगदशा उत्पन्न की है उन भगवानरूप सत्पुरुषोंको नमस्कार हो ।

तिथि आदिका विकल्प छोड़कर निज विचारमे रहना यही कर्तव्य है ।

शुद्ध सहज आत्मस्वरूप ।

१. भावार्थ—संसारी दशामे निश्चयनयसे आत्मा जिस प्रकार अभेदरूप था उसी प्रकार प्रगट हो गया । उस परमात्माको अब भेदरूप कोई नहीं कहेगा । जो कर्मरहित और सुख-शान्तिरहित दिखायी देता है, तथा जिसने अपने स्थान-भोक्षको पा लिया है, वह अब जन्म-मरणरूप संसारमें नहीं आयेंगा । वह कभी भी अपना स्वभाव छोड़कर रागद्वेषमें पड़कर परवस्तुको ग्रहण नहीं करेगा; क्योंकि वर्तमानकालमें जो निर्मल पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ है, वह तो आगामी अनंतकाल तक ऐसा ही रहेगा ।

२. भावार्थके लिये देखें आक ३१७ ।

७८०

बंबई, जेठ सुदी ८, मंगल, १९५३

जिसे किसीके भी प्रति राग, द्वेष नहीं रहा,
उस महात्माको बारंबार नमस्कार ।

परम उपकारो, आत्मारथी, सरलतादि गुणसंपन्न श्री सोभाग,
त्रंबकभाईका लिखा एक पत्र आज मिला है ।

“आत्मसिद्धि” ग्रन्थके संक्षिप्त अर्थकी पुस्तक तथा कितने ही उपदेश-पत्रोंकी प्रति यहाँ थी, उन्हें आज डाकसे भेजा है । दोनोंमें मुमुक्षु जीवके लिये विचार करने योग्य अनेक प्रसंग हैं ।

परमयोगी ऐसे श्री ऋषभदेव आदि पुरुष भी जिस देहको नहीं रख सके, उस देहमें एक विशेषता रही हुई है, वह यह है कि जब तक उसका सम्बन्ध रहे, तब तंक्रमे जीवको असगता, निर्मोहता प्राप्त करके अबाध्य अनुभवस्वरूप ऐसे अनजन्मस्वरूपको जानकर, दूसरे सभी भावोंसे व्यावृत्त (मुक्त) हो जाना कि जिससे फिर जन्म-मरणका फेरा न रहे । उस देहको छोड़ते समय जितने अंशमें असगता, निर्मोहता, यथार्थ समरसता रहती है, उतना ही मोक्षपद समीप है, ऐसा परम ज्ञानीपुरुषोंका निश्चय है ।

मन, वचन और कार्याके योगमें जाने-अनजाने कुछ भी अपराध हुआ हो, उस सबकी विनम्रपूर्वक क्षमा मांगता हूँ, अति नम्र भावसे क्षमा मांगता हूँ ।

इस देहसे करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति राग अथवा किसीके प्रति किंचित्मात्र द्वेष न रहे । सर्वत्र समदशा रहे । यही कल्याणका मुख्य निश्चय है । यही विनती ।

श्री रायचंदके नमस्कार प्राप्त हो ।

७८१

बंबई, जेठ वदी ६, रवि, १९५३

परमपुरुषदशावर्णन

‘कीचसो कनक जाके, नीच सौ नरेसपद,
भीचसी मितार्ई, गरुवाई जाके गारसी ।
जहरसी जोग जाति, कहरसी करामाति,
हहरसी होस, पुदगलछबि छारसी ॥
जालसी जगबिलास, भालसौं भुवनबास,
कालसी कुटुम्बकाज, लोकलाज लारसी ।
सीठसी सुजसु जाने, बीठसी बल्लत माने,
ऐसी जाकी रीति ताहो, बंबत बनारसी ॥’

जो कंचनको कीचडके समान जानता है, राजगद्दीको नीचपदके समान समझता है, किसीसे स्नेह करनेको मृत्युके समान मानता है, बडप्पनको लीपनेके गारे जैसा समझता है, कोमिया आदि योगको जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको असाताके समान समझता है, जगतमें पूज्यता होने आदिकी लालसाको अनर्थके समान मानता है, पुदगलकी भूतिरूप औदारिकादि कार्याको राखके समान मानता है, जगतके भोगविलासको दुविधारूप जालके समान समझता है, गृहवासको भालेके समान मानता है, कुटुम्बके कार्यको काल अर्थात् मृत्युके समान गिनता है, लोकमें लाज बढ़ानेकी इच्छाको मुखकी लारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मेलके समान मानता है, और पुण्यके उदयको जो विष्टाके समान समझता है, ऐसी जिसकी रीति हो उसे बनारसीदास वंदन करते हैं ।

किसीके लिये विकल्प न करते हुए असंगता ही रखियेगा। ज्यों ज्यों सत्पुरुषके वचन उन्हे प्रतीति-में आयेंगे, ज्यों ज्यों आज्ञासे अस्थिमज्जा रगी जायेगी, त्यों त्यों वे सब जीव आत्मकल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे, यह निःसंदेह है।

त्रैलोक्य, मणि आदि मुमुक्षुओंको तो इस बारके समागममें कुछ आंतरिक इच्छासे सत्समागममें खिंच हुई है, इसलिये एकदम दशा विशेष न हो तो भी आश्चर्य नहीं है।

सच्चे अतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें प्राप्त होती है।

व्यवहार अथवा परमार्थसंबंधी किसी भी जीवके बारेमें इच्छा रहती हो, तो उसे उपशांत करके सर्वथा असंग उपयोगसे अथवा परमपुरुषकी उपयुक्त दशाके अवलंबनसे आत्मस्थिति करें, यह विज्ञापना है; क्योंकि दूसरा कोई भी विकल्प रखने जैसा नहीं है। जो कोई सच्चे अतःकरणसे सत्पुरुषके वचनोंको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और शरीर-निर्वाह आदि व्यवहार सबके अपने अपने प्रारब्धके अनुसार प्राप्त होने योग्य है, इसलिये तत्संबंधी भी कोई विकल्प रखना योग्य नहीं है। जिस विकल्पको आपने प्रायः शांत कर दिया है, तो भी निश्चयकी प्रबलताके लिये लिखा है।

सब जीवोंके प्रति, सभी भावोंके प्रति अखंड एक रस वीतरागदशा रखना यही सर्व ज्ञानका फल है। आत्मा शुद्ध चैतन्य, जन्ममरणरहित असंग स्वरूप है; इसमें सर्व ज्ञान समा जाता है, उसकी प्रतीतिमें सर्व सम्यक्दर्शन समा जाता है, आत्माकी असंगस्वरूपसे स्वभावदशा रहे वही सम्यक्चारित्र्य, उत्कृष्ट सयम और वीतरागदशा है। जिसकी संपूर्णताका फल सर्व दुःखका क्षय है, यह सर्वथा निःसंदेह है, सर्वथा निःसंदेह है। यही विनती।

७८२

बंबई, जेठ वदी १२, शनि, १९५३

आर्य श्री सोभागने जेठ वदी १० गुरुवार सबरे १० बजकर ५० मिनटपर देह त्याग किया, यह समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ है। ज्यों ज्यों उनके अद्भुत गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यों त्यों अधिकाधिक खेद होता है।

जीवके साथ देहका संबंध इसी तरहका है। ऐसा होनेपर भी अनादिसे उस देहका त्याग करते हुए जीव खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें दुःखमोहसे एकमेककी तरह प्रवर्तन करता है; यही जन्म-मरणादि ससारका मुख्य बीज है। श्री सोभागने ऐसी देहका त्याग करते हुए महामुनियोंको भी दुर्लभ ऐसी निश्चल असंगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर अपूर्व हित किया है, इसमें संशय नहीं है।

गुरुजन होनेसे, आपके प्रति उनके बहुत उपकार होनेसे तथा उनके गुणोंकी अद्भुततासे उनका वियोग आपके लिये अधिक खेदकारक हुआ है, और होने योग्य है। उनकी सासारिक गुरुजनताके खेदको विस्मरणकर, उन्होंने आप सब पर जो परम उपकार किया हो तथा उनके गुणोंकी जो जो अद्भुतता आपको प्रतीत हुई हो, उसे बारंबार याद करके, वैसे पुरुषके वियोगका अंतरमें खेद रखकर, उन्होंने आराधन करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये हो उनका स्मरण कर उनमें आत्माको प्रेरित करें, यह आप सबसे विनती है। समागममें आये हुए मुमुक्षुओंको श्री सोभागका स्मरण सहज ही बहुत समय तक रहने योग्य है।

मोहसे जिस समय खेद उत्पन्न हो उस समय भी उनके गुणोंकी अद्भुतताका स्मरण करके मोहजन्य खेदको शांत करके, उनके गुणोंकी अद्भुतताके विरहमें उस खेदको लगाना योग्य है।

इस क्षेत्रमें, इस कालमें श्री सोभाग जैसे विरल पुरुष मिलते हैं, ऐसा हमें बारंबार भासित होता है। धीरजसे सभी खेदको शांत करें, और उनके अद्भुत गुणों तथा उपकारी वचनोंका आश्रय लें, यह योग्य है। मुमुक्षुको श्री सोभागका विस्मरण करना योग्य नहीं है।

जिसने संसारका स्वरूप स्पष्ट जाना है उसे उस संसारके पदार्थको प्राप्ति अथवा अप्राप्तिसे हर्ष-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा लगता है कि सत्पुरुषके समागमकी प्राप्तिसे कुछ भी हर्ष और उनके वियोगसे कुछ भी खेद अमुक गुणस्थानक तक उसे भी होना योग्य है।

‘आत्मसिद्धि’ ग्रन्थ आप अपने पास रखें। अंबक और मणि विचार करना चाहें तो विचार करें; परन्तु उससे पहले कितने ही वचन तथा सद्ग्रन्थोंका विचारना बनेगा तो आत्मसिद्धि बलवान उपकारका हेतु होगा, ऐसा लगता है।

श्री सोभागकी सरलता, परमार्थ संबंधी निश्चय, मुमुक्षुके प्रति उपकारशीलता आदि गुण बारंबार विचारणीय हैं।

शांतिः शांतिः शांतिः

७८३

बंबई, आषाढ़ सुदी ४, रवि, १९५३

श्री सोभागकी नमस्कार

श्री सोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गिके प्रति उनका अद्भुत निश्चय बारंबार स्मृतिमें आया करता है।

सर्व जीव सुखकी इच्छा करते हैं, परन्तु कोई विरले पुरुष उस सुखके यथार्थ स्वरूपको जानते हैं।

जन्म, मरण आदि अनंत दुःखोंके आत्यंतिक (सर्वथा) क्षय होनेके उपायको जीव अनादिकालसे नहीं जानता, उस उपायको जानने और करनेकी सच्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर जीव यदि सत्पुरुषके समागमका लाभ प्राप्त करे तो वह उस उपायको जान सकता है, और उस उपायकी उपासना करके सर्व दुःखसे मुक्त हो जाता है।

ऐसी सच्ची इच्छा भी प्रायः जीवको सत्पुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती है। ऐसा समागम, उस समागमकी पहचान, प्रदर्शित मार्गकी प्रतीति और उसी तरह चलनेकी प्रवृत्ति जीवको परम दुर्लभ है।

मनुष्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण प्राप्त होना, उसकी प्रतीति होना, और उनके कहे हुए मार्गमें प्रवृत्ति होना परम दुर्लभ है, ऐसा श्री वर्धमानस्वामीने उत्तराध्ययनके तीसरे अध्यायनमें उपदेश किया है।

प्रत्यक्ष सत्पुरुषका समागम और उनके आश्रयमें विचरनेवाले मुमुक्षुओंको मोक्षसंबंधी सभी साधन प्रायः अल्प प्रयाससे और अल्पकालमें सिद्ध हो जाते हैं; परन्तु उस समागमका योग मिलना दुर्लभ है। उसी समागमके योगमें मुमुक्षुजीवका चित्त निरन्तर रहता है।

जीवको सत्पुरुषका योग मिलना तो सर्व कालमें दुर्लभ है। उसमें भी ऐसे दुःखकालमें तो वह योग क्वचित् ही मिलता है। बिरले ही सत्पुरुष विचरते हैं। उस समागमका लाभ अपूर्व है, यों समझकर जीवको मोक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है।

जब उस समागमका योग न हो तब आरम्भ-परिग्रहकी ओरसे वृत्तिको हटाकर सत्सास्त्रका परिचय विशेषतः कर्तव्य है। व्यावहारिक कार्योंकी प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो भी जो जीव उसमें वृत्तिको मंद करनेकी इच्छा करता है वह जीव उसे मंद कर सकता है, और सत्सास्त्रके परिचयके लिये बहुत अवकाश प्राप्त कर सकता है।

आरम्भ-परिग्रहसे जिनकी वृत्ति खिन्न हो गई है, अर्थात् उसे असार समझकर जो जीव उससे पीछे हट गये हैं, उन जीवोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्त्वास्त्रका श्रवण विशेषतः हितकारी होता है। जिस जीवकी आरम्भ-परिग्रहमें विशेष वृत्ति रहती हो, उस जीवमें सत्पुरुषके वचनोंका अथवा सत्त्वास्त्रका परिणमन होना कठिन है।

आरम्भ परिग्रहमें वृत्तिको मंद करना और सत्त्वास्त्रके परिचयमें रुचि करना प्रथम तो कठिन पड़ता है, क्योंकि जीवका अनादि प्रकृतिभाव उससे भिन्न है; तो भी जिसने वैसा करनेका निश्चय कर लिया है वह वैसा कर सका है, इसलिये विशेष उत्साह रखकर वह प्रवृत्ति कर्तव्य है।

सब भुमुक्षुओंको इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है, प्रमाद और अनियमितता दूर करना योग्य है।

७८४

बंबई, आषाढ़ सुदी ४, रवि, १९५३

सच्चे ज्ञानके बिना और सच्चे चारित्रिके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, यह निःसंदेह है।

सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे प्रवृत्ति करते हुए जीव सच्चे चारित्रिको प्राप्त करते हैं, ऐसा निःसंदेह अनुभव होता है।

यहसि 'योगवासिष्ठ'की पुस्तक मेजी है, उसे पाँच-दस बार पुनः पुनः पढ़ना और बारंबार विचारना योग्य है।

७८५

बंबई, आषाढ़ वदी १, गुरु, १९५३

श्री घुरीभाईने 'अगुरुलघु' के विषयमें प्रश्न लिखवाया, उसे प्रत्यक्ष समागममें समझना विशेष सुगम है।

शुभेच्छासे लेकर शैलेशीकरण तककी सभी क्रियाएँ जिस ज्ञानीको मान्य हैं, उस ज्ञानीके वचन त्याग-वैराग्यका निषेध नहीं करते। त्याग-वैराग्यके साधनरूपमें प्रथम जो त्याग-वैराग्य आता है, उसका भी ज्ञानी निषेध नहीं करते।

किसी एक जड़-क्रियामें प्रवृत्ति करके जो ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा भक्तिकी मूढ़ताके कारण ऊँची दशाको पानेसे रुक जाता हो, अथवा असत्समागमसे मतिव्यामोहको प्राप्त होकर जिसने अन्यथा त्याग-वैराग्यको सच्चा त्याग-वैराग्य मान लिया हो, उसका निषेध करनेके लिये कृष्णबुद्धिसे ज्ञानी योग्य वचनसे स्वचित् उसका निषेध करते हैं, तो व्यामोह प्राप्त न कर उसका सद्देहु समझकर यथार्थ त्याग-वैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्रियामें प्रवृत्ति करना योग्य है।

७८६

बंबई, आषाढ़ वदी १, गुरु, १९५३

'सकळ संसारी इंद्रियरामी, मुनिगुण आत्मरामी रे।

मुख्यपणे जे आत्मरामी, ते कहिये निःकामी रे॥'

हे मुनियों ! आपको आर्य सोभागकी अंतरंग दशा और देहमुक्त समयकी दशाकी बारंबार अनुप्रेक्ष्य करना योग्य है।

हे मुनियों ! आपको ब्रह्मसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे असंगतापूर्वक विचारनेका सतत उपयोग सिद्ध करना योग्य है। जिन्होंने जगतसुखस्पर्शाको छोड़कर ज्ञानीके मार्गका आश्रय ग्रहण किया है, वे

अवश्य उस असंग उपयोगको प्राप्त करते हैं। जिस श्रुतसे असंगता उल्लसित हो उस श्रुतका परिचय कर्तव्य है।

७८७

बंबई, आषाढ़ वदी १, शुक्र, १९५३

३५

श्री सोभागकी देहमुक्त समयकी दशाके बारेमें जो पत्र लिखा है वह भी यहाँ मिला है। कर्मग्रन्थका संक्षिप्त स्वरूप लिखा वह भी यहाँ मिला है।

आर्य सोभागकी बाह्याभ्यंतर दशाकी बारंबार अनुप्रेक्षा कर्तव्य है।

श्री नवलचंदद्वारा प्रदर्शित प्रश्नका विचार आगे कर्तव्य है।

जगतसुखस्पृहामें ज्यों ज्यों खेद उत्पन्न होता है त्यों त्यों ज्ञानीका मर्मा स्पष्ट सिद्ध होता है।

७८८

बंबई, आषाढ़ वदी ११, रवि, १९५३

परम संयमी पुरुषोंको नमस्कार।

असारभूत व्यवहारको सारभूत प्रयोजनकी भाँति करनेका उद्यम रहनेपर भी जो पुरुष उस उद्यमसे क्षोभ न पाकर सहजभाव स्वधर्ममें निश्चलतासे रहे है, उन पुरुषोंके भीष्मव्रतका बारंबार स्मरण करते हैं।

सब मुनियोंको नमस्कार प्राप्त हो।

७८९

बंबई, आषाढ़ वदी १४, बुध, १९५३

३६ नमः

प्रथम पत्र मिला था। अभी एक चिट्ठी मिली है।

मणिरत्नमालाकी पुस्तक फिरसे पढ़नेसे अधिक मनन हो सकेगा।

श्री हुंगर तथा लहेराभाई आदि मुमुक्षुओंको धर्मस्मरण प्राप्त हो। श्री हुंगरसे कहियेगा कि प्रसंगोपात् कुछ ज्ञानवार्ता प्रश्नादि लिखें अथवा लिखवायें।

सत्शास्त्रका परिचय नियमपूर्वक निरंतर करना योग्य है। एक दूसरेके समागममें आनेपर आत्माई वार्ता कर्तव्य है।

७९०

बंबई, आषाढ़ सुदी ३, रवि, १९५३

परम उत्कृष्ट संयम जिनके लक्ष्यमें निरंतर रहा करता है,

उन सपुरुषोंके समागमका ध्यान निरंतर रहता है।

प्रतिष्ठित व्यवहारकी श्री देवकीर्णजीकी अभिलाषासे अनंतगुणविशिष्ट अभिलाषा रहती है। बलवान और वेदन किये बिना अटल उद्यम होनेसे अंतरंग खेदका समतासहित वेदन करते हैं। दीर्घकालको अति अल्पकालमें लानेके ध्यानमें रहते हैं।

यथार्थ उपकारी प्रत्यक्ष पुरुषमें एकत्वभावना आत्मशुद्धिकी उत्कृष्टता करती है।

सब मुनियोंको नमस्कार।

७९१

बंबई, श्रावण सुदी १५, गुह, १९५३

जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थितिमें लाकर,
जिन्होंने कर्मक्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार ।

सद्बर्तन, सद्ग्रन्थ और सत्समागममे प्रमाद कर्तव्य नहीं है ।

७९२

बंबई, श्रावण सुदी १५, गुह, १९५३

दो पत्र मिले हैं । 'मोक्षमार्गप्रकाश' नामक ग्रन्थ आज डाकसे भिजवाया है, वह मुमुक्षुजीवको विचार करने योग्य है । अवकाश निकालकर प्रथम श्री लल्लुजी और देवकीर्णजी उसे संपूर्ण पढ़ें और मनन करें; बादमें बहुतसे प्रसंग दूसरे मुनियोंको श्रवण कराने योग्य है ।

श्री देवकीर्ण मुनिने दो प्रश्न लिखे हैं । उनका उत्तर प्रायः अबके पत्रमें लिखूंगा ।

'मोक्षमार्गप्रकाश' का अवलोकन करते हुए किसी विचारमें मतांतर जैसा लगे, तो उद्भिन्न न होकर उस स्थलका अधिक मनन करना, अथवा सत्समागमके योगमें उस स्थलको समझना योग्य है ।

परमोत्कृष्ट संयममें स्थितिकी बात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका विचार होना भी विकट है ।

७९३

बंबई, श्रावण सुदी १५, गुह, १९५३

'सम्यग्दृष्टि अभक्ष्य आहार करता है ?' इत्यादि प्रश्न लिखे । उन प्रश्नोंके हेतुका विचार करनेसे पता चलेगा कि प्रथम प्रश्नमें किसी एक दृष्टान्तको लेकर जीवको शुद्ध परिणामकी हानि करने जैसा है । मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता । श्रेणिक आदिके संबंधमें किसी एक स्थल-पर ऐसी बात किसी एक ग्रन्थमें कही है, परन्तु वह किसीके प्रवृत्ति करनेके लिये नहीं कही है, तथा यह बात यथार्थ इसी तरह है यह भी नहीं है । यद्यपि सम्यग्दृष्टि पुरुषको अल्पमात्र त्रत नहीं होता तो भी सम्यग्दर्शन होनेके बाद जीव उसका वमन न करे तो अधिकसे अधिक पंद्रह भवमें मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा सम्यग्दर्शनका बल है, इस हेतुसे कही हुई बातको दूसरे रूपमें न ले जाये । सत्पुरुषकी वाणी विषय और कषायके अनुमोदनसे अथवा रागद्वेषके पोषणसे रहित होती है, यह निश्चय रखें, और चाहे जैसे प्रसंगमें उसी दृष्टिसे अर्थ करना योग्य है ।

श्री हुंजर आदि मुमुक्षुओंको यथायोग्य । अभी हुंजर कुछ पढ़ते हैं ? सो लिखियेगा ।

७९४

बंबई, श्रावण वदी १, शुक्र, १९५३

पहले एक पत्र मिला था । दूसरा पत्र अभी मिला है ।

आर्य सोभागका समागम आपको अधिक समय रहा होता तो बहुत उपकार होता । परन्तु भावी प्रबल है । उसके लिये उपाय यह है कि उनके गुणोंका बारंबार स्मरण करके जीवमें वेसे गुण उत्पन्न हों, ऐसा वर्तन करें ।

नियमितरूपसे नित्य सद्ग्रन्थका पठन तथा मनन रखना योग्य है । पुस्तक आदि कुछ चाहिये तो यहाँ मनसुखको लिखें । वे आपको भेज देंगे । ॐ

७९५

बंबई, श्रावण वदी ८, शुक्र, १९५३

शुभेच्छासंपन्न श्री मनसुख पुरुषोत्तम आदि, श्री खेडा ।

पत्र मिला है ।

आपकी तरफ विचरनेवाले मुनि श्रीमान लल्लुजी आदिको नमस्कार प्राप्त हो । मुनि श्री देवकीर्णजी-के प्रश्न मिले थे । उन्हें विनयसहित विदित कीजियेगा कि 'मोक्षमार्गप्रकाश' पढ़नेसे उन प्रश्नोंका बहुतांसा समाधान हो जायेगा और विशेष स्पष्टता समागमके अवसरपर होना योग्य है ।

पारमार्थिक कर्णाबुद्धिसे निष्पत्ततासे कल्याणके साधनके उपदेष्टा पुरुषका समागम, उसकी उपासना और आज्ञाका आराधन कर्तव्य है । ऐसे समागमके वियोगमे सत्त्वास्त्रका यथामति परिचय रखकर सदाचारसे प्रवृत्ति करना योग्य है । यही विनती । ३५

७९६

बंबई, श्रावण वदी ८, शुक्र, १९५३

'मोहमुद्गर' और 'मणिरत्नमाला' ये दो पुस्तकें पढ़नेका अभी अभ्यास रहें । इन दो पुस्तकोंमे मोहके स्वरूपके तथा आत्मसाधनके कितने ही उत्तम प्रकार बताये हैं ।

७९७

बंबई, श्रावण वदी ८, शुक्र, १९५३

३५

पत्र मिला है ।

श्री हुंजरकी दशा लिखी सो जानी है । श्री सोभागके वियोगसे उन्हें सबसे ज्यादा खेद होना योग्य है । एक बलवान सत्समागमका योग चला जानेसे आत्मार्षिक अंतःकरणमे बलवान खेद होना योग्य है ।

आप, लहेरामाई, मगन आदि सभी मुमुक्षु निरंतर सत्त्वास्त्रका परिचय रखना न चूकें । आप कोई कोई प्रश्न यहां लिखते हैं, उसका उत्तर लिखना अभी प्रायः नही बन पाता, इसलिये किसी भी विकल्पमे न पड़ते हुए, अनुक्रमसे वह उत्तर मिल जायेगा यह विचार करना योग्य है ।

बोड़े दिनोंके बाद प्रायः श्री हुंजरको पढ़नेके लिये एक पुस्तक भेजी जायेगी ताकि उन्हें निवृत्तिकी प्रधानता रहे । यहसि मणिलालको राधनपुर एक चिट्ठी लिखी थी ।

७९८

बंबई, श्रावण वदी १०, रवि, १९५३

जिन जिज्ञासुओंको 'मोक्षमार्गप्रकाश' का श्रवण करनेकी अभिलाषा है, उन्हें श्रवण करायें । अधिक स्पष्टीकरणसे और धीरजसे श्रवण करायें । श्रोताको किसी एक स्थानपर विशेष संशय हो तो उसका समाधान करना योग्य है । किसी एक स्थानपर समाधान अशक्य जैसा मालूम हो तो किसी महात्माके योगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणको न रोकें; तथा उस संशयको किसी महात्माके सिवाय अन्य किसी स्थानमे पूछनेसे वह विशेष भ्रमका हेतु होगा, और निःसंशयतासे श्रवण किये हुए श्रवणका लाभ वृथासा होगा, ऐसी दृष्टि श्रोताकी हो तो अधिक हितकारी होगा ।

७९९

बंबई, श्रावण वदी १२, १९५३

३५

सर्वोत्कृष्ट भूमिकामे स्थिति होने तक, श्रुतज्ञानका अवलंबन लेकर सत्पुरुष भी स्वदशामे स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जिनेंद्रका अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखायी देता है ।

सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यंत श्रुतज्ञान (ज्ञानी पुरुषोंके वचनों) का अवलंबन जब जब मंद पड़ता है तब तब सत्पुरुष भी कुछ न कुछ चपलता पा जाते हैं, तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीव कि जिन्हें विपरीत समागम, विपरीत श्रुत आदि अवलंबन रहे हैं उन्हें वारंवार विशेष विशेष चपलता होना संभव है।

ऐसा है तो भी जो मुमुक्षु सत्समागम, सदाचार और सत्सास्त्रविचाररूप अवलंबनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यंत पहुँचना कठिन नहीं है; कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है।

८००

बंबई, श्रावण वदी १२, १९५३

ॐ

पत्र मिला है। दीवाली तक प्रायः इस क्षेत्रमें स्थिति होगी।

द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे जिन सत्पुरुषोंको प्रतिबध नहीं है उन सत्पुरुषोंको नमस्कार।

सत्समागम, सत्सास्त्र और सदाचारमें दृढ़ निवास, ये आत्मदशा होनेके प्रबल अवलंबन है। सत्समागमका योग दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुको उस योगकी तीव्र अभिलाषा रखना और प्राप्ति करना योग्य है। उस योगके अभावमें तो जीवको अवश्य ही सत्सास्त्ररूप विचारके अवलंबनसे सदाचारकी जाग्रति रखना योग्य है।

८०१

बंबई, भादो सुदी ६, गुरु, १९५३

परमकृपालु पूज्य पिताजी, बवाणियाबंदर।

आज दिन तक मैंने आपकी कुछ भी अविनय, अमर्क या अपराध किया हो, तो दो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर शुद्ध अंतःकरणसे क्षमा माँगता हूँ। कृपा करके आप क्षमा प्रदान करें। अपनी माताजीसे भी इसी तरह क्षमा माँगता हूँ। इसी प्रकार अन्य सब साथियोंके प्रति मैंने जाने-अनजाने किसी भी प्रकारका अपराध या अविनय किया हो उसके लिये शुद्ध अंतःकरणसे क्षमा माँगता हूँ। कृपया सब क्षमा प्रदान करें।

८०२

बंबई, भादों सुदी ९, रवि, १९५३

बाह्य क्रिया और गुणस्थानकादिमें की जानेवाली क्रियाके स्वरूपकी चर्चा करना, अभी प्रायः स्व-पर उपकारी नहीं होगा। इतना कर्तव्य है कि तुच्छ मतमतातरपर दृष्टि न डालते हुए असद्वृत्तिके निरोधके लिये सत्सास्त्रके परिचय और विचारमें जीवकी स्थिति करना।

८०३

बंबई, भादों सुदी ९, रवि, १९५३

शुभेच्छा योग्य,

आपका पत्र मिला है। इस क्षण तक आपका तथा आपके समागमवासी भाइयोंका कोई भी अपराध या अविनय मुझसे हुआ हो उसके लिये नम्रभावसे क्षमा माँगता हूँ। ॐ

८०४

बंबई, भादों सुदी ९, रवि, १९५३

भुनिषथानुगामी श्री लल्लुजी आदि मुमुक्षु तथा शुभेच्छायोग्य भावसार मनसुखलाल आदि मुमुक्षु, श्री-खेडा।

आज तक आपका कोई भी अपराध या अविनय इस जीवसे हुआ हो, उसके लिये नम्रभावसे क्षमा माँगता हूँ। ॐ

८०५

बंबई, भादों सुदी ९, रवि, १९५३

आज तक आपका तथा अबालाल आदि सभी मुमुक्षुओंका मुझसे कोई अपराध या अविनय हुआ हो उसके लिये आप सबसे क्षमा चाहता हूँ।

फेणायसे पोपटभाईका पत्र मिला था। अभी किसी सद्यंशको पढ़नेके लिये उन्हें लिखें।
यही विनती।

८०६

बंबई, भादों वदी ८, रवि, १९५३

श्री डुंगर आदि मुमुक्षु,

मगनलालने मन आदिकी पहचानके प्रश्न लिखे हैं, उन्हें समागममें पूछनेसे समझना बहुत सुलभ होगा। पत्रद्वारा समझमें आने कठिन है।

श्री ल्हेराभाई आदि मुमुक्षुओंको आत्मस्मरणपूर्वक यथाविनय प्राप्त हो।

जीवको परमार्थप्राप्तिमें अपार अंतराय है; उसमें भी इस कालमें तो उन अंतरायोंका अवर्णनीय बल होता है। शुभेच्छासे लेकर कैवल्यपर्यंतकी भूमिकामें पहुँचते हुए जगह जगह वे अंतराय देखनेमें आते हैं, और वे अंतराय जीवको बारबार परमार्थसे गिराते हैं। जीवको महापुण्यके उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व लाभ मिलता रहे तो वह निविघ्नतासे कैवल्यपर्यंतकी भूमिकामें पहुँच जाता है। सत्समागमके वियोगमें जीवको आत्मबल विशेष जाग्रत रखकर सत्यास्त्र और शुभेच्छासंपन्न पुरुषोंके समागममें रहना योग्य है।

८०७

बंबई, भादों वदी ३०, रवि, १९५३

शरीर आदि बलके घटनेसे सब मनुष्योंसे मात्र दिगंबर-वृत्तिसे रहकर चारित्रिका निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिये वर्तमानकाल जैसे कालमें मर्यादापूर्वक श्वेताम्बर-वृत्तिसे चारित्रिका निर्वाह करनेके लिये जानीने जिस प्रवृत्तिका उपदेश किया है, उसका निषेध करना योग्य नहीं है। इसी तरह वस्त्रका आग्रह रखकर दिगंबर-वृत्तिका एकांत निषेध करके वस्त्रमूर्च्छा आदि कारणोंसे चारित्र्यमें क्षिणिलता भी कर्तव्य नहीं है।

दिगंबरत्व और श्वेतांबरत्व, देश, काल और अधिकारीके योगसे उपकारके हेतु हैं। अर्थात् जहाँ जानीने जिस प्रकार उपदेश किया है उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही है।

‘मोक्षमार्गप्रकाश’ में, वर्तमान जिनागम जो श्वेतांबर संप्रदायको मान्य है, उनका निषेध किया है, वह निषेध करना योग्य नहीं है। वर्तमान आगममें अमुक स्थल अधिक संदेहास्पद है, परंतु सत्पुरुषकी दृष्टिसे देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसलिये उपशम दृष्टिसे उन आगमोंका अवलोकन करनेमें संशय करना योग्य नहीं है।

८०८

बंबई, आसोज सुदी ८, रवि, १९५३

ॐ

सत्पुरुषोंके अगाध गंभीर संयमको नमस्कार

अविषम परिणामसे जिन्होंने कालकूट विष पिया ऐसे श्री ऋषभ आदि परम पुरुषोंको नमस्कार।

परिणाममें तो जो अमृत ही है, परन्तु प्रथम दशामें कालकूट विषकी भाँति उद्दिग्ध करता है, ऐसे श्री संयमको नमस्कार।

उस ज्ञानको, उस दर्शनको और उस चारित्र्यको बारंबार नमस्कार ।

८०९

बंबई, आसोज सुदी ८, रवि, १९५३

आप सबके लिखे पत्र अनेक बार हमें मिलते हैं; और उनकी पहुँच भी लिखना अवश्य हो जाता है; अवश्य तो वैसा करना योग्य लगता है । इतनी बात स्मरणमें रखनेके लिये लिखी है । वैसा प्रसंग होने-पर, कुछ आपके पत्रादिके लेखन-दोषसे ऐसा हुआ होगा या नहीं इत्यादि विकल्प आपके मनमें न होनेके लिये यह स्मरण रखनेके लिये लिखा है ।

जिनकी भक्ति निष्काम है ऐसे पुरुषोंका सत्संग या दर्शन महापुण्यरूप समझना योग्य है । आपके निकटवर्ती सत्संगियोंको समस्थितिसे यथायोग्य ।

८१०

बंबई, आसोज सुदी ८, रवि, १९५३

ॐ

पारमार्थिक हेतुविशेषसे पत्रादि लिखना नहीं बन पाता ।

जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरणरूप है वह इस जीवको प्रीतिका कारण क्यों होता है यह बात रात-दिन विचार करने योग्य है ।

लोकदृष्टि और ज्ञानीकी दृष्टिमें पश्चिम पूर्व जितना अन्तर है । ज्ञानीकी दृष्टि प्रथम तो निरा-कम्बन है, रुचि उत्पन्न नहीं करती, जीवकी प्रकृतिसे मेल नहीं खाती, जिससे जीव उस दृष्टिमें रुचिमान नहीं होता । परन्तु जिन जीवोंने परिषद् सहन करके कुछ समय तक उस दृष्टिका आराधन किया है, वे सर्व दुःखके अग्ररूप निर्वाणको प्राप्त हुए हैं, उसके उपायको प्राप्त हुए हैं ।

जीवको प्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य कुछ दिखायी नहीं देता । ॐ

८११

बंबई, आसोज सुदी ८, रवि, १९५३

ॐ

सब जीवोंके प्रति हमारी तो क्षमादृष्टि है ।

सत्पुरुषका योग और सत्समागम मिलना बहुत कठिन है, इसमें संशय नहीं है । ग्रीष्म ऋतुके तापसे संतप्त प्राणीको शीतल वृक्षकी छायाकी तरह मुमुक्षुजीवको सत्पुरुषका योग तथा सत्समागम उपकारी है । सर्व शास्त्रोंमें वैसा योग मिलना दुर्लभ कहा है ।

‘शांतसुधारस’ और ‘योगदृष्टिसमुच्चय’ ग्रंथोंका अभी विचार करना रखें । ये दोनों ग्रन्थ प्रकरण-रत्नाकर पुस्तकमें छपे हैं । ॐ

८१२

बंबई, आसोज सुदी ८, रवि, १९५३

ॐ

किसी एक पारमार्थिक हेतुविशेषसे पत्रादि लिखना नहीं हो सकता ।

विशेष ऊँची भूमिकाको प्राप्त मुमुक्षुओंको भी सत्पुरुषोंका योग अवश्य सत्समागम आधारभूत है, इसमें संशय नहीं है । निवृत्तिमान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका योग होनेसे जीव उत्तरोत्तर ऊँची भूमिका-

को प्राप्त करता है। निवृत्तिमान भाव-परिणाम होनेके लिये जीवको निवृत्तिमान द्रव्य, क्षेत्र और काल प्राप्त करना योग्य है। शुद्ध समझसे रहित इस जीवको किसी भी योगसे शुभेच्छा, कल्याण करनेकी इच्छा प्राप्त हो और निःस्पृह परम पुरुषका योग मिले तो ही इस जीवको भान आना सम्भव है। उसके वियोगमे सत्तास्त्र और सदाचारका परिचय कर्तव्य है, अवश्य कर्तव्य है। श्री हंगर आदि मुमुक्षुओंको यथायोग्य।

८१३

बंबई, आसोज वदी ७, १९५३

ऊपरकी भूमिकाओंमें भी-अवकाश मिलनेपर अनादि वासनाका संक्रमण हो आता है, और आत्माको बारंवार आकुल-व्याकुल कर देता है। बारंवार यो हुआ करता है कि अब ऊपरकी भूमिकाको प्राप्ति होना दुर्लभ ही है, और वर्तमान भूमिकामे स्थिति भी पुन होना दुर्लभ है। ऐसे असंख्य अंतराय-परिणाम ऊपरकी भूमिकामे भी होते हैं। तो फिर शुभेच्छादि भूमिकामे वैसा हो, यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है। वैसे अंतरायसे खिन्न न होते हुए आत्मारथी जीव पुरुषार्थदृष्टि रखे, शूरवीरता रखे, हितकारी द्रव्य, क्षेत्र आदि योगका अनुसंधान करे, सत्तास्त्रका विशेष परिचय रखकर, बारंवार हठ करके भी मनको सद्-विचारमे लगाये और मनके दुरात्म्यसे आकुल-व्याकुल न होते हुए धैर्यसे सद्विचारपथपर जानेका उद्यम करते हुए जय पाकर ऊपरकी भूमिकाको प्राप्त करता है और अविक्षिप्तता प्राप्त करता है। 'योगदृष्टि-समुच्चय' बारंवार अनुप्रेक्षा करने योग्य है।

८१४

बंबई, आसोज वदी १४, रवि, १९५३

ॐ

श्री हरिभद्राचार्यने 'योगदृष्टिसमुच्चय' ग्रन्थ संस्कृतमे रचा है। 'योगविंदु' नामक योगका दूसरा ग्रन्थ भी उन्होंने रचा है। हेमचंद्राचार्यने 'योगशास्त्र' नामक ग्रन्थ रचा है। श्री हरिभद्रकृत 'योगदृष्टि-समुच्चय' की पद्धतिसे गुर्जर भाषामे श्री यशोविजयजीने स्वाध्यायको रचना की है। शुभेच्छासे लेकर निर्वाणपर्यंतकी भूमिकाओंमे मुमुक्षुजीवको बारंवार श्रवण करने योग्य, विचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोध-तारतम्य तथा चारित्र-स्वभावका तारतम्य उस ग्रन्थमे प्रकाशित किया है। यमसे लेकर समाधिपर्यंत अष्टांगयोग दो प्रकारके हैं—एक प्राणादि निरोधरूप और दूसरा आत्मस्वभाव-परिणामरूप। 'योगदृष्टिसमुच्चय'मे आत्मस्वभावपरिणामरूप योगका मुख्य विषय है। बारंवार वह विचार करने योग्य है।

श्री घुरीभाई आदि मुमुक्षुओंको यथायोग्य प्राप्त हो।

३१ वाँ वर्ष

८१५

बंबई, कार्तिक वदी १, वृष, १९५४

आत्मार्थी श्री मनसुख द्वारा लिखे हुए प्रश्नका समाधान विशेष करके सत्समागममे मिलनेसे यथायोग्य समझमें आयेगा।

जो आर्य अब अन्य क्षेत्रमें विहार करनेके आश्रममें हैं, उन्हें जिस क्षेत्रमे शातरसप्रधान वृत्ति रहे, निवृत्तिमान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका लाभ हो, उस क्षेत्रमे विचरना योग्य है। समागमकी आकांक्षा है, तो अभी अधिक दूर क्षेत्रमें विचरना न हो सकेगा, चरोत्तर आदि प्रदेशमे विचरना योग्य है। यही विनती। ४५

८१६

बंबई, कार्तिक वदी ५, १९५४

आपके लिखे पत्र मिले हैं।

अमुक सद्ग्रन्थोका लोकहितार्थ प्रचार हो ऐसा करनेकी वृत्ति बतायी सो ध्यानमें हैं।

मगनलाल आदिने दर्शन तथा समागमकी आकांक्षा प्रदर्शित की है वे पत्र भी मिले हैं।

केवल अंतर्मुख होनेका सत्पुरुषोंका मार्ग सर्व दुःस्वप्नका उपाय है, परंतु वह किसी ही जीवको समझमें आता है। महत्पुण्यके योगसे, विशुद्ध मतिसे, तीव्र वैराग्यसे और सत्पुरुषके समागमसे वह उपाय समझमें आने योग्य है। उसे समझनेका अवसर एक मात्र यह मनुष्य देह है। वह भी अनियमित कालके भयसे गृहीत है, वहाँ प्रमाद होता है, यह खेद और आश्चर्य है। ४६

८१७

बंबई, कार्तिक वदी १२, १९५४

पहले आपके दो पत्र और अभी एक पत्र मिला है। अभी यहाँ स्थिति होना सम्भव है।

आत्मदशाको पाकर जो निर्वृन्दतासे यथाप्रारब्ध विचरते हैं, ऐसे महात्माओंका योग जीवको दुर्लभ है। वैसा योग मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी पहचान नहीं होती, और तथारूप पहचान हुए बिना उस महात्माका दुष्प्रभाव नहीं होता। जब तक आश्रय दुःख न हो तब तक उपदेश फलित नहीं होता। उपदेशके फलित हुए बिना सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं होती। सम्यग्दर्शनको प्राप्तिके बिना

अन्मादि दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं बन पाती। वैसे महात्मा पुरुषोंका योग तो कुलंभ है, इसमें संशय नहीं है। परन्तु आत्मार्य जीवोंका योग मिलना भी कठिन है। तो भी क्वचित् क्वचित् वह योग वर्तमानमें होना सम्भव है। सत्समागम और सत्सास्त्रका परिचय कर्तव्य है। ॐ

८१८

बंबई, मार्गशीर्ष सुदी ५, रवि, १९५४

ॐ

क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औद्यिक और सान्निपातिक, इन छ. भावोंको ध्यानमें रखकर आत्माको उन भावोंसे अनुप्रेक्षित करके देखनेसे सद्बिचारमें विशेष स्थिति होगी।

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य जो आत्मभावस्वरूप हैं, उन्हें समझनेके लिये उपर्युक्त भाव विशेष अवलंबनभूत हैं।

८१९

बंबई, मार्गशीर्ष सुदी ५, रवि, १९५४

ॐ

खेद न करते हुए श्रवणरता ग्रहण करके ज्ञानीके मार्गपर चलनेसे मोक्षपट्टन सुलभ ही है। विषय-कषाय आदि विशेष विकार कर डालें, उस समय विचारवानको अपनी निर्वीर्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह आत्माकी वारंवार निंदा करता है, पुनः पुनः तिरस्कार-वृत्तिसे देखकर, पुनः महापुरुषके चरित्र और वाक्यका अवलंबन ग्रहण कर, आत्मामें शीर्ष उत्पन्न कर, उन विषयादिके विरुद्ध अति हठ करके उन्हें हटाता है, तब तक हिम्मत हारकर बैठ नहीं जाता, और केवल खेद करके रुक नहीं जाता। इसी वृत्तिका अवलंबन आत्मार्य जीवोंने लिया है; और इसीसे अंतमें विजय पाई है। यह बात सभी मुमुक्षुओंको मुखाम्ना करके हृदयमें स्थिर करना योग्य है।

८२०

बंबई, मार्गशीर्ष सुदी ५, रवि, १९५४

त्र्यंबकलालका लिखा एक पत्र तथा मगनलालका लिखा एक पत्र तथा मणिलालका लिखा एक पत्र यो तीन पत्र मिले हैं। मणिलालका लिखा पत्र अभी तक चित्तपूर्वक पढ़ा नहीं जा सका है।

श्री डुंगरकी अभिलाषा 'आत्मसिद्धि' पढ़नेकी है। इसलिये उनके पढ़नेके लिये उस पुस्तककी व्यवस्था करे। 'मोक्षमार्गप्रकाश' नामक ग्रन्थ श्री रेवाशंकरके पास है वह श्री डुंगरके लिये पढ़ने योग्य है, प्रायः थोड़े दिनोंमें उन्हें वह ग्रन्थ वे भेजेगे।

'कौनसे गुण अंगमें आनेसे यथार्थ मार्गानुसारिता कही जाये?' 'कौनसे गुण अंगमें आनेसे यथार्थ सम्यग्दृष्टिता कही जाये?' 'कौनसे गुण अंगमें आनेसे श्रुतकेवलज्ञान हो?' 'तथा कौनसी दशा होनेसे यथार्थ केवलज्ञान हो, अथवा कहा जाये?' इन प्रश्नोंके उत्तर लिखवानेके लिये श्री डुंगरसे कहे।

आठ दिन छककर उत्तर लिखनेमें बाधा नहीं है, परन्तु सांगोपांग, यथार्थ और विस्तारसे लिखवायें। सद्बिचारवानके लिये ये प्रश्न हितकारी हैं। सभी मुमुक्षुओंको यथायोग्य।

८२१

बंबई, पौष सुदी ३, रवि, १९५४

त्र्यंबकलालने क्षमा माँगकर लिखा है कि सहजभावसे व्यावहारिक बात लिखी गयी है, उस संबंधमें आप खेद न करें। यहाँ वह खेद नहीं है, परन्तु जब तक आपकी दृष्टिमें वह बात रहेगी अर्थात् व्यावहारिक वृत्ति रहेगी तब तक आत्महितके लिये बलवान प्रतिबंध हैं, यों समझियेगा। और स्वप्नमें भी उस प्रतिबंधमें न रद्दा जाये इसका ध्यान रखियेगा।

हमने जो यह अनुरोध किया है, उस पर आप यथाशक्ति पूर्ण विचार कर देखें, और उस वृत्तिका मूल अंतरसे सर्वथा निवृत्त कर डालिये। नहीं तो समागमका लाभ प्राप्त होना असंभव है। यह बात शिथिलवृत्तिसे नहीं परंतु उत्साहवृत्तिसे सिरपर चढानी योग्य है।

मगनलालने मार्गानुसारीसे लेकर केवलपर्यंत दशासंबंधी प्रश्नोंके उत्तर लिखे थे, वे उत्तर हमने पठे हैं। वे उत्तर शक्तिके अनुसार हैं, परंतु सद्बुद्धिसे लिखे गये हैं।

मणिलालने लिखा कि गोशलिखाको 'आत्मसिद्धि' ग्रंथ घर ले जानेके लिये न देनेसे बुरा लगा इत्यादि लिखा, उसे लिखनेका कारण न था। हम इस ग्रंथके लिये कुछ रागदृष्टि या मोहदृष्टिमें पड़कर दुःखीको अथवा दूसरेको देनेसे प्रतिबन्ध करते हैं, यह होना संभव नहीं है। इस ग्रन्थकी अभी दूसरी नकल करनेकी प्रवृत्ति न करे।

८२२

आर्णद, पौष वदी ११, मंगल, १९५४

आज सबेरे यहाँ आना हुआ है। लीमझीवाले भाई केशवलालका भी आज यहाँ आना हुआ है। भाई केशवलालने आप सबको आनेके लिये तार किया था सो सहजभावसे था। आप सब कोई न आ सके यो विचार कर इस प्रसंगपर चित्तमें खिन्न न होवें। आपके लिखे पत्र और चिट्ठी मिले हैं। किसी एक हेतुविशेषसे समागमके प्रति अभी विशेष उदासीनता रहा करती थी, और वह अभी योग्य है, ऐसा लगनेसे अभी मुमुक्षुओंका समागम कम हो ऐसी वृत्ति थी। मुनियोंसे कहे कि विहार करनेमें अभी अप्रवृत्ति न करे, क्योंकि अभी तुरंत प्रायः समागम नहीं होगा। पचास्तिकाय ग्रन्थका विचार ध्यानपूर्वक करें।

८२३

आर्णद, पौष वदी १३, गुह, १९५४

मंगलवारको सुबह यहाँ आना हुआ था। प्रायः कल सबेरे यहाँसे जाना होगा। मोरबी जाना संभव है।

सर्व मुमुक्षु बहनों और भाइयोंको स्वरूपस्मरण कहियेगा।

श्री सोभागकी विद्यमानतामें कुछ पहलेसे सूचित किया जाता था, और अभी वैसा नहीं हुआ, ऐसी किसी भी लोकदृष्टिमें पड़ना योग्य नहीं है।

अविषमभावके बिना हमें भी अबंधताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है। मौन रहना योग्य मार्ग है।

८२४

मोरबी, माघ सुदी ४, बुध, १९५४

मुनियोंको विज्ञप्ति कि—

शुभेच्छासे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त सत्श्रुत और सत्समागमका सेवन करना योग्य है। सर्वकालमें जीवके लिये इस साधनकी दुर्लभता है। उसमें फिर ऐसे कालमें दुर्लभता रहे यह यथासंभव है।

दुःषमकाल और 'टुडावसपिणी' नामका आश्चर्यभाव अनुभवसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने जैसा है। आत्मश्रेयके इच्छुक पुरुषको उससे क्षुब्ध न होकर बारंबार उस योगपर पर रत्नकर सत्श्रुत, सत्समागम और सद्बुत्तिकों बलवान करना योग्य है।

८२५

मोरबी, माघ सुदी ४, बुध, १९५४

आत्मस्वभावकी निर्मलता होनेके लिये मृमुक्षुजीवको दो साधन अवश्य ही सेवन करने योग्य हैं— सत्श्रुत और सत्समागम । प्रत्यक्ष सत्पुरुषोका समागम जीवको कभी कभी ही प्राप्त होता है, परन्तु यदि जीव सद्दृष्टिमान हो तो सत्श्रुतके बहुत कालके सेवनसे होनेवाला लाभ प्रत्यक्ष सत्पुरुषके समागमसे बहुत अल्पकालमें प्राप्त कर सकता है; क्योंकि प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मल चेतनके प्रभाववाले वचन और वृत्ति क्रिया-चेष्टित्व है । जीवको वैसा समागमयोग प्राप्त हो ऐसा विशेष प्रयत्न कर्तव्य है । वैसे योगके अभावमें सत्श्रुतका परिचय अवश्य ही करना योग्य है । जिसमें शातरसकी मुख्यता है, शातरसके हेतुसे जिसका समस्त उपदेश है, और जिसमें सभी रसोका शातरसगर्भित वर्णन किया गया है, ऐसे शास्त्रका परिचय सत्श्रुतका परिचय है ।

८२६

मोरबी, माघ सुदी ४, बुध, १९५४

३०

यदि हो सके तो बनारसीदासके जो ग्रन्थ आपके पास हो (समयसार—भाषाके सिवाय), दिगम्बर 'नयचक्र', 'पंचास्तिकाय' (दूसरी प्रति हो तो), 'प्रवचनसार' (श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत हो तो) और 'परमात्मप्रकाश' यहाँ भेजियेगा ।

जीवको सत्श्रुतका परिचय अवश्य ही कर्तव्य है । मल, विक्षेप और प्रमाद उसमें बारंबार अंतराय करते हैं, क्योंकि दीर्घकालसे परिचित है; परन्तु यदि निश्चय करके उन्हें अपरिचित करनेकी प्रवृत्ति की जाये तो ऐसे हो सकता है । यदि मुख्य अंतराय हो तो वह जीवका अनिपचय है ।

८२७

ववाणिया, माघ वदी ४, गुरु, १९५४

इस जीवको उत्तापके मूल हेतु क्या है तथा उनकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह कैसे हो ? ये प्रश्न विशेषतः विचार करने योग्य हैं, अन्तरमें उतारकर विचार करने योग्य हैं । जब तक इस क्षेत्रमें स्थिति रहे तब तक चित्तको अधिक दृढ़ रखकर प्रवृत्ति करें । यही विनती ।

८२८

बंबई, माघ वदी ३०, १९५४

श्री भाणजीस्वामीको पत्र लिखवाते हुए सूचित करें—'विहार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमें मनको भय, उद्वेग या क्षोभ नहीं है, परंतु हितबुद्धिसे विचार करते हुए हमारी दृष्टिमें यह आता है कि अभी उस क्षेत्रमें स्थिति करना योग्य नहीं है । यदि आप कहेंगे तो उसमें आत्महितको क्या बाधा आती है, उसे विदित करेंगे, और उसके लिये आप सूचित करेंगे तो उस क्षेत्रमें समागममें आयेंगे । अहमदाबादका पत्र पढ़कर आप सबको कुछ भी उद्वेग या क्षोभ कर्तव्य नहीं है, समभाव कर्तव्य है । लिखनेमें यदि कुछ भी अनज्जभाव हुआ हो तो क्षमा करें ।'

यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाला हो तो ऐसा कहे—'आपने विहार करनेके बारेमें सूचित किया, उस बारेमें आपका समागम होनेपर जैसा कहेंगे वैसा करेंगे ।' और समागम होनेपर कहें—'पहलेकी अपेक्षा संयममें शिथिलता की हो ऐसा आपको मालूम होता हो तो वह बतायें, जिससे उसकी निवृत्ति की जा सके, और यदि आपको वैसा न मालूम होता हो तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके अधीन होकर वैसा कहे तो उस बातपर ध्यान न देकर आत्मभावका ध्यान रखकर प्रवृत्ति करना योग्य है ।

ऐसा जानकर अभी अहमदाबाद-क्षेत्रमे जानेकी वृत्ति योग्य नहीं लगती, क्योंकि रागदृष्टिवाले जीवके पत्रकी प्रेरणासे, और मानके रक्षणके लिये उस क्षेत्रमे जाने जैसा होता है, जो बात आत्माके अहितका हेतु है। कदाचित् आप ऐसा समझते हों कि जो लोग असंभव बात कहते हैं उन लोगोके मनमे अपनी भूल मालूम होगी और धर्मको हानि होनेसे रुक जायेगी तो यह एक हेतु ठीक है; परन्तु वैसा रक्षण करनेके लिये उपर्युक्त दो दोष न आते हो तो किसी अपेक्षासे लोगोकी भूल दूर होनेके लिये विहार कर्तव्य है। परन्तु एक बार तो अविषमभावसे उस बातको सहन करके अनुक्रमसे स्वाभाविक विहार होते होते उस क्षेत्रमे जाना हो और किन्हीं लोगोको वहम हो वह निवृत्त हो ऐसा करना उचित है; परन्तु राग-दृष्टिवालेके वचनोकी प्रेरणासे, तथा मानके रक्षणके लिये अथवा अविषमता न रहनेसे लोगोकी भूल मिटानेका निमित्त मानना, वह आत्महितकारी नहीं है, इसलिये अभी इस बातको उपशात कर अहमदाबाद आप बताये कि क्वचित् लल्लुजी आदि मुनियोके लिये किसीने कुछ कहा हो तो इससे वे मुनि दोषपात्र नहीं होते; उनके समागममे आनेसे जिन लोगोको वैसा सन्देह होगा वह सहज हो निवृत्त हो जायेगा, अथवा किसी समझनेकी भूलसे सन्देह हो या दूसरा कोई स्वपक्षके मानके लिये सन्देह प्रेरित करे तो वह विषम मार्ग है; इसलिये विचारवान मुनियोको वहाँ समदर्शी होना योग्य है; आपको चित्तमे कोई क्षोभ करना योग्य नहीं है, ऐसा बतायें। आप ऐसा करेंगे तो हमारे आत्माका, आपके आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा।” इस प्रकार जैसे उनकी वृत्तिमे जचे, वैसे योगमे बातचीत करके समाधान करें, और अभी अहमदाबाद-क्षेत्रमे स्थिति करना न वने ऐसा करेंगे तो आगे जाकर विशेष उपकारका हेतु है। ऐसा करते हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे भाणजीस्वामी न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकी ओर भी विहार कीजिये, और संयमके उपयोगमे सावधान रहकर आचरण करिये। आप अविषम रहिये।

८२९

मुमुक्षुता जैसे दृढ हो वैसे करें, हारने अथवा निराश होनेका कोई हेतु नहीं है। जीवको दुर्लभ योग प्राप्त हुआ तो फिर थोड़ासा प्रमाद छोड़ देनेमे जीवको उद्विग्न अथवा निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है।

८३०

मोरबी, चैत्र वदी १२, रवि, १९५४

‘पंचास्तिकाय’ ग्रन्थ रजिस्टर्ड बुक-पोस्टसे भेजनेकी व्यवस्था करें।

आप, छोटालाल, त्रिभोवन, कीलाभाई, घुरीभाई और श्वेतरभाई आदिको ‘भोक्षमार्गप्रकाश’ आदिसे अन्त तक पढ़ना अथवा सुनना योग्य है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे नियमित शास्त्रावलोकन कर्तव्य है।

८३१

मोरबी, चैत्र वदी १२, रवि, १९५४

श्री देवकीर्ण आदि मुमुक्षुओको यथाविनय नमस्कार प्राप्त हो।

‘कर्मग्रन्थ’, ‘गोम्मतसारशास्त्र’ आदिसे अन्त तक विचार करने योग्य हैं।

दुष्कमकालका प्रबल राज्य चल रहा है, तो भी अडिग निश्चयसे, सत्पुरुषकी आज्ञामें वृत्तिका अनुसन्धान करके जो पुरुष अगुप्तवीर्यसे सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यकी उपासना करना चाहता है, उसे परम शान्तिका मार्ग अभी भी प्राप्त होना योग्य है।

८३२

ववाणिया, ज्येष्ठ, १९५४

देहसे भिन्न स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप यह आत्मा है, इससे निमग्न होवें। हे आर्य जनों ! अन्तर्मुख होकर, स्थिर होकर उस आत्मामें ही रहे तो अनन्त अपार आनन्दका अनुभव करेंगे।

सर्व जगतके जीव कुछ न कुछ प्राप्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं; महान चक्रवर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव, परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नवान है; और प्राप्त करनेमें सुख मानता है; परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही सुखका मार्ग निर्णीत किया कि किंचित्मात्र भी ग्रहण करना यही सुखका नाश है।

विषयसे जिसकी इन्द्रियाँ आर्त्त हैं उसे शीतल आत्मसुख, आत्मतत्त्व कहाँसे प्रतीतिमें आयेगा ? परम धर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिग्रहसे अब मैं विराम पाना ही चाहता हूँ। हमें परिग्रहको क्या करना है ?

कुछ प्रयोजन नहीं है।

‘जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि।’

हे आर्यजनों ! हम परम वाक्यका आत्मभावसे आप अनुभव करें।

८३३

ववाणिया, ज्येष्ठ सुदी १, शनि, १९५४

सर्व द्रव्यसे, सर्व क्षेत्रों, सर्व कालसे और सर्व भावसे जो सर्वथा अप्रतिबद्ध होकर निजस्वरूपमें स्थित हुए उन परम पुरुषोंको नमस्कार।

जिन्हें कुछ प्रिय नहीं है, जिन्हें कुछ अप्रिय नहीं है, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनका कोई मित्र नहीं है, जिन्हें मान-अपमान, लाभ-अलाभ, हर्ष-शोक, जन्म-मृत्यु आदि द्वन्द्वोंका अभाव होकर जो शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थित हुए हैं, स्थित होते हैं और स्थित होंगे उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम सान्दाश्चर्य उत्पन्न करता है।

देहसे जैसा वस्त्रका संबंध है, वैसा आत्मासे देहका संबंध जिन्होंने यथातथ्य देखा है, म्यानसे तलवारका जैसा संबंध है वैसा देहसे आत्माका संबंध जिन्होंने देखा है, अबद्ध-स्पष्ट आत्माका जिन्होंने अनुभव किया है, उन महत्पुरुषोंको जीवन और मरण दोनों समान है।

जिस अचिंत्य द्रव्यको शुद्धचितिस्वरूप कालि परम प्रगट होकर अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिम परमकृपालु सत्पुरुषने प्रकाशित किया उसका अपार उपकार है।

चद्र भूमिको प्रकाशित करता है, उसकी किरणोंकी कांतिके प्रभावसे समस्त भूमि ध्वेत हो जाती है, परंतु चन्द्र कुछ भूमिरूप किसी कालमें नहीं होता; इसी प्रकार समस्त विश्वका प्रकाशक ऐसा यह आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होता, सदा-सर्वदा चैतन्यस्वरूप ही रहता है। विश्वमें जीव अनेकता मानता है यही भ्रांति है।

जैसे आकाशमें विश्वका प्रवेश नहीं है, सर्व भावकी वासनासे आकाश रहित ही है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि पुरुषोंने प्रत्यक्ष सर्व द्रव्यसे भिन्न, सर्व अन्य पर्यायसे रहित ही आत्मा देखा है।

जिसकी उत्पत्ति किसी भी अन्य द्रव्यसे नहीं होती, ऐसे आत्माका नाश भी कहाँसे हो ?

अज्ञानसे और स्वस्वरूपके प्रमादसे आत्माको मात्र मृत्युकी भ्रांति है। उसी भ्रांतिको निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निजअनुभवप्रमाणस्वरूपमें परम जाग्रत होकर ज्ञानी सदैव निर्भय है। इसी स्वरूपके लक्ष्यसे

सर्व जीवोंके प्रति साम्यभाव उत्पन्न होता है। सर्व परद्रव्यसे वृत्तिको व्यावृत्त करके आत्मा अकलेश समाधिको पाता है।

जिन्होंने परमसुखस्वरूप, परमोत्कृष्ट शांति, शुद्ध चैतन्यस्वरूप समाधिको सदाके लिये प्राप्त किया उन भगवन्तको नमस्कार, और जिनका उस पदमे निरन्तर ध्यानरूप प्रवाह है उन सत्पुरुषोंको नमस्कार।

सर्वसे सर्वथा मैं भिन्न हूँ, एक केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट, अचिंत्य सुखस्वरूप मात्र एकांत शुद्ध अनुभवरूप मैं हूँ, वहाँ विक्षेप क्या ? विकल्प क्या ? भय क्या ? खेद क्या ? दूसरी अवस्था क्या ? मैं मात्र निविकल्प शुद्ध, शुद्ध, प्रकृष्ट शुद्ध परमशांत चैतन्य हूँ। मैं मात्र निविकल्प हूँ। मैं निज-स्वरूपमय उपयोग करता हूँ। तन्मय होता हूँ। ॐ शांति शांति: शांति:

८३४

ववाणिया, ज्येष्ठ सुदी ९, गुरु, १९५४

महद्गुणनिष्ठ स्वविर आर्य श्री हुंजर ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रातको नौ बजे समाधिसहित वैहमुक्त हुए।

मुनियोंको नमस्कार प्राप्त हो।

८३५

बंबई, ज्येष्ठ वदी ४, बुध, १९५४

ॐ नमः

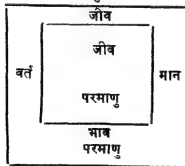
जिससे मनकी वृत्ति शुद्ध और स्थिर हो ऐसा सत्समागम प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। और उसमे यह दुष्काल होनेसे जीवको उसका विशेष अंतराय है। जिस जीवको प्रत्यक्ष सत्समागमका विशेष लाभ प्राप्त हो वह महापुण्यवान है। सत्समागमके वियोगमे सत्सास्त्रका सदाचारपूर्वक परिचय अवश्य करने योग्य है।

८३६

उत्पाद
व्यय
ध्रुव

ये भाव एक वस्तुमे
एक समयमें हैं।

जीव और
परमाणुओंका



संयोग



कोई एक जीव

"

"

"

"

एकोद्वय रूपसे—पर्याय

दो इन्द्रिय रूपसे—"

तीन इन्द्रिय रूपसे—"

चार इन्द्रिय रूपसे—"

पाँच इन्द्रिय रूपसे—"

} वर्तमान भाव

संज्ञी

असंज्ञी

पर्याप्त

अपर्याप्त

} वर्तमान भाव

ज्ञानी

अज्ञानी

} वर्तमान भाव

मिथ्यादृष्टि

सम्यग्दृष्टि

} वर्तमान भाव

एक अंश क्रोध

यावत् अनंत अंश क्रोध

} वर्तमान भाव

८३७

सं० १९५४

आत्मज्ञान समर्पिता, विचारे उदयप्रयोग ।

अपूर्वबाणी परमभूत, सद्गुरु लक्षण योग्य ॥ —आत्मसिद्धिशास्त्र, १०वाँ पद्य

प्रश्न—(१) सद्गुरु योग्य ये लक्षण मुख्यतः किस गुणस्थानकमे संभव हैं ?

(२) समर्पिता किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) सद्गुरु योग्य जो ये लक्षण बताये हैं वे मुख्यतः, विशेषतः उपदेशक अर्थात् मार्ग-प्रकाशक सद्गुरुके लक्षण कहे हैं । उपदेशक गुणस्थान छट्ठा और तेरहवाँ हैं; बीचके सातवें बारहवें तक के गुणस्थान अल्पकालवर्ती हैं, इसलिये उनमें उपदेशक-प्रवृत्तिका संभव नहीं है । मार्गोपदेशक-प्रवृत्ति छठ्ठेसे शुरू होती है ।

छठ्ठे गुणस्थानमें संपूर्ण वीतरागदशा और केवलज्ञान नहीं हैं । वे तो तेरहवेंमें हैं, और यथावत् मार्गोपदेशकत्व तेरहवें गुणस्थानमें स्थित संपूर्ण वीतराग और केवल्यसंपन्न परम सद्गुरु श्री जिन तीर्थंकर आदिमें होना योग्य है । तथापि छठ्ठे गुणस्थानमें स्थित मुनि, जो संपूर्ण वीतरागता और केवल्यदशाका उपासक है, उस दशाके लिये जिसका प्रवर्तन-गुरुषार्थ है, जो उस दशाको संपूर्णरूपसे प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि उस संपूर्ण दशाके प्राप्त करनेके मार्ग-साधनको स्वयं परम सद्गुरु श्री तीर्थंकर आदि आसपुरुषके आश्रय-वचनसे जिसमें जाना है, प्रतीत किया है, अनुभव किया है, और उस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह दशा उत्तरोत्तर विशेष विशेष प्रकट होती जाती है, तथा श्री जिन तीर्थंकर आदि परम सद्गुरुकी, उनके स्वरूपकी पहचान जिसके निमित्तसे होती है, उस सद्गुरुमें भी मार्गका उपदेशकत्व अविरुद्ध है ।

उससे नीचेके पाँचवें और चौथे गुणस्थानमें मार्गोपदेशकत्व प्रायः घटित नहीं होता, क्योंकि वहाँ बाह्य (गृहस्थ) व्यवहारका प्रतिबंध है, और बाह्य अविरतिरूप गृहस्थ व्यवहार होते हुए विरतिरूप मार्गका प्रकाश करना यह मार्गके लिये विरोधरूप है ।

चौथेसे नीचेके गुणस्थानकमें तो मार्गका उपदेशकत्व योग्य ही नहीं है; क्योंकि वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्त्वकी, ज्ञानीकी पहचान-प्रतीति नहीं है, और सम्यग्चरित नहीं है; और यह पहचान-प्रतीति

और सम्यग्विरति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक होना, यह प्रगट मिथ्यात्व, कुगुपन और मार्गिका विरोध है।

चौथे पाँचवें गुणस्थानमें यह पहचान प्रतीति है, और आत्मज्ञान आदि गुण अंशत मौजूद हैं; और पाँचवेंमें देशविरति भावको लेकर चौथेसे विशेषता है, तथापि सर्वविरति जितनी वहाँ विशुद्ध नहीं है।

आत्मज्ञान, समदर्शिता आदि जो लक्षण बताये हैं, वे संयतिधर्ममें स्थित वीतरागदशासाधक उपदेशक-गुणस्थानमें स्थित सद्गुरुको ध्यानमें रखकर मुख्यतः बताये हैं और उनमें वे गुण बहुत अंशोंमें रहते हैं। तथापि वे लक्षण सर्वांशमें संपूर्णरूपसे तो तेरहवें गुणस्थानमें स्थित संपूर्ण वीतराग और कैवल्यसंपन्न जीवन्मुक्त सयोगी केवली परम सद्गुरु श्री जिन अरिहंत तीर्थंकरमें विद्यमान हैं। उनमें आत्मज्ञान अर्थात् स्वरूपस्थिति संपूर्णरूपसे है, यह उनकी ज्ञानदशा अर्थात् 'ज्ञानातिशय' सूचित किया। उनमें समदर्शिता अर्थात् इच्छारहितता संपूर्णरूपसे है, यह उनकी वीतराग चारित्र्यदशा अर्थात् 'अपायापगमातिशय' सूचित किया। संपूर्णरूपसे इच्छारहित होनेसे उनकी विचरने आदिकी दैहिक आदि योगक्रिया पूर्वप्रारब्धोदयका मात्र वेदन कर लेनेके लिये ही है, इसलिये 'विचरे उदयप्रयोग' कहा। संपूर्ण निज अनुभवरूप उनकी वाणी अज्ञानीकी वाणीसे बिलक्षण और एकात आत्मार्थबोधक होनेसे उनमें बाणीकी अपूर्वता कही है, यह उनका 'वचनातिशय' सूचित किया। वाणीधर्ममें रहनेवाला श्रुत भी उनमें ऐसी सापेक्षतासे रहता है कि जिससे कोई भी नय बाधित नहीं होता, यह उनका 'परमश्रुत' गुण सूचित किया और जिनमें परमश्रुत गुण रहता है वे पूजने योग्य होते हैं यह उनका 'पूजातिशय' सूचित किया।

इन श्री जिन अरिहंत तीर्थंकर परम सद्गुरुकी भी पहचान करानेवाले विद्यमान सर्वविरति सद्गुरु हैं, इसलिये इन सद्गुरुको ध्यानमें रखकर ये लक्षण मुख्यतः बताये हैं।

(२) समदर्शिता अर्थात् पदार्थमें इष्टानिष्टबुद्धिरहितता, इच्छारहितता और ममत्वरहितता। समदर्शिता चारित्र्यदशा सूचित करती है। रागद्वेषरहित होना यह चारित्र्यदशा है। इष्टानिष्टबुद्धि, ममत्व और भावाभावका उत्पन्न होना रागद्वेष है। यह मुझे प्रिय है, यह अच्छा लगता है, यह मुझे अप्रिय है, यह अच्छा नहीं लगता ऐसा भाव समदर्शियोंमें नहीं होता। समदर्शी बाह्य पदार्थको, उसके पर्यायको, वह पदार्थ तथा पर्याय जिस भावसे रहते हैं उन्हे उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है; परन्तु उस पदार्थ अथवा उसके पर्यायमें ममत्व या इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं करता।

आत्माका स्वाभाविक गुण देखने-जाननेका होनेसे वह ज्ञेय पदार्थको ज्ञेयाकारसे देखता-जानता है, परन्तु जिस आत्मामें समदर्शिता प्रगट हुई है, वह आत्मा उस पदार्थको देखते हुए, जानते हुए भी उसमें ममत्वबुद्धि, तादात्म्यभाव और इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता। विषमदृष्टि आत्माको पदार्थमें तादात्म्यवृत्ति होती है; समदृष्टि आत्माको नहीं होती।

कोई पदार्थ काला हो तो समदर्शी उसे काला देखता है, जानता है और कहता है। कोई श्वेत हो तो उसे बैसा देखता है, जानता है और कहता है। कोई पदार्थ सुरभि (सुगंधी) हो तो उसे वह बैसा देखता है, जानता है और कहता है। कोई दुरभि (दुर्गंधी) हो तो उसे बैसा देखता है, जानता है और कहता है। कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो तो उसे बैसा देखता है, जानता है और कहता है। सर्पको सर्पकी प्रकृतिरूपसे वह देखता है, जानता है और कहता है। बाघको बाघकी प्रकृतिरूपसे देखता है, जानता है और कहता है। इत्यादि प्रकारसे वस्तु मात्र जिस रूपसे जिस भावसे होती है, उस रूपसे उस भावसे समदर्शी उसे देखता है, जानता है और कहता है। हेय (छोड़ने योग्य) को हेयरूपसे देखता है; जानता है और कहता है। उपादेय (ग्रहण करने योग्य) को उपादेयरूपसे देखता है, जानता है और कहता है। परन्तु समदर्शी आत्मा उन सबमें ममत्व, इष्टानिष्टबुद्धि और रागद्वेष नहीं करता, सुगंध देखकर

प्रियता नहीं करता, दुर्गन्ध देखकर अप्रियता, दुर्गन्ध नहीं करता। (व्यवहारसे) अच्छी मानी गयी वस्तुको देखकर यह वस्तु मुझे मिल जाये तो ठीक ऐसी इच्छाबुद्धि (राग, रति) नहीं करता। (व्यवहारसे) बुरी मानी गयी वस्तुको देखकर यह वस्तु मुझे न मिले तो ठीक ऐसी अनिच्छाबुद्धि (द्वेष, अरति) नहीं करता। प्राप्त स्थिति संयोगमे अच्छा-बुरा, अनुकूल-प्रतिकूल, इष्टानिष्टबुद्धि, आकुलता-आकुलता न करते हुए उसमें समवृत्तिसे, अर्थात् अपने स्वभावसे रागद्वेषरहित भावसे रहना यह समदर्शिता है।

साता-अमाता, जीवन मरण, सुगन्ध-दुर्गन्ध, सुस्वर-दुस्वर, सुरूप-क्रुरूप, शीत-उष्ण आदिमें हर्ष-शोक, रति-अरति, इष्टानिष्टभाव और आतङ्ग्यान न रहे यह समदर्शिता है।

हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रहका परिहार समदर्शीमे अवय होता है। अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं। समदर्शिता और अहिंसादि व्रतोंका कार्यकारण, अविनाशवी और अन्योन्याश्रय संबंध है। एक न हो तो दूसरा न हो, और दूसरा न हो तो पहला न हो।

समदर्शिता हो तो अहिंसादि व्रत हों।

समदर्शिता न हो तो अहिंसादि व्रत न हों।

अहिंसादि व्रत न हों तो समदर्शिता न हो।

अहिंसादि व्रत हों तो समदर्शिता हो।

जितने अंशमे समदर्शिता उतने अंशमे अहिंसादि व्रत और

जितने अंशमे अहिंसादि व्रत उतने अंशमे समदर्शिता।

सद्गुरुयोग्य लक्षणरूप समदर्शिता मुख्यतया सर्वविरति गुणस्थानमे होती है, बादके गुणस्थानोमे वह उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती जाती है, विशेष प्रगट होती जाती है; क्षीणमेहगुणस्थानमे उसकी पराछा और फिर सम्पूर्ण वीतरागता होती है।

समदर्शिता अर्थात् लौकिकभावमे समान-भाव, अभेद-भाव, एक समान-बुद्धि और निर्विशेषता नहीं; अर्थात् काच आर हीरा दोनोंको समान समझना, अथवा सत्श्रुत और असत्श्रुतमे समत्व समझना, अथवा सद्धर्म और असद्धर्ममे अभेद मानना, अथवा सद्गुरु और असद्गुरुमे एकसी बुद्धि रखना, अथवा सद्देव और असद्देवमे निर्विशेषता दिखाना अर्थात् दोनोंको एकसा समझना, इत्यादि समान वृत्ति, यह समदर्शिता नहीं, यह तो आत्माकी मूढ़ता, विवेक-शून्यता, विवेक-विकलता है। समदर्शी सत्को सत् जानता है, सत्का बोध करता है; असत्को असत् जानता है, असत्का निषेध करता है, सत्श्रुतको सत्श्रुत जानता है, उसका बोध करता है; कुश्रुतको कुश्रुत जानता है, उसका निषेध करता है; सद्धर्मको सद्धर्म जानता है, उसका बोध करता है; असद्धर्मको असद्धर्म जानता है, उसका निषेध करता है; सद्गुरुको सद्गुरु जानता है, उसका बोध करता है; असद्गुरुको असद्गुरु जानता है, उसका निषेध करता है, सद्देवको सद्देव जानता है, उसका बोध करता है, असद्देवको असद्देव जानता है, उसका निषेध करता है; इत्यादि जो जैसा होता है, उसे वंसा देखता है, जानता है और उसका प्ररूपण करता है; उसमे रागद्वेष, इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता; इस प्रकारसे समदर्शिता समझे।

४३

८३८

बंबई, ज्येष्ठ वदी १४, शनि, १९५४

नमो वीतरागाय

मुनियोंके समागममे ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण करनेके संबंधमे यथासुख प्रवृत्ति करे, प्रतिबंध नहीं है।

श्री कस्तुर्जी मुनि तथा देवकीर्ण आदि मुनियोंको जिनस्मरण प्राप्त हो। मुनियोंकी ओरसे पत्र मिला था। यही विज्ञापन।

श्री राजचन्द्र देव।

८३९

बंबई, आषाढ सुदी ११, गुरु, १९५४

अनंत अंतराय होनेपर भी धीर रहकर जो पुरुष अपार महामोहजलको तर गये उन श्री पुरुष भगवानको नमस्कार ।

अनंतकालसे जो ज्ञान भवहेतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमे जात्यंतर करके जिसने भव-निवृत्तिरूप किया उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनको नमस्कार ।

'आत्मसिद्धि'की प्रति तथा पत्र प्राप्त हुए ।

निवृत्तियोगमे सत्समागमकी वृत्ति रखना योग्य है ।

'आत्मसिद्धि'की प्रतिके विषयमे आपने इस पत्रमे विवरण लिखा, तत्संबंधी अभी विकल्प कर्तव्य नहीं है । उसके बारेमे निर्विक्षेप रहें ।

लिखनेमे अधिक उपयोगका प्रवर्तन अभी शक्य नहीं है ।

ॐ

८४०

मोहमयी क्षेत्र, श्रावण सुदी १५, सोम, १९५४

'मोक्षमार्गप्रकाश' ग्रन्थका विचार करनेके पश्चात् 'कर्मग्रन्थ'का विचारना अनुकूल होगा ।

दिगंबर संप्रदायमे द्रव्य-मन आठ पंखड़ोका कहा है । श्वेतांबर संप्रदायमे इस बातकी विशेष चर्चा नहीं है । 'योगशास्त्र'मे उसके बहुत प्रसंग हैं । समागममे उसका स्वरूप सुगम हो सकता है ।

८४१

मोहमयी क्षेत्र, श्रावण वदी ४, शुक्र, १९५४

ॐ

समाधिके विषयमे यथाप्रारब्ध विशेष अवसरपर ।

८४२

काषिठा, श्रावण वदी १२, शनि, १९५४

ॐ नमः

शुनेच्छासंपन्न, श्री ववाणिया ।

बहुत करके मंगलवारके दिन आपका लिखा एक पत्र बंबईमें मिला था । बुधवारकी रातको बंबईसे निवृत्त होकर गुरुवार सबेरे आणंद आना हुआ था । और उसी दिन रातके लगभग ग्यारह बजे यहाँ आना हुआ ।

यहाँ दससे पंद्रह दिन तक स्थिति होना संभव है ।

आपने अभी समागममें आनेकी वृत्ति प्रदर्शित की, उसमें आपको अंतराय जैसा हुआ । क्योंकि इस पत्रके पहुँचनेसे पहले ही लोगोंमें पर्युषणका प्रारंभ हुआ समझा जायेगा । जिससे आप इस तरफ आये तो गुण-अवगणका विचार किये बिना मताग्रही मनुष्य निंदा करेंगे, और वेसे निमित्तको ग्रहण कर वे निंदा द्वारा बहुतसे जीवोंको परमार्थप्राप्ति होनेमें अंतराय उत्पन्न करेंगे । इसलिये बैसा न होनेके लिये आपको अभी तो पर्युषणमे बाहर न जाने संबंधी लोक-पद्धतिको निभाना योग्य है ।

आप और महताजी 'वैराग्यशतक', 'आनंदधन चौबीसी', 'मावनाबोध' आदि पुस्तकें पढ़-विचारकर जितना हो सके उतना निवृत्तिका लाभ प्राप्त करें ।

प्रमाद और लोक-पद्धतिमें काल संबंधी वृथा रंदा देना, यह मुमुक्षुजीवका लक्षण नहीं है । दूसरे शास्त्रोंका योग बनना कठिन है, ऐसा समझकर उपर्युक्त पुस्तकें लिखी हैं । ये पुस्तकें भी विशेष विचार करने योग्य हैं । माताजी तथा पिताजीसे पादबंधनपूर्वक सुखवृत्तिके समाचार विहित करें ।

अमुक समय जब निवृत्तिके लिये किसी क्षेत्रमें रहना होता है, तब प्रायः पत्र लिखनेकी वृत्ति कम रहती है, इस बार विशेष कम है; परंतु आपका पत्र इस प्रकारका था कि जिसका उत्तर न मिलनेसे आपको पता न चले कि किस कारणसे ऐसा हुआ ।

अमुक स्थलमें स्थिति होना अनिश्चित होनेसे अबईसैं पत्र नहीं लिखा जा सका था ।

८४३

वसो, प्रथम आसोज सुदी ६, बुध, १९५४

श्रीमान बीतराग भगवानोंने जिसका अर्थ निश्चित किया है ऐसा,

अर्चित्य चित्तमणिस्वरूप, परम हितकारी,

परम अद्भुत, सर्व दुःखोंका निःसंशय आध्यात्मिक अय करनेवाला,

परम अमृतस्वरूप सर्वोत्कृष्ट आश्चर्य धर्म

जयवंत रहे, त्रिकाल जयवंत रहे ।

उन श्रीमान अनंत चतुष्टयस्थित भगवानका ओर उस जयवंत धर्मका आश्रय सदैव कर्तव्य है । जिन्हे दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध एव अशक्त मनुष्योंने भी उस आश्रयके बलसे परम सुखहेतु अद्भुत फलको प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं और प्राप्त करेंगे । इसलिये निश्चय और आश्रय ही कर्तव्य है, अधीरतासे खेद कर्तव्य नहीं है ।

चित्तमे देहादि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं है ।

जो पुरुष देहादि सम्बन्धी हर्षविषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांगको संक्षेपमें समझे हैं, ऐसा समझें । यही दृष्टि कर्तव्य है ।

‘मैंने धर्म नहीं पाया’, ‘मैं धर्म कैसे पाऊँगा ?’ इत्यादि खेद न करते हुए बीतराग पुरुषोंका धर्म, जो देहादिसम्बन्धी हर्षविषादवृत्ति दूर करके ‘आत्मा असंग-शुद्ध-चैतन्य-स्वरूप है’ ऐसी वृत्तिका निश्चय और आश्रय ग्रहण करके उसी वृत्तिका बल रखना, और जहाँ वृत्ति मद हो जाय वहाँ बीतराग पुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, उस अद्भुत चरित्रपर दृष्टि प्रेरित कर वृत्तिको अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है ।

८४४

आसोज, १९५४

कराल काल ! इस अवसर्पिणीकालमें बीबीस तीर्थंकर हुए । उनमें अन्तिम तीर्थंकर श्रमण भगवान श्री महावीर दीक्षित हुए भी अकेले ! सिद्धि प्राप्त की भी अकेले ! उनका भी प्रथम उपदेश निष्फल गया ।

८४५

आसोज, १९५४

‘मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभूतां ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

अज्ञानतिमिराद्यानां ज्ञानाजिनशलाकया ।

बभ्रुवृक्षमीक्षितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

यथाविधि अध्ययन और मनन कर्तव्य है ।

८४६

वनक्षेत्र उत्तरसंज्ञा,
प्रथम आसोज वदी ९, रवि, १९५४

ॐ नमः

अहो जिणेहि असावज्जा, बिस्ती साहूण देसिआ ।

मुक्कसाहणहेउस्स, साहुवेहस्स चारणा ॥

अध्ययन ५-२२

भगवान् जिनने आश्चर्यकारक निष्पापवृत्ति (आहारग्रहण)का मुनियोको उपदेश दिया । (वह भी किस लिये ?) मात्र मोक्ष-साधनके लिये । मुनिको देहकी जरूरत है, उसको टिकानेके लिये । (किसी भी दूसरे हेतुसे नहीं) ।

अहो णिणं तवो कम्मं सव्व बुद्धेहि वणिणं ।

जाव लज्जासमा बिस्ती एगभत्तं च भोयणं ॥

—दशवैकालिक अध्ययन ६-२२

सर्व विषय भगवानोंने आश्चर्यकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपःकर्मको नित्य करनेके लिये उपदेश किया है । (वह इस प्रकार—) संयमके रक्षणके लिये सम्यग्वृत्तिसे एक बार आहारग्रहण । (दशवैकालिक सूत्र) ।

तथारूप असंग निग्रथपदका अभ्यास सतत वर्धमान कीजिये । 'प्रश्नव्याकरण', 'दशवैकालिक' और 'आत्मानुशासन'का अभी संपूर्ण ध्यान देकर विचार कीजियेगा । एक शास्त्रको पूरा पढ़नेके बाद दूसरा विचारियेगा ।

८४७

खेडा, द्वि० आसोज सुदी ६, १९५४

ॐ

विशेषरहित रहे । यथावसर अवश्य समाधान होगा । यहाँ समायमके लिये आनेके बारेमें यथासुख प्रवृत्ति करें ।

८४८

खेडा, द्वि० आसोज सुदी ९, शनि, १९५४

लगभग अब तीन मास पूर्ण होने आये हैं । इस क्षेत्रमें अब स्थिति करनेकी इस समयके लिये वृत्ति नहीं रही । परिचय बढ़नेका वक्त आ जाये ।

८४९

खेडा, द्वि० आश्विन वदी, १९५४

हे जीव ! इस क्लेशरूप संसारसे निवृत्त हो, निवृत्त हो ।

वीतराग प्रवचन

८५०

आसोज १९५४

मेरा चित्त—मेरी चित्तवृत्तियाँ इतनी क्षात हो जायें कि कोई मृग भी इस शरीरको देखता ही रहे, मग पाकर भाग न जाये !

मेरी चित्तवृत्ति इतनी क्षात हो जाये कि कोई वृद्ध मृग, जिसके सिरमें खुजली आती हो वह इस शरीरको जड़-पदार्थ समझ कर खुजली मिटानेके लिये अपना सिर इस शरीरसे चिसे !



३२ वौं वर्ष

८५१ मोहमयी क्षेत्र, कार्तिक सुदी १४, गुरु, १९५५

अभी मैं अमुक मासपर्यन्त यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ। मैं यथाशक्ति ध्यान दूँगा। आप मनमें निश्चित रहे।

मात्र अन्त-वस्त्र हो तो भी बहुत है। परन्तु व्यवहारप्रतिबद्ध मनुष्यको कितने ही संयोगोंके कारण थोड़ा-बहुत तो चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है। तो वह संयोग जब तक उदयमान हो तब तक धर्मकीतिपूर्वक बन पाये तो बहुत है।

अभी मानसिक वृत्तिकी अपेक्षा बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ता है। तत्पक्षसे और शांत आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ।

ॐ शान्तिः

८५२

बम्बई, मार्गशीर्ष सुदी ३, शुक्र, १९५५

ॐ नमः

प्रायः कल रातकी डाकगाडीसे यहाँसे उपरामता (निवृत्ति) होगी। थोड़े दिन तक बहुत करके ईडर क्षेत्रमें स्थिति होगी।

मुनियोंको यथाविधि नमस्कार कहियेगा।

वीतरागोंके मार्गकी उपासना कर्तव्य है।

ॐ

८५३

ईडर, मार्गशीर्ष सुदी १४, सोम, १९५५

ॐ नमः

‘पंचास्तिकाय’ यहाँ भेज सकें तो भेजियेगा। भेजनेमें विलम्ब होता हो तो न भेजियेगा।

‘समयसार’ मूल प्राकृत (मगधी) भाषामें है। तथा ‘स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ ग्रन्थ भी प्राकृत भाषामें है। वह यदि प्राप्त हो सके तो ‘पंचास्तिकाय’के साथ भेजियेगा। थोड़े दिन यहाँ स्थिति संभव है।

जैसे बने वैसे वीतराग श्रुतका अनुप्रेक्षण (चिन्तन) विशेष कर्तव्य है। प्रमाद परम रिपु है, यह वचन जिन्हें सम्यक् निश्चित हुआ है वे पुरुष कृतकृत्य होने तक निर्भयतासे वर्तन करनेके स्वप्नकी भी इच्छा नहीं करते।

राज्यचन्द्र।

८१४

ईडर, मार्गशीर्ष सुदी १५, सोम, १९५५

ॐ नमः

आपने तथा वनमाळीदासने बम्बई एक पत्र लिखा था वह वहाँ प्राप्त हुआ था।
अभी एक सप्ताहसे यहाँ स्थिति है। 'आत्मानुशासन' ग्रन्थ पढ़नेके लिये प्रवृत्ति करते हुए आज्ञाका
अतिक्रम (उल्लंघन) नहीं है। अभी आपको और उन्हें वह ग्रन्थ बारम्बार पढ़ने तथा विचारने योग्य है।
'उपदेश-पत्रो'के बारेमें बहुत करके तुरत उत्तर प्राप्त होगा। विशेष यथावसर। राजचन्द्र।

८१५

ईडर, मार्गशीर्ष सुदी १५, सोम, १९५५

बीतरागश्रुतका अभ्यास रखिये।

८१६

ईडर, मार्गशीर्ष वदी ४, शनि, १९५५

ॐ नमः

आपका लिखा पत्र तथा सुखलालके लिखे पत्र मिले हैं।
अभी यहाँ समागम होना अशक्य है। अब विशेष स्थितिका भी सम्भव मालूम नहीं होता।
आपको जो समाधानविशेषकी जिज्ञासा है, वह किसी निवृत्तियोगके समागममें प्राप्त होने योग्य है।
जिज्ञासाबल, विचारबल, वैराग्यबल, ध्यानबल और ज्ञानबल वर्धमान होनेके लिये आत्मार्षी
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमकी उपासना विशेषतः करनी योग्य है। उसमें भी वर्तमानकालके
जीवको उस बलकी दृढ़ छाप पड़ जानेके लिये बहुत अन्तराय देखनेमें आते हैं। जिससे तथारूप शुद्ध
जिज्ञासुवृत्तिसे दीर्घकालपर्यन्त सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता रहती है। सत्समागमके
अभावमें बीतरागश्रुत—परमशांतिरसप्रतिपादक बीतरागवचनोंकी अनुप्रेक्षा बारम्बार कर्तव्य है।
चित्तस्थैर्यके लिये वह परम औषध है।

८१७

ईडर, मार्गशीर्ष वदी ३०, गुरु, सबेरे, १९५५

ॐ नमः

आत्मार्षी भाई अंबालाल तथा मुनदासके प्रति, स्तंभनार्थ।

मुनदासका लिखा हुआ पत्र मिला। वनस्पतिसंबंधी त्यागमें अमुक दससे पाँच वनस्पतिका अभी
आगार रखकर दूसरी वनस्पतियोसे विरत होनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं है।

आप सबका अभी अभ्यासादि कैसा चलता है ?

सद्देवगुरुशास्त्रभक्ति अप्रमत्ततासे उपासनीय है।

श्री ३३

८१८

ईडर, पौष, १९५४

मा मुञ्जह मा रज्जह मा कुस्सह इट्ठणिट्ठअत्थेषु।

थिरमिळ्ळह अह चित्तं चित्तिसत्ताणप्पसिद्धोए ॥४९॥

पणतीस सोल छप्पण चहु दुगमेगं च अबह माएह।

परमेष्ठिवाचयानं अण्णं च गुरुवएसेण ॥५०॥

यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न करो,
द्वेष न करो। अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये पैंतीस, सोलह, छः, पाँच, चार, दो और एक—

इस तरह परमेशीपदके वाचक हैं उनका जपपूर्वक ध्यान करो। विशेष स्वरूप श्री गुरुके उपदेशसे जानना योग्य है।

अ किंचि वि चिंततो गिरीहृवितो हवे जवा साह।

लङ्घय एयत्तं तवा ह तं तस्स निच्चयं भाणं ॥५६॥

—ब्रह्म संग्रह

ध्यानमे एकाग्र वृत्ति रखकर साधु निःस्पृहवृत्तिवान् अर्थात् सब प्रकारकी इच्छाओंसे रहित होता है उसे परम पुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं।

८५९

ईडर, पौष सुदी १५, गुह, १९५५

ॐ

आपका लिखा एक पत्र तथा मुनदासके लिखे तीन पत्र मिले हैं।

वसोमे ग्रहण किये हुए नियमके अनुसार मुनदास वनस्पतिके बारेमें विरतिरूपसे वर्तन करें। दो श्लोकोंके स्मरणके नियमको शारीरिक उपद्रवविशेषके बिना सदा निबाहे। गेहूँ और धीकी शारीरिक हेतुसे ग्रहण करनेमे आज्ञाका अतिक्रम नहीं है।

किंचित् दोषका सम्भव हुआ हो तो उसका प्रायश्चित्त श्री देवकीर्ण मुनि आदिके समीप लेना योग्य है।

आपको अथवा किन्हीं दूसरे भुमधुओंको नियमादिका ग्रहण उन मुनियोंके समीप कर्तव्य है। प्रबल कारणके बिना उस सम्बन्धी पत्रादि द्वारा हमें सूचित न करके मुनियोसे तत्सम्बन्धी समाधान समझना योग्य है।

८६०

मोरबी, फाल्गुन सुदी १, रवि, १९५५

ॐ नमः

पत्र प्राप्त हुआ।

‘नाके रूप निहाळता’ इस चरणका अर्थ वीतरागमुद्रासूचक है। रूपालोकनदृष्टिसे स्थिरता प्राप्त होनेपर स्वरूपावलोकनदृष्टिमे भी सुगमता प्राप्त होता है। दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे स्वरूपावलोकन-दृष्टि परिणमित होती है।

महापुरुषका निरंतर अथवा विशेष समागम, वीतरागश्रुतका चिंतन और गुणांजज्ञासा दर्शनमोहके अनुभागेके घटनेके मुख्य हेतु हैं। इससे स्वरूपदृष्टि सहजमे परिणमित होती है।

८६१

मोरबी, फाल्गुन सुदी १, रवि, १९५५

ॐ नमः

पत्र प्राप्त हुआ।

‘पुरुषार्थ सिद्धि उपाय’ का भाषांतर गुर्जरभाषामें करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं है।

‘आत्मसिद्धि’ के स्मरणार्थ यथावसर आज्ञा प्राप्त होना योग्य है।

वनमाळीदासको ‘तत्त्वार्थसूत्र’ विशेषतः विचारना योग्य है।

हिन्दी भाषा समझमें न आती हो तो ऊगरी बहनको कुवरजीके पाससे उस ग्रंथको श्रवण कर समझना योग्य है।

शिथिलता घटनेका उपाय यदि जीव करे तो सुगम है।

८६२

भोरबी, फागुन सुदी १, रवि, १९५५

वीतरागवृत्तिका अभ्यास रखियेगा ।

८६३

बवाणिया, फागुन वदी १०, बुध, १९५५

आत्मार्योको, बोध कब परिणमित हो सकता है, यह भाव स्थिरचित्तसे विचारणीय है, जो मूल-मूल है ।

अमुक असद्वृत्तियोका प्रथम अवश्य ही निरोध करना योग्य है । इस निरोधके हेतुका दृढतासे अनुसरण करना ही चाहिये, इसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है । ॐ

८६४

बवाणिया, फागुन वदी ३०, १९५५

अभरभावर्त हो भरमकरण तथा रे, भवपरिणति परिपाक ।

बोध टळे बळी इष्टि खूले भली रे, प्रापति प्रवचन वाक ॥ १ ॥

परिचय पातक घातक साधुशुं रे, अकुशल अपचय चेत ।

ग्रंथ अध्यात्म अवन मनन करी रे, परिशीलन नयहेत ॥ २ ॥

सुगंध सुगम करी सेवन लेखवे रे, सेवन अगम अनुप ।

बेजो कदाचित् सेवक याचना रे, आनंदधन रसरूप ॥ ३ ॥

—आनंदधन, संभवजिनस्तवन

किसी निवृत्तिमुख्य क्षेत्रमें विशेष स्थितिके अवसरपर सत्प्रवृत्त विशेष प्राप्त होना योग्य है । गुर्जर देशकी ओर आपका आगमन हो यों खेराळुक्षेत्रमें मुनिश्री चाहते हैं । वेणासर और टीकरके रास्तेसे होकर धांगध्राकी तरफसे अभी गुर्जर देशमें जा सकना सम्भव है । उस मार्गमें पिपासा परिषहका कुछ सम्भव रहता है ।

८६५

बवाणिया, चैत्र सुदी १, १९५५

उवसंतलीणमोहो, भगं जिणभासिणेण समुदगवो ।

णाणाणुमगाचारी जिणवाणपुरं वज्जवि क्षीरो ॥

—पंचास्तिकाय, ७०

जिसका दर्शनमोह उपशात अथवा क्षीण हुआ है ऐसा धीर पुरुष वीतरागों द्वारा प्रदर्शित मार्गको अंगीकार करके शुद्धचेतन्यस्वभाव परिणामी होकर मोक्षपुरको जाता है ।

*भावार्थ—जब अतिम पुद्गल परावर्त आ पहुँचे और तीन कारणोंमेंसे तीसरा कारण—अनिवृत्तिकरण हो तथा ससारमें भटकनेकी आदतका अंत आ पहुँचे, तब तीन दोष—भय, द्वेष और खेद—दूर हो जाते हैं, भली दृष्टि खुल जाती है और प्रवचन, सिद्धांतके वचनका लाभ होता है ॥१॥

फिर पापके नाशक साधुके साथ परिचय बढ़ता चले, मनसंभवी अकल्पनाकारिताकी कमी होती जाये और आत्मिक सेवनके लिये तथा दृष्टिबिंदु धारण करनेके लिये आध्यात्मिक ग्रंथोंका श्रवण एवं मनन बन पाये ॥२॥

भोले भाले मनुष्य सरल एवं सहज मानकर सेवाका कार्य शुरू कर देते हैं, परन्तु उन्हें समझना चाहिये कि सेवाका कार्य तो अगम्य एवं अनुपम है । यह तो कठिन और बेजोड़ है । हे आनंदधनके रसमय प्रभु ! इस सेवककी मार्गकी कमी सफल कीजिये अथवा आनंदसमुच्चयके रसरूप सेवाकी मार्गकी कमी सफल कीजिये ॥३॥

मुनि महात्मा श्री देवकीर्णस्वामी अंजारकी ओर है। यदि खेराळसे मुनिश्री आज्ञा करेंगे तो वे बहुत करके गुजरातकी तरफ आयेंगे। वेणासर या टीकरके रास्तेसे धांगध्रा आना हो तो रेगिस्तान पार करनेके कष्टको उठानेका सम्भव कम है। मुनिश्रीको अंजार लिखें।

किसी स्थलमें विशेष स्थिरताका योग होनेपर अमुक सत्त्वृत प्राप्त होना योग्य है।

८६६

श्री बवाणिया, चैत्र सुदी ५, १९५५

ॐ

द्रव्यानुयोग परम गम्भीर और सूक्ष्म है, निर्ग्रन्थ-प्रवचनका रहस्य है, शुक्ल ध्यानका अनन्य कारण है। शुक्ल ध्यानसे केवलज्ञान समुत्पन्न होता है। महाभाग्यसे इस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति होती है।

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नष्ट होनेसे, विषयके प्रति उदासीनतासे, और महत् पुरुषके चरणकमलकी उपासनाके बलसे द्रव्यानुयोग परिणत होता है।

ज्यो-ज्यो संयम वर्धमान होता है, त्यों-त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ परिणत होता है। संयमकी वृद्धिका कारण सम्यग्दर्शनकी निर्मलता है, उसका कारण भी 'द्रव्यानुयोग' होता है।

सामान्यतः द्रव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ है। आत्मारामपरिणामी, परमवीतराग दृष्टि-वान्, परम असंग ऐसे महात्मापुरुष उसके मुख्य पात्र हैं।

किसी महत्पुरुषके मननके लिये 'पंचास्तिकायका संक्षिप्त स्वरूप लिखा था; उसे मननके लिये इसके साथ भेजा है।

हे आर्य ! द्रव्यानुयोगका फल सर्व भावसे विराम पानेरूप सयम है। इस पुरुषके ये वचन अतः-करणमे तू कभी भी शिथिल मत करना। अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है। सर्व दुःखसे मुक्त होनेका अनन्य उपाय यही है।

८६७

बवाणिया, चैत्र वदी २, गुरु, १९५५

हे आर्य ! जैसे रेगिस्तान पार कर पारको संप्राप्त हुए, वैसे भवस्वयभूरमण तर कर पारको संप्राप्त होवें !

महात्मा मुनिश्रीकी स्थिति अभी प्रातीज-क्षेत्रमे है। कुछ विज्ञप्ति-पत्र लिखना हो तो परी० बेला-भाई केशवलाल, प्रांतीज, इस पतेपर लिखनेकी विनती है।

आपकी स्थिति धागध्राकी तरफ होनेका समाचार यहाँसे आज उन्हे लिखा गया है।

अधिक निवृत्तिवाले क्षेत्रमे चातुर्मासिका योग बननेसे आत्मोपकार विशेष संभव है। मुनिश्रीको भी वैसे सूचित किया है।

८६८

बवाणिया, चैत्र वदी २, गुरु, १९५५

पत्र प्राप्त हुआ। किसी विशेष निवृत्तिवाले क्षेत्रमे चातुर्मास हो तो आत्मोपकार विशेष हो सकता है। इस तरफ निवृत्तिवाले क्षेत्रका संभव है।

मुनि कच्छका रेगिस्तान समाधिपूर्वक पार कर धागध्राकी तरफ उनके विचरनेके समाचार प्राप्त हुए हैं।

वे आपका समागम त्वरासे चाहते हैं।

उनका चातुर्मास भी निवृत्तिवाले क्षेत्रमें हो ऐसा करनेका विज्ञापन है।

८६९

मोरबी, चैत्र वदी ९, गुरु, १९५५

ॐ नम

पत्र और समाचारपत्र मिले। 'आचारागसूत्र' के एक वाक्य संबंधी चर्चा-पत्रादि देखा है। बहुत करके थोड़े दिनोंमें किसी सुज्ञ पुरुषके द्वारा उसका समाधान प्रगट होगा। तीनों दिनसे यहाँ स्थिति है।

आत्महित अति दुर्लभ है ऐसा समझकर विचारवान पुरुष अप्रमत्त भावसे उसकी उपासना करते हैं। आपके समीपवासी सभी आत्मार्थी जनोंको यथाविनय प्राप्त हो। ॐ

८७०

मोरबी, वैशाख सुदी ६, सोम, १९५५

ॐ

आत्मार्थी मुनिवर अभी वहाँ स्थित होंगे। उनसे सविनय निम्नलिखित निवेदन करे।

ध्यान, श्रुतके अनुकूल क्षेत्रमें चातुर्मास करनेसे भगवानकी आज्ञाका संरक्षण होगा। स्तंभतीर्थमें यदि वह अनुकूलता रह सकती हो तो उस क्षेत्रमें चातुर्मास करनेसे आज्ञाका संरक्षण है।

जिस सत्श्रुतकी मुनि श्री देवकीर्ण आदिने जिज्ञासा प्रदर्शित की वह सत्श्रुत लगभग एक मासमें प्राप्त होना योग्य है।

यदि स्तंभतीर्थमें स्थिति न हो तो किसी अन्य निवृत्तिक्षेत्रमें समागमका योग हो सकता है। स्तंभतीर्थके चातुर्माससे वह होना अभी अशक्य है। जहाँ तक बने वहाँ तक किसी अन्य निवृत्तिक्षेत्रकी वृत्ति रखें। कदाचित् मुनियोंको दो विभागोंमें बट जाना पड़े तो वैसा करनेमें भी आत्मार्थदृष्टिसे अनुकूल रहेगा। हमने सहज मात्र लिखा है। आप सबको द्रव्यक्षेत्रादि देखकर जैसे अनुकूल श्रेयस्कर लगे वैसे प्रवृत्ति करनेका अधिकार है।

इस प्रकार सविनय नमस्कारपूर्वक निवेदन करें। वैशाख सुदी पूर्णिमा तक बहुत करके इन क्षेत्रोंकी तरफ स्थिति होगी। ॐ

८७१

मोरबी, वैशाख सुदी ७, १९५५

ॐ

यदि किसी निवृत्तिवाले अन्य क्षेत्रमें वर्षा-चातुर्मासका योग बने तो वैसे करना योग्य है। अथवा स्तंभतीर्थमें चातुर्माससे अनुकूलता रहे ऐसा मालूम हो तो वैसा करना योग्य है।

ध्यान और श्रुतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमें चातुर्मासकी स्थिति होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं है, ऐसा मुनि श्री देवकीर्ण आदिको सविनय विदित करें।

इस तरफ एक सप्ताहपर्यंत स्थितिका सम्भव है। आज बहुत करके श्री ववाणिया जाना होगा। वहाँ एक सप्ताह तक स्थिति संभव है।

जिस सत्श्रुतकी जिज्ञासा है, वह सत्श्रुत थोड़े दिनोंमें प्राप्त होना संभव है, ऐसा मुनिश्रीसे निवेदन करे।

वीतराग सन्मार्गकी उपासनामें वीर्यको उत्साहयुक्त करें।

८७२

ववाणिया, वैशाख सुदी ७, १९५५

ॐ

जिसे गृहवासका उदय रहता है, वह यदि कुछ भी शुभ ध्यानकी प्राप्ति चाहता हो तो उसके मूल हेतुभूत ऐसे अमुक सद्वर्तनपूर्वक रहना योग्य है। उन अमुक नियमोंमें 'न्यायसंपन्न आजीविकादि व्यवहार' यह पहला नियम सिद्ध करना योग्य है। यह नियम सिद्ध होनेसे अनेक आत्मगुण प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता है। इस प्रथम नियमपर यदि ध्यान दिया जाये, और इस नियमको सिद्ध हो कर लिया जाये तो कषायादि स्वभावसे भन्द पड़ने योग्य हो जाते हैं, अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्मपरिणामी होता है, जिस पर ध्यान देना योग्य है।

८७३

ईडर, वैशाख वदी ६, मंगल, १९५५

ॐ

शनिवार तक यहाँ स्थिरता सम्भव है। रविवारको उस क्षेत्रमें आगमन होना सम्भव है।

इस कारण मुनिश्रीको चातुर्मास करने योग्य क्षेत्रमें विचरनेकी त्वरा हो, उसमें कुछ संकोच प्राप्त होता हो, तो इस पत्रके प्राप्त होनेपर कहेंगे तो यहाँ एक दिन कम स्थिरता की जायेगी।

निवृत्तिका योग उस क्षेत्रमें विशेष है, तो 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' का वारंवार निदिध्यासन कर्तव्य है, ऐसा मुनिश्रीको यथाविनय विदित करना योग्य है।

जिन्होंने बाह्याभ्यंतर असंगता प्राप्त की है ऐसे महात्माओंके संसारका अन्त समीप है, ऐसा निःसंदेह ज्ञानीका निश्चय है।

८७४

ईडर, वैशाख वदी १०, शनि, १९५५

ॐ

अब स्तम्भतीर्थसे किसनदासजीकृत 'क्रियाकोष' की पुस्तक प्राप्त हुई होगी। उसका आद्यंत अध्ययन करनेके बाद सुगम भाषामें उस विषयमें एक निबन्ध लिखनेसे विशेष अनुप्रेक्षा होगी; और वैसी क्रियाका वर्तन भी सुगम है ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसा सम्भव है। सोमवार तक यहाँ स्थिति सम्भव है। राजनगरमें परम तत्त्वदृष्टिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था, उसे अप्रमत्त चित्तसे एकातयोगमें वारंवार स्मरण करना योग्य है। यही विनती।

८७५

बम्बई, जेठ, १९५५

ॐ

परम कृपालु मुनिवर्यके चरणकमलमें परम भक्तिते
सखिनय नमस्कार प्राप्त हो।

अहो सत्पुरुषके वचनामृत, मुद्रा और मत्समागम ! सुषुप्त चेतनको जागृत करनेवाले, गिरती वृत्तिको स्थिर रखने वाले, दर्शनमात्रसे भी निर्दोष अपूर्व स्वभावके प्रेरक, स्वरूपप्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वभावके कारणभूत;—अन्तमें अयोगी स्वभाव प्रगट करके अनंत अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले ! त्रिकाल जयवन्त रहें !

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

८७६

बंबई, जेठ सुदी ११, १९५५

महात्मा मुनिवरोंको परममर्कसे नमस्कार हो।

*जेनो काळ ते किकर बई रह्यो, मृगतृष्णाजळ जैलोक। जीव्यु धन्य तेहनुं।
दासी आशा पिशाची बई रही, काम क्रोध ते केदी लोक। जीव्युं
खातां पीतां बोलतां नित्ये, छे निरंजन निराकार। जीव्युं
जाणे संत सलूणा तेहने, जेने होय छेल्हो अवतार। जीव्युं
अगपावनकर ते अवतर्या, अन्य मात उबरनो भार। जीव्युं
तेने चौब लोकमां विचरतां, अंतराय कोईये नव थाय। जीव्युं
ऋद्धि सिद्धि ते दासीओ बई रही, ऋह्य आनंभ हूवे न समाय। जीव्युं

यदि मुनि अध्ययन करते हों तो 'योगप्रदीप' श्रवण करें। 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' का योग आपको बहुत करके प्राप्त होगा। ॐ

८७७

बंबई, जेठ वदी २, रवि, १९५५

ॐ

*जिस विषयकी चर्चा हो रही है वह ज्ञात है। उस विषयमे यथावसरोदय।

८७८

बंबई, जेठ वदी ७, शुक्र, १९५५

'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' की पुस्तक चार दिन पूर्व प्राप्त हुई तथा एक पत्र प्राप्त हुआ।

व्यवहार प्रतिबंधसे विक्षिप्त न होते हुए धैर्य रखकर उत्साहयुक्त वीर्यसे स्वरूपनिष्ठ वृत्ति करनी योग्य है। ॐ

८७९

मोहमयी, आषाढ सुदी ८, रवि, १९५५

ॐ

'क्रियाकोष' इससे सरल और कोई नहीं है। विशेष अवलोकन करनेसे स्पष्टार्थ होगा।

शुद्धात्मस्थितिके पारमार्थिक श्रुत और इन्द्रियजय दो मुख्य अवलंबन हैं। सुदृढ़तासे उपासना करनेसे वे सिद्ध होते हैं। हे आर्य ! निराशाके समय महात्मा पुरुषोक्ता अद्भुत आचरण याद करना योग्य है। उल्लसित वीर्यवान परमतत्त्वकी उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है।

शांति:

*भाषार्थ—जिसका काल किकर हो गया है, और जिसे विलोक मृगतृष्णाके जलके समान मालूम होता है, उसका जीना धन्य है। जिसकी आशास्त्री पिशाचिनो दासी है, और काम क्रोध जिसके कैदी हैं, जो यद्यपि खाता, पीता और बोलता हुआ बीखता है, परन्तु वह नित्य निरंजन और निराकार है। उसे सलीला संत जाने और उसका यह अन्तिम भव है, उसने जगतका पावन करनेके लिये अवतार लिया है, बाकी तो सब माताके उदरमे भारभूत ही है, उसे चौबह राजलोकमे विचरते हुए किसीसे भी अन्तराय नहीं होता, उसकी ऋद्धि-सिद्धि सब दासियां हो गयी हैं, और उसके हृदयमे ब्रह्मानन्द नहीं समाता।

१. श्री आचारारामसूत्रके एक वाक्यसम्बन्धी। कैलें आक ८६९।

८८०

बम्बई, आषाढ सुदी ८, रवि, १९५५

ॐ

दोनों क्षेत्रोंमें सुस्थित मुनिवरोंको यथाविनय वंदन प्राप्त हो ।

पत्र प्राप्त हुआ । संस्कृतके अभ्यासके लिये अमुक समयका नित्य नियम रखकर प्रवृत्ति करना योग्य है ।

अप्रमत्त स्वभावका वारंवार स्मरण करते हैं ।

पारमार्थिक श्रुत और वृत्तिजयका अभ्यास बढ़ाना योग्य है ।

ॐ

८८१

बंबई, आषाढ वदी ६, शुक्र, १९५५

ॐ

परमकृपालु मुनिवर्यके चरणकमलमे परम भक्तिसे सविनय नमस्कार प्राप्त हो ।

कल रातकी डाकगाडीमे यहाँसे भाई त्रिभोवन वीरचंदके साथ 'पद्मनंदी पंचविंशति' नामक सत्यास्त्र मुनिवर्यके मननार्थ भेजनेकी वृत्ति है । इसलिये डाकगाडीके समय आप स्टेशनपर आ जायें । महात्माश्री उस ग्रन्थका मनन कर लेनेके बाद परमकृपालु मुनिश्री श्रीमान देवकीर्णस्वामीको वह ग्रन्थ भेज दें ।

अन्य मुनियोंको सविनय नमस्कार प्राप्त हो ।

८८२

बंबई, आषाढ वदी ८, रवि, १९५५

ॐ

मुमुक्षु तथा दूसरे जीवोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशील बाह्य प्रतापकी सूचना—विज्ञापन किया है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षासे उपकारशील होते हैं । अभी वेसे प्रवृत्तिस्वभावके प्रति उपशान्तवृत्ति है ।

प्रारब्ध योगसे जो बने वह भी शुद्ध स्वभावके अनुसंधानपूर्वक होना योग्य है । महात्माओंने निष्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया है, इसमे ऐसा मालूम होता है कि उस उपदेशका कार्य परम महान ही है । सब जीवोंके प्रति बाह्य दयामें भी अप्रमत्त रहनेका जिसके योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जीवोंको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो, ऐसी निष्कारण करुणावाला हो, यह यथार्थ है ।

८८३

बंबई, आषाढ वदी ८, रवि, १९५५

ॐ नमः

‘बिना नयन पावे नहीं बिना नयनकी बात ।

इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मदृष्टि सम्बन्धी है । स्वाभाविक उत्कर्षके लिये यह वाक्य है । समागमके योगमे इसका स्पष्टार्थ समझमे आना सम्भव है । तथा दूसरे प्रश्नोके समाधानके लिये अभी बहुत अल्प प्रवृत्ति रहती है । सत्समागमके योगमे सहजमें समाधान हो सकता है ।

‘बिना नयन’ आदि वाक्यका स्वकल्पनासे कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा शुद्ध चैतन्यदृष्टिकी

वृत्ति जिससे विविक्षित न हो ऐसा वर्तन योग्य है। 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' अथवा दूसरा सत्शास्त्र थोड़े वक्तमें बहुत करके प्राप्त होगा।

दुःषमकाल है, आयु अल्प है, सत्समागम दुर्लभ है, महात्माओंके प्रत्यक्ष वाक्य, चरण और आज्ञाका योग कठिन है। इसलिये बलवान् अप्रमत्त प्रयत्न कर्तव्य है।

आपके समीप रहनेवाले मुमुक्षुओंको यथा विनय प्राप्त हो।

शान्ति

८८४

इस दुषमकालमें सत्समागम और सत्संगता अति दुर्लभ हैं। इसमें परम सत्संग और परम असंगताका योग कहाँसे छाजे ?

८८५

बंबई, श्रावण सुदी ३, १९५५

ॐ

परम पुरुषकी मुख्य भक्ति ऐसे सद्बर्तनसे प्राप्त होती है कि जिससे उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धि हो। चरणप्रतिपत्ति (शुद्ध आचरणकी उपासना) रूप सद्बर्तन ज्ञानीकी मुख्य आज्ञा है, जो आज्ञा परम पुरुषकी मुख्य भक्ति है।

उत्तरोत्तर गुणकी वृद्धि होनेमें गृहवासी जनोंको सदुद्यमरूप आजीविका-व्यवहारसहित प्रवर्तन करना योग्य है।

अनेक शास्त्रों और वाक्योंका अभ्यास करनेकी अपेक्षा जीव यदि ज्ञानीपुरुषोंकी एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो अनेक शास्त्रोंसे होनेवाला फल सहजमें प्राप्त होता है।

८८६

मोहमयी क्षेत्र, श्रावण सुदी ७, १९५५

ॐ

श्री 'पद्मनंदी शास्त्र'की एक प्रति किसी अच्छे व्यक्तिके साथ वसो क्षेत्रमें मुनिश्रीको भेजनेकी व्यवस्था करें।

बलवान् निवृत्तिवाले द्रव्य-त्रेतादिके योगमें आप उस सत्शास्त्रका बारंबार मनन और निदिध्यासन करें। प्रवृत्तिवाले द्रव्यक्षेत्रादिमें वह शास्त्र पढ़ना योग्य नहीं है।

जब तीन योगकी अल्प प्रवृत्ति हो, वह भी सम्यक् प्रवृत्ति हो तब महापुरुषके वचनामृतका मनन परम श्रेयके मूलको दृढ़ीभूत करता है; क्रमसे परमपदको संप्राप्त करता है।

चित्तको विक्षेपरहित रखकर परमशक्त श्रुतका अनुप्रेक्षण कर्तव्य है।

८८७

मोहमयी, श्रावण वदी ३०, १९५५

अगम्य होनेपर भी सरल ऐसे महापुरुषोंके मार्गको समझार

सत्समागम निरंतर कर्तव्य है। महान् भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वकालके अभ्यस्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती है, जो अति दुर्लभ है। वह सच्ची मुमुक्षुता बहुत करके महापुरुषके चरण-कमलकी उपासनासे प्राप्त होती है, अथवा वैसी मुमुक्षुतावाले आत्माकी महापुरुषके योगसे आत्मनिष्ठत्व प्राप्त होता है; सनातन अनंत ज्ञानीपुरुषों द्वारा उपासित सन्मार्ग प्राप्त होता है। जिसे सच्ची मुमुक्षुता

प्राप्त हुई हो उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा अप्रमत्त योग संप्राप्त कराते हैं। मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस प्रकार मालूम होता है।

वर्तमानकालमें वैसे महापुरुषोंका योग अति दुर्लभ है। क्योंकि उत्तम कालमें भी उस योगकी दुर्लभता होती है, ऐसा होनेपर भी जिसे सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न हुई हो, रात-दिन आत्मकल्याण होनेका तथारूप चिंतन रहा करता हो, वैसे पुरुषको वैसे योग प्राप्त होना सुलभ है।

‘आत्मानुशासन’ अभी मनन करने योग्य है।

शांति:

८८८

बंबई, भाद्रपद सुदी ५, रवि, १९५५

ॐ

जिन वचनोंकी आकांक्षा है वे बहुत करके थोड़े समयमें प्राप्त होंगे।

इंद्रियनिग्रहके अभ्यासपूर्वक सत्पुत्र और सत्समागम निरंतर उपासनीय है।

क्षीणमोहपर्यंत ज्ञानीकी आज्ञाका अवलंबन परम हितकारी है।

आज दिन पर्यंत आपके प्रति तथा आपके समीपवासी बहनों और भाइयोंके प्रति योगके प्रमत्त स्वभाव द्वारा जो कुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्रभावसे क्षमाकी याचना है।

शमम्

८८९

बंबई, भाद्रपद सुदी ५, रवि, १९५५

ॐ

जो वनवासी शास्त्र^१ भेजा है, वह प्रबल निवृत्तिके योगमें इंद्रियसंयमपूर्वक मनन करनेसे अमृत है।

अभी ‘आत्मानुशासन’का मनन करें।

आज दिन तक आपके तथा समीपवासी बहनों और भाइयोंके प्रति योगके प्रमत्त स्वभावसे कुछ भी अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्रभावसे क्षमायाचना करते हैं।

ॐ शांति:

८९०

बंबई, भाद्रपद सुदी ५, रवि, १९५५

ॐ

श्री अंबालाल आदि मुमुक्षुजन,

आज-दिन तक आपके प्रति तथा आपके समीपवासी बहनों और भाइयोंके प्रति योगके प्रमत्त स्वभावसे जो कुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्रभावसे क्षमायाचना करते हैं।

ॐ शांति:

८९१

बंबई, भाद्रपद सुदी ५, रवि, १९५५

ॐ

आपके तथा भाई वणारसीदास आदिके लिखे पत्र मिले थे।

आपके पत्रोंमें कुछ न्यूनाधिक लिखा गया हो, ऐसा विकल्प प्रदर्शित किया हो, वैसे कुछ भासमान नहीं हुआ है। निर्विकल्पित रहे। बहुत करके यहाँ वैसे विकल्प संभव नहीं है।

इंद्रियोंके निग्रहपूर्वक सत्समागम और सत्शास्त्रका परिचय करें। आपके समीपवासी मुमुक्षुओंका उचित विनय चाहते हैं।

क्षीणमोहपर्यंत ज्ञानीकी आज्ञाका अवलंबन परम हितकारी है। आज दिन पर्यंत आपके प्रति तथा आपके समीपवासी बहनों और भाइयोंके प्रति योगके प्रमत्त स्वभावसे कुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्रभावसे क्षमा चाहते हैं।

शमश्रु

८९२

बंबई, भाद्रपद सुदी ५, रविवार, १९५५

ॐ शान्तिः

श्री क्षवेरचंद और रतनचंद आदि मुमुक्षु, काविठा-बोरसद।

आज दिन पर्यंत आपके प्रति तथा आपके समीपवासी बहनों और भाइयोंके प्रति योगके प्रमत्त स्वभावसे जो कुछ, किंचित् भी अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्रभावसे क्षमा चाहते हैं।

ॐ शान्ति

८९३

बंबई, भाद्रपद सुदी ५, रवि, १९५५

ॐ

पत्र मिला है। किसी मनुष्यके बताये हुए स्वप्न आदि प्रसंगके संबंधमें निर्विभ्रित रहे, तथा अपरिचित रहे। उस विषयमें कुछ उत्तर प्रत्युत्तर आदिका भी हेतु नहीं है।

इंद्रियोंके निग्रहपूर्वक सत्समागम और सत्श्रुत उपासनीय हैं।

आज दिन पर्यंत आपके प्रति तथा आपके समीपवासी बहनों और भाइयोंके प्रति योगके प्रमत्त स्वभावसे जो कुछ अन्यथा हुआ हो उसके लिये नम्रभावसे क्षमायाचना करते हैं।

शमश्रु

८९४

बंबई, भाद्रपद सुदी ५, रवि, १९५५

ॐ

परम कृपालु मुनिवरोंको नमस्कार।

आज दिन पर्यंत योगके प्रमत्त स्वभावके कारण आपके प्रति यत्किंचित् अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्रभावसे क्षमायाचना करते हैं।

भाई वल्लभ आदि मुमुक्षुओंको क्षमापना आदि कण्ठस्थ करनेके विषयमें आप योग्य आज्ञा करें।

ॐ शान्तिः

८९५

बंबई, आसोज, १९५५

ॐ

जिन ज्ञानीपुरुषोंका देहाभिमान दूर हुआ है उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहता, ऐसा है, तो भी उन्हें सर्वसंगपरित्यागादि सत्पुरुषार्थता परमपुरुषने उपकारभूत कहो है।



३३ वाँ वर्ष

८९६

बंबई, कार्तिक, १९५६

ॐ

परम बीतरागोंद्वारा आत्मस्थ किये हुए, यथाख्यात चारित्र्यसे
प्रगट किये हुए परम असंगत्वको निरंतर
व्यक्ताव्यक्तरूपसे याव करता हूँ ।

इस दुःखमकालमे सत्समागमका योग भी अति दुर्लभ है, उसमें परम सत्संग और परम असंगत्वका योग कहाँसे हो ?

सत्समागमका प्रतिबंध करनेके लिये कहे तो वैसा प्रतिबंध न करनेकी वृत्ति बतायी तो वह योग्य है, यथार्थ है । तदनुसार वर्तन कीजियेगा । सत्समागमका प्रतिबंध करना योग्य नहीं है, तथा सामान्यतः उनके साथ समाधान रहे ऐसा बर्ताव रखना हितकारी है ।

फिर जिस प्रकार विशेष उस संगमे आना न हो ऐसे क्षेत्रमे विचरना योग्य है, कि जिस क्षेत्रमे आत्मसाधन सुलभतासे हो ।

परम शांत श्रुतके विचारमे इन्द्रियनिग्रहपूर्वक आत्मप्रवृत्ति रखनेमे स्वरूपस्थिरता अपूर्वतासे प्रगट होती है ।

संतोष आर्या आदिके लिये यथाशक्ति ऊपर दर्शित किया हुआ प्रयत्न योग्य है । ॐ शांतिः

८९७ मोहमयीक्षेत्र, कार्तिक सुदी ५ (ज्ञानपंचमी), १९५६

ॐ

परम शांत श्रुतका मनन नित्य नियमपूर्वक कर्तव्य है ।

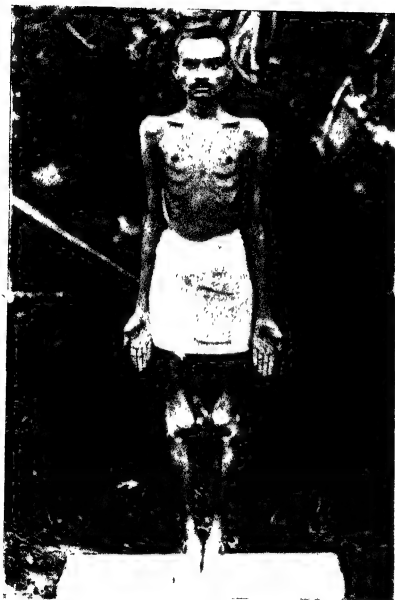
शांतिः

८९८

बम्बई, कार्तिक सुदी ५, बुध, १९५६

ॐ

यह प्रवृत्ति व्यवहार ऐसा है कि जिसमे वृत्तिकी यथाशातता रखना यह असंभव जैसा है । कोई विरले ज्ञानी इसमे शांत स्वरूपनेष्टिक रह सकते हो, इतना बहुत दुर्घटनासे बनना सम्भव है । उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षुवृत्तिके जोष शांत रह सकें, स्वरूपनेष्टिक रह सकें, ऐसा यथारूप नहीं परन्तु



श्रीमद राजचंद्र

वर्ष ३३ सु

वि. सं. १९५६



श्रीमद् राजगुरुः

पृष्ठ ३२ मृ

वि. म. ३९, ५६

तत्त्वप्रतीतिसे शुद्ध-चेतन्यके प्रति वृत्तिका प्रवाह मुड़ता है। शुद्ध-चेतन्यके अनुभवके लिये चारित्र्य-मोह नष्ट करना योग्य है।

चेतन्यके—ज्ञानीपुरुषके सन्मार्गकी नैष्ठिकतासे चारित्र्यमोहका प्रलय होता है।

असंगतासे परमावगाढ अनुभव हो सकता है।

हे आर्य मुनिवरों ! इसी असंग शुद्ध-चेतन्यके लिये असंगयोगकी हम अहर्निश इच्छा करते हैं। हे मुनिवरों ! असंगताका अभ्यास करें।

दो वर्ष कदापि समागम न करना ऐसा होनेसे अवरोधता होती हो तो अंतमें दूसरा कोई सद्गुण न हो तो वैसा करें।

जो महात्मा असंग चेतन्यमें लीन हुए, होते हैं, और होंगे, उन्हें नमस्कार।

ॐ शान्तिः

९०२

बम्बई, कार्तिक वदी ११, मंगल, १९५६

*जड ने चेतन्य बन्ने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न,
सुप्रतीतपणे बन्ने जेने समजाय छे;
स्वरूप चेतन निज, जड छे संबंध मात्र,
अथवा ते श्रेय पण परद्रव्यमांय छे;
एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लासित भयो,
जडधी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे,
कायानी विसारी माया, स्वरूपे समाया एवा,
निर्ग्रथनो पंथ भवअंतनो उपाय छे ॥ १ ॥
वेह जीव एकलूपे भासे छे अज्ञान बडे,
क्रियानी प्रवृत्ति पण तेधी तेम थाय छे;
जीवनी उत्पत्ति अने रोग, शोक, दुःख, मृत्यु,
वेहनो स्वभाव जीव पदमां जणाय छे;

*भावार्थ—जड और चेतन्य दोनो द्रव्योका स्वभाव भिन्न है, ऐसा यथाथ प्रतीतिपूर्वक जिसे समझमें आता है; उसे भ्रम होता है कि निजस्वरूप तो चेतन है और जड तो सम्बन्ध मात्र है, अथवा जड तो श्रेयरूप परद्रव्य है और स्वयं तो उसका ज्ञाता-द्रष्टा है। चेतन्यस्वरूप आत्मा उससे सर्वथा भिन्न है। यो स्वरूपका अनुभव अर्थात् आत्म-साक्षात्कार हो जानेसे जड पदार्थके प्रति उदासीनता आ जाती है, जिससे बहुमुखता दूर होकर अंतर्मुखता हो जाती है अर्थात् आत्मा स्वरूपमें स्थित हो जाता है अथवा आत्म-लीनता आ जाती है। आत्म-जागृति एवं आत्म-भान हो जानेपर कायाकी ममता, आसक्ति नहीं रहती अथवा देहाभ्यास दूर हो जाता है और आत्मा स्वरूपस्थ हो जाता है। इसलिये निर्ग्रथका पंथ भवात-भोसका सच्चा उपाय है ॥ १ ॥

अज्ञानसे शरीर और आत्मा एकलूप—अभिन्न लगते हैं। यह भ्रांति अनादि कालसे चली आ रही है। इसलिये क्रियाकी प्रवृत्ति भी उसी अतिपूर्वक होती रहती है। जन्म, रोग, शोक, दुःख, मृत्यु आदि देहका स्वभाव है, परंतु अज्ञानवश आत्माका स्वभाव माना जाता है। देह और आत्माको एकलूप माननेका जो अनादि मिथ्यात्व था है वह ज्ञानीपुरुषके बोधसे दूर हो जाता है। जीव जब ज्ञानीके बोधको आत्मसात् कर लेता है तब जड और चेतनका भिन्न-स्वभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। फिर दोनो द्रव्य अपने-अपने रूपमें स्थित हो जाते हैं अर्थात् आत्मा आत्मरूपमें और कर्मरूप पुद्गल पुद्गलरूपमें स्थित हो जाते हैं ॥ २ ॥

एवो जे अनादि एकरूपनो मिथ्यात्वभाव,
ज्ञानीनां वचन बडे दूर धई जाय छे;
भासे जड चैतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न,
बन्ने ब्रह्म निज निज रूपे स्थित थाय छे ॥ २ ॥

९०३

बबई, कार्तिक वदी ११, मंगल, १९५६

प्राणीमात्रका रक्षक, बाधक और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह वीतरागका धर्म ही है।

९०४

बबई, कार्तिक वदी ११, मंगल, १९५६

संतजनों ! जिनवरेंद्रोने लोक आदिका जो स्वरूप निरूपण किया है, वह आलंकारिक भाषामे निरूपण है, जो पूर्ण योगाभ्यासके बिना ज्ञानगोचर होने योग्य नहीं है। इसलिये आप अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारसे वीतरागके वाक्योंका विरोध न करें; परंतु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस स्वरूपके ज्ञाता हों।

९०५

मोहमयी क्षेत्र, पीप वदी १२, रवि, १९५६

महात्मा मुनिवरोंके चरणकी, सगकी उपासना और सत्सास्त्रका अध्ययन मुमुक्षुओंके लिये आत्मबलकी वृद्धिके सदुपाय हैं।

ज्यो ज्यों इंद्रियनिग्रह, ज्यो ज्यो निवृत्तियोग होता है त्यों त्यों वह सत्समागम और सत्सास्त्र अधिकाधिक उपकारी होते हैं।

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:

९०६

बबई, माघ वदी १०, शनि, १९५६

आज आपका पत्र मिला। बहुत इच्छाके बरकी अकाल मृत्युके खेदकारक समाचार जानकर बहुत शोक होता है। संसारकी ऐसी अनित्यताके कारण ही ज्ञानियोंने वैराग्यका उपदेश दिया है।

घटना अत्यंत दुःखकारक है। परंतु निरुपाय होनेसे धीरज रखनी चाहिये। तो आप मेरी ओरसे बहुत इच्छाकी और घरके लोगोंको दिलासा और धीरज दिलायें। और बहनका मन शांत हो वैसे उसकी समाल लें।

९०७

मोहमयी, माघ वदी ११, १९५६

ॐ

शुद्ध गुर्जर भाषामे 'समयसार'की प्रति की जा सके तो वैसा करनेसे अधिक उपकार हो सकता है। यदि वैसा न हो सके तो वर्तमान प्रतिके अनुसार दूसरी प्रति लिखनेमे अप्रतिबंध है।

९०८

बबई, माघ वदी १४, मंगल, १९५६

बताते हुए अतिशय खेद होता है कि सुज भाई श्री कल्याणजीभाई (केशवजी) ने आज दोपहरमे लगभग पंद्रह दिनकी मरोड़की तकलीफसे नामधारी देहपर्यायको छोड़ा है।

९०९

धर्मपुर, चैत्र सुदी ८, शनि, १९५६

ॐ

यदि 'स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा' और 'समयसार' की नकलें लिखी गयीं हो तो यहाँ मूल प्रतियोंके साथ भिजवाये। अथवा मूल प्रतियाँ बबई भिजवायें और नकल की हुई प्रतियाँ यहाँ भिजवायें। नकलें अभी अधूरी हों तो कब पूर्ण होना संभव है यह लिखें। शांति:

९१०

धर्मपुर, चैत्र सुदी ११, मंगल, १९५६

ॐ

श्री 'समयसार' और 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' भेजनेके बारेमें पत्र मिला होगा। इस पत्रके मिलनेसे यहाँ आनेकी वृत्ति और अनुकूलता हो तो आज्ञाका अतिक्रम नहीं है। आपके साथ एक मुमुक्षुभाईके आनेसे भी आज्ञाका अतिक्रम नहीं होगा। यदि 'गोम्मटसार' आदि कोई ग्रंथ प्राप्त हो तो वह और 'कर्मग्रंथ', 'पद्मनदी पंचविशति', 'समयसार' तथा श्री 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' आदि ग्रंथ अनुकूलतानुसार साथ रखें।

९११

धर्मपुर, चैत्र सुदी १३, १९५६

'अष्टप्राभृत' के ११५ पन्ने प्राप्त हुए।

स्वामी वर्धमान जन्मतिथि।

शांति

९१२

धर्मपुर, चैत्र वदी १, रवि, १९५६

ॐ

“अन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे रे,
ज्ञानवंत ज्ञानीशु मळतां तनमनबचने साचा,
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे, साखी जिननी वाखा रे;
अन्य ते मुनिवरा, जे चाले समभावे रे।”

पत्र प्राप्त हुए थे।

एक पखवाड़से यहाँ स्थिति है।

श्री देवकीर्ण आदि आर्योको नमस्कार प्राप्त हो। साणद और अहमदाबादके चातुर्मासकी वृत्ति उपशांत करना योग्य है। यही श्रेयस्कर है।

खेडाकी अनुकूलता न हो तो दूसरे अनेक योग्य क्षेत्र मिल सकते हैं। अभी उनसे अनुकूलता रहे यही कर्तव्य है।

बाह्य और अन्तर समाधियोग रहता है।

परम शांति:

१. भावार्थ—वे मुनिवर अन्य हैं जो समभावपूर्वक आचरण करते हैं। जो स्वयं ज्ञानवान हैं, और ज्ञानियोंसे मिलते हैं। जिनके मन, वचन और काया सच्चे हैं, तथा जो द्रव्यभावसे अमृत वाणी बोलते हैं वह जिन भगवानकी सच्ची वाणी ही है। वे मुनिवर अन्य हैं जो समभावपूर्वक आचरण करते हैं।

पत्र प्राप्त हुआ। यहाँ समाधि है।

अकस्मात् शारीरिक असाताका उदय हुआ है और शांत स्वभावसे उसका वेदन किया जाता है, ऐसा जानते थे, और इससे संतोष प्राप्त हुआ था।

समस्त संसारी जीव कर्मवशात् साता-असाताके उदयका अनुभव किया ही करते हैं। जिसमें मुख्यतः तो असाताके ही उदयका अनुभव किया जाता है। क्वचित् अथवा किसी देह संयोगमें साताका उदय अधिक अनुभवमें आता हुआ दिखाई देता है, परन्तु वस्तुतः वहाँ भी अन्तर्दाह जला ही करता है। पूर्ण ज्ञानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य वचनयोग नहीं रखते, वैसी अनंतानंत असाता इस जीवने भोगी है, और यदि अब भी उनके कारणोंका नाश न किया जाये तो भोगनी पड़े, यह सुनिश्चित है, ऐसा समझकर विचारवान उत्तम पुरुष उस अन्तर्दाहरूप साता और बाह्याभ्यंतर संक्लेशाग्निरूपसे प्रखलित असाताका आत्यंतिक वियोग करनेके मार्गकी गवेषणा करनेके लिये तत्पर हुए और उस सन्मार्गकी गवेषणा कर, प्रतीति कर उसका यथायोग्य आराधन कर अव्याबाध सुखस्वरूप आत्माके सहज शुद्ध स्वभावरूप परमपदमें लीन हुए।

साता-असाताका उदय अथवा अनुभव प्राप्त होनेके मूल कारणोंकी गवेषणा करनेवाले उन महान् पुरुषोंको ऐसी विलक्षण सान्दाश्चर्यकारी वृत्ति उद्भूत होती थी कि साताकी अपेक्षा असाताका उदय प्राप्त होनेपर और उसमें भी तीव्रतासे उस उदयके प्राप्त होनेपर उनका दीर्घ विशेषरूपसे जाग्रत होता था, उल्लसित होता था, और वह समय अधिकतासे कल्याणकारी माना जाता था।

कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारदृष्टिसे ग्रहण करने योग्य औषध आदि आत्म-मर्यादामें रहकर ग्रहण करते थे; परन्तु मुख्यतः वे परम उपशमकी ही सर्वोत्कृष्ट औषधरूपसे उपासना करते थे।

उपयोग-लक्षणसे सनातन-स्फुरित ऐसे आत्माको देहसे, तैजस और कामंज शरीरसे भी भिन्न अवलोकन करनेकी दृष्टि सिद्ध करके, वह चैतन्यात्मकस्वभाव आत्मा निरंतर वेदक स्वभाववाला होनेसे अबंधदशाको जब तक संप्राप्त न हो तब तक साता-असातारूप अनुभवका वेदन किये बिना रहनेवाला नहीं है यह निश्चय करके, जिस शुभाशुभ परिणामधाराकी परिणतिसे वह साता-असाताका सम्बन्ध करता है उस धाराके प्रति उदासीन होकर, देह आदिसे भिन्न और स्वरूपमर्यादामें रहे हुए उस आत्मामें जो चल स्वभावरूप परिणामधारा है उसका आत्यंतिक वियोग करनेका सन्मार्ग ग्रहण करके, परम शुद्धचैतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे सकलक परिणाम प्रदर्शित करता है उससे उपरत होकर, जिस प्रकार उपशमित हुआ जाये उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें स्थिर हुआ जाये, अचल हुआ जाये, वही लक्ष्य, वही भावना, वही चिंतन और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना योग्य है। महात्माओंकी बारंबार यही शिक्षा है।

उस सन्मार्गकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे संप्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए ऐसे आत्मार्थी जनको परमवीतरागस्वरूप देव, स्वरूपनेष्टिक निःस्पृह निग्रंथ रूप गुह्य, परमदया-मूल धर्मव्यवहार और परमशांतरस रहस्य-वाक्यमय सत्शास्त्र, सन्मार्गकी संपूर्णता होने तक परमभक्तिके उपासनीय है; जो आत्माके कल्याणके परम कारण हैं।

यहाँ एक स्मरण-संप्राप्त गाथा लिखकर यहाँ इस पत्रको संक्षिप्त करते हैं।

भीमज नरयगईए, तिरियगईए कुबेवमगुयगईए।

पसोसि तिण्व दुःखं, नाबहि जिजभावना जीव ॥

भयंकर नरकमतिमें, तिर्यचगतिमें और बुढ़ी देव तथा मनुष्यगतिमें हे जोष ! तू तीव्र दुःखको प्राप्त हुआ, इसलिये अब तो जिन-भावना (जिन भगवान जिस परमशांतिस्वरूपमें परिणमन कर स्वरूपस्व हुए, उस परमशांतिस्वरूप चिन्तन) का भावन—चिंतन कर (कि जिससे वैसे अनंत दुःखोंका आत्यंतिक वियोग होकर परम अव्याबाध सुखसंपत्ति संप्राप्त हो) ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

९१४

धर्मपुर, चैत्र वदी ५, गुरु, १९५६

जहाँ संकुचित जनवृत्तिका संभव न हो और जहाँ निवृत्तिके योग्य विशेष कारण हों, ऐसे क्षेत्रमें महान पुष्पोंको विहार, वातुमसिरूप स्थिति कर्तव्य है ।

शान्तिः

९१५

धर्मपुर, चैत्र वदी ६, शुक्र, १९५६

ॐ नमः

मुमुक्षुजनो,

आपका लिखा पत्र बंबईमें मिला था । यहाँ बीस दिनसे स्थिति है । पत्रमें आपने दो प्रश्नोंका समाधान जाननेकी अभिलाषा प्रदर्शित की थी । उन दो प्रश्नोंका समाधान यहाँ संक्षेपमें लिखा है ।

(१) उपशमश्रेणमें मुख्यतः उपशमसम्यक्त्वका संभव है ।

(२) चार घनघाती कर्मोंका क्षय होनेसे अन्तराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है और इससे दानांतराय, लाभान्तराय, वीर्यांतराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय इन पाँच प्रकारके अंतरायोंका क्षय होकर अतत दानलब्धि, अनत लाभलब्धि, अनंत वीर्यलब्धि और अनंत भोग-उपभोगलब्धि संप्राप्त होती है । जिससे जिनके अन्तराय कर्मोंका क्षय हो गया है ऐसे परमपुरुष अनत दानादि देनेको संपूर्ण समर्थ है; तथापि परमपुरुष पुद्गल-द्रव्यरूपसे इन दान आदि लब्धियोंका प्रवृत्ति नहीं करते । मुख्यतः तो उस लब्धि की संप्राप्ति भी आत्माकी स्वरूपभूत है, क्योंकि क्षाधिकभावसे वह संप्राप्ति है, औद्योगिकभावसे नहीं, इसलिये आत्मस्वभाव स्वरूपभूत है, और जो अनत सामर्थ्य आत्मामें अनादिसे शक्तिरूपसे था वह व्यक्त होकर आत्मा निजस्वरूपमें आ सकता है, तद्रूप शुद्ध स्वच्छ भावसे एक स्वभावसे परिणमन करा सकता है, उसे अनत दानलब्धि कहना योग्य है । उसी प्रकार अनंत आत्मसामर्थ्यकी संप्राप्तिमें किंचित्मात्र वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनन्त लाभलब्धि कहना योग्य है । और अनन्त आत्मसामर्थ्यकी संप्राप्ति सम्पूर्णरूपसे परमानन्दस्वरूपसे अनुभवमें आती है, उसमें भी किंचित्मात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये अनन्त भोगोपभोगलब्धि कहना योग्य है, तथा अनन्त आत्मसामर्थ्यकी संप्राप्ति सम्पूर्णरूपसे होनेपर भी उस सामर्थ्यके अनुभवसे आत्मशक्ति थक जाये या उसका सामर्थ्य झेल न सके, वहन न कर सके अथवा उस सामर्थ्यको किसी प्रकारके देश-कालका असर होकर किंचित्मात्र भी न्यूनाधिकता करा दे, ऐसा कुछ भी नहीं रहा; उस स्वभावमें रहनेका सम्पूर्ण सामर्थ्य त्रिकाल सम्पूर्ण बलसहित रहनेवाला है, उसे अनन्त वीर्यलब्धि कहना योग्य है ।

क्षाधिकभावकी दृष्टिसे देखते हुए उपर्युक्त अनुसार उस लब्धिका परम पुरुषको उपयोग है । फिर ये पाँच लब्धियाँ हेतुविशेषसे समझानेके लिये भिन्न बतायी हैं, नहीं तो अनन्त वीर्यलब्धिमें भी उन पाँचोंका समावेश हो सकता है । आत्मा सम्पूर्ण वीर्यको सम्प्राप्त होनेसे इन पाँचों लब्धियोंका उपयोग पुद्गलद्रव्यरूपसे करे तो वैसा सामर्थ्य उसमें है, तथापि कृतकृत्य ऐसे परम पुरुषमें सम्पूर्ण वीतराग स्वभाव होनेसे उस उपयोगका इस कारणसे संभव नहीं है, और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस कृतकृत्य

परम पुरुषकी प्रवृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्व-बंधकी उदयमानतासे है, आत्माके स्वभावके किंचित् भी विकृतभावसे नहीं है।

इस प्रकार संक्षेपमें उत्तर समझें। निवृत्तिवाला अवसर सम्प्राप्त करके अधिकाधिक मनन करनेसे विशेष समाधान और निर्जर सम्प्राप्त होंगे। सोल्लास चित्तसे ज्ञानकी अनुप्रेक्षा करनेसे अनंत कर्मका क्षय होता है।

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

९१६

धर्मपुर, चैत्र वदी १३, शुक्र, १९५६

ॐ

कृपालु मुनिवरोंकी यथाविधि विनय चाहते हैं।

बलवान निवृत्तिके हेतुभूत क्षेत्रमें चातुर्मास कर्तव्य है। नडियाद, बसो आदि जो सानुकूल हो वह, एक स्थलके बदले दो स्थलमें हो उसमें विक्षिप्तताके हेतुका सम्भव नहीं है। असत्समागमका योग प्राप्त कर यदि बटवारा करे तो उस सम्बन्धी समयानुसार जैसा योग्य लगे वैसा, उन्हें बताकर उस कारणकी निवृत्ति करके सत्समागमरूप स्थिति करना योग्य है।

यहाँ स्थितिका संभव वैशाख सुदी २ से ५ तक है।

समागम सम्बन्धी अनिश्चित है।

परमशांतिः

९१७ अहमदाबाद, भीमनाथ, वैशाख सुदी ६, १९५६

आज दशा आदि सम्बन्धी जो बताया है और बीज बोया है उसे न खोदे। वह सफल होगा।

‘बतुरांगुल है दृगसे मिल है’—यह आगे जाकर समझमें आयेगा।

एक ब्लोक पढ़ते हुए हमें हजारों शान्तीका भान होकर उसमें उपयोग घूम आता है (अर्थात् रहस्य समझमें आ जाता है)।

९१८

ववाणिया, वैशाख, १९५६

आपने कितने ही प्रश्न लिखे उन प्रश्नोंका समाधान समागममें समझना विशेष उपकाररूप जानता हूँ। तो भी किंचित् समाधानके लिये यथामति संक्षेपमें उनके उत्तर यहाँ लिखता हूँ।

सत्पुरुषकी यथार्थ ज्ञानदशा, सम्यक्त्वदशा, और उपशमदशाको तो, जो यथार्थ मुमुक्षु जीव सत्पुरुषके समागममें आता है वह जानता है, क्योंकि प्रत्यक्ष उन तीन दशाओका लाभ श्री सत्पुरुषके उपदेशसे कुछ अंशोंमें होता है। जिनके उपदेशसे वेसी दशाके अंग प्रगट होते हैं उनकी अपनी दशामें वे गूण कैसे उत्कृष्ट रहे होने चाहिये, उसका विचार करना सुगम है; और जिनका उपदेश एकान्त नयात्मक हो उनसे वेसी एक भी दशा प्राप्त होनी सम्भव नहीं है यह भी प्रत्यक्ष समझमें आयेगा। सत्पुरुषकी वाणी सर्व नयात्मक होती है।

अन्य प्रश्नोंके उत्तर—

प्र०—जिनाशाराधक स्वाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ?

उ०—तथारूप प्रत्यक्ष सद्गुरुके योगमें अथवा किसी पूर्व-कालके दृढ आराधनसे जिनाज्ञा यथार्थ समझमें आये, यथार्थ प्रतीत हो, और उसकी यथार्थ आराधना की जाये तो मोक्ष होता है इसमें संदेह नहीं है।

१ देखें आक २५५ का ७ वाँ पद।

प्र०—ज्ञानप्रज्ञासे जानी हुई सर्व वस्तुका प्रत्याख्यानप्रज्ञासे जो प्रत्याख्यान करता है उसे पंडित कहा है।

उ०—वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, वह ज्ञान 'अज्ञान' कहने योग्य है अर्थात् ज्ञानका लक्षण परभावके प्रति उदासीन होना है।

प्र०—जो एकांत ज्ञान मानता है उसे मिथ्यात्वी कहा है।

उ०—वह यथार्थ है।

प्र०—जो एकांत क्रिया मानता है उसे मिथ्यात्वी कहा है।

उ०—वह यथार्थ है।

प्र०—मोक्ष जानेके चार कारण कहे हैं। तो क्या उन चारमेसे किसी एक कारणको छोड़कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या संयुक्त चार कारणसे ?

उ०—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप ये मोक्षके चार कारण कहे हैं, वे परस्पर अविरोधरूपसे प्राप्त होनेपर मोक्ष होता है।

प्र०—समर्पित अध्यात्मकी शैली किस तरह है ?

उ०—यथार्थ समझमे आनेपर परभावसे आत्यंतिक निवृत्ति करना यह अध्यात्ममार्ग है। जितनी जितनी निवृत्ति होती है उतने उतने सम्यक् अंश होते हैं।

प्र०—'पुद्गलसे रातो रहे', इत्यादिका क्या अर्थ है ?

उ०—पुद्गलमे आसक्ति होना मिथ्यात्वभाव है।

प्र०—'अंतरात्मा परमात्माने ध्यावे', इत्यादिका क्या अर्थ है ?

उ०—अंतरात्मरूपसे यदि परमात्मस्वरूपका ध्यान करे तो परमात्मा हो जाते हैं।

प्र०—और अभी कौनसा ध्यान रहता है ? इत्यादि।

उ०—सद्गुरुके वचनका बारंबार विचार कर, अनुप्रेक्षण कर परभावसे आत्माको असंग करना।

प्र०—मिथ्यात्व (?) अध्यात्मकी प्ररूपणा आदि लिखकर आपने पूछा कि वह यथार्थ कहता है या नहीं ? अर्थात् समर्पित नाम धारणकर विषय आदिकी आकांक्षा और पुद्गलभावका सेवन करनेमें कोई बाधा नहीं समझता, और 'हमे बंध नहीं है'—ऐसा जो कहता है, क्या वह यथार्थ कहता है ?

उ०—ज्ञानीके मार्गकी दृष्टिसे देखते हुए वह मात्र मिथ्यात्व ही कहता है। पुद्गलभावसे भोगे और ऐसा कहे कि आत्माको कर्म नहीं लगते तो वह ज्ञानीकी दृष्टिका वचन नहीं, वाचाज्ञानीका वचन है।

प्र०—जैनदर्शन कहता है कि पुद्गलभावके कम होनेपर आत्मध्यान फलित होगा, यह कैसे ?

उ०—वह यथार्थ कहता है।

प्र०—स्वभावदशा क्या फल देती है ?

उ०—तथारूप संपूर्ण हो तो मोक्ष होता है।

प्र०—विभावदशा क्या फल देती है ?

उ०—जन्म, जरा, मरण आदि संसार।

प्र०—वीतरागकी आज्ञासे पोरसीका स्वाध्याय करे तो क्या फल होता है ?

उ०—तथारूप हो तो यावत् मोक्ष होता है।

प्र०—वीतरागकी आज्ञासे पोरसीका ध्यान करे तो क्या फल होता है ?

उ०—तथारूप हो तो यावत् मोक्ष होता है।

इस प्रकार आपके प्रश्नोंका संक्षेपमे उत्तर लिखता हूँ। लौकिकभावको छोड़कर, वाचाज्ञान छोड़कर, कल्पित विधि-निषेध छोड़कर जो जीव प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपवेश पाकर, तथारूप आत्मार्थमे प्रवृत्ति करे तो उसका अवश्य कल्याण होता है।

निज कल्पनासे ज्ञान, दशन, चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जैसा समझकर अथवा निश्चयनयात्मक बोल सीखकर जो सद्ब्यवहारका लोप करनेमे प्रवृत्ति करे, उससे आत्माका कल्याण होना संभव नहीं है, अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहमें रुके रहकर प्रवृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना संभव नहीं है।

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजबुं तेह।

त्यां त्यां ते ते बाचरे, आत्मार्थी जन एह॥

—‘आत्मसिद्धिशास्त्र’

एकांत क्रियाजडतामे अथवा एकांत शुष्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता।

९१९

बवाणिया, वैशाख वदी ८, मंगल, १९५६

ॐ

प्रमत्त-प्रमत्त ऐसे वर्तमान जीव हैं, और परम पुरुषोंने अप्रमत्तमे सहज आत्मशुद्धि कही है, इसलिये उस विरोधके शांत होनेके लिये परम पुरुषका समागम, चरणका योग ही परम हितकारी है। ॐ शांति:

९२०

बवाणिया, वैशाख वदी ८, मंगल, १९५६

ॐ

भाई छगनलालका और आपका लिखा हुआ यों दो पत्र मिले। बीरमगामकी अपेक्षा यहाँ पहले स्वास्थ्य कुछ ढीला रहा था। अब कुछ भी ठीक हुआ होगा ऐसा मालूम होता है। ॐ परमशान्ति:

९२१

बवाणिया, वैशाख वदी ९, बुध, १९५६

ॐ

‘मोक्षमाला’ में शब्दांतर अथवा प्रसंगविशेषमे कोई वाक्यांतर करनेकी वृत्ति हो तो करें। उपोद्घात आदि लिखनेकी वृत्ति हो तो लिखें। जीवनचरित्रकी वृत्ति उपधात करें।

उपोद्घातसे वाचककी, श्रोताको अल्प अल्प मतांतरकी वृत्ति विस्मृत होकर ज्ञानी पुरुषोंके आत्मस्वभावरूप परम धर्मका विचार करनेकी स्फुरणा हो, ऐसा लक्ष्य सामान्यत रखें। यह सहज सूचना है। शान्ति:

९२२

बवाणिया, वैशाख वदी ९, बुध, १९५६

सारणदसे मुनिश्रीने श्री अम्बालालके प्रति लिखवाया हुआ पत्र स्तम्भतीर्थसे आज यहाँ मिला।

ॐ परमशान्ति:

नडियाद और बसो-खेत्रके चातुर्मासमें तीन तीन मुनियोंकी स्थिति हो तो भी श्रेयस्कर ही है।

ॐ परमशान्ति:

९२३

ववाणिया, वैशाख वदी ९, बुध, १९५६

ॐ

आज पत्र प्राप्त हुआ ।

साथके पत्रका उत्तर—पत्रानुसार क्षेत्रमे आज गया है । शरीरप्रकृति उदयानुसार सहज स्वस्थ हुई है ।

९२४

ववाणिया, वैशाख वदी १३, शनि, १९५६

ॐ

आर्य मुनिवरोंके चरणकमलमे यथाविधि नमस्कार प्राप्त हो । वैशाख वदी ७ सोमवारका लिखा पत्र प्राप्त हुआ ।

नडियाद, नरोडा और वसो तथा उनके सिवाय अन्य कोई क्षेत्र जो निवृत्तिके अनुकूल तथा अहारादि सम्बन्धी विशेष सकोचवाला न हो वैसे क्षेत्रमे तीन तीन मुनियोंके चातुर्मास करनेमे श्रेय ही है ।

इस वर्ष जहाँ उन वेषधारियोंकी स्थिति हो उस क्षेत्रमे चातुर्मास करना योग्य नहीं है । नरोडामें आर्याओंका चातुर्मास उन लोगोंके पक्षका हो तो वह होनेपर भी आपको वहाँ चातुर्मास करना अनुकूल लगता हो तो भी बाधा नहीं है; परन्तु वेषधारीके समीपके क्षेत्रमे भी अभी यथासंभव चातुर्मास न हो तो अच्छा ।

ऐसा कोई योग्य क्षेत्र दीखता हो कि जहाँ छहो मुनियोंका चातुर्मास रहते हुए आहार आदिका संकोच विशेष न हो सके तो उस क्षेत्रमें छहों मुनियोंको चातुर्मास करनेमे बाधा नहीं है, परन्तु जहाँ तक बने वहाँ तक तीन तीन मुनियोंका चातुर्मास करना योग्य है ।

जहाँ अनेक विरोधी गृहवासी जन या उन लोगोंकी रागदृष्टिवाले हों अथवा जहाँ आहारादिका, जनसमूहका सकोचभाव रहता हो वहाँ चातुर्मास योग्य नहीं है । बाकी सर्व क्षेत्रमे श्रेयस्कर ही है ।

आत्मार्योंको विशेषका हेतु क्या हो ? उसे सब समान ही हैं । आत्मतासे विचरनेवाले आर्य पुरुषोंको धन्य है ।

ॐ शान्ति.

९२५

ववाणिया, वैशाख वदी ३०, सोम, १९५६

ॐ

आर्य मुनिवरोंके लिये अविक्षेपता संभव है । विनयभक्ति यह मुमुक्षुओंका धर्म है ।

अनादिसे चपल ऐसे मनको स्थिर करें । प्रथम अत्यंततासे विरोध करे इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है । क्रमशः उस मनका महात्माओंने स्थिर किया है, शांत किया है, क्षीण किया है, यह सचमुच आश्चर्यकारक है ।

९२६

ववाणिया, वैशाख वदी ३०, सोम, १९५६

ॐ

मुनियोंके लिये अविक्षेपता ही संभव है । मुमुक्षुओंके लिये विनय कर्तव्य है ।

‘क्षायोपशमिक असंख्य, क्षायिक एक अनन्य ।’

(अध्यात्म गीता)

मनन और भिदिष्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अंतरात्मवृत्तिमें प्रतिभासित हो उसे यथाशक्ति लिखना योग्य है ।

शान्ति:

पत्र प्राप्त हुआ ।

यथार्थ देखे तो शरीर ही वेदनाकी मूर्ति है । समय-समयपर जीव उस द्वारा वेदनाका ही अनुभव करता है । क्वचित् साता और प्रायः असाताका ही वेदन करता है । मानसिक असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्दृष्टिमानको मालूम होती है । शारीरिक असाताकी मुख्यता स्थूल दृष्टिमानको भी मालूम होती है । जो वेदना पूर्वकालमें सुदृढ़ बंधसे जीवने बाँधी है, वह वेदना उदय संप्राप्त होनेपर इद्र, चंद्र, नागेन्द्र या जिनेन्द्र भी उसे रोकनेको समर्थ नहीं है । उसके उदयका जीवको वेदन करना ही चाहिये । अज्ञानदृष्टि जीव खेदसे वेदन करें तो भी कुछ वह वेदना कम नहीं होती या चली नहीं जाती । सत्यदृष्टिमान जीव शातभावसे वेदन करें तो उससे वह वेदना बढ नहीं जाती, परंतु नवीन बंधका हेतु नहीं होती । पूर्वकी बलवान निजंरा होती है । आत्मारथीको यही कर्तव्य है ।

“मैं शरीर नहीं हूँ, परंतु उससे भिन्न ऐसा ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शाश्वत हूँ । यह वेदना मात्र पूर्व कर्मकी है, परंतु मेरे स्वरूपका नाश करनेको वह समर्थ नहीं है; इसलिये मुझे खेद कर्तव्य ही नहीं है” इस तरह आत्मारथीका अनुप्रेक्षण होता है ।

९२८

ववाणिया, ज्येष्ठ सुदी ११, १९५६

आर्य त्रिभोवनके अल्प समयमें शातवृत्तिसे देहोत्सर्ग करनेकी खबर सुनी । सुशोल मुमुक्षुने अन्य स्थान ग्रहण किया ।

जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं । देवलोकमें इद्र तथा सामान्य त्रायस्त्रिंशदादिकके स्थान हैं । मनुष्यलोकमें चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव तथा माडलिक आदिके स्थान हैं । तिर्यग्में भी कही इष्ट भोगभूमि आदि स्थान हैं । उन सब स्थानोंको जीव छोड़ेगा, यह निःसंदेह है । जाति, गोत्री और बंधु आदि इन सबका अशाश्वत अनित्य ऐसा यह वास है ।

शांतिः

९२९

ववाणिया, ज्येष्ठ सुदी १३, सोम, १९५६

ॐ

परम कृपालु मुनिवरोंको रोमाचित भक्तिसे नमस्कार हो ।

पत्र प्राप्त हुआ ।

चातुर्मास संबंधी मुनियोंको कहसि विकल्प हो ?

निर्ग्रंथ क्षेत्रको किस सिरसे बाँधें ? इस सिरका संबंध नहीं है ।

निर्ग्रंथ महात्माओंके दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक् प्रतीति कराते हैं ।

तथास्तु महात्माके एक आर्य वचनका सम्यक् प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत् मोक्ष होता है ऐसा श्रीमान् तीर्थकरने कहा है, वह यथार्थ है । इस जीवमें तथास्तु योग्यता चाहिये ।

परम कृपालु मुनिवरोंको फिर नमस्कार करते हैं ।

शांतिः

९३०

ववाणिया, ज्येष्ठ सुदी १३, सोम, १९५६

ॐ

पत्र और ‘समयसार’ की प्रति संप्राप्त हुई ।

कुदकुदाचार्यकृत 'समयसार' ग्रन्थ भिन्न है। यह ग्रन्थकर्ता अलग है, और ग्रन्थका विषय भी अलग है। ग्रन्थ उत्तम है।

आर्य त्रिभोवनके देहोत्सर्ग करनेकी खबर आपको मिली जिससे खेद हुआ, यह यथार्थ है। ऐसे कालमें आर्य त्रिभोवन जैसे मुमुक्षु विरल है। दिन प्रति दिन शांतावस्थासे उसका आत्मा स्वरूपलक्षित होता जाता था। कर्मतत्त्वका सूक्ष्मतासे विचार कर, निदिध्यासन कर आत्माको तत्पुण्यायी परिणतिका निरोध हो यह उसका मुख्य लक्ष्य था। विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु चारित्रमोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता।

शान्तिः शान्तिः शान्तिः

९३१

ववाणिया, जेठ वदी ९, गुरु, १९५६

शुभोपमालायक मेहता चन्द्रभुज बेचर,
मोरबी।

आज आपका एक पत्र डाकमें मिला।

पूज्यश्रीको यहाँ आनेके लिये कहें। उन्हें अपना वजन बढ़ाना अपने हाथमें है। अन्न, वस्त्र या मनकी कुछ तंगी नहीं है। केवल उनके समझनेमें अंतर हुआ है इसलिये मैं ही रोष करते हूँ, इससे उलटा उनका वजन घटता है परंतु बढ़ता नहीं है। उनका वजन बढ़े और वे अपने आत्माको शांत रखकर कुछ भी उपाधिमें न पड़ते हुए इस देह-प्राप्तिको सार्थक करे इतनी ही हमारी विनती है। उन्हें दोनों व्यसन बशमें रखने चाहिये। व्यसन बढ़ानेसे बढ़ते हैं और नियममें रखनेसे नियममें रहते हैं। उन्होंने थोड़े समयमें व्यसनको तीन गुना कर डाला है, तो उसके लिये उन्हें उलाहना देनेका हेतु इतना ही है कि इससे उनकी कायाको बहुत नुकसान होता है, तथा मन परबश होता जाता है, जिससे इस लोक और परलोकका कल्याण चूक जाता है। उमरके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता और वजन रहित मनुष्य इस जगत्में निकम्मा है। इसलिये उनका वजन रहे इस तरह वर्तन करनेके लिये हमारा अनुरोध है। सहज बातमें बीचमें आनेसे वजन नहीं रहता पर घटता है। यह ध्यान रखना चाहिये। अब तो थोड़ा समय रहा है तो जैसे वजन बढ़े वैसे वर्तन करना चाहिये।

हमें संप्राप्त हुई मनुष्यदेह भगवानकी भक्ति और अच्छे काममें गुजारनी चाहिये।

पूज्यश्रीको आज रातकी ट्रेनमें भेजें।

९३२

ववाणिया, ज्येष्ठ वदी १०, १९५६

ॐ

पत्र प्राप्त हुए। शरीर-प्रकृति स्वस्थास्वस्थ रहती है, विशेष कर्तव्य नहीं है।

हे आर्य! अंतर्मुख होनेका अभ्यास करें।

शान्ति

९३३

ॐ नमः

अपूर्व शान्ति और समाधि अचलतासे रहती है। कुम्भक, रेचक, पाँचों बायु सर्वोत्तम गतिको आरोग्य-बलसहित देती है।

९३४

ववाणिया, ज्येष्ठ वदी ३०, बुध, १९५६

ॐ

परम पुरुषको अभिमत ऐसे अम्यंतर और बाह्य दोनों संयमको
उल्लासित भक्तिसे नमस्कार

‘मोक्षमाला’ के विषयमें आप यथासुख प्रवृत्ति करें ।

मनुष्यदेह, आर्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण, उनमें आस्तिकता, संयम, उसके प्रति वीर्य प्रवृत्ति, प्रतिकूल श्रोत्रोंमें भी स्थिति, अंतर्पर्यंत संपूर्ण मार्गरूप समुद्रको तर जाना—ये उत्तरोत्तर दुर्लभ और अत्यंत कठिन हैं, यह निःसंदेह है ।

शरीर-स्थिति क्वचित् ठीक देखनेमें आती है, क्वचित् उससे विपरीत देखनेमें आती है । अभी कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है ।

ॐ शांतिः

९३५

ववाणिया, ज्येष्ठ वदी ३०, बुध, १९५६

ॐ

चक्रवर्तीकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समय मात्र भी विशेष मूल्यवान है ऐसी यह मनुष्यदेह और परमार्थके अनुकूल योग प्राप्त होनेपर भी, यदि जन्म-मरणसे रहित परमपदका ध्यान न रहा तो इस मनुष्य-देहमें अधिष्ठित आत्माको अनंतवार शिक्कार हो ।

जिन्होंने प्रमादको जीता उन्होंने परमपदको जीत लिया ।

पत्र प्राप्त हुआ ।

शरीर-स्थिति अमुक दिन स्वस्थ रहती है और अमुक दिन अस्वस्थ रहती है । योग्य स्वस्थताकी ओर अभी वह गमन नहीं करती, तथापि अविलोपता कर्तव्य है ।

शरीर स्थितिकी अनुकूलता-प्रतिकूलताके अधीन उपयोग कर्तव्य नहीं है ।

शांतिः

९३६

ववाणिया, ज्येष्ठ वदी ३०, १९५६

जिससे चितित प्राप्त हो उस मणिको चितामणि कहा है; यही यह मनुष्यदेह है कि जिस देहमें, योगमें सर्व दुःखका आत्यंतिक क्षय करनेका निश्चय किया तो अवश्य सफल होता है ।

जिसका माहात्म्य अविच्य है, ऐसा सत्संगरूपी कल्पवृक्ष प्राप्त होनेपर जीव दरिद्र रहे, ऐसा हो तो इस जगतमें वह ग्यारहवां आश्चर्य ही है ।

९३७

ववाणिया, आषाढ सुदी १, गुरु, १९५६

ॐ

परम कृपालु मुनिवरोंको नमस्कार प्राप्त हो ।

नडियादसे लिखवाया पत्र आज यहाँ प्राप्त हुआ ।

जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदिकी अनुकूलता दिखायी देती हो वहाँ चातुर्मास करनेमें आर्य पुरुषोंको विक्षेप नहीं होता । दूसरे क्षेत्रकी अपेक्षा बोरसद अनुकूल प्रतीत हो तो वहाँ चातुर्मासकी स्थिति कर्तव्य है ।

दो बार उपदेश और एक बार आहार ग्रहण तथा निद्रा-समयके सिवाय बाकीका अवकाश मुख्यतः आत्मविचारमें, ‘पञ्चानंदी’ आदि शास्त्रावलोकनमें और आत्मध्यानमें व्यतीत करना योग्य है । कोई बहान

या भाई कभी कुछ प्रश्न आदि करे, तो उसका योग्य समाधान करना, कि जिससे उसका आत्मा शांत हो। अशुद्ध क्रियाके निषेधक वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए, शुद्ध क्रियामें जैसे लोगोंकी रुचि बढे वैसे क्रिया कराते जायें।

उदाहरणके लिये, जैसे कोई एक मनुष्य अपनी रूढ़िके अनुसार सामायिक व्रत करता है, तो उसका निषेध न करते हुए, जिस तरह उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें या सत्सास्त्रके अध्ययनमें अथवा कायोत्सर्गमें बीते, उस तरह उसे उपदेश करे। उसके हृदयमें भी सामायिक व्रत आदिके निषेधका किंचित्सात्र आभास भी न हो ऐसी गभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा दे। स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी वह क्रियासे रहित होकर उत्पन्न हो जाता है, अथवा 'आपकी यह क्रिया ठीक नहीं है' इतना कहनेसे भी, आपको दोष देकर वह क्रिया छोड़ देता है। ऐसा प्रमत्त जीवोका स्वभाव है; और लोगोंकी दृष्टिमें ऐसा आयेगा कि आपने ही क्रियाका निषेध किया है। इसलिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत् रहकर, स्वात्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों परात्माका हित हो त्यों त्यों प्रवृत्ति करना, और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित करना, यही निर्जराका सुंदर मार्ग है।

स्वात्महितमें प्रमाद न हो और दूसरेको अविक्षेपतासे आस्तिक्यवृत्ति हो, वैसा उन्हें श्रवण हो, क्रियाकी वृद्धि हो, फिर भी कल्पित भेद न बढे और स्व-पर आत्माको शांति हो ऐसी प्रवृत्ति करनेमें उल्लसित वृत्ति रखिये। जैसे सत्सास्त्रके प्रति रुचि बढे वैसे कीजिये।

यह पत्र परम कृपालु श्री लल्लुजी मुनिको सेवामें प्राप्त हो।

ॐ शांतिः

९३८

बवाणिया, आषाढ सुदी १, १९५६,

'ते माटे ऊभा कर जोडी, जिनवर आगळ कहीए रे।

समयचरण सेवा शुद्ध बेजो, जेम आनंदघन लहीए रे ॥'

—श्रीमान आनंदघनजी

पत्र प्राप्त हुए। शरीरस्थिति स्वस्थास्वस्थ रहती है; अर्थात् क्वचित् ठीक, क्वचित् असातामुख्य रहती है। मुमुक्षुभाइयोंको, वह भी लोक विरुद्ध न हो इस ढंगसे तीर्थयात्राके लिये जानेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं है।

ॐ शांतिः

९३९

मोरबी, आषाढ वदी ९, शुक्र, १९५६

ॐ नमः

सम्यक् प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परम धर्म परम पुरुषोंने कहा है।

तीक्ष्ण वेदनाका अनुभव करते हुए स्वरूपभ्रंशवृत्ति न हो यही शुद्ध चारित्र्यका मार्ग है।

उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीक्ष्ण वेदना परम निर्जरा रूप भासने योग्य है।

ॐ शांतिः

९४०

मोरबी, आषाढ वदी ९, शुक्र, १९५६

ॐ

परमकृपानिधि मुनिवरोंके चरणकमलमें विनय भक्तिसे नमस्कार प्राप्त हो।

पत्र प्राप्त हुए।

शरीरमें असाता मुख्यतः उदयमान है। तो भी अभी स्थिति सुधारपर मालूम होती है।

आषाढ पूर्णिमापर्यंतके चातुर्मास संबंधी आपश्रीके प्रति जो कुछ अपराध हुआ हो उसके लिये नम्रतासे क्षमा माँगता हूँ।

गच्छवासीको भी इस वर्ष क्षमापत्र लिखनेमें प्रतिकूलता नहीं लगती।

पथनदी, गोमटसार, आत्मानुशासन, समयसारभूल इत्यादि परम शांत श्रुतका अध्ययन होता होगा।

आत्माका शुद्ध स्वरूप याद करते हैं।

ॐ शान्तिः

९४१

मोरबी, श्रावण वदी ४, मंगल, १९५६

ॐ

संस्कृत-अभ्यासके योगके विषयमें लिखा, परंतु जब तक आत्मा सुदृढ़ प्रतिज्ञासे वर्तन न करे तब तक आज्ञा करना भयंकर है।

जिन नियमोंमें अतिचार आदि प्राप्त हुए हों, उनका यथाविधि कृपालु मुनियोंसे प्रायश्चित्त ग्रहण करके आत्मशुद्धता करना योग्य है, नहीं तो भयंकर तीव्र बंधका हेतु है। नियममें स्वेच्छाचारसे प्रवर्तन करनेकी अपेक्षा मरण श्रेयस्कर है, ऐसी महापुरुषोंकी आज्ञाका कुछ विचार नहीं रखा, ऐसा प्रमाद आत्माके लिये भयंकर क्यों न हो?

मुमुक्षु उभेद आदिको यथायोग्य।

९४२

मोरबी, श्रावण वदी ५, बुध, १९५६

ॐ

यदि कदाचित् निवृत्तिमुख्य स्थलकी स्थितिके उदयका अंतराय प्राप्त हुआ हो तो हे आर्य! आप श्रावण वदी ११ से भाद्रपद सुदी पूर्णिमापर्यंत सदा सविनय ऐसी परम निवृत्तिका इस तरह सेवन कीजिये कि समागमवासी मुमुक्षुओंके लिये आप विशेष उपकारक हो जायें और वे सब निवृत्तिभूत सदनियमोंका सेवन करते हुए सत्शास्त्रके अध्ययन आदिमें एकाग्र हों, यथाशक्ति व्रत, नियम और गुणको ग्रहण करें।

शरीरस्थितिमें सबल असाताके उदयमें यदि निवृत्तिमुख्य स्थलका अंतराय मालूम होगा तो यहाँसे आपके अध्ययन, मनन आदिके लिये प्रायः 'योगशास्त्र' पुस्तक भेजेंगे, जिसके चार प्रकाश दूसरे मुमुक्षु-भाइयोंको भी श्रवण करानेसे परम लाभका संभव है।

हे आर्य! अल्पामुषी दुषमकालमें प्रमाद कर्तव्य नहीं है, तथापि आराधक जीवोका तद्वत् सुदृढ़ उपयोग रहता है।

आत्मबलाधीनतासे पत्र लिखा गया है।

ॐ शान्तिः

९४३

मोरबी, श्रावण वदी ७, शुक्र, १९५६

ॐ

जिनाय नम

परम निवृत्तिका निरंतर सेवन करना यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है; तथारूप योगमें असमर्थता हो तो निवृत्तिका सदा सेवन करना, अथवा स्वात्मवीर्यका गोपन किये बिना हो सके उतना निवृत्तिका सेवन करने योग्य अवसर प्राप्त कर आत्माको अप्रमत्त करना, ऐसी आज्ञा है।

अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वतिथियोंमें ऐसे आशयसे सुनियमित वर्तनसे प्रवृत्ति करनेके लिये आज्ञा की है ।

काबिठा आदि जिस स्थलमें उस स्थितिसे आपको और समागमवासी भाइयो और बहनोंको धर्म-सुदृढता संप्राप्त हो, वहाँ श्रावण वदी ११ से भाद्रपद पूर्णिमा पर्यंत स्थिति करना योग्य है । आपको और दूसरे समागमवासियोंको ज्ञानोके मार्गकी प्रतीतिमें निःसंशयता प्राप्त हो, उत्तम गुण, व्रत, नियम, धील और देवगुरुधर्मकी भक्तिमें वीर्य परम उल्लासपूर्वक प्रवृत्ति करे, ऐसी सुदृढता करना योग्य है, और यही परम मंगलकारी है ।

जहाँ स्थिति करें वहाँ, उन सब समागमवासियोंको ज्ञानोके मार्गकी प्रतीति सुदृढ हो और वे अप्रमत्ततासे सुशीलकी वृद्धि करें, ऐसा आप अपना वर्तन रखे । ॐ शान्तिः

९४४

मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६

ॐ

भाई कीलाभाई तथा त्रिभोवन आदि मुमुक्षु, स्तंभतीर्थ ।

आज 'योगशास्त्र' ग्रन्थ डाकमें भेजा गया है ।

श्री अंबालालको स्थिति स्तंभतीर्थमें ही होनेका योग बने तो वैसे, नहीं तो आप और कीलाभाई आदि मुमुक्षुओंके अध्ययन और श्रवण-मननके लिये श्रावण वदी ११ से भाद्रपद पूर्णिमा पर्यंत सुव्रत, नियम, और निवृत्तिपरायणताके हेतुसे इस ग्रन्थका उपयोग कर्तव्य है ।

प्रमत्तभावने इस जीवका बुरा करनेमें कोई न्यूनता नहीं रखी, तथापि इस जीवको निज हितका ध्यान नहीं है, यही अतिशय खेदकारक है ।

हे आर्य ! अभी उस प्रमत्तभावको उल्लासित वीर्यसे शिथिल करके, सुशीलसहित सत्श्रुतका अध्ययन करके निवृत्तिपूर्वक आत्मभावका पोषण करें ।

अभी नित्यप्रति पत्रसे निवृत्ति-परायणता लिखनी योग्य है । अंबालालको पत्र प्राप्त हुआ होगा ।

यहाँ स्थितिमें परिवर्तन होगा और अंबालालको विदित करना योग्य होगा तो कल तक हो सकता है । यथासंभव तारसे खबर दी जायेगी ।

९४५

मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६

श्री पर्युषण-आराधना

एकांत योग्य स्थलमें, प्रभातमें—(१) देवगुरुकी उत्कृष्ट भक्तिवृत्तिसे अंतरात्म्यान्पूर्वक दो षड़ीसे चार षड़ी तक उपशांत व्रत । (२) श्रुत 'पद्मनदी' आदिका अध्ययन श्रवण ।

मध्याह्नमें—(१) चार षड़ी उपशांत व्रत । (२) श्रुत 'कर्मग्रन्थ' का अध्ययन, श्रवण; 'सुदृष्टि-तर्गिणी' आदिका थोड़ा अध्ययन ।

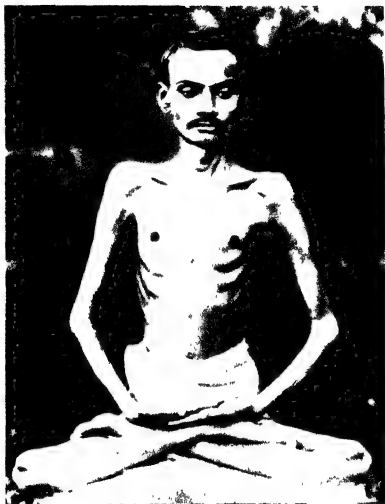
सायंकालमें—(१) क्षमापनाका पाठ । (२) दो षड़ी उपशांत व्रत । (३) कर्मविषयकी ज्ञानवर्चा ।

सर्व प्रकारके रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग । हो सके तो भाद्रपद पूर्णिमा तक एक बार आहारग्रहण । पंचमीक दिन घी, दूध, तेल और बहीका भी त्याग । उपशांत व्रतमें विशेष कालनिर्गमन । हो सके तो उपवास करना । हरी वनस्पतिका सर्वथा त्याग । आठों दिन श्रावणका पालन । हो सके तो भाद्रपद पूनम तक ।

धम्म

श्री 'मोक्षमाला' के 'प्रभावबोध' भागकी संकलना

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| १. वाचकको प्रेरणा | २. जिनदेव | ३. निर्गुण |
| ४. दयाकी परम धर्मता | ५. सच्चा ब्राह्मणत्व | ६. मैत्री आदि चार भावना |
| ७. सत्शास्त्रका उपकार | ८. प्रमादके स्वरूपका विशेष विचार | ९. तीन मनोरथ |
| १०. चार सुख शाय्या | ११. व्यावहारिक जीवोंके भेद | १२. तीन आत्मा |
| १३. सम्यग्दर्शन | १४. महात्माओंकी असंगतता | १५. सर्वोत्कृष्ट सिद्धि |
| १६. अनेकांतकी प्रमाणता | १७. मन-भ्रांति | १८. तप |
| १९. ज्ञान | २०. क्रिया | २१. आरंभ-परिग्रहकी निवृत्तिपर ज्ञानी द्वारा दिया हुआ बहुत बल । |
| २२. दान | २३. नियमितता | २४. जिनागमस्तुति |
| २५. नवतत्त्वका सामान्य संक्षिप्त स्वरूप | २६. सार्वत्रिक श्रेय | २७. सद्गुण |
| २८. देशधर्म सम्बन्धी विचार | २९. मीन | ३०. शरीर |
| ३१. पुनर्जन्म | ३२. पंचमहाव्रत सम्बन्धी विचार | ३३. देशबोध |
| ३४. प्रशस्त योग | ३५. सरलता | ३६. निरभिमानता |
| ३७. ब्रह्मचर्यकी सर्वोत्कृष्टता | ३८. आशा | ३९. समाधिभरण |
| ४०. बैतालीय अध्ययन | ४१. संयोगकी अनित्यता | ४२. महात्माओंकी अनंत समता |
| ४३. सिरपर न चाहिये | ४४ (चार) उदय आदि भंग | ४५. जिनमतनिराकरण |
| ४६. महामोहनीय स्थानक | ४७. तीर्थकर पद संप्राप्ति स्थानक | ४८. माया |
| ४९. परिषद्भय | ५०. वीरत्व | ५१. सद्गुरुस्तुति |
| ५२. पाँच परमपद सम्बन्धी विशेष विचार | ५३. अविरति | ५४. अध्यात्म |
| ५५. मंत्र | ५६. छ पद निश्चय | ५७. मोक्षमार्गकी अविरोधता |
| ५८. सनातन धर्म | ५९. सूक्ष्म तत्त्वप्रतीति | ६०. समिति-गुप्ति |
| ६१. कर्मके नियम | ६२. महापुरुषोंकी अनंत दया | ६३. निर्जराकर्म |
| ६४. आकाशके स्थानमें किस तरह वर्तन करना ? | ६५. मुनिधर्मयोग्यता | ६६. प्रत्यक्ष और परोक्ष |
| ६७. उन्मत्तता | ६८. एक अंतर्मुहूर्त | ६९. दर्शनस्तुति |
| ७०. विभाव | ७१. रसास्वाद | ७२. अहिंसा और स्वच्छंदता |
| ७३. अल्प शिथिलतासे महा-दोषका जन्म | ७४. पारमाधिक सत्य | ७५. आत्मभावना |
| ७६. जिनभावना | ७७-९०. महापुरुष चरित्र | ९१-१००. (किसी भागमें दृष्टि) |
| १०१-१०६. हितार्थी प्रश्न | १०७-१०८. समाप्ति अवसर | |



श्रीमद राजचंद्र

वर्ष ३३ सुं

वि. सं. १९५६

३४ वाँ वर्ष

९४७ वढवाण केम्प, कार्तिक सुदी ५, रवि, १९५७

శు

वर्तमान दुष्काल है। मनुष्यों के मन भी दुष्काल ही देखने में आते हैं। बहुत करके परमार्थ से शुष्क अतःकरणवाले परमार्थ का दिखाव करके स्वेच्छा से चलते हैं।

ऐसे समयमें किसका सग करना, किसके साथ कितना सम्बन्ध रखना, किसके साथ कितना बोलना, और किसके साथ अपने कितने कार्य-व्यवहारका स्वरूप विदित किया जा सके; ये सब ध्यानमें रखनेका समय है ! नहीं तो सद्बुत्तिमान जीवको ये सब कारण हानिकर्त्ता होते हैं। इसका आभास तो आपको भी अब ध्यानमें आता होगा।

शान्ति:

282

बम्बई, शिव, भगसिर वदी ८, १९५७

मदनमोहनाका अधिकार, 'उत्तराध्ययन' के नौवें अध्यायनमें नमिराज ऋषिका चरित्र दिया है, उसकी टीकामें है। ऋषिभद्र पुत्रका अधिकार 'भगवत्सूत्र' के " ... शतकमें उद्देशमें आया है। ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतसे अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके प्रति वन्दन आदि भक्तिका निरूपण करते हैं। परन्तु जनमङ्गलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे आपको दूर रहना योग्य है। अवसर भी वैसा ही है। इसलिये आप इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमें एकदम शांत रहें। परन्तु दूसरी तरहसे, उन लोगोंकी आपके प्रति उत्तम मनोभाववृत्ति किंवा भावना हो ऐसा आप वर्तन करें, कि जिससे पूर्वापर बढ़तसे जीवोंके हितका ही हेतु हो।

जहाँ परमायु के जिज्ञासु पुरुषों का मंडल हो वहाँ शास्त्रप्रमाण आदिकी चर्चा करता योग्य है; नहीं तो बहुत करके उससे श्रेय नहीं होता। यह मात्र छोटा परिषद् है। योग्य उपायसे प्रवृत्ति करें, परन्तु उद्वेगवाला चित्त न रखें।

९४९, तिथ्यल-बलसाह, पौष वदी १०, मंगल, १९५७

35

माई मनसुखकी पत्नीके स्वर्गवास होनेका समाचार जानकर आपने दिलासाभरित पत्र लिखा, वह मिला।

परिचर्याका प्रसंग लिखते हुए आपने जो वचन लिखे हैं वे यथार्थ हैं। शुद्ध अंतःकरणपर असर होनेसे निकले हुए वचन हैं।

लोकसंज्ञा जिसकी जिन्दगीका लक्ष्यबिंदु है वह जिदगी चाहे जैसी श्रीमंतता, सत्ता या कुटुंब परिवार आदिके योगवाली हो तो भी वह दुःखका ही हेतु है। आत्मशांति जिस जिदगीका लक्ष्यबिंदु है वह जिदगी चाहे तो एकाकी, निर्धन और निर्वस्त्र हो तो भी परम समाधिका स्थान है।

९५०

बडवाण केम्प, फागुन सुदी ६, शनि, १९५७

ॐ

कृपालु मुनिवरोंको सविनय नमस्कार हो।

पत्र प्राप्त हुआ।

जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमलके योगमें विचरना चाहता है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरा प्रतिबधका कोई हेतु नहीं है। उस अधिकारीको अपने बुजुर्गोंका संतोष सम्पादन कर आज्ञा लेना योग्य है, जिससे मुनिश्रीके चरणकमलमें दीक्षित होनेमें दूसरा विक्षेप न रहे।

इसे अथवा किसी दूसरे अधिकारीको संसारसे उपरामवृत्ति हुई हो और वह आत्मार्य-साधक है ऐसा प्रतीत होता हो तो उसे दीक्षा देनेमें मुनिवर अधिकारी हैं। मात्र त्याग लेनेवाले और त्याग देनेवालेके श्रेयका मार्ग बद्धिमान रहे, ऐसी दृष्टिसे वह प्रवृत्ति होनी चाहिये।

शरीर-स्थिति उदयानुसार है। बहुत करके आज राजकोट की ओर प्रस्थान होगा। प्रवचनसार ग्रन्थ लिखा जा रहा है, वह यथावसर मुनिवरोंको प्राप्त होना सम्भव है। राजकोटमें कुछ दिन स्थितिका सम्भव है। ॐ शांति:

९५१

राजकोट, फागुन वदी ३, शुक्र, १९५७

अति त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ बीचमें सहाराका रेगिस्तान सम्प्राप्त हुआ।

सिरपर बहुत बोझ रहा था उसे आत्मवीर्यसे जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर लिया जाये उस तरह योजना करते हुए पैरोंमें निकाचित उदयमान थकान ग्रहण की।

जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाध स्थिरता है।

शरीर-स्थिति उदयानुसार मुख्यतः कुछ असाताका वेदन कर साताके प्रति। ॐ शांति:

९५२

राजकोट, फागुन वदी १३, सोम, १९५७

ॐ शरीरसम्बन्धी दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ।

ज्ञानियोगा सनातन सन्मार्ग जयवन्त रहे।

९५३

राजकोट, चैत्र सुदी २, शुक्र, १९५७

ॐ

अनंत शांतमूर्ति चन्द्रप्रभस्वामीको नमो नमः।

वेदनीयको तथारूप उदयमानतासे वेदन करनेमें हर्ष-शोक क्या?

ॐ शांति:

श्री जिन परमात्मने नमः

- ★(१) इच्छे छे जे जोगी जन, अनंत सुखस्वरूप ।
 मूल शुद्ध ते आत्मपद, सयोगी जिनस्वरूप ॥१॥
 आत्मस्वभाव अगम्य ते, अवलंबन आधार ।
 जिनपदयो बर्शावियो, तेह स्वरूप प्रकार ॥२॥
 जिनपद निजपद एकता, भेदभाव नहि कोई ।
 लक्ष बचाने तेहनो, कहुं शास्त्र सुखवाई ॥३॥
 जिन प्रवचन दुर्गम्यता, बाके अति मतिमान ।
 अवलंबन श्री सद्गुरु, सुगम अने सुखसाध ॥४॥
 उपासना जिनचरणनी, अतिशय भक्तिसहित ।
 मुनिजन संगति रति अति, संयम योग छटित ॥५॥
 गुणप्रभो अतिशय रहे, रहे अन्तर्मुख योग ।
 प्राप्ति श्री सद्गुरु वडे, जिन दर्शन अनुयोग ॥६॥
 प्रवचन समुद्र बिदुमां, ऊलटी आवे एम ।
 पूर्व चौदनी लब्धनु, उदाहरण पण तेम ॥७॥
 विषय विकार सहित जे, रह्यो खतिना योग ।
 परिणामनो विषमता, तेने योग अयोग ॥८॥
 मंड विषय ने सरळता, सह जात्रा सुविचार ।
 करुणा कोमळतावि गुण, प्रथम भूमिका धार ॥९॥

★(१) भावार्थ—योगीजन जिस अनंत सुखकी इच्छा करते हैं वह मूल शुद्ध आत्मस्वरूप सयोगी जिनस्वरूप हैं ॥१॥ वह आत्मस्वभाव अरूपी होनेसे समझना मुश्किल है इसलिये देहधारी जिनजगजानके अवलंबनके आधारसे उसे समझाया है ॥२॥ मूल स्वरूपकी दृष्टिसे जिनस्वरूप और निजस्वरूप एक हैं—इनमें कोई भेदभाव नहीं है । इसका लक्ष्य होनेके लिये सुखदायी शास्त्र रचे गये हैं ॥३॥ जिनप्रवचन दुर्गम्य है, अति मतिमान पंडित भी उसका मर्म पानेमें थक जाते हैं । वह श्री सद्गुरुके अवलंबनसे सुगम एवं सुखनिधि सिद्ध होता है ॥४॥ यदि जिनचरणकी अतिशय भक्तिसहित उपासना हो; मुनिजनोंकी संगतिमें अति रति हो; मन वचनकायाकी शक्तिके अनुसार संयम हो; गुणोंके प्रति अतिशय प्रभोदभावना रहे; और मन, वचन एवं कायाका योग अन्तर्मुख रहे, तो श्री सद्गुरुकी कृपासे चार अनुयोग गमित जिनसिद्धांतका रहस्य प्राप्त होता है ॥५-९॥ समुद्रके एक बिदुमें समुद्रके धार आदि समस्त गुण आ जाते हैं उसी प्रकार प्रवचनसमुद्रके एक वचनरूप बिदुमें चौदह पूर्व आ जाय ऐसी लब्धि जीवको सद्गुरुके योगसे प्राप्त होती है ॥७॥ जिसकी मति विषयविकार सहित है और इससे जिसके परिणाममें विषमता है, उसे सद्गुरुका योग भी अयोग होता है अर्थात् निष्फल जाता है ॥८॥ विषयासक्तिकी मबता, सरळता, सद्गुरु-आज्ञापूर्वक सुविचार, करुणा, कोमलता आदि गुण रखनेवाले जीव आत्मप्राप्तिकी प्रथम भूमिकाके योग्य हैं ॥९॥ जिन्होंने शब्दादि विषयोंका निरोध किया है, जिन्हें समयके साधनोंमें प्रीति है, जिन्हें आत्माके सिवाय जगत्का कोई जीव दृष्ट (प्रिय) नहीं है, वे महाभाग्य जीव मध्यम पात्र हैं अर्थात् आत्मप्राप्तिकी मध्यम भूमिकाके योग्य हैं ॥१०॥ जिन्हें जीनेकी तुष्णा नहीं है और मरणका क्षोभ (भय) नहीं है, जिन्होंने लोभ आदि कषायोंको खीट लिया है और जिनका मोक्षके उपायमें प्रवर्तन है, वे आत्मप्राप्तिके मार्गके महा (उत्कृष्ट) पात्र हैं ॥११॥

१. पाठान्तर 'उत्कृष्टी'

रोक्या शब्दाविक विषय, संयम साधन राग ।

जगत इष्ट नहि आत्मबी, मध्य पात्र महाभाग्य ॥१०॥

नहि तुल्ला जीव्यातणी, मरण योग नहि क्षीत्र ।

महापात्र ते मार्गना, परम योग जितलोम ॥११॥

(२)

आव्ये बहु समदेशमां, छाया जाय समाई ।

आव्ये तेम स्वभावमां, मन स्वल्प पण जाई ॥१२॥

ऊपजे मोह विकल्पबी, समस्त आ संसार ।

अन्तमुल अवलोकतां, विलय बतां नहि वार ॥ २ ॥

(३)

मुखधाम अनंत सुसंत खही, बिन रात्र रहे तद्ध्यानमही ।

परशान्ति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद ते वर ते जय ते ॥१॥

९५५

मोरबी, चैत्र सुदो ११॥, सोम, १९५७

३०

यद्यपि बहुत हो धीमा सुधार होता हो ऐसा लगता है, तथापि अब शरीर-स्थिति ठीक है ।

कोई रोग हो ऐसा नहीं लगता । सभी डाक्टरों का भी यही अभिप्राय है। निबलता बहुत है। वह कम हो ऐसे उपायों या कारणों की अनुकूलता की आवश्यकता है। अभी वैसी कुछ भी अनुकूलता मालूम होती है ।

कल या परसेंसे यहाँ एक सप्ताह के लिये धारशीभाई रहनेवाले हैं । इसलिये अभी तो सहजतासे आपका आगमन न हो तो भी अनुकूलता है । मनसुख प्रसंगोपात्त घबरा जाता है और दूसरों को घबरा देता है । वैसी कभी शरीर स्थिति भी होती है । जरूर जैसा होगा तो मैं आपको बुला लूँगा । अभी आप आना स्थगित रखे । शान्त मनसे काम करते जायें । यही बिनती ।

शान्ति:

*४४२-१

बंबई, चैत्र वदो ७, १९४९

चित्तमे आप परमार्थकी इच्छा रखते हैं ऐसा है, तथापि उस परमार्थप्राप्तिको अत्यन्तरूपसे बाधा करनेवाले जो दोष हैं उनमें, अज्ञान, क्रोध, मान आदिके कारणसे उदास नहीं हो सकते अथवा उनके अमुक सम्बन्धमें रुचि रहती है और उन्हे परमार्थप्राप्तिमें बाधक कारण जानकर अवश्य संपर्के विषकी भाँति छोड़ना योग्य है । किसीका दोष देखना उचित नहीं है, सभी प्रकारसे जीवको अपने ही दोषका विचार करना योग्य है; ऐसी भावना अत्यन्तरूपसे दूढ़ करने योग्य है । जगतदृष्टिसे कल्याण असंभवित जानकर यह कही हुई बात ध्यानमें लेने योग्य है यह विचार रखें ।



(२) जिस तरह जब सूर्य मध्याह्नमें मध्यमें—बहुत समप्रदेशमें आता है तब पदार्थोंको छाया उन्हींमें समा जाती है, उसी तरह आत्मस्वभावमें आने पर मनका लय हो जाता है ॥१॥ यह समस्त ससार मोहविकल्पसे उत्पन्न होता है । अन्तमुल वृत्तिसे देखनेसे इसका नाश होनेमें देर नहीं लगती ॥२॥

(३) जो अनन्त सुखका धाम है, जिसे सन्तजन चाहते हैं, जिसके ध्यानमें वे चित्तरात लीन रहते हैं, जो परम शांति और अनन्त सुधामे परिपूर्ण हैं उस पदको मैं प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ है, उसकी जय हो ॥१॥

अथ पत्र पुरानी आवृत्तियोंमें नहीं है । फिर भी 'तत्त्वज्ञान' की आवृत्तियोंमें प्रकाशित हुआ है; अतः मितीके अनुसार यह आंक ४४२ के बाद रखने योग्य है । परन्तु वहाँ छूट जानेसे वहाँ आंक ४४२-१ के रूपमें रखा है ।

उपदेश नोंध

(प्रारंभिक)

१*

बंबई, कार्तिक सुदी, १९५०

श्री 'वृद्धदर्शनसमुच्चय' ग्रंथका भाषांतर श्री मणिभाई नभुभाईने अभिप्रायार्थ भेजा है। अभिप्रायार्थ भेजनेवालेकी कुछ अंतर इच्छा ऐसी होती है कि उससे रंजित होकर उसकी प्रशंसा लिख भेजना। श्री मणिभाईने भाषांतर अच्छा किया है, परन्तु वह दोषरहित नहीं है।

२

ववाणिया, चैत्र सुदी ६, बुध, १९५३

वेशभूषा चटकीली न होनेपर भी साफ-सुथरी हो ऐसी सादगी अच्छी है। चटकीलेपनसे कोई पाँच-सौके बेतनके पाँच-सौ-एक नहीं कर देता, और योग्य सादगीसे कोई पाँच-सौके चार-सौ निन्यानवे नहीं कर देता।

धर्ममें लौकिक बड़प्पन, मान, महत्त्वकी इच्छा, ये धर्मके द्रोहरूप हैं।

धर्मके बहानेसे अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्रादि भेजनेका निषेध करनेवाले, नगरा बजाकर निषेध करनेवाले, अपने मान, महत्त्व और बड़प्पनका प्रश्न आये वहाँ इसी धर्मको ठुकराकर, इसी धर्मपर पैर रखकर, इसी निषेधका निषेध करें, यह धर्मद्रोह ही है। धर्मका महत्त्व तो बहानारूप है, और स्वार्थ सम्बन्धी मान आदिका प्रश्न मुख्य है, यह धर्मद्रोह ही है।

श्री वीरचंद गांधीको विलायत आदि भेजने आदिमें ऐसा हुआ है।

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोभाग्य है।

प्रयोगके बहानेसे पशुवध करनेवाले रोग-दुःख दूर करेंगे तबकी बात तब, परन्तु अभी तो बेचारे निरपराधी प्राणियोंको खूब दुःख देकर, मारकर अज्ञानवश कर्मका उपाजन करते हैं ! पत्रकार भी विवेक-विचारके बिना इस कार्यकी पृष्ठि करनेके लिये लिख मारते हैं।

३

मोरबी, चैत्र वदी ७, १९५५

विशेष हो सके तो अच्छा। ज्ञानियोंको भी मदाचरण प्रिय है। विकल्प कर्तव्य नहीं है।

'जातिस्मृति' हो सकती है। पूर्वभव जाना जा सकता है।

अवधिज्ञान है।

* मोरबीके समुद्र सागर श्री मनसुखभाई किरतचंदने अपनी स्मृतिसे धीमद्वीके प्रसंगोंकी जो नोंध की थी, उसमेंसे १ से २६ तकके आक लिखे गये हैं।

तिथिका पालन करना ।

रातको नहीं खाना, न चले तो उबाला हुआ दूध लेना ।

वैसा वैसेको मिले; वैसा वैसेको रुचे ।

^१बाहे चकोर ते चंढने, मधुकर मालती भोगी रे ।

तेम भवि सहज गुणे होवे, उत्तम निमित्त संजोगी रे ॥

^२‘वरमावर्त बळी चरणकरण तथा रे, अवपरिणति परिपाक ।

शेष टळने वृष्टि झुले अलि भली रे, प्राप्ति प्रवचन वाक ॥’

अव्यवहार-राशिमेंसे व्यवहार-राशिमें सूक्ष्म निगोदमेंसे मारा-पीटा जाता हुआ कर्मकी अकाम-निर्जरा करता हुआ, दुःख भोगकर उस अकाम-निर्जराके योगसे जीव पचेंद्रिय मनुष्यभव पाता है । और इस कारणसे प्रायः उस मनुष्यभवमें मुख्यतः छल-कपट, माया, मूर्च्छा, मगत्व, कलह, वंचना, कषाय-परिणति आदि रहे हुए हैं ।

सकाम-निर्जरापूर्वक प्राप्त मनुष्यदेह विशेष सकाम-निर्जरा कराकर, आत्मतत्त्वको प्राप्त कराती है ।

४

मोरनी, चैत्र वदी ८, १९५५

‘षड्दर्शनसमुच्चय’ अवलोकन करने योग्य है ।

‘तत्त्वार्थसूत्र’ पढ़ने योग्य और बारबार विचारने योग्य है ।

‘योगदृष्टिसमुच्चय’ ग्रन्थ श्री हरिभद्राचार्यने सस्कृतमें रचा है । श्री यशोविजयजीने गुजरातीमें उसकी डालबद्ध सज्जाय रची है । उसे कठाम्न कर विचारने योग्य है । ये दृष्टियों आत्मदशामापी (धर्मा-मीटर) यंत्र हैं ।

शास्त्रको जाल समझनेवाले भूल करते हैं । शास्त्र अर्थात् शास्तापुरुषके वचन । इन वचनको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक् चाहिये ।

सदुपदेष्टाकी बहुत जरूरत है । सदुपदेष्टाकी बहुत जरूरत है ।

पाँच-सौ हजार श्लोक मुखाम्न करनेसे पंडित नहीं बना जाता । फिर भी थोड़ा जानकर ज्यादाका डोंग करनेवाले पंडितोंकी कमी नहीं है ।

^३ऋतुको सन्निपात हुआ है ।

एक पाईकी चार बीड़ी आती है । हजार रुपये रोज कमानेवाले बैरिस्टरको बीड़ीका व्यसन हो और उसकी तलब होनेपर बीड़ी न हो तो एक चतुर्धाई पाईकी कीमतकी तुच्छ वस्तुके लिये व्यर्थ दौड़-धूप करता है । हजार रुपये रोज कमानेवाला अनंत शक्तिवान् आत्मा है जिसका ऐसा बैरिस्टर मूर्च्छा-वश तुच्छ वस्तुके लिये व्यर्थ दौड़-धूप करता है । जीवको विभावके कारण आत्मा और उसकी शक्ति-का पता नहीं है ।

हम अंग्रेजी नहीं पढ़े यह अच्छा हुआ । पढ़े होते तो कल्पना बढ़ती । कल्पनाको तो छोड़ना है । पढ़ा हुआ भूलने पर ही छुटकारा है । भूले बिना विकल्प दूर नहीं होते । ज्ञानकी जरूरत है ।

१. भावार्थ—जैसे चकोर पक्षी चक्रको चाहता है, मधुकर—अथवा मालतीके पुष्पमें आसक्त होता है वैसे मित्रा दृष्टिमें रहता हुआ मय्य जीव सद्गुरुयोगसे वचन-क्रिया आदि उत्तम निमित्तको स्वाभाविकरूपसे चाहता है ।

२. देखे आक ८६४ ।

३. दोपहरके चार बजे पूर्व दिशामें आकाशमें काला बायल देखते हुए, उसे दुष्कालका एक निमित्त जानकर उपयुक्त शब्द बोले थे । इस वर्ष १९५५ का बीमारता साली गया और १९५६ का मय्यकर दुष्काल पड़ा ।

५

मोरबी, चैत्र वदी ९, गुरु, १९५५

यदि परम सत् पोडित होता हो तो वेसे विशिष्ट प्रसंगपर सम्यग्दृष्टि देवता सार-संभाल करते हैं, प्रत्यक्ष भी आते हैं, परंतु बहुत ही बोड़े प्रसंगोंपर ।

योगी या बेसी विशिष्ट शक्तिवाला बेसे प्रसंगपर सहायता करता है ।

जीवकी मति-कल्पनासे ऐसा भासित होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं; मेरे पास देवता आते हैं, मुझे दर्शन होता है । देवता यो दिखायी नहीं देते ।

प्रश्न—श्री नवपद पूजामे आता है कि 'ज्ञान एहि ज आत्मा;' आत्मा स्वयं ज्ञान है तो फिर पढ़ने-गुननेको अथवा शास्त्राभ्यासकी क्या जरूरत ? पढ़े हुए सबको कल्पित समझकर अन्तमे भूल जानेपर ही छुटकारा है तो फिर पढ़नेको, उपदेशश्रवणकी या शास्त्रपठनकी क्या जरूरत ?

उत्तर—'ज्ञान एहि ज आत्मा' यह एकांत निश्चयनयसे है । व्यवहारसे तो यह ज्ञान आवृत है । उसे प्रगट करना है । इस प्रकटताके लिये पढ़ना, गुनना, उपदेशश्रवण, शास्त्रपठन आदि साधनरूप हैं । परंतु यह पढ़ना, गुनना, उपदेशश्रवण और शास्त्रपठन आदि सम्यग्दृष्टिपूर्वक होना चाहिये । यह श्रुतज्ञान कहलाता है । संपूर्ण निरावरण ज्ञान होने तक इस श्रुतज्ञानके अवलंबनकी आवश्यकता है । 'मैं ज्ञान हूँ', 'मैं ब्रह्म हूँ', यों पुकारनेसे ज्ञान या ब्रह्म नहीं हुआ जाता । तद्रूप होनेके लिये सत्तास्त्र आदिका सेवन करना चाहिये ।

६

मोरबी, चैत्र वदी १०, १९५५

प्रश्न—दूसरेके मनके पर्याय जाने जा सकते हैं ?

उत्तर—हाँ, जाने जा सकते हैं । स्व-मनके पर्याय जाने जा सकते हैं, तो पर-मनके पर्याय जानना सुलभ है । स्व-मनके पर्याय जानना भी मुश्किल है । स्व-मन समझमें आ जाये तो वह वशमे हो जाये । उसे समझनेके लिये सच्चिद्वार और सतत एकाग्र उपयोगकी जरूरत है ।

आसनजयसे उत्थानवृत्ति उपशात होती है; उपयोग अचपल हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है ।

सूर्यके प्रकाशमे सूक्ष्म रज जैसा जो दिखायी देता है, वह अणु नहीं है; परन्तु अनेक परमाणुओंका बना हुआ स्कंध है । परमाणु चक्षुसे देखे नहीं जा सकते । चक्षुरिन्द्रियलब्धिके प्रबल क्षयोपशमवाले जीव, दूरदर्शीलम्बिसंपन्न योगी अथवा केवलीसे वे देखे जा सकते हैं ।

७

मोरबी, चैत्र वदी ११, १९५५

'मोक्षमाला' हमने सोलह वर्ष और पाँच मासकी उम्रमे तीन दिनमें लिखी थी । ६७ वें पाठपर स्याही ढुल जानेसे वह पाठ पुनः लिखना पड़ा था और उस स्थानपर 'बहु पुण्य केरा पुंजधी' का अमूल्य तात्त्विक विचारका काव्य रखा था ।

जैनमार्गको यथार्थ समझानेका उसमे प्रयास किया है । जिनोकमार्गसे कुछ भी न्यूनअधिक उसमें नहीं कहा है । वीतरागमार्गमें आबालवृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमे आये, उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालावबोधरूप योजना की है । परन्तु लोगोंको विवेक, विचार और कवर कहाँ है ? आत्मकल्याणकी इच्छा ही कम है । उस शैली और उस बोधका अनुसरण करनेके लिये भी यह नमूना दिया गया है । इसका 'प्रज्ञाबोध' भाग भिन्न है, उसे कोई रचेगा ।

१. 'ज्ञानावरणी जे कर्म छे, क्षय उपशम तस थाय रे ।

तो हूर एहि ज आत्मा, ज्ञान अबोधला जाव रे ।'

इसके छपनेमें विलम्ब होनेसे ग्राहकोंकी आकुलता दूर करनेके लिये तत्पश्चात् 'भावनाबोध' रचकर उपहाररूपमें ग्राहकोंको दिया था।

‘हुं कोषं हुं ? क्यांथी बयो ? हुं स्वल्पं छे माहं सखं ?’

‘कोना संबंवे बळगणा छे ? राखूं के ए परिहबं ?’

इसपर जीव विचार करे तो उसे नवों तत्वका, तत्त्वज्ञानका सम्पूर्ण बोध हो जाय ऐसा है। इसमें तत्त्वज्ञानका सम्पूर्ण समावेश हो जाता है। इसका शांतिपूर्वक और विवेकसे विचार करना चाहिये।

अधिक और लम्बे लेखोंसे कुछ ज्ञानकी, विद्वत्ताकी तुलना नहीं होती परन्तु सामान्यतः जीवोंको इस तुलनाकी समझ नहीं है।

१२०—किरतचंदभाई जिनालयमें पूजा करने जाते हैं ?

१२०—ना साहिब, समय नहीं मिलता।

समय क्यों नहीं मिलता ? चाहे तो समय मिल सकता है, प्रमाद बाधक है। हाँ सके तो पूजा करने जाना।

काव्य, साहित्य या संगीत आदि कला यदि आत्मार्थके लिये न हों तो वे कल्पित हैं। कल्पित अर्थात् निरर्थक, साध्यक नहीं—जीवकी कल्पना मात्र है। जो भक्तिप्रयोजनरूप या आत्मार्थके लिये न हो वह सब कल्पित ही है।

८

मोरबी, चैत्र वदी १२, १९५५

श्रीमद् आनंदघनजी श्री अजितनाथके स्तवनमें स्तुति करते हैं :—

‘तरतम योगे रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार—पण्डो’

इसका क्या अर्थ है ? ज्यों ज्यों योगको—मन, वचन और कायाकी तरतमता अर्थात् अधिकता त्यों त्यों वासनाकी भी अधिकता, ऐसा ‘तरतम योगे रे तरतम वासना रे’ का अर्थ होता है। अर्थात् यदि कोई बलवान योगवाला पुरुष हो, उसके मनोबल, वचनबल आदि बलवान हों, और वह पंथका प्रवर्तन करता हो; परंतु जैसा उसका बलवान मन, वचन आदि योग है, वैसी ही फिर मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान, सत्कार, अर्थ, वैभव आदिकी बलवान वासना हो तो वैसी वासनावालेका बोध वासनासहित बोध हुआ, कषाययुक्त बोध हुआ, विषयादिकी लालसावाला बोध हुआ, मानार्थ बोध हुआ, आत्मार्थ बोध न हुआ। श्री आनंदघनजी श्री अजित प्रभुका स्तवन करते हैं—‘हे प्रभो ! ऐसा वासनासहित बोध आधाररूप है, वह मुझे नहीं चाहिये। मुझे तो कषायरहित, आत्मार्थसंपन्न, मान आदि वासनारहित बोध चाहिये ऐसे पंथकी गवेषणा मैं कर रहा हूँ। मनवचनादि बलवान योगवाले भिन्न भिन्न पुरुष बोधका प्ररूपण करते आये हैं, प्ररूपण करते हैं, परंतु हे प्रभो ! वासनाके कारण वह बोध वासित है, मुझे तो वासनारहित बोधकी जरूरत है। वह तो, हे वासना, विषय, कषाय आदि जीतनेवाले जिन बीतराग अजित देव ! तेरा है। उस तेरे पंथको मैं खोज रहा हूँ—देख रहा हूँ। वह आधार मुझे चाहिये। क्योंकि प्रगट सत्यस धर्मप्राप्ति होती है।’

आनंदघनजीकी चौबीसी मुलाय्य करने योग्य है। उसका अर्थ विवेचनपूर्वक लिखने योग्य है। वैसा करें।

९

मोरबी, चैत्र वदी १४, १९५५

प्र०—आप जैसे समर्थ पुरुषसे लोकोपकार हो ऐसी इच्छा रहे यह स्वाभाविक है।

उ०—लोकानुग्रह अच्छा और आवश्यक अथवा आत्महित ?

म०—साहब, दोनोंकी जरूरत है।

श्रीमद्—

श्री हेमचन्द्राचार्यको हुए आठ सौ बरस हो गये। श्री आनन्दधनजीको हुए दो सौ बरस हो गये। श्री हेमचन्द्राचार्यने लोकानुग्रहमें आत्मापण किया। श्री आनन्दधनजीने आत्महित साधनप्रवृत्तिको मुख्य बनाया। श्री हेमचन्द्राचार्य महा प्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष थे। वे इतने सामर्थ्यवान थे कि वे चाहते तो अलग पंथका प्रवर्तन कर सकते थे। उन्होंने तीस हजार घरोंको श्रावक बनाया। तीस हजार घर अर्थात् सवा लाखसे डेढ़ लाख मनुष्योंकी संख्या हुई। श्री सहजानन्दजीके सम्प्रदायमें एक लाख मनुष्य होंगे। एक लाखके समूहसे सहजानन्दजीने अपना संप्रदाय चलाया, तो डेढ़ लाख अनुयायियोंका एक अलग संप्रदाय श्री हेमचन्द्राचार्य चाहते तो चला सकते थे।

परन्तु श्री हेमचन्द्राचार्यको लगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्तक हो सकते हैं। हम तो तीर्थंकरोंकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थ मार्गका प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले हैं। श्री हेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाशनरूप लोकानुग्रह किया। वैसा करनेकी जरूरत थी। वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्य मार्गकी तरफसे विषमता, ईर्ष्या आदि शुरू हो चुके थे। ऐसी विषमतामें लोगोंको वीतराग मार्गकी ओर मोड़नेकी, लोकोपकारकी तथा उस मार्गके रक्षणकी उन्हें जरूरत मालूम हुई। हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना चाहिये। इस प्रकार उन्होंने स्वापण किया। परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं। वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान, क्षयोपशमवान ही कर सकत है। भिन्न भिन्न दर्शनोंको यथावत् तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्य स्वरूप है, ऐसा जो निश्चय कर सकते हैं वैसे पुरुष ही लोकानुग्रह, परमार्थप्रकाश और आत्मापण कर सकते हैं।

श्री हेमचन्द्राचार्यने बहुत किया। श्री आनन्दधनजी उनके छः सौ बरस बाद हुए। इन छः सौ बरसके अंतरालमें वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी जरूरत थी। विषमता व्याप्त होती जाती थी। काल उप-स्वरूप लेता जाता था। श्री बल्लभाचार्यने शृंगारयुक्त धर्मका प्ररूपण किया। शृंगार युक्त धर्मकी ओर लोक मुड़े—आकर्षित हुए। वीतरागधर्म-विमुखता बढ़ती चली। अनादिसे जीव शृंगार आदि विभावमें तो मूर्च्छा प्राप्त कर रहा है, उसे वैराग्यके सम्मुख होना मुश्किल है। वहाँ यदि उसके पास शृंगारको ही धर्मरूपसे रखा जाये तो वह वैराग्यकी ओर कैसे मुड़ सकता है ? यों वीतरागमार्ग-विमुखता बढ़ी।

वहाँ फिर प्रतिमाप्रतिपक्ष-संप्रदाय जैनमें ही खड़ा हो गया। ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके प्रति लाखों लोग दृष्टिबिमुख हो गये, वीतरागशास्त्र कल्पित अर्थसे विराधित हुए, कितने तो समूल ही खंडित किये गये। इस तरह इन छः सौ बरसके अंतरालमें वीतरागमार्गरक्षक दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी जरूरत थी। अन्य अनेक आचार्य हुए, परन्तु वे श्री हेमचन्द्राचार्य जैसे प्रभावशाली नहीं थे। इसलिये विषमताके सामने टिका न जा सका। विषमता बढ़ती चली। वहाँ दो सौ बरस पूर्व श्री आनन्दधनजी हुए।

श्री आनन्दधनजीने स्वपण्डित-बुद्धिसे लोकोपकार-प्रवृत्ति शुरू की। इस मुख्य प्रवृत्तिमें आत्महितको गौण किया, परन्तु वीतरागधर्म-विमुखता, विषमता इतनी अधिक व्याप्त हो गयी थी कि लोग धर्मको अथवा आनन्दधनजीको पहचान नहीं सके, पहचान कर कदर न कर सके। परिणामतः श्री आनन्दधनजीको लगा कि प्रबल व्याप्त विषमताके योगमें लोकोपकार, परमार्थप्रकाश कारगर नहीं होता और आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है, इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें प्रवृत्ति करना योग्य है। ऐसी विचारणासे अंतमें वे लोक-रंगको छोड़कर वनमें चल दिये। वनमें विचरते हुए, भी अग्रगण्यरूपसे रहकर चौबीसी, पद आदिसे लोकोपकार तो कर ही गये। निष्कारण लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है।

प्रगटरूपसे लोग आनंदधनजीको पहचान नहीं सके। परन्तु आनंदधनजी तो अग्रगट रहकर उनका हित करते गये। अब तो श्री आनंदधनजीके समयसे भी अधिक विषमता, बीतरागमार्ग-विमुखता व्याप्त है।

श्री आनंदधनजीको सिद्धांतबोध तीव्र था। वे श्वेतावर सप्रदायमें थे। चूर्णि, भाष्य, सूत्र, निर्युक्ति, वृत्ति परंपर अनुभव रे' इत्यादि पंचांगोका नाम उनके श्री नमिनाथजीके स्तवनमें न आया होता तो यह पता भी न चलता कि वे श्वेतावर सप्रदायके थे या दिगंबर संप्रदायके ?

१०

मोरबी, चैत्र वदी ३०, १९५५

‘इस भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है’ ऐसा महीपतराम रूपराम कहते थे, लिखते थे। दसके वर्ष पहले उनका मिलाप अहमदाबादमें हुआ था, तब उन्हें पूछा :—

प्र०—भाई ! जैनधर्म अहिंसा, सत्य, मेल, दया, सर्व प्राणीहित, परमार्थ, परोपकार, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहारपान, निर्व्यसनता, उद्यम आदिका उपदेश करता है ?

उ०—हाँ ! (महीपतरामने उत्तर दिया ।)

प्र०—भाई ! जैनधर्म हिंसा, असत्य, चोरी, फूट, क्रूरता, स्वार्थपरायणता, अन्याय, अनीति, छल-कपट, विरुद्ध आहार-विहार, मौज-शोक, विषय-लालसा, आलस्य, प्रमाद आदिका निषेध करता है ?

म० उ०—हाँ ।

प्र०—देशकी अधोगति किससे होती है ? अहिंसा, सत्य, मेल, दया, परोपकार, परमार्थ, सर्व प्राणीहित, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद एवं आरोग्यरक्षक ऐसा शुद्ध सादा आहार-पान, निर्व्यसनता, उद्यम आदिसे अथवा उससे विपरीत हिंसा, असत्य, फूट, क्रूरता, स्वार्थपटुता, छल-कपट, अन्याय, अनीति, आरोग्यको बिगाड़े और शरीर-मनको अक्षक करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, व्यसन, मौज-शोक, आलस्य, प्रमाद आदिसे ?

म० उ०—दूसरेसे अर्थात् विपरीत हिंसा, असत्य, फूट, प्रमाद आदिसे ।

प्र०—तब देशकी उन्नति इन दूसरोसे विपरीत ऐसे अहिंसा, सत्य, मेल, निर्व्यसनता, उद्यम आदिसे होती है ?

म० उ०—हाँ ।

प्र०—तब ‘जैनधर्म’ देशकी अधोगति हो ऐसा उपदेश करता है या देशकी उन्नति हो ऐसा ?

म० उ०—भाई ! मैं कबूल करता हूँ कि जैनधर्म ऐसे साधनोका उपदेश करता है कि जिनसे देशकी उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वक मैंने विचार नहीं किया था। हमने तो बचपनमें पादरीकी शालामें पढ़ते समय पढ़े हुए संस्कारोंसे, बिना विचार किये ऐसा कह दिया था, लिख मारा था। महीपतरामने सरलतासे कबूल किया। सत्य-शासनमें सरलताकी जरूरत है। सत्यका मर्म लेनेके लिये विवेकपूर्वक मर्ममें उतरना चाहिये ।

११

मोरबी, वैशाख सुदी २, १९५५

श्री आत्मारामजी सरल थे। कुछ धर्मप्रेम था। खण्डन-मंडनमें न पड़े होते तो अच्छा उपकार कर सकते थे। उनके शिष्यसमुदायमें कुछ सरलता रही है। कोई कोई संन्यासी अधिक सरल देखनेमें आते हैं। श्रावकता या साधुता कुल सम्प्रदायमें नहीं, आत्मामें है।

‘ज्योतिष’को कल्पित समझ कर हमने उसे छोड़ दिया है। लोगोमें आत्मार्थता बहुत कम हो गयी है, नहीं जैसी रही है। इस संबंधमें स्वार्थहेतुसे लोगोंने हमें सताना शुरू कर दिया। जिससे आत्मार्थ सिद्ध न हो ऐसे इस ज्योतिषके विषयको कल्पित (असाध्य) समझ कर हमने गौण कर दिया, उसका गोपन कर दिया।

गत रात्रिमे श्री आनन्दघनजीके, सद्देवतत्त्वका निरूपण करनेवाले श्री मल्लिनाथके स्तवनकी चर्चा हो रही थी, उस समय बीचमे आपने प्रश्न किया था इस बारेमें हम सकारण मोन रहे थे। आपका प्रश्न संगत और अनुसंधिवाला था। परन्तु वह सभी श्रोताओंको ग्राह्य हो सके ऐसा न था, और किसीके समझमे न आनेसे विकल्प उत्पन्न करनेवाला था। चलते हुए विषयमे श्रोताओंका श्रवणसूत्र टूट जाये ऐसा था। और आपको स्वयमेव स्पष्टता हो गयी है। अब पूछना है ?

लोग एक कार्यकी तथा उसके कर्ताकी प्रशंसा करते हैं यह ठीक है। यह उस कार्यका पोषक तथा उसके कर्ताके उत्साहको बढ़ानेवाला है। परन्तु साथ ही उस कार्यमे जो कमी हो उसे भी विवेक और निरभिमानतासे सभ्यतापूर्वक बताना चाहिये, कि जिससे फिर त्रुटिका अवकाश न रहे और वह कार्य त्रुटिरहित होकर पूर्ण हो जाये। अकेली प्रशंसा-गुणगानसे सिद्धि नहीं होती। इससे तो उलटा मिथ्या-भिमान बढ़ता है। आजके मानपत्र आदिमे यह प्रथा विशेष है। विवेक चाहिये।

म०—साहब ! चन्द्रसूरि आपको याद करके पूछा करते थे : आप यहाँ हैं यह उन्हें मालूम नहीं था। आपसे मिलनेके लिये आये है।

श्रीमद—परिग्रहधारी यतियोंका सन्मान करनेसे मिथ्यात्वको पोषण मिलता है, मार्गका विरोध होता है। दाक्षिण्य-सभ्यताको भी निभाना चाहिये। चन्द्रसूरि हमारे लिये आये हैं। परन्तु जीवको छोड़ना अच्छा नहीं लगता, मिथ्या चतुराईकी बातें करनी है, मान छोड़ना रुचता नहीं। उससे आत्मार्थ सिद्ध नहीं होता।

हमारे लिये आये, इसलिये सभ्यता धर्मको निभानेके लिये हम उनके पास गये। प्रतिपक्षी स्थानक सम्प्रदायवाले कहेंगे कि इन्हे इनपर राग है, इसलिये वहाँ गये, हमारे पास नहीं आते। परन्तु जीव हेतु एवं कारणका विचार नहीं करता। मिथ्या दूषण, खाली आरोप लगानेके लिये तैयार है। ऐसे वर्तनके जानेपर छुटकारा है। भवपरिपाकसे सद्भिचार स्फुरित होता है और हेतु एवं परमार्थका विचार उदित होता है।

बड़े जैसे कहे वैसे करना, जैसे करें वैसे नहीं करना चाहिये।

श्री कबीरका अन्तर समझे बिना भोलेपनसे लोग उन्हें परेगान करने लगे। इस विक्षेपको दूर करनेके लिये कबीरजी वेष्टाके यहाँ जाकर बैठ गये। लांकसमूह वापिस लौटा। कबीरजी भ्रष्ट हो गये ऐसा लोग कहने लगे। सच्चे भक्त थोड़े थे वे कबीरको चिपके रहे। कबीरजीका विक्षेप तो दूर हुआ, परन्तु दूसरोंकी उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये।

नरसिंह मेहता गा गये है—

मार्च गायुं गाशे ते ब्राह्मा गोदा खाशे।

समझीने गाशे ते बहेलो वैकुण्ठ जाशे॥

तात्पर्य यह कि समझकर विवेकपूर्वक करना है। अपनी दशाके बिना, विवेकके बिना, समझे बिना जीव अनुकरण करने लगे तो मार खाकर ही रहेगा। इसलिये बड़े कहे वैसे करना, करे वैसे नहीं करना चाहिये। यह वचन सापेक्ष है।

१२

बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९५६

(दूसरे मोईवाड़ेमें श्री शांतिनाथजीके दिगंबर-मंदिरमें दर्शन-प्रसंगका वर्णन)

प्रतिभाको देखकर दूरसे वन्दन किया।

तीन बार पंचांग प्रणाम किया।

श्री आनन्दघनजीका श्री पद्मप्रभुका स्तवन सुमधुर, गंभीर और सुस्पष्ट ध्वनिसे गाया।

*भावार्थ—बिना समझे मेरा कष्ट करेगा वह मार ही खायेगा। समझकर जो मेरा अनुकरण करेगा वह जल्दी वैकुण्ठमें जायेगा।

जिन-प्रतिमाके चरण धीरे धीरे दबाए ।

कायोऽर्थाय-मुद्राबाली एक छोटी पंचधातुकी जिनप्रतिमा अन्दरसे कोरकर निकाली थी । वह सिद्ध-की अवस्थामें होनेवाले घनकी सूचक थी । उस अवगाहनाको बताकर कहा कि जिस देहसे आत्मा संपूर्ण सिद्ध होता है उस देहप्रमाणसे किंचित् न्यून जो क्षेत्रप्रमाण घन हो वह अवगाहना है । जीव अलग अलग सिद्ध हुए । वे एक क्षेत्रमें स्थित होनेपर भी प्रत्येक पृथक् पृथक् हैं । निज क्षेत्र घनप्रमाण अवगाहनासे हैं ।

प्रत्येक सिद्धात्माकी ज्ञायक सत्ता लोकालोकप्रमाण, लोकके ज्ञाता होनेपर भी लोकसे भिन्न है ।

भिन्न भिन्न प्रत्येक दीपकका प्रकाश एक हो जानेपर भी दीपक जैसे भिन्न भिन्न है, इस न्यायसे प्रत्येक सिद्धात्मा भिन्न भिन्न है ।

ये मुकुर्गिरि आदि तीर्थोंके चित्र हैं ।

यह गोमटेश्वर नामसे प्रसिद्ध श्री बाहुबलस्वामीकी प्रतिमाका चित्र है । बेंगलोरके पास एकान्त जंगलमें पर्वतमेंसे कोरकर निकाली हुई सत्तर फुट ऊँची यह भव्य प्रतिमा है । आठवीं सदीमें श्री चामुंड-रायने इसकी प्रतिष्ठा की है । अडोल ध्यानमें कायोत्सर्ग मुद्रामें श्री बाहुबलजी अनिमेष नेत्रसे खड़े हैं । हाथ-पैरमें वृक्षकी लतायें लिपटी होनेपर भी देहभानरहित ध्यानस्थ श्री बाहुबलजीको उसका पता नहीं है । कैवल्य प्रगट होने योग्य दशा होनेपर भी जरा मानका अकुर बाधक हुआ है । “बीरा मारा गज बकी ऊतरो” इस मानरूपी गजसे उतरनेके अपनी बहनें ब्राह्मी और सुन्दरीके शब्द कर्णगोचर होनेसे सुविचारमें सज्ज होकर, मान दूर करनेके लिये तैयार होने पर कैवल्य प्रगट हुआ । वह इन श्री बाहुबलजीकी ध्यानस्थ मुद्रा है ।

(दर्शन करके श्री मंदिरकी जानशालामें)

‘श्री गोम्मटसार’ लेकर उसका स्वाध्याय किया ।

श्री ‘पाद्मपुराण’ मेंसे प्रद्युम्न अधिकारका वर्णन किया । प्रद्युम्नका वैराग्य गाया ।

वसुदेवने पूर्वभ्रममें सुरूपसंपन्न होनेके निदानपूर्वक उग्र तपश्चर्या की ।

भावनारूप तपश्चर्या फलित हुई । सुरूपसंपन्न देह प्राप्त की । वह सुरूप अनेक विक्षेपोका कारण हुआ । स्त्रियाँ व्यामुग्ध होकर पीछे धूमने लगी । निदानका दोष वसुदेवको प्रत्यक्ष हुआ । विक्षेपसे छूटनेके लिये भाग जाना पड़ा ।

‘मुझे इस तपश्चर्यासे ऋद्धि मिले या वैभव मिले या अमुक इच्छित होवे,’ ऐसी इच्छाको निदान दोष कहते हैं । वैसा निदान बाधना योग्य नहीं है ।

१३

बंबई, कार्तिक बदी ९, १९५६

‘अवगाहना’ अर्थात् अवगाहना । अवगाहना अर्थात् कद-आकार ऐसा नहीं । कितने ही तत्त्वके पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनके अपरुप्य दूसरे शब्द नहीं मिलते; जो समझे जा सकते हैं, परन्तु व्यक्त नहीं किये जा सकते ।

अवगाहना ऐसा शब्द है । बहुत बोधसे, विशेष विचारसे यह समझा जा सकता है । अवगाहना क्षेत्राश्रयी है । भिन्न होते हुए भी परस्पर मिल जाना, फिर भी अलग रहना । इस तरह सिद्ध आत्माकी जितने क्षेत्रप्रमाण व्यापकता वह उसकी अवगाहना कही है ।

१४

बंबई, कार्तिक बदी ९, १९५६

जो बहुत भोगा जाता है वह बहुत क्षीण होता है । समतासे कर्म भोगनेसे उनकी निर्जरा होती है, वे क्षीण होते हैं । शारीरिक विषय भोगनेसे शारीरिक शक्ति क्षीण होती है ।

ज्ञानीका मार्ग सुलभ है परन्तु उसे प्राप्त करना दुष्कर है; यह मार्ग विकट नहीं है, सीधा है, परन्तु उसे पाना विकट है। प्रथम सच्चा ज्ञानी चाहिये। उसे पहचानना चाहिये। उसकी प्रतीति आनी चाहिये। बादमे उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंकतासे चलनेसे मार्ग सुलभ है, परन्तु ज्ञानीका मिलना और पहचानना विकट है, दुष्कर है।

घनी झाड़ीमे भूले पड़े हुए मनुष्यको बनोपकंठमे जानेका मार्ग कोई दिखाये कि 'जा, नीचे-नीचे चला जा। रास्ता सुलभ है, यह रास्ता सुलभ है।' परन्तु उस भूले पड़े हुए मनुष्यके लिये जाना विकट है; इस मार्गमे जानेसे पहुँचूंगा या नहीं, यह शका आड़े आती है। शका किये बिना ज्ञानियोंके मार्गका आराधन करे तो उसे पाना सुलभ है।

१५

बंबई, कार्तिक वदी ११, १९५६

श्री सत्श्रुत

- | | |
|--|------------------------|
| १ श्री पांडव पुराणमे प्रद्युम्न चरित्र | ११. श्री क्षपणासार |
| २ श्री पुरुषार्थसिद्धि उपाय | १२. श्री लब्धिसार |
| ३ श्री पद्मनदिपंचविशति | १३. श्री त्रिलोकसार |
| ४ श्री गोम्मटसार | १४. श्री तत्त्वसार |
| ५ श्री रत्नकरंड श्रावकाचार | १५. श्री प्रवचनसार |
| ६ श्री आत्मानुशासन | १६. श्री समयसार |
| ७ श्री मोक्षमार्गप्रकाश | १७. श्री पंचास्तिकाय |
| ८ श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा | १८. श्री अष्टप्राभृत |
| ९ श्री योगदृष्टि समुच्चय | १९. श्री परमात्मप्रकाश |
| १०. श्री क्रियाकोष | २०. श्री रयणसार |

आदि अनेक है। इन्द्रियनिग्रहके अभ्यासपूर्वक इस सत्श्रुतका सेवन करना योग्य है। यह फल अलौकिक है, अमृत है।

१६

बंबई, कार्तिक वदी ११, १९५६

ज्ञानीको पहचाने; पहचान कर उनकी आज्ञाका आराधन करें। ज्ञानीको एक आज्ञाका आराधन करनेसे अनेकविध कल्याण है।

ज्ञानी जगतको तुणवत् समझते हैं, यह उनके ज्ञानकी महिमा समझें।

कोई मिथ्यामिनिवेशी ज्ञानका ढोंग करके जगतका भार व्यर्थ सिरपर वहन करता हो तो वह हास्यपात्र है।

१७

बंबई, कार्तिक वदी ११, १९५६

वस्तुतः दो वस्तुएँ हैं—जीव और अजीव। लोगोंने सुवर्ण नाम कल्पित रखा। उसकी भस्म होकर पेटमे गया। विष्टामे परिणत होकर खाद हुआ, क्षेत्रमे उगा, धान्य हुआ, लोगोंने खाया; कालांतरसे लोहा हुआ। वस्तुतः एक द्रव्यके भिन्न भिन्न पर्यायोंको कल्पनारूपसे भिन्न भिन्न नाम दिये गये। एक द्रव्यके भिन्न भिन्न पर्यायों द्वारा लोग भ्रातियों पड़ गये। इस भ्रातिते ममताको जन्म दिया।

रुपयें वस्तुतः हैं, फिर श्री लेनेवाले और देनेवालेका मिथ्या सगडा होता है। लेनेवालेको अधीरतासे उसका मन रुपये गये ऐसा समझता है। वस्तुतः रुपये हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न कल्पनाओंने भ्रमजाल

फेला दिया है। उसमेंसे जीव-अजीवका, जड़-चैतन्यका भेद करना यह विकट हो पड़ा है। भ्रमजाल यथार्थरूपसे ध्यानमें आये, तो जड़-चैतन्य क्षीर-नीरवत् भिन्न स्पष्ट भासित होता है।

१८

बंबई, कार्तिक वदी १२, १९५६

‘इनाँवयुलेशन’—महामारीका टीका। टीकेके नामसे डाक्टरोंने यह पाखण्ड खड़ा किया है। बेचारे निरपराध अश्व आदिको टीकेके बहाने दारुण दुःख देकर मार डालते हैं, हिंसा करके पापका पोषण करते हैं, पाप कमाते हैं। पहले पापानुबंधी पुण्य उपार्जन किया है, उसके प्रभावसे वर्तमानमें वे पुण्य भोगते हैं, परन्तु परिणाममें पाप मोल लेते हैं, यह उन बेचारे डाक्टरोंको पता नहीं है। टीकेसे रोग दूर हो तबकी बात तब; परन्तु अभी तो हिंसा प्रत्यक्ष है। टीकेसे एक रोगको निकालते दूसरा रोग भी खड़ा हो जाये।

१९

बंबई, कार्तिक वदी १२, १९५६

प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये शब्द समझने योग्य हैं। पुरुषार्थ किये बिना प्रारब्धकी खबर नहीं पड़ सकती। प्रारब्धमें होगा सो होगा यो कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चलता। निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये। प्रारब्धका समपरिणामसे वेदन करना—भोग लेना, यह महान पुरुषार्थ है। सामान्य जीव सम-परिणामसे विकल्प-हित होकर प्रारब्धका वेदन नहीं कर सकता, विषम परिणाम होता ही है। इसलिये उसे न होने देनेके लिये, कम होनेके लिये उद्यम करना चाहिये। समता और निर्विकल्पता सत्संगसे आती है और बढ़ती है।

२०

मोरबी, वैशाख सुदी ८, १९५६

‘भगवद्गीता’ में पूर्वापर विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे दे रखा है। पूर्वापर विरोध क्या है यह अवलोकन करनेसे मालूम हो जायेगा। पूर्वापर अविरोधी दर्शन एवं वचन तो बीतरागके हैं।

भगवद्गीतापर बहुतसे भाष्य और टीकाएँ रचे गये हैं—विद्यारम्भस्वामीकी ‘ज्ञानेश्वरी’ आदि। प्रत्येकने अपनी मान्यताके अनुसार टीका बनायी है। धियाँसाँफीवाली टीका जो आपको दी है वह अधिकांश स्पष्ट है। मणिलाल नभुभाईने गीतापर विवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रता ला दी है, मिश्रित लिचड़ी बना दी है।

विद्वत्ता और ज्ञान इन दोनोंको एक न समझें, दोनों एक नहीं है। विद्वत्ता हो, फिर भी ज्ञान न हो। सच्ची विद्वत्ता तो यह है कि जो आत्मार्थके लिये हो, जिससे आत्मार्थ सिद्ध हो, आत्मत्व समझमें आये, प्राप्त किया जाये। जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, विद्वत्ता हो या न हो।

मणिभाई कहते हैं (षड्दर्शनसमुच्चयकी प्रस्तावनामें) कि हरिभद्रसूरिको वेदातका ज्ञान न था, वेदातका ज्ञान होता तो ऐसी कुशाग्र बुद्धिवाले हरिभद्रसूरि जैनदर्शनकी ओरसे अपनी वृत्तिको फिराकर बेदानी हो जाते। मणिभाईके ये वचन गाढ़ मताभिनिवेशसे निकले हैं। हरिभद्रसूरिको वेदातका ज्ञान था या नहीं, इस बातको, मणिभाईने यदि हरिभद्रसूरिकी ‘धर्मसंग्रहणी’ देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती। हरिभद्रसूरिको वेदांत आदि सभी दर्शनोंका ज्ञान था। उन सब दर्शनोंकी पर्यालोचनापूर्वक उन्होंने जैन-दर्शनको पूर्वापर अविच्छेद प्रतीत किया था। यह अवलोकनसे मालूम होगा। ‘षड्दर्शनसमुच्चय’ के भाषांतरमें दोष होनेपर भी मणिभाईने भाषांतर ठीक किया है। अन्य ऐसा भी नहीं कर सकते। यह सुधारा जा सकेगा।

२१

श्री मोरबी, वैशाख सुदी ९, १९५६

वर्तमानकालमें क्षयरोगकी विशेष वृद्धि हुई है और हो रही है। इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्यकी कमी, आलस्य और विषय आदिकी आसक्ति है। क्षयरोगका मुख्य उपाय ब्रह्मचर्य-सेवन, शुद्ध सात्त्विक आहार-पान और नियमित वर्तन है।

‘प्रशमरसनमनं दृष्टियुग्मं प्रसन्नं वदचकमलमङ्कः कामिनीसंगशून्यः ।

करयुगमपि यत्ते शस्त्रसंबंधव्यं, तवसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥’

‘तेरे दो चक्षु प्रशमरसमें डूबे हुए है, परमशांत रसका अनुभव कर रहे हैं। तेरा मुखकमल प्रसन्न है; उसमें प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। तेरी गोद स्त्रीके संगसे रहित है। तेरे दो हाथ शस्त्रसंबंधरहित हैं—तेरे हाथोंमें शस्त्र नहीं है। इस तरह तू ही जगतमें वीतरागदेव है ।’

देव कौन ? वीतराग । दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी ? जो वीतरागता सूचित करे वह ।

‘स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ वराग्यका उत्तम ग्रन्थ है। द्रव्यको, वस्तुको यथावत् दृष्टिमें रखकर इसमें वराग्यका निरूपण किया है। द्रव्यका स्वरूप बतलानेवाले चार श्लोक अद्भुत हैं। इसके लिये इस ग्रन्थकी राह देखते थे। गत वर्ष ज्येष्ठ मासमें मद्रासकी ओर जाना हुआ था। कार्तिकस्वामी इस भूमिमें बहुत विचरे है। इस तरफके नग्न, भव्य, ऊँचे, अडोल वृत्तिसे खड़े पहाड़ देखकर स्वामी कार्तिकेय आदिकी अडोल, वराग्यमय दिगंबरवृत्ति याद आती थी।

नमस्कार उन स्वामी कार्तिकेय आदिको।

‘षड्दर्शनसमुच्चय’ और ‘योगदृष्टिसमुच्चय’ का भाषांतर गुजरातीमें करने योग्य है। ‘षड्दर्शनसमुच्चय’ का भाषांतर हुआ है परन्तु उसे सुधारकर फिरसे करना योग्य है। धीरे धीरे होगा, करें। आनंदघनजीकी चौबोमीका अर्थ भी विवेचनके साथ लिखे।

नमो बुर्धाररागादिवैरिवार निवारिणे ।

अर्हते योगिनाथाय महावीराय तामिने ॥

श्री हेमचन्द्राचार्य ‘योगशास्त्र’ की रचना करते हुए मंगलाचरणमें वीतराग सर्वज्ञ अरिहत योगीनाथ महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते हैं।

‘जो रोकें रुक नहीं सकते, जिनको रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे राग, द्वेष, अज्ञानरूपी शत्रुके समूहको जिन्होंने रोका, जीता, जो वीतराग सर्वज्ञ हुए, वीतराग सर्वज्ञ होनेसे जो अर्हन्त पूजनीय हुए; और वीतराग अर्हन्त होनेसे, जिनका मोक्षके लिये प्रवर्तन है ऐसे भिन्न भिन्न योगियोंके जो नाथ हुए, नेता हुए, और इस तरह नाथ होनेसे जो जगतके नाथ, तात, और प्राता हुए, ऐसे जो महावीर हैं उन्हें नमस्कार हो ।’ यहाँ सद्देवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशय सूचित किये हैं। इस मंगल स्तुतिमें समग्र ‘योगशास्त्र’ का सार समा दिया है। सद्देवका निरूपण किया है। समग्र वस्तुस्वरूप, तत्त्वज्ञानका समावेश कर दिया है। खोलनेवाला खोजो चाहिये।

लौकिक-मेलेमें वृत्तिको बँचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते हैं। सच्चा मेला सत्संगका है। ऐसे मेलेमें वृत्तिकी बँचलता कम होती है, दूर होती है। इसलिये ज्ञानियोने सत्संग-मेलेका बखान किया है, उपदेश किया है।

‘मोक्षमाला’ के पाठ हमने माप माप कर लिखे हैं। पुनरावृत्तिके बारेमें आप यथासुख प्रवृत्ति करें। कतिपय वाक्योंके नीचे लकीर खींची है, वैसा करनेकी जरूरत नहीं है। श्रोता-वाचकको यथासंभव अपने अभिप्रायसे प्रेरित न करनेका लक्ष्य रखें। श्रोता-वाचकमें स्वतः अभिप्राय उत्पन्न होने दें। सारासारके तोलनका कार्य स्वयं वाचक-श्रोतापर छोड़ दें। हम उन्हें प्रेरित कर, उनमें स्वयं उत्पन्न हो सकनेवाले अभिप्रायको रोक न दें।

‘मोक्षमाला’ के ‘प्रज्ञाबोध’ भाग के १०८ मनके यहाँ लिखायेंगे।

परम सत्त्वृतके प्रचाररूप एक योजना सोची है। उसका प्रचार होकर परमार्थमार्ग प्रकाशित होगा।

२५

बंबई, माटुंगा, मार्गशीर्ष, १९५७

श्री ‘शांतसुधारस’ का भी पुनः विवेचनरूप भाषांतर करने योग्य है, सो कीजियेगा।

२६

बंबई, शिव, मार्गशीर्ष, १९५७

‘देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः।

मायाविष्णुषि दृश्यते नातस्त्वमसि नो महान् ॥’

स्तुतिकार श्री समतभद्रसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हो— हे समतभद्र ! यह हमारी अष्ट-प्रातिहार्य आदि विभूति तू देख, हमारा महत्त्व देख ।’ तब सिंह गुफामेसे गम्भीर चालसे बाहर निकलकर जिस तरह गर्जना करता है उसी तरह श्री समतभद्रसूरि गर्जना करते हुए कहते हैं—‘देवताओका आना, आकाशमे विचरना, चामरादि विभूतियोंका भोग करना, चामर आदिके वैभवसे पूजनीय दिखाना यह तो मायावी इन्द्रजालिक भी बता सकता है। तेरे पास देवोंका आना होता है, अथवा तू आकाशमे विचरता है, अथवा तू चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता है इसलिये तू हमारे मनको महान है। नहीं, नहीं, इसलिये तू हमारे मनको महान नहीं, उतनेसे तेरा महत्त्व नहीं। ऐसा महत्त्व तो मायावी इन्द्रजालिक भी दिखा सकता है।’ तब फिर सदेवका वास्तविक महत्त्व क्या है ? तो कहते हैं कि वीतरागता। इस तरह आगे बताते हैं।

ये श्री समतभद्रसूरि विक्रमकी दूसरी शताब्दीमे हुए थे। वे श्वेतावर-दिगंबर दोनोंमे एक मरीछे सम्मानित हैं। उन्होंने देवागमस्तोत्र (उपर्युक्त स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद है) अथवा आसमीमासा रची है। तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणकी टीका करते हुए यह देवागमस्तोत्र लिखा गया है और उसपर अष्टसहस्री टीका तथा चौरासी हजार श्लोकप्रमाण ‘गंधहस्ती महाभाष्य’ टीका रची गयी है।

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतान्।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बन्धे तद्गुणलब्धये ॥

यह इसका प्रथम मंगल स्तोत्र है।

मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता-भेदन करनेवाले, विश्व अर्थात् समग्र तत्त्वके ज्ञाता, जाननेवाले—उन्हें गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं वदन करता हूँ।

‘आसमीमासा’, ‘योगबिन्दु’ और ‘उपमितिभवप्रपंचकथा’ का गुजराती भाषांतर कीजियेगा। ‘योगबिन्दु’ का भाषांतर हुआ है, ‘उपमितिभवप्रपंच’ का हो रहा है, परन्तु वे दोनों फिरसे करने योग्य हैं, उसे कीजियेगा, धीरे धीरे होगा।

लोककल्याण हितरूप है और वह कर्तव्य है। अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखिमदारी न समझी जा सकनेसे अपकार न हो, यह भी ख्याल रखनेका है।

२७

मन पर्यायज्ञान किस तरह प्रगट होता है ? साधारणतः प्रत्येक जीवको मतिज्ञान होता है। उसके आश्रित श्रुतज्ञानमे वृद्धि होनेसे वह मतिज्ञानका बल बढ़ता है; इस तरह अनुक्रमसे मतिज्ञान निर्मल

होनेसे आत्माकी असंयमता दूर होकर संयमता होती है, और उससे मन पर्यायज्ञान प्रगट होता है। उसके योगसे आत्मा दूसरेका अभिप्राय जान सकता है।

लिग—चिह्न देखनेसे दूसरेके क्रोध, हर्ष आदि भाव जाने जा सकते हैं, यह मतिज्ञानका विषय है। वैसे चिह्न न देखनेमें जो भाव जाने जा सकते हैं वह मनःपर्यायज्ञानका विषय है।

२८

पाँच इन्द्रियोंके विषय संबन्धो :—

जिस जीवको मोहनीयकर्मरूपी कषायका त्याग करना हो, और 'जब वह उसका एकदम त्याग करना चाहेगा तब कर सकेगा' ऐसे विश्वासपर रहकर, जो क्रमशः त्याग करनेका अभ्यास नहीं करता, वह एकदम त्याग करनेका प्रसंग आनेपर मोहनीय कर्मके बलके आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि कर्मरूप शत्रुको धीरे-धीरे निनैल किये बिना निकाल देनेमें वह एकदम अममर्थ हो जाता है। आत्माकी निर्बलताके कारण उसपर मोहका प्राबल्य रहता है। उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करे तो एक ही बारमें उसपर जय पानेकी धारणमें वह ठगा जाना है। जब तक मोहवृत्ति लड़नेके लिये सामने नहीं आती तभी तक मोहवश आत्मा अपनी बलवत्ता समझता है, परन्तु इस प्रकारकी कसौटीका प्रसंग आनेपर आत्माको अपनी कायरता समझमें आती है। इसलिये जैसे बने वैसे पाँच इन्द्रियोंके विषयोंको शिथिल करना, उसमें भी मुख्यतः उपस्थ इन्द्रियको वगमें लाना, इस तरह अनुक्रमसे दूसरी इन्द्रियोंके विषयोपर काबू पाना।

इन्द्रियके विषयरूपी क्षेत्रकी दो तमू जमीन जीतनेके लिये आत्मा असमर्थता बताता है और सारी पृथ्वीको जीतनेमें समर्थता मानता है, यह कैसा आश्चर्यरूप है ?

प्रवृत्तिके कारण आत्मा निवृत्तिका विचार नहीं कर सकता, यो कहना मात्र एक बहाना है। यदि थोड़े समयके लिये भी आत्मा प्रवृत्ति छोड़कर प्रमादरहित होकर सदा निवृत्तिका विचार करे, तो उसका बल प्रवृत्तिमें भी अपना कार्य कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तुका अपनी न्यूनाधिक बलवत्ताके अनुसार हो अपना कार्य करनेका स्वभाव है। जिस तरह मादक वस्तु दूसरी खुराकके साथ अपने असली स्वभावके अनुसार परिणमन करनेको नहीं भूल जाती उसी तरह ज्ञान भी अपने स्वभावको नहीं भूलता। इसलिये प्रत्येक जीवको प्रमादरहित होकर योग, काल, निवृत्ति और मार्गका विचार निरंतर करना चाहिये।

२९

व्रत संबंधी—

यदि प्रत्येक जीवको व्रत लेना हो तो स्पष्टताके साथ दूसरेकी साक्षीसे लेना चाहिये। उसमें स्वेच्छासे वर्तन नहीं करना चाहिये। व्रतमें रह सकनेवाला आगार रखा हो और कारणविशेषको लेकर वस्तुका उपयोग करना पड़े तो वैसा करनेमें स्वयं अधिकारी नहीं बनना चाहिये। ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार वर्तन करना चाहिये। नहीं तो उसमें शिथिल हुआ जाता है, और व्रतका भंग हो जाता है।

३०

मोह-कषाय संबंधी :—

प्रत्येक जीवकी अपेक्षासे जानीने क्रोध, मान, माया और लोभ, यों अनुक्रम रखा है, वह क्षय होनेकी अपेक्षासे है।

पहले कषायके क्षयसे अनुक्रमसे दूसरे कषायोंका क्षय होता है, और अमुक अमुक जीवकी अपेक्षासे मान, माया, लोभ और क्रोध, ऐसा क्रम रखा है, वह देश, काल और क्षेत्र देखकर। पहले जीवको :

दूसरेसे ऊँचा माना जानेके लिये मान उत्पन्न होता है, उसके लिये वह छल-कपट करता है; और उससे पैसा पैदा करता है, और वैसे करनेमें विघ्न करनेवाले पर क्रोध करता है। इस प्रकार कषायकी प्रकृतियाँ अनुक्रमसे बँधती हैं; जिसमें लोभकी इतनी बलवत्तर मिठास है, कि उसमें जीव मान भी भूल जाता है, और उसकी परवाह नहीं करता, इसलिये मानरूपी कषायको कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरे कषाय अपने आप कम हो जाते हैं।

३१

आस्था तथा श्रद्धा—

प्रत्येक जीवको जीवके अस्तित्वसे लेकर मोक्ष तककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये। इसमें जरा भी शंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यह जीवके पतित होनेका कारण है, और यह ऐसा स्थानक है कि वहाँसे गिरनेसे कोई स्थिति नहीं रहती।

अंतर्मूहत्तमें सत्तर कोटाकोटि सागरोपमकी स्थिति बँधती है, जिसके कारण जीवको असंख्यात भवोंमें भ्रमण करना पड़ता है।

चारित्र्यमोहसे पतित हुआ जीव तो ठिकाने आ जाता है, परन्तु दर्शनमोहसे पतित हुआ जीव ठिकाने नहीं आता, क्योंकि समझनेमें फेर होनेसे करनेमें फेर हो जाता है। वीतरागरूप ज्ञानीके वचनोंमें अग्न्या भाव होना सम्भव ही नहीं है। उसका अवलंबन लेकर ध्रुवतारेकी भाँति श्रद्धा इतनी दृढ़ करना कि कभी विचलित न हो। जब जब शंका होनेका प्रसंग आये तब तब जीवको विचार करना चाहिये कि उसमें अपनी भूल ही होती है। वीतराग पुरुषोंने जिस मतिसे ज्ञान कहा है, वह मति इस जीवमें है नहीं; और इस जीवकी मति तो शाकमे नमक कम पड़ा हो तो उतनेमें ही रुक जाती है। तो फिर वीतरागके ज्ञानकी मति का मुकाबला कहसि कर सके? इसलिये बारहवें गुणस्थानके अन्त तक भी जीवको ज्ञानीका अवलंबन लेना चाहिये, ऐसा कहा है।

अधिकारी न होनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश किया जाता है वह मात्र इसलिये कि जीवने अपनेको ज्ञानी तथा चतुर मान लिया है, उसका मान नष्ट हो और जो नीचेके स्थानकोसे बातें कही जाती हैं, वे मात्र इसलिये कि वैसा प्रसंग प्राप्त होनेपर जीव नीचेका नीचे हो रहे।

३२

बंबई, आश्विन, १९४९

जे अबुद्धा महाभागो बीरो असमत्तर्बसिणो।

असुद्धं तेसि परवक्तं सफलं होइ सखसो ॥२२॥

जे य बुद्धा महाभागो बीरो सम्मत्तर्बसिणो।

सुद्धं तेसि परवक्तं अफलं होइ सखसो ॥२३॥

—श्री सुयगडाग सूत्र, वीर्याध्ययन ८वाँ, गाथा २२-२३

उपरकी गाथाओंमें जहाँ 'सफल' शब्द है वहाँ 'अफल' ठीक लगता है, और जहाँ 'अफल' शब्द है वहाँ 'सफल' शब्द ठीक लगता है, इसलिये उसमें लेखन-दोष है या बराबर है? इसका समाधान—यहाँ लेखन-दोष नहीं है। जहाँ 'सफल' शब्द है वहाँ सफल ठीक है और जहाँ 'अफल' शब्द है वहाँ अफल ठीक है।

मिथ्यादृष्टिकी क्रिया सफल है—फलसहित है, अर्थात् उसे पुण्य-नापका फल भोगना है। सम्यग्दृष्टिकी क्रिया अफल है—फलरहित है, उसे फल नहीं भोगना है, अर्थात् निर्जरा है। एककी, मिथ्यादृष्टिकी क्रियाकी संसारहेतुक सफलता है, और दूसरेकी, सम्यग्दृष्टिकी क्रियाकी संसारहेतुक अफलता है, यों परमार्थ समझना योग्य है।

नित्यनियम

ॐ श्रीमत्परमगुरुभ्यो नमः

सबेरे उठकर ईर्ष्यापिथीकी प्रतिक्रमण करके रात-दिनमे जो कुछ अठारह पापस्थानकमें प्रवृत्ति हुई हो, सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य संबंधी तथा पंचपरमपद संबंधी जो कुछ अपराध हुआ हो, किसी भी जीवके प्रति किंचित् मात्र भी अपराध किया हो, वह जाने-अनजाने हुआ हो, उस सबको क्षमा, उसकी निंदा करना, विशेष निंदा करना, आत्मासे उस अपराधका विसर्जन करके निःशय्य होना। रात्रिको सोते समय भी इसी तरह करना।

श्री सत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ोके लिये सर्व सावध व्यापारसे निवृत्त होकर एक आसनपर स्थिति करना। उस समयमे 'परमगुरु' शब्दकी पाँच मालाएँ गिनकर दो घड़ी तक सत्शास्त्रका अध्ययन करना। उसके बाद एक घड़ी कायोत्सर्ग करके श्री सत्पुरुषोंके वचनोका उस कायोत्सर्गमे जप-रटन करके सद्वृत्तिका अनुसंधान करना। उसके बाद आधी घड़ीमे भक्तिकी वृत्तिको उत्साहित करनेवाले पद (आज्ञानुसार) बोलना। आधी घड़ीमे 'परमगुरु' शब्दका कायोत्सर्गके रूपमे जप करना, और 'सर्वज्ञदेव' इस नामकी पाँच मालाएँ गिनना।

अभी अध्ययन करने योग्य शास्त्र—वैराग्यशतक, इंद्रियपराजयशतक, शांतसुधारस, अध्यात्म-कल्पद्रुम, योगदर्ष्टिसमुच्चय, नवतत्त्व, मूलपद्धति कर्मग्रन्थ, धर्मबिंदु, आत्मानुशासन, भावनाबोध, मोक्ष-मार्गप्रकाश, मोक्षमाला, उपमितिभवप्रपंच, अध्यात्मसार, श्री आनंदघनजी कृत चौबीसीमेसे ये स्तवन—१, ३, ५, ७, ८, ९, १०, १३, १५, १६, १७, १९, २२।

मात व्यसन—(जूआ, मास, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परस्त्री) का त्याग।

(अथ सप्तव्यसन नाम चौपाई)

“जूआ^१, आमिष^२, मदिरा^३, वारी^४, आहूटक^५, चोरी^६, परनारी^७।

एहि सप्तव्यसन दुःखवाई, बुरितमूळ दुर्गतिके जाई ॥”

इस सप्तव्यसनका त्याग। रात्रिभोजनका त्याग। अमुकको छोड़कर सभी वनस्पतिका त्याग। अमुक तिथियोमे अत्यंत वनस्पतिका भी प्रतिबध। अमुक रसका त्याग। अन्नह्यार्च्यका त्याग। परिग्रह परिमाण।

शरीरमे विशेष रोग आदिके उपद्रवसे, बेभानपनसे, राजा अथवा देव आदिके बलात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोंसे प्रवृत्ति करनेके लिये अशक्त हुआ जाये तो उसके लिये पश्चात्तापका स्थानक समझना। स्वेच्छासे उस नियममे कुछ भी न्यूनाधिकता करनेकी प्रतिज्ञा। सत्पुरुषकी आज्ञासे उस नियममे फेरफार करनेसे नियम भंग नहीं।

सत्य

वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जैसा जानना, अनुभव करना वैसा ही कहना यह सत्य है। यह दो प्रकारका है—‘परमार्थसत्य’ और ‘व्यवहारसत्य’।

‘परमार्थसत्य’ अर्थात् आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय जानकर, भाषा बोलनेमें व्यवहारसे देह, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, गृह आदि वस्तुओंके प्रसंगमें बोलनेसे

१. यह जो नित्यनियम बताया है वह ‘श्रीमद्’ के उपदेशामृतमेंसे लेकर श्री खंभातके एक मुमुक्षुभाईने योजित किया है।

२. खंभातके एक मुमुक्षु भाईने यथाशक्ति स्मृतिमें रखकर की हुई नौच।

पहले एक आत्माके सिवाय दूसरा कोई मेरा नहीं है, यह उपयोग रहना चाहिये। अन्य आत्माके सम्बन्धमें बोलते समय आत्मामें जाति, लिंग और वैसे औपचारिक भेदवाला वह आत्मा न होनेपर भी मात्र व्यवहार-नयसे कार्यके लिये संबोधित किया जाता है, इस प्रकार उपयोगपूर्वक बोला जाये तो वह पारमार्थिक सत्य भाषा है ऐसा समझें।

१ वृष्टांत—एक मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, स्त्रीकी, पुत्रकी या अन्य पदार्थकी बात करता हो, उस समय स्पष्टरूपसे उन सब पदार्थोंसे वका 'मैं भिन्न हूँ, और वे मेरे नहीं हैं' इस प्रकार स्पष्टरूपसे बोलनेवालेको भान हो तो वह सत्य कहा जाता है।

२ दृष्टांत—जिस प्रकार कोई ग्रन्थकार श्रेणिक राजा और चेलना रानीका वर्णन करता हो; तो वे दोनों आत्मा थे और मात्र श्रेणिकके भवकी अपेक्षासे उनका सम्बन्ध, अथवा स्त्री, पुत्र, धन, राज्य, आदिका सम्बन्ध था; यह बात ध्यानमें रखनेके बाद बोलनेकी प्रवृत्ति करे, यही परमार्थ सत्य है।

व्यवहारसत्यके आये बिना परमार्थसत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता। इसलिये व्यवहारसत्य नीचे अनुसार जानें—

जिस प्रकारसे वस्तुका स्वरूप देखनेसे, अनुभव करनेसे, श्रवणसे अथवा पढ़नेसे हमें अनुभवमें आया हो उसी प्रकारसे यथातथ्यरूपसे वस्तुका स्वरूप कहना और उस प्रसंगपर वचन बोलना उसका नाम व्यवहारसत्य है।

वृष्टांत—जैसे कि अमक मनुष्यका लाल घोड़ा जंगलमें दिनके बारह बजे देखा हो, और किसीके पूछनेसे उसी प्रकारसे यथातथ्य वचन बोलना यह व्यवहारसत्य है। इसमें भी किसी प्राणीके प्राणका नाश होता हो, अथवा उन्मत्ततासे वचन बोला गया हो, वह यद्यपि मच्चा हो तो भी असत्य तुल्य ही है, ऐसा जानकर प्रवृत्ति करें। सत्यसे विपरीत उसे असत्य कहा जाता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गन्धा, अज्ञान आदिसे बोला जाता है। क्रोध आदि मोहनीयके अंगभूत हैं। उसकी स्थिति दूसरे सभी कर्मोंसे अधिक अर्थात् (७०) सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपमकी है। इस कर्मका क्षय हुए बिना ज्ञानावरण आदि कर्मोंका सम्पूर्णतासे क्षय नहीं हो सकता। यद्यपि गणितमें प्रथम ज्ञानावरण आदिभ्रम कहें है, परन्तु इस कर्मकी बहुत महत्ता है, क्योंकि ससारके मूलभूत रागद्वेषका यह मूलस्थान है, इसलिये भवभ्रमण करनेमें इस कर्मकी मुख्यता है, ऐसी मोहनीय-कर्मकी बलवत्ता है, फिर भी उसका क्षय करना सरल है। अर्थात् जैसे वेदनीयकर्म भोगे बिना निष्फल नहीं होता परन्तु इस कर्मके लिये वैसा नहीं है। मोहनीय कर्मकी प्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषाय तथा नोकषायका अनुक्रमसे क्षमा, नम्रता, निरभिमानता, सरलता, निर्द्वेषता और संतोष आदिकी विषभभावनासे अर्थात् मात्र विचार करनेसे उपर्युक्त कषाय निष्फल किये जा सकते हैं, नोकषाय भी विचारसे क्षीण किये जा सकते हैं, अर्थात् उसके लिये बाह्य कुछ नहीं करना पड़ता।

'मुनि' यह नाम भी इस पूर्वोक्त रीतिसे विचार कर वचन बोलनेसे सत्य है। बहुत करके प्रयोजनके बिना बोलना ही नहीं, उसका नाम मुनित्व है। रागद्वेष और अज्ञानके बिना यथास्थित वस्तुका स्वरूप कहते-बोलते हुए भी मुनित्व-मीन समझें। पूर्व तीर्थंकर आदि महात्माओंने ऐसा ही विचार कर मौन धारण किया था, और लगभग साढ़े बारह वर्ष मौन धारण करनेवाले भगवान् की प्रभुने ऐसे उत्कृष्ट विचारसे आत्मामेंसे फिरा-फिराकर मोहनीयकर्मके सम्बन्धको बाहर निकाल करके केवलज्ञानदर्शन प्रगट किया था।

आत्मा चाहे तो सत्य बोलना कुछ कठिन नहीं है। व्यवहारसत्यभाषा बहुत बार बोली जाती है, परन्तु परमार्थसत्य बोलनेमें नहीं आया; इसीलिये इस जीवका भवभ्रमण नहीं मिटता। सम्यक्त्व होनेके

बाद अभ्याससे परमार्थसत्य बोला जा सकता है; और फिर विशेष अभ्याससे सहज उपयोग रहा करता है। असत्य बोले बिना माया नहीं हो सकती। विश्वासघात करना इसका भी असत्यमे समावेश होता है। झूठे दस्तावेज करना, इसे भी असत्य जाने। अनुभव करने योग्य पदार्थके स्वरूपका अनुभव किये बिना और इन्द्रिय द्वारा जानने योग्य पदार्थके स्वरूपको जाने बिना उपदेश करना, इसे भी असत्य समझें। तो फिर तप इत्यादि मान आदिकी भावनासे करके, आत्महितार्थ करने जैसा देखाव करना असत्य ही है, ऐसा समझें। अखंड सम्यग्दर्शन प्राप्त हो तभी सम्पूर्णरूपसे परमार्थसत्य वचन बोला जा सकता है; अर्थात् तभी आत्मासे अन्य पदार्थको भिन्नरूपसे उपयोगमे लेकर वचनकी प्रवृत्ति हो सकती है।

कोई पूछे कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत तो उपयोगपूर्वक न बोलते हुए 'लोक शाश्वत' है ऐसा यदि कहे तो अमर्य वचन बोला गया ऐसा होता है। उस वचनको बोलते हुए, लोक शाश्वत क्यो कहा गया, उसका कारण ध्यानमें रखकर वह बोले तो वह सत्य समझा जाता है।

इस व्यवहारसत्यके भी दो प्रकार हो सकते हैं—एक सर्वथा व्यवहारसत्य और दूसरा देश व्यवहारसत्य।

निश्चय सत्यपर उपयोग रखकर, प्रिय अर्थात् जो वचन अन्यको अथवा जिसके संबंधमे बोला गया हो उसे प्रीतिकर हो; और पथ्य एव गुणकर हो, ऐसा ही सत्य वचन बोलनेवाले प्रायः सर्वविरति मुनिराज हो सकते हैं।

संसारपर अभाव रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मसे, अथवा दूसरे कारणसे संसारमें रहनेवाले गृहस्थको देशसे सत्यवचन बोलनेका नियम रखना योग्य है। वह मुख्यतः इस प्रकार है :—

कन्यालीक, मनुष्यसंबन्धी असत्य, गवालीक, पशुसंबन्धी असत्य, भौमालीक, भूमिसंबन्धी असत्य; झूठी साक्षी, और यातो असत्य अर्थात् विश्वाससे रखनेके लिये दिये हुए द्रव्यादि पदार्थ वापस माँगनेपर, उस संबन्धी इनकार कर देना, ये पाँच स्थूल भेद हैं। इस सम्बन्धमे वचन बोलते हुए परमार्थ सत्य पर ध्यान रखकर, यथास्थित अर्थात् जिस प्रकारसे वस्तुओंका सम्यक् स्वरूप हो उसी प्रकारसे ही कहनेका जो नियम है उसे देशसे व्रत धारण करनेवालेको अवश्य करना योग्य है। इस कहे हुए सत्य सम्बन्धी उपदेशका विचार कर उस क्रममे अवश्य आना ही फलदायक है।

३५

सत्पुरुष अन्याय नहीं करते। सत्पुरुष अन्याय करेंगे तो इस जगतमे वर्षा किसके लिये बरसेगी ? सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा ? वायु किसके लिये चलेगी ?

आत्मा कैसा अपूर्व पदार्थ है ! जब तक शरीरमे होता है—भले ही हजारों बरस रहे, तब तक शरीर नहीं सझता। आत्मा पारे जैसा है। चेतन चला जाये तो शरीर शब हो जाये और सड़ने लगे।

जीवमे जागृति और पुरुषार्थ चाहिये। कर्मबन्ध हो जानेके बाद भी उसमेसे (सत्तामेंसे) उदय आनेसे पहले) छूटना हो तो अबाधाकाल पूर्ण होने तकमे छूटा जा सकता है।

पुण्य, पाप और आयु, ये किसी दूसरेको नहीं दिये जा सकते। उन्हें प्रत्येक स्वयं ही भोगता है। स्वच्छन्दसे, स्वमतिकल्पनासे और सद्गुरुकी आज्ञाके बिना ध्यान करना यह तरंगरूप है और उपदेश, व्याख्यान करना यह अभिमानरूप है।

देहधारी आत्मा पथिक है और देह वृक्ष है। इस देहरूपी वृक्षमे (वृक्षके नीचे) जीवरूपी पथिक—बटोही विश्रांति लेने बैठा है। वह पथिक वृक्षको ही अपना मानने लगे यह कैसे चलेगा ?

‘सुन्दरविलास’ सुन्दर, अच्छा ग्रन्थ है। उसमें कहीं कभी, भूल है उसे हम जानते हैं। वह कभी दूसरेकी समझमें आना मुश्किल है। उपदेशके लिये यह ग्रन्थ उपकारी है।

छः बर्षानोंपर बृष्टांत—छः भिन्न भिन्न वैद्योंकी दुकान है। उनमें एक वैद्य सम्पूर्ण सच्चा है। वह सब रोगोंको, उनके कारणोंको और उनके दूर करनेके उपायोंको जानता है। उसका निदान एवं चिकित्सा सच्चे होनेसे रोगीका रोग निर्मूल हो जाता है। वैद्य कमाई भी अच्छी करता है। यह देखकर दूसरे पाँच कूटवैद्य भी अपनी-अपनी दुकान खोलते हैं। उसमें जितनी सच्चे वैद्यके घरकी दवा अपने पास होती है उतना तो रोगीका रोग वे दूर करते हैं, और दूसरी अपनी कल्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, उससे उलटा रोग बढ़ जाता है; परन्तु दवा सस्ती देते हैं इसलिये लोगोंके मारे लोग लेनेके लिये बहुत ललचाते हैं, और उलटा नुकसान उठाते हैं।

इसका उपनय यह है कि सच्चा वैद्य वीतरागदर्शन है; जो सम्पूर्ण सत्य स्वरूप है। वह मोह, विषय आदिको, रागद्वेषको, हिंसा आदिको सम्पूर्ण दूर करनेको कहता है, जो विषयविवश रोगीको महंगा पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। और दूसरे पाँच कूटवैद्य हैं वे कुदर्शन हैं, वे जितनी वीतरागके घरकी बातें करते हैं उस हद तक तो रोग दूर करनेकी बात है; परन्तु साथ साथ मोहकी, संसारबुद्धिकी, मिथ्यात्वकी, हिंसा आदिकी धर्मके बहानेसे बात करते हैं, वह अपनी कल्पनाकी है, और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदले बुद्धिका कारण होती है। विषयमें आसक्त पामर संसारीको मोहकी बातें तो मीठी लगती हैं, अर्थात् सस्ती पड़ती हैं, इसलिये कूट वैद्यकी तरफ आकर्षित होता है, परन्तु परिणाममें अधिक रोगी हो जाता है।

वीतरागदर्शन त्रिवेद्य जैसा है, अर्थात् (१) रोगीका रोग दूर करता है (२) नीरोगीको रोग होने नहीं देता, और (३) आरोग्यकी पुष्टि करता है। अर्थात् (१) सम्यग्दर्शनसे जीवका मिथ्यात्व रोग दूर करता है, (२) सम्यग्ज्ञानसे जीवको रोगका भोग होनेसे बचाता है और (३) सम्यक् चारित्र्यसे सम्पूर्ण शुद्ध चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है।

३६

सं० १९५४

जो सर्व वासनाका क्षय करता है वह संन्यासी है। जो इन्द्रियोंको काबूमें रखता है वह गोसाई है। जो संसारका पार पाता है वह यति (जति) है।

समकित्तिको आठ मर्दोंमेंसे एक भी मद नहीं होता।

(१) अविनय, (२) अहंकार, (३) अर्घदग्धता—अपनेको ज्ञान न होते हुए भी अपनेको ज्ञानी मान बैठना, और (४) रसलब्धता—इन चारमेंसे एक भी दोष हो तो जीवको समकित नहीं होता, ऐसा श्री ‘ठाणंगसूत्र’में कहा है।

मुनिको व्याख्यान करना पड़ता हो तो स्वयं स्वाध्याय करता है ऐसा भाव रखकर व्याख्यान करे। मुनिको सबेरे स्वाध्यायकी आज्ञा है, उसे गनमें ही किया जाता है, उसके बदले व्याख्यानरूप स्वाध्याय ऊँचे स्वरसे, मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिकी अपेक्षाके बिना केवल निष्काम बुद्धिसे आत्मार्थके लिये करे।

कोष आदि कषायका उदय हो, तब उसके विरुद्ध होकर उसे बताना कि तूने मुझे अनादि कालसे हैरान किया है। अब मैं इस तरह तेरा बल नहीं चलने दूँगा। देख, अब मैं तेरे विरुद्ध युद्ध करने बैठा हूँ।

निद्रा आदि प्रकृति, (कोष आदि अनादि वैरी), उनके प्रति क्षत्रियभावसे वर्तन करें, उन्हें अपमानित करें, फिर भी न मानें तो उन्हें क्रूर बनकर शांत करें, फिर भी न मानें तो ब्यालमें रखकर,

बक आनेपर उन्हे मार डालें। यों शूर क्षत्रियस्वभावसे बर्तन करें, जिससे बेरीका पराभव होकर समाधि-सुख मिले।

प्रभुपूजामे पुष्प चढ़ाये जाते हैं, उसमे जिस गृहस्थको हरी वनस्पतिका नियम नहीं है वह अपने हेतुसे उसका उपयोग कम करके प्रभुको फूल चढ़ाये। स्थानी मुनिको तो पुष्प चढ़ानेका अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निषेध है ऐसा पूर्वाचार्योंका प्रवचन है।

कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साधनके बारेमे पूछे तो ये साधन बतायें—

- | | |
|-----------------------------|--|
| (१) सात व्यसनका त्याग । | (६) 'सर्वज्ञदेव' और 'परमगुरु' की पाँच पाँच मालाओं- |
| (२) हरी वनस्पतिका त्याग । | का जप । |
| (३) कंदमूलका त्याग । | (७) भक्तिरहस्य दोहाका पठन मनन । |
| (४) अमक्ष्यका त्याग । | (८) क्षमापनाका पाठ । |
| (५) रात्रिभोजनका त्याग । | (९) सत्समागम और सत्सास्त्रका सेवन । |

'सिञ्छति', फिर 'बुञ्छति', फिर 'मुञ्चति', फिर 'परिणिवार्यति', फिर 'सर्वदुःखानामंतर्करति', इन शब्दोंका रहस्यार्थ विचारने योग्य है। 'सिञ्छति' अर्थात् सिद्ध होते हैं, उसके बाद 'बुञ्छति' अर्थात् बोधसहित-ज्ञानसहित होते हैं ऐसा सूचित किया है। सिद्ध होनेके बाद कोई आत्माकी शून्य (ज्ञानरहित) दशा मानते हैं उसका निषेध बुञ्छतिसे किया गया। इस तरह सिद्ध और बुद्ध होनेके बाद 'मुञ्चति' अर्थात् सर्व कर्मसे रहित होते हैं और उसके बाद 'परिणिवार्यति' अर्थात् निर्वाण पाते हैं, कर्मरहित होनेसे फिर जन्म—अवतार धारण नहीं करते। मुक्त जीव कारणविशेषसे अवतार धारण करते हैं इस मतका 'परिणिवार्यति' से निषेध सूचित किया है। भवका कारण कर्म, उससे सर्वथा जो मुक्त हुए हैं वे फिरसे भव धारण नहीं करते। कारणके बिना कार्य नहीं होता। इस तरह निर्वाणप्राप्त 'सर्वदुःखानामंतर्करति' अर्थात् सर्व दुःखोंका अंत करते हैं, उनको दुःखका सर्वथा अभाव हो जाता है, वे सहज स्वाभाविक सुख आनन्दका अनुभव करते हैं। ऐसा कहकर मुक्त आत्माओंकी शून्यता है, आनन्द नहीं है इस मतका निषेध सूचित किया है।

३७

‘अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशालाक्या ।

नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥’

अज्ञानरूपी तिमिर—अंधकारसे जो अंध हैं, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानरूपी अंजनकी शालाका—अंजनकी सलाइसे खोला, उस श्री सद्गुरुको नमस्कार ।

‘मोक्षमार्गस्य नेतारं भेसारं कर्मभूभूताम् ।

ज्ञातारं बिभ्रतत्त्वानां बंधे तद्गुणलब्धये ॥’

मोक्षमार्गके नेता—मोक्षमार्गमे ले जानेवाले, कर्मरूप पर्वतके भेता—मेदन करनेवाले, और समग्र तत्त्वोंके ज्ञाता—जाननेवाले, उन्हे मैं उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये वन्दन करता हूँ ।

यहाँ 'मोक्षमार्गके नेता' कहकर आत्माके अस्तित्वसे लेकर उसके मोक्ष और मोक्षके उपायसहित सभी पदों तथा मोक्षप्राप्तोका स्वीकार किया है तथा जीव, अजीव आदि सभी तत्त्वोंका स्वीकार किया है। मोक्ष बन्धकी अपेक्षा रखता है, बंध, बंधके कारणों—आस्रव, पुण्य-पाप कर्म और बंधनेवाले नित्य अविनाशी आत्माकी अपेक्षा रखता है। इसी तरह मोक्ष, मोक्षमार्गकी, संवरकी, निर्जरकी, बंधके कारणों-

को दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है। जिसने मार्ग देखा, जाना, और अनुभव किया है वह नेता हो सकता है। अर्थात् मोक्षमार्गके नेता ऐसा कहकर उसे प्राप्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतरागका स्वीकार किया है। इस तरह मोक्षमार्गके नेता इस विशेषणसे जीव, अजीव आदि नवों तत्त्व, छहों द्रव्य, आत्माके अस्तित्व आदि छहों पद और मुक्त आत्माका स्वीकार किया है।

मोक्षमार्गका उपदेश करनेका, उस मार्गमें ले जानेका कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष कर सकता है, देहरहित निराकार नहीं कर सकता। ऐसा कहकर आत्मा स्वयं परमात्मा हो सकता है, मुक्त हो सकता है, ऐसा देहधारी मुक्त पुरुष ही उपदेश कर सकता है। ऐसा सूचित किया है, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया है।

‘कर्मरूप पर्वतके भेदन करनेवाले’ ऐसा कहकर यह सूचित किया है कि कर्मरूप पर्वतको तोड़नेसे मोक्ष होता है; अर्थात् कर्मरूप पर्वतको स्ववीर्य द्वारा देहधारीरूपसे तोड़ा, और इससे जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गके नेता, मोक्षमार्गके बता देनेवाले हुए। पुनः पुनः देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण कर्म है, उसका समूल छेदन—नाश करनेसे पुनः उन्हे देह धारण करना नहीं रहता। यह सूचित किया है। मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं लेते ऐसा सूचित किया है।

‘विश्वतत्त्वके ज्ञाता’—समस्त द्रव्यपर्यायात्मक लोकालोकके—विश्वके जाननेवाले यह कहकर मुक्त आत्माकी अखण्ड स्वपर-ज्ञायकता सूचित की है। मुक्त आत्मा सदा ज्ञानरूप ही है यह सूचित किया है।

‘जो इन गुणोंसे सहित है उन्हे उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं वन्दन करता हूँ’, यह कहकर परम आप्त, मोक्षमार्गके लिये विश्वास करने योग्य, वन्दन करने योग्य, भक्ति करने योग्य जिसकी आज्ञामें चलनेसे निःसंशय मोक्ष प्राप्त होता है, उन्हे प्रगट हुए गुणोंकी प्राप्ति होती है, वे गुण प्रगट होते हैं, ऐसा कौन होता है यह सूचित किया है। उपर्युक्त गुणोंवाले मुक्त परम आप्त वन्दन योग्य होते हैं, उन्हींने जो बताया वह मोक्षमार्ग है, और उनकी भक्तिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, उन्हे प्रगट हुए गुण, उनकी आज्ञा-में चलनेवाले भक्तिमानको प्रगट होते हैं यह सूचित किया है।

३८*

श्री खेडा, द्वि० आसोज वदो, १९५४

प्र०—आत्मा है ?

श्रीमदने उत्तर दिया—हाँ, आत्मा है।

प्र०—अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है ?

उ०—हाँ, अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है। शक्करके स्वादका वर्णन नहीं हो सकता। वह तो अनुभवगोचर है, इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता, वह भी अनुभवगोचर है, परन्तु वह है ही।

प्र०—जीव एक है या अनेक है ? आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ।

उ०—जीव अनेक हैं।

प्र०—जड़, कर्म यह वस्तुतः है या मायिक है ?

उ०—जड़, कर्म यह वस्तुतः है, मायिक नहीं है।

प्र०—पुनर्जन्म है ?

उ०—हाँ, पुनर्जन्म है।

प्र०—वेदातको मान्य मायिक ईश्वरका अस्तित्व आप मानते हैं ?

उ०—नहीं।

* श्री खेडाके एक वेदातविद् विद्वान् बकील पञ्चवशीके लेखक भट्ट पुंजाभाई सोमेश्वरका यह प्रसंग है।

प्र०—दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब मात्र खाली देखाव है या किसी तत्त्वका बना हुआ है ?

उ०—दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब मात्र खाली देखाव नहीं है, वह अमुक तत्त्वका बना हुआ है ।

३९ मोरबी, माघ वदी ९, मोम (रातमें), १९५५

कर्मकी मूल प्रकृतियाँ आठ हैं; उनमें चार घातिनी और चार अघातिनी कही जाती हैं ।

चार घातिनीका धर्म आत्माके गुणका घात करना है, अर्थात् (१) उस गुणका आवरण करना, अथवा (२) उस गुणके बल-वीर्यका निरोध करना, अथवा (३) उसे विकल करना है, और इसीलिये उस प्रकृतिको 'घातिनी' संज्ञा दी है ।

जो आत्माके गुण ज्ञान और दर्शनका आवरण करता है उसे अनुक्रमसे (१) ज्ञानावरणीय और (१) दर्शनावरणीय नाम दिया है । अन्तराय प्रकृति इस गुणको आवरण नहीं करती, परन्तु उसके भोग, उपभोग आदिको. उसके बलवीर्यको रोकती है । यहाँ पर आत्मा भोग आदिको समझता है, जानता-देखता है, इसलिये आवरण नहीं है, परन्तु समझते हुए भी भोग आदिमें विघ्न-अन्तराय करती है, इसलिये उसे आवरण नहीं परन्तु अन्तराय प्रकृति कहा है ।

इस तरह तीन आत्मघातिनी प्रकृतियाँ हुई । चौथी घातिनी प्रकृति मोहनीय है ! यह प्रकृति आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माको मूर्च्छित करके, मोहित करके विकल करती है । ज्ञान-दर्शन होते हुए भी, अन्तराय न होते हुए भी आत्माको कभी विकल करती है, उलटा पट्टा बँधा देती है, व्याकुल कर देती है, इसलिये इसे मोहनीय कहा है । इस तरह ये चार सर्व घातिनी प्रकृतियाँ कही । दूसरी चार प्रकृतियाँ यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ लगी हुई हैं तथा अपना कार्य किया करती हैं, और उदयके अनुसार वेदी जाती है, तथापि वे आत्माके गुणको आवरण करनेरूपसे या अन्तराय करनेरूपसे या उसे विकल करनेरूपसे घातक नहीं है, इसलिये उन्हें आधातिनी कहा है ।

४०

स्त्री, परिग्रह आदिमें जितना मूर्च्छाभाव रहता है उतना ज्ञानका तारतम्य न्यून है, ऐसा श्री तीर्थकरने निरूपण किया है । सपूर्ण ज्ञानमें वह मूर्च्छा नहीं होती ।

श्री ज्ञानीपुरुष ससारमें किस प्रकारसे रहते हैं ? आँखमें जैसे रज खटकती रहती है वैसे ज्ञानीको किसी कारणसे या उपाधि प्रसंगसे कुछ हुआ हो तो वह मगजमें पाँच दस सर जितना बोझा हो पड़ता है । और उसका क्षय होता है तभी शान्ति होता है । स्त्रा आदिमें प्रसंगमें आत्माको अतिशय अतिशय समीपता एकदम प्रगटरूपसे भासित होती है ।

सामान्यरूपसे स्त्री, चदन, आरोग्य आदिसे साता और ज्वर आदिसे असता रहती है, वह ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको समान है । ज्ञानीको उस उस प्रसंगमें हर्ष-विषादका हेतु नहीं होता ।

४१*

चार गोलोंके दृष्टांतसे जीवके चार प्रकारसे भेद हो सकते हैं ।

१. मोमका गोला ।

२. लाखका गोला ।

३. लकड़ीका गोला ।

४. मिट्टीका गोला ।

* संभातके श्री अबालालभाईकी लिखी नोटमेंसे ।

१. प्रथम प्रकारके जीव मोमके गोले जैसे कहे हैं।

मोमका गोला जिस तरह ताप लगनेसे पिघल जाता है, और फिर ठण्डी लगनेसे वैसाका वैसा हो जाता है; उसी तरह संसारी जीवको सत्पुरुषका बोध सुनकर संसारसे वैराग्य आ, वह असार संसारकी निवृत्तिका चिन्तन करने लगा, कुटुम्बके पास आकर कहता है कि इस असार संसारसे मैं निवृत्त होना चाहता हूँ। इस बातको सुनकर कुटुम्बी कोपयुक्त हुए। अबसे तू इस तरफ मत जाना। अब जायेगा तो तेरेपर सख्ती करेंगे, इत्यादि कहकर सन्तका अवर्णवाद बोलकर वहाँ जाना रोक दें। इस प्रकार कुटुम्बके भयसे, लज्जासे जीव सत्पुरुषके पास जानेसे रुक जाये, और फिर संसार कायमे प्रवृत्ति करने लगे। ये प्रथम प्रकारके जीव कहे हैं।

२. दूसरे प्रकारके जीव लाखके गोले जैसे कहे हैं।

लाखका गोला तापसे नहीं पिघल जाता परन्तु अग्निसे पिघल जाता है। इस तरहका जीव संतका बोध सुनकर संसारसे उदासीन होकर यह चिन्तन करे कि इस दुःखरूप संसारसे निवृत्त होना है, ऐसा चिन्तन करके कुटुम्बके पास जाकर कहे कि 'मैं संसारसे निवृत्त होना चाहता हूँ। मुझे यह झूठ बोलकर व्यापार करना अनुकूल नहीं आयेगा,' इत्यादि कहनेक बाद कुटुम्बीजन उसे सख्ती और स्नेहके वचन कहे तथा स्त्रीके वचन उसे एकांतके समयमे भोगमे तदाकार कर डालें। स्त्रीका अग्निरूप शरीर देखकर दूसरे प्रकारके जीव तदाकार हो जायें। सन्तके चरणसे दूर हो जायें।

३. तीसरे प्रकारके जीव काष्ठके गोले जैसे कहे हैं।

वह जीव संतका बोध सुनकर संसारसे उदास हो गया। यह संसार असार है, ऐसा विचार करता हुआ कुटुम्ब आदिके पास आकर कहता है कि 'इस असार संसारसे मैं खिन्न हुआ हूँ। मुझे ये कार्य करने ठीक नहीं लगते।' ये वचन सुनकर कुटुम्बी उसे नरमीसे कहते हैं, 'भाई, अपने लिये तो निवृत्ति जैसा है।' उसके बाद स्त्री आकर कहती है—'प्राणपति ! मैं तो आपके बिना पल भी नहीं रह सकती। आप मेरे जीवनके आधार हैं।' इस तरह अनेक प्रकारसे भोगमे आसक्त करनेके लिये अनेक पदार्थोंकी वृद्धि करते हैं, उसमें तदाकार होकर संतके वचन भूल जाता है। अर्थात् जैसे काष्ठका गोला अग्निमे डालनेके बाद भस्म हो जाता है, वैसे स्त्रीरूप अग्निमे पड़ा हुआ जीव उसमे भस्म हो जाता है। इससे संतके बोधका विचार भूल जाता है। स्त्री आदिके भयसे सत्समागम नहीं कर सकता, जिससे वह जीव दावानलरूप स्त्री आदि अग्निमें फँस कर, विशेष विशेष विडम्बना भोगता है। ये तीसरे प्रकारके जीव कहे हैं।

४. चौथे प्रकारके जीव मिट्टीके गोले जैसे कहे हैं।

वह पुरुष सत्पुरुषका बोध सुनकर इन्द्रियके विषयकी उपेक्षा करता है। संसारसे महा भय पाकर उससे निवृत्त होता है। उस प्रकारका जीव कुटुम्ब आदिके परिषहसे चलायमान नहीं होता। स्त्री आकर कहे—'प्यारे प्राणनाथ ! इस भोगमे जैसा स्वाद है वैसा स्वाद उसके त्यागमे नहीं है।' इत्यादि वचन सुनकर महा उदास होता है, विचारता है कि इस अनुकूल भोगसे यह जीव बहुत बार भूला है। ज्यों ज्यों उसके वचन सुनता है त्यों त्यों महा वैराग्य उत्पन्न होता है। और इसलिये सर्वथा संसारसे निवृत्त होता है। मिट्टीका गोला अग्निमे पड़नेसे विशेष विशेष कठिन होता है, उसी तरह वैसे पुरुष संतका बोध सुनकर संसारमे नहीं पड़ते। वे चौथे प्रकारके जीव कहे हैं।

‘उपदेश छाया

१

काविठा, आवण वदी २, १९५२

स्त्री, पुत्र, परिग्रह आदि भावोंके प्रति मूल ज्ञान होनेके बाद यदि ऐसी भावना रहे कि ‘जब मैं चाहूँगा तब इन स्त्री आदिके प्रसंगका त्याग कर सकूँगा’ तो यह मूल ज्ञानसे वंचित कर देनेकी बात समझें; अर्थात् मूल ज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पड़ता परंतु आवरणरूप हो जाता है। तथा शिष्य आदि अथवा भक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जायेंगे अथवा रुक जायेंगे, ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी पुरुष भी वर्तन करे तो ज्ञानीपुरुषको भी निरावरणज्ञान आवरणरूप हो जाता है, और इसीलिये वर्धमान आदि ज्ञानीपुरुष साठे बारह वर्ष तक अनिद्रित ही रहे; सर्वथा अमगताको ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा, एक शब्दके उच्चार करनेको भी यथार्थ नहीं माना, एकदम निरावरण, नियोग, निर्भोग और निर्भय ज्ञान होनेके बाद उपदेश-कार्य किया। इसलिये ‘इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है अथवा इसे इस तरह न कहा जाये तो मिथ्या है’ इत्यादि विकल्प साधु-मुनि न करें।

निध्वंसपरिणाम अर्थात् आक्रोश परिणामपूर्वक घातकता करते हुए जिसमें चिंता अथवा भय और भवभीरुता न हो वैसा परिणाम।

आधुनिक समयमें मनुष्योंको कुछ आयु बचपनमें जाती है, कुछ स्त्रीके पास जाती है, कुछ निद्रामें जाती है, कुछ धंधेमें जाती है, और जो थोड़ी रहती है उसे कुगुरु लूट लेता है। तात्पर्य कि मनुष्यभ्रम निरर्थक चला जाता है।

लोगोंको कुछ झूठ बोलकर सद्गुरुके पास सत्संगमें आनेकी जरूरत नहीं है। लोग यों पूछें, ‘कौन पधारे हैं?’ तो स्पष्ट कहें, ‘मेरे परम कृपालु सद्गुरु पधारे हैं। उनके दर्शनके लिये जानेवाला हूँ।’ तब कोई कहे, ‘मैं आपके साथ आऊँ?’ तब कहे, ‘भाई, वे कुछ अभी उपदेश देनेका कार्य करते नहीं हैं। और

१. स० १९५२ के आवण-भाद्रपद मासमें आणंदके आसपास काविठा, राठज, बडवा आदि स्थलोंमें श्रीमद्-का निवृत्तिके लिये रहना हुआ था। उस समय उनके समीपवासी भाई श्री अबालाल लालचंदने प्रास्ताविक उपदेश अथवा विचारोंका श्रवण किया था, जिसकी छाया मात्र उनकी स्मृतिमें रह गयी थी उसके आधारसे उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थलोंमें उस छायाका सार संक्षेपमें लिख लिया था उसे यहाँ देते हैं।

एक मुमुक्षुभाईका यह कहना है कि श्री अबालालभाईने लिखे हुए इस उपदेशके भागको भी श्रीमद्से पढ़ाया था और श्रीमद्ने उसमें कहीं कहीं सुधार किया था।

आपका हेतु ऐसा है कि वहाँ जायेंगे तो कुछ उपदेश सुनेंगे। परंतु वहाँ कुछ उपदेश देनेका नियम नहीं है।' तब वह भाई पूछे, 'आपको उपदेश क्यों दिया?' तो कहे 'मेरा प्रथम उनके समागममें जाना हुआ था और उस समय धर्मसंबंधी वचन सुने थे कि जिससे मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि ये महात्मा हैं। यो पहचान होनेसे मैंने उन्हें ही अपना सद्गुरु मान लिया है।' तब वह यो कहे, 'उपदेश दें या न दें परंतु मुझे तो उनके दर्शन करने हैं।' तब कहे, 'कदाचित्, उपदेश न दे तो आप विकल्प न करें।' ऐसा करते हुए भी जब वह आये तब तो हरीच्छा। परंतु आप स्वयं कुछ वैसी प्रेरणा न करे कि चलो, वहाँ तो बोध मिलेगा, उपदेश मिलेगा। ऐसी भावना न स्वयं करें और न दूसरेको प्रेरणा करें।

२

काविठा, श्रावण वदी ३, १९५२

प्र०—केवलज्ञानीने जो सिद्धांतोंका निरूपण किया है वह 'पर-उपयोग' है या 'स्व-उपयोग'? शास्त्र में कहा है कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं।

उ०—तीर्थंकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ 'पर-उपयोग' नहीं कहा जाता। 'पर-उपयोग' उसे कहा जाता है कि जिस उपदेशको देते हुए रति, अरति, हर्ष और अहंकार होते हों। ज्ञानीपुरुषको तो तादात्म्यसंबंध नहीं होता जिससे उपदेश देते हुए रति-अरति नहीं होते। रति-अरति हो तो 'पर-उपयोग' कहा जाता है। यदि ऐसा हो तो केवली लोकालोक जानते हैं, देखते हैं वह भी 'पर-उपयोग' कहा जायेगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें रति-अरति भाव नहीं है।

सिद्धांतकी रचनाके विषयमें यो समझे कि अपनी बुद्धि न पहुँचे तो इससे वे वचन असत् हैं, ऐसा न कहें; क्योंकि जिसे आप असत् कहते हैं, उमी शास्त्रसे ही पहले तो आपने जीव, अजीव ऐसा कहना सीखा है, अर्थात् उन्हीं शास्त्रोंके आधारसे ही। आप जो कुछ जानते हैं उसे जाना है, तो फिर उसे असत् कहना, यह उपकारके बदले दोष करनेके बराबर है। फिर शास्त्रके लिखनेवाले भी विचारवान थे; इसलिये वे सिद्धांतके बारेमें जानते थे। महावीरस्वामीके बहुत वर्षोंके बाद सिद्धांत लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत् कहना दोष गिना जायेगा।

अभी सिद्धांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमसे तीर्थंकरने कहा हो यह बात नहीं है। परंतु जैसे किसी समय किसीने वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा संबंधी पूछा तो उस समय तत्संबंधी बात कही। फिर किसीने पूछा कि धर्मकथा कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकी—आक्षेपणी, विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी। इस इस प्रकारकी बातें होती हैं उसे उनके पास जो गणधर होते हैं वे ध्यानमें रख लेते हैं, और अनुक्रमसे उसकी रचना करता है वैसे। बाकी तीर्थंकर जितना कहे उतना कही उनके ध्यानमें नहीं रहता, अभिप्राय ध्यानमें रहता है। फिर गणधर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन तीर्थंकर द्वारा कहे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह बात भी नहीं है।

सिद्धांतोंके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फिर भी यदि लोगोंको उनसे विरुद्ध आचरण करते हुए देखते हैं। उदाहरणके लिये, कहा है कि साधुको तेल नहीं डालना चाहिये, फिर भी वे डालते हैं। इससे कुछ ज्ञानीकी वाणीका दोष नहीं है, परंतु जीवकी समझशक्तिका दोष है। जीवमें सद्बुद्धि न हो तो प्रत्यक्ष योगमें भी उसे उलटा हो प्रतीत होता है, और जीवमें सद्बुद्धि हो तो सुलटा मालूम होता है।

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेवाले भद्रिक मुमुक्षुजीवको, यदि गुप्ते ब्रह्मचर्यके पालने अर्थात् स्त्री आदिके प्रसंगमें न जानेकी आज्ञा की हो, तो उस वचनपर दृढ़ विश्वास कर वह उस उस स्थानमें नहीं जाता; तब जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्त्र आदि पढ़कर मुमुक्षुता हुई हो, उसे ऐसा अहंकार रहा करता है, कि 'इसमें

भला क्या जीतना है ?' ऐसे पागलपनके कारण वह वैसे स्त्री आदिके प्रसंगमें जाता है। कदाचित् उस प्रसंगसे एक-दो बार बच भी जाये परन्तु बादमे उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए 'यह ठीक है', ऐसे करते करते उसे उसमे आनंद आने लगता है, और इससे स्त्रियोंका सेवन करने लग जाता है। भोलाभाला जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार बर्तन करता है, अर्थात् वह दूसरे विकल्प न करते हुए वैसे प्रसंगमे जाता ही नहीं। इस प्रकार, जिस जीवको, 'इस स्थानमे जाना योग्य नहीं' ऐसे ज्ञानीके वचनोंका दृढ़ विश्वास है वह ब्रह्मचर्य व्रतमे रह सकता है, अर्थात् वह इस अकार्यमें प्रवृत्त नहीं होता। तो फिर जो ज्ञानीके आज्ञाकारी नहीं है ऐसे मात्र आध्यात्मिक शास्त्र पढ़कर होनेवाले मुमुक्षु अहंकारमे फिरा करते हैं और माना करते हैं कि 'इसमे भला क्या जीतना है ?' ऐसी मान्यताके कारण ये जीव पतित हो जाते हैं, और आगे नहीं बढ़ सकते। यह क्षेत्र है वह निवृत्तिवाला है, परन्तु जिसे निवृत्ति हुई हो उसे वैसा है। उसी तरह जो सच्चा ज्ञानी है उसके सिवाय अन्य कोई अब्रह्मचर्यवश न हो, यह तो कथन मात्र है। और जिसे निवृत्ति नहीं हुई उसे प्रथम तो यों होता है कि 'यह क्षेत्र अच्छा है, यहाँ रहने जैसा है', परन्तु फिर यो करते करने विशेष प्रेरणा होनेसे क्षेत्राकारवृत्ति हो जाती है। ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि क्षेत्र निवृत्तिवाला है, और स्वयं भी निवृत्ति भावको प्राप्त हुए हैं, इसलिये दोनों योग अनुकूल है। गृह्यज्ञानियोंको प्रथम तो यो अभिमान रहा करता है, कि 'इसमे भला क्या जीतना है ?' परन्तु फिर धीरे धीरे वे स्त्री आदि पदार्थोंमे फँस जाते हैं; जब कि सच्चे ज्ञानीको वैसा नहीं होता।

प्राप्त = ज्ञानप्राप्त पुरुष। आप्त = विश्वास करने योग्य पुरुष।

मुमुक्षुमात्रको सम्यग्दृष्टि जीव नहीं समझना चाहिये।

जीवको भुलानेके स्थान बहुत है, इसलिये विशेष-विशेष जागृति रखें, व्याकुल न हो; मदता न करे, और पुरुषार्थधर्मको वर्धमान करे।

जीवको सत्पुरुषका योग मिलना दुर्लभ है। अपारमाधिक गुरुको, यदि अपना शिष्य दूसरे धर्ममें चला जाये तो बुझार चढ़ जाता है। पारमाधिक गुरुको 'यह मेरा शिष्य है', ऐसा भाव नहीं होता। कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधश्रवणके लिये सद्गुरुके पास एक बार गया हो, और फिर वह अपने उस कुगुरुके पास जाये, तो वह कुगुरु उस जीवके मनपर अनेक विचित्र विकल्प अंकित कर देता है कि जिससे वह जीव फिर सद्गुरुके पास न जाये। उस बेचारे जीवको तो सत्-असत् बाणीको परीक्षा नहीं है, इसलिये वह धोखा खा जाता है, और सच्चे मार्गसं पतित हो जाता है।

३

काबिठा (महुडी), श्रावण वदी ४, १९५२

तीन प्रकारके ज्ञानीपुरुष हैं—प्रथम, मध्यम, और उत्कृष्ट। इस कालमे ज्ञानीपुरुषको परम दुर्लभता है, तथा आराधक जीव भी बहुत कम है।

पूर्वकालमे जीव आराधक और संस्कारी थे, तथारूप सत्संगका योग था, और सत्संगके माहात्म्यका विसर्जन नहीं हुआ था, अनुक्रमसे चला आता था, इसलिये उस कालमे उन संस्कारी जीवोंको सत्पुरुषकी पहचान हो जाती थी।

इस कालमे सत्पुरुषकी दुर्लभता है, बहुत कालसे सत्पुरुषका मार्ग, माहात्म्य और विनय क्षीणसे हो गये हैं और पूर्वके आराधक जीव कम हो गये हैं, इसलिये जीवको सत्पुरुषकी पहचान तत्काल नहीं होती। बहुतसे जीव तो सत्पुरुषका स्वरूप भी नहीं समझते। या तो छकायके रक्षक साधुको, या तो शास्त्र पढ़े हुएको, या तो किसी त्यागीको और या तो चतुरको सत्पुरुष मानते हैं, परन्तु यह यथार्थ नहीं है।

सत्पुरुषके सच्चे स्वरूपको जानना आवश्यक है। मध्यम सत्पुरुष हो तो शायद थोड़े समयमें उसकी पहचान होना सम्भव है, क्योंकि वह जीवकी इच्छाके अनुकूल वर्तन करता है, सहज बातचीत करता है और आदरभाव रखता है, इसलिये जीवको प्रीतिका कारण हो जाता है। परन्तु उच्छुष्ट सत्पुरुषको तो वैसी भावना नहीं होती अर्थात् निःस्पृहता होनेसे वे वैसा भाव नहीं रखते, इसलिये या तो जीव रुक जाता है या दुविधामें पड़ जाता है अथवा उसका जो होना हो सो होता है।

जैसे बने वैसे सद्बुद्धि और सदाचारका सेवन करे। ज्ञानोपुरुष कोई व्रत नहीं देते अर्थात् जब प्रगत मार्ग कहे और व्रत देनेकी बात करे तब व्रत अंगीकार करे। परन्तु तब तक यथाशक्ति सद्ब्रत और सदाचारका सेवन करनेमें तो ज्ञानोपुरुषकी सदैव आज्ञा है। दंभ, अहंकार, आग्रह, कोई भी कामना, फलकी इच्छा और लोक दिखावेकी बुद्धि ये सब दोष हैं उनसे रहित होकर व्रत आदिका सेवन करें, उनकी किसी भी संप्रदाय या मतके व्रत, प्रत्याख्यान आदिके साथ तुलना न करें, क्योंकि लोग जो व्रत पञ्चबखान आदि करते हैं उनमें उपर्युक्त दोष होते हैं। हमें तो उन दोषोंसे रहित और आत्मविचारके लिये करने हैं, इसलिये उनके साथ कभी भी तुलना न करें।

उपर्युक्त दोषोंको छोड़कर सभी सद्बुद्धि और सदाचारका उत्तम प्रकारसे सेवन करें।

जो निर्दंभतासे, निरहंकारतासे और निष्कामतासे सद्ब्रत करता है उसे देखकर अड़ोसी-पड़ोसी और दूसरे लोगोंको भी उसे अंगीकार करनेका भान होता है। जो कुछ भी सद्ब्रत करें वह लोकदिखावेके लिये नहीं अपितु मात्र अपने हितके लिये करें। निर्दंभतासे होनेसे लोगोंपर उसका असर तुरन्त होता है।

कोई भी दंभसे दालमें ऊपरसे नमक न लेता हो और कहे कि 'मैं ऊपरसे कुछ नहीं लेता, क्या नहीं चलता ? इससे क्या ?' इससे कुछ लोगोपर असर नहीं होता। और जो किया हो वह भी उलटा कर्म-बंधके लिये हो जाता है। इसलिये यों न करते हुए निर्दंभतासे और उपर्युक्त दूषण छोड़कर व्रत आदि करें।

प्रतिदिन नियमपूर्वक आचारांग आदि पढ़ा करें। आज एक शास्त्र पढ़ा और कल दूसरा पढ़ा यों न करते हुए क्रमपूर्वक एक शास्त्रको पूरा करें। आचारांगसूत्रमें किनेही आशय गम्भीर है, सूत्रकृतागमें भी गम्भीर है, उत्तराध्ययनमें भी किमी किसी स्थलमें गम्भीर हैं। दशवैकालिक सुगम है। आचारागमें कोई स्थल सुगम है, परन्तु गम्भीर है। सूत्रकृताग किसी स्थलमें सुगम है, उत्तराध्ययन किसी जगह सुगम है; इसलिये नियमपूर्वक पढ़ें। यथाशक्ति उपयोगपूर्वक गहराईमें जाकर हो सके उतना विचार कर।

देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रन्थ और केवलीका प्ररूपित धर्म, इन तीनोंकी श्रद्धाको जैनमें सम्यक्त्व कहा है। मात्र गुरु असत् होनेसे देव और धर्मका भान न था। सद्गुरु मिलनेसे उस देव और धर्मका भान हुआ। इसलिये सद्गुरुके प्रति आस्था यही सम्यक्त्व है। जितनी जितनी आस्था और अपूर्वता उतनी उतनी सम्यक्त्वकी निर्मलता समझें। ऐसा सच्चा सम्यक्त्व प्राप्त करनेकी इच्छा, कामना सदैव रखें।

कभी भी दंभसे या अहंकारसे आचरण करनेका जरा भी मनमें न लायें। जहाँ कहना योग्य हो वहाँ कहे, परन्तु सहज स्वभावसे कहे। मंदतासे न कहे और आक्रोशसे भी न कहे। मात्र सहज स्वभावसे शांतिपूर्वक कहे।

सद्ब्रतका आचरण श्रुतापूर्वक करे, मंद परिणामपूर्वक नहीं। जो जो आगार बताये हो, उन सबको ध्यानमें रखें, परन्तु भोगनेकी बुद्धिसे उनका भोग न करें।

सत्पुरुषकी तेंतीस आशातनाएँ आदि टालनेका कहा है, उनका विचार कीजिये। आशातना करनेकी बुद्धिसे आशातना करें। सत्संग हुआ है उस सत्संगका फल होना चाहिये। कोई भी अयोग्य आचरण हो जाये अथवा अयोग्य व्रत सेवित हो जाये वह सत्संगका फल नहीं है। सत्संग करनेवाले जीवसे वैसा

वर्तन नहीं होता, वैया वर्तन करे तो लोकनिदाका कारण होता है, और इससे सत्पुरुषकी निंदा होती है। और सत्पुरुषकी निंदा अपने निमित्तसे हो यह आशातनाका कारण अर्थात् अधोगतिका कारण होता है, इसलिये वैया न करें।

सत्संग हुआ है उसका क्या परमार्थ ? सत्संग हुआ हो उस जीवकी कैसी दशा होनी चाहिये ? इसे ध्यानमें लें। पाँच वर्षका सत्संग हुआ है, तो उस सत्संगका फल जरूर होना चाहिये और जीवको तदनुसार चलना चाहिये। यह वर्तन जीवको अपने कल्याणके लिये ही करना चाहिये परन्तु लोक-दिखावेके लिये नहीं। जीवके वर्तनसे लोगोमें ऐसी प्रतीति हो कि इमे जो मिले है वह अवश्य ही कोई सत्पुरुष हैं। और उन सत्पुरुषके समागमका, सत्संगका यह फल है, इसलिये अवश्य ही वह सत्संग है इसमें सदेह नहीं।

बारबार बोध सुननेकी इच्छा रखनेकी अपेक्षा सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहनेकी इच्छा और चिंतना विशेष रखे। जो बोध हुआ है उसे स्मरणमें रखकर विचारा जाये तो अत्यन्त कल्याणकारक है।

४

राठज, श्रावण वदी ६, १९५२

भक्ति यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। भक्तिये अहंकार मिटना है, स्वच्छंद दूर होता है, और सीधे मार्गमें चला जाता है, अन्य विकल्प दूर होते हैं। ऐमा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है।

प्र०—आत्माका अनुभव किसे हुआ कहा जाता है ?

उ०—जिम तरह तलवार म्यानमेंसे निकालनेपर भिन्न मालूम होती है उसी तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न मालूम होता है उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है। जिस तरह दूध और पानी मिले हुए है उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते हैं। जिस तरह दूध और पानी क्रिया करनेसे जब अलग हो जाते हैं तब भिन्न कहे जाते हैं, उसी तरह आत्मा और देह जब क्रियासे अलग हो जाते हैं तब भिन्न कहे जाते हैं। जब तक दूध दूधके और पानी पानीके परिणामको प्राप्त नहीं करता तब तक क्रिया करते रहना चाहिये। यदि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे लेकर सारे स्वरूप तककी भ्रांति नहीं होती।

अपने दोष कम हो जायें, आवरण दूर हो जायें तभी समझें कि ज्ञानीके वचन सच्चे हैं।

आराधकता नहीं है इसलिये प्रदत्त उल्टे ही करता है। हमें भव्य-अभव्यकी चिंता नहीं रखनी चाहिये। अहो ! अहो ! अपने घरकी बात छोड़कर बाहरकी बात करता है ! परन्तु वर्तमानमें जो उपकारक हो वही करें। इसलिये अभी तो जिससे लाभ हो वैया धर्म व्यापार करें।

ज्ञान उसे कहते हैं जो हर्ष-शोकके समय उपस्थित रहे, अर्थात् हर्ष-शोक न हो।

सम्यग्दृष्टि हर्ष-शोक आदिके प्रसंगमें एकदम तदाकार नहीं होते। उनके निर्वर्ण्य परिणाम नहीं होते, अज्ञान खड़ा हो कि जाननेमें आनेपर तुरंत ही दबा देते हैं, उनमें बहुत ही जागृति होती है। जैसे कोरा कागज पड़ता हो वैसे उन्हे हर्ष-शोक नहीं होते। भय अज्ञानका है। जैसे सिंह चला आता हो तो सिंहनीको भय नहीं लगता, परन्तु मनुष्य भयभीत होकर भाग जाता है। मानो वह कुत्ता चला आता हो ऐसे सिंहनीको लगता है। इसी तरह ज्ञानी पौद्गलिक संयोगको समझते हैं। राज्य मिलनेपर आनंद हो तो वह अज्ञान। ज्ञानीकी दशा बहुत ही अद्भुत है।

यथातथ्य कल्याण समझमें नहीं आया उसका कारण वचनको आवरण करनेवाला दुराग्रह भाव, कषाय है। दुराग्रह भावके कारण मिथ्यात्व क्या है यह समझमें नहीं आता; दुराग्रहको छोड़ें कि मिथ्यात्व दूर भागने लगता है। कल्याणको अकल्याण और अकल्याणको कल्याण समझना मिथ्यात्व है। दुराग्रह आदि भावके कारण जीवको कल्याणका स्वरूप बतानेपर भी समझमें नहीं आता। कषाय, दुराग्रह आदि

छोड़े न जायें तो फिर वे विशेष प्रकारसे पोड़ित करते हैं। कषाय सत्तारूपसे है, निमित्त आनेपर खड़े होते हैं, तब तक खड़े नहीं होते।

प्र०—क्या विचार करनेसे समभाव आता है ?

उ०—विचारवानको पुद्गलमे तन्मयता, तादात्म्य नहीं होता। अज्ञानी पोद्गलिक संयोगके हर्षका पत्र पढ़े तो उसका चेहरा प्रसन्न दिखायी देता है, और भयका पत्र आता है तो उदास हो जाता है। सर्प देखकर आत्मवृत्तिमे भयका हेतु हो तब तादात्म्य कहा जाता है। जिसे तन्मयता होती है उसे ही हर्ष-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता।

मिथ्यादृष्टिको बीचमे साक्षी (ज्ञानरूपी) नहीं है। देह और आत्मा दोनों भिन्न हैं ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है। ज्ञानीको बीचमे साक्षी है। ज्ञानजागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिले उन सबको पीछे मोड़ सकते हैं।

जोब जब विभाव-परिणाममे रहता है उस समय कर्म बांधता है, और स्वभाव-परिणाममे रहता है उस समय कर्म नहीं बांधता। इस तरह सक्षेपमे परमार्थ कहा है। परन्तु जीव नहीं समझता, इसलिये विस्तार करना पड़ा है, जिससे बड़े शास्त्रोंकी रचना हुई है।

स्वच्छंद दूर हो तभी मोक्ष होता है।

सद्गुरुकी आज्ञाके बिना आत्मार्थी जीवके ब्वासोच्छ्वासके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं चलता ऐसी जिनैन्द्रकी आज्ञा है।

प्र०—पाँच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं ?

उ०—बस्तुओंपर तुच्छभाव लानेसे। जैसे फूल सूख जानेसे उसकी सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और फूल मुरझा जाता है; उससे कुछ सन्तोष नहीं होता, वैसे तुच्छभाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमे लुब्धता नहीं होती। पाँच इन्द्रियोमे जिह्वा इन्द्रियको वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं।

ज्ञानीपुरुषको शिष्यने प्रश्न पूछा, “बारह उपांग तो बहुत गहन है, और इसलिये वे मुझसे समझे नहीं जा सकते; अतः बारह उपांगका सार ही बतायें कि जिसके अनुसार चलूँ तो मेरा कल्याण हो जाये।” मद्गुरुने उत्तर दिया : बारह उपांगका सार आपसे कहते हैं—“वृत्तियोंका क्षय करना।” ये वृत्तियाँ दो प्रकारकी कहीं हैं—एक बाह्य और दूसरी अंतर। बाह्यवृत्ति अर्थात् आत्मासे बाहर वर्तन करना। आत्माके अन्दर परिणमन करना, उसमे समा जाना, यह अंतवृत्ति। पदार्थकी तुच्छता भासमान हुई हो तो अंतवृत्ति रहती है। जिस तरह थोड़ीसी कोमलके मिट्टीके घड़ेके फूट जानेके बाद उसका त्याग करते हुए आत्मवृत्ति क्षोभकी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसमे तुच्छता समझी गयी है। इसी तरह ज्ञानीको जगतके सभी पदार्थ तुच्छ भासमान होते हैं। ज्ञानीको एक स्थयेसे लेकर सुवर्ण इत्यादि तक सब पदार्थोंमे एकदम मिट्टीपन ही भासित होता है।

स्त्री हड्डी मासका पुतला है ऐसा स्पष्ट जाना है, इसलिये विचारवानकी वृत्ति उसमे क्षुब्ध नहीं होती, फिर भी साधुको ऐसी आज्ञा की है कि जो हजारों देवांगनाओंसे चलित न हो सके ऐसा मनि भी, कटे हुए नाक-कानवाली जो सौ बरसकी वृद्ध स्त्री है उसके समीप भी न रहे, क्योंकि वह वृत्तिको क्षुब्ध करती है, ऐसा ज्ञानीने जाना है। साधुको इतना ज्ञान नहीं है कि वह उससे चलित हो न हो सके, ऐसा मानकर उसके समीप रहनेकी आज्ञा नहीं की। इस वचनपर ज्ञानीने स्वयं ही विशेष भार दिया है। इसीलिये यदि वृत्तियाँ पदार्थोंमे क्षोभ प्राप्त करें तो उन्हें तुरत ही खींच लेकर उन बाह्यवृत्तियोंका क्षय करें।

चौदह गुणस्थान हे वे अश-अगसं आत्मिके गुण बताये हे, और अतमे वे कैसे हे यह बताया है। जैसे एक हीरा है, उसके एक एक करके चौदह पहल बनाये तो अनुक्रमसे विशेष-विशेष काति प्रगट होती है, और चौदहों पहल बनातेसे अंतमे हीरेकी संपूर्ण स्पष्ट काति प्रगट होती है। इसी तरह संपूर्ण गुण प्रगट होनेसे आत्मा संपूर्णरूपसे प्रगट होता है।

चौदह पूर्वधारी ग्यारहवें गुणस्थानसे पतित होता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके कारणसे वह ऐसा मानता है कि 'अब मुझमे गुण प्रकट हुआ।' ऐसे अभिमानसे पहले गुणस्थानमे जा गिरता है; और अनंत कालका भ्रमण करना पड़ता है। इसलिये जीव अवश्य जाग्रत रहे, क्योंकि वृत्तियोंका प्राबल्य ऐसा है कि वह हर तरहसे ठगता है।

ग्यारहवें गुणस्थानमे जीव गिरता है उसका कारण यह है कि वृत्तियाँ प्रथम तो जानती है कि 'अभी यह गूरतामे है इसलिये अपना बल चलनेवाला नहीं है', और इससे चुप होकर सब दबी रहती है। 'क्रोध कड़वा है इसमे ठगा नहीं जायेगा, मानसे भी ठगा नहीं जायेगा, और मायाका बल चलने जैसा नहीं है,' ऐसा वृत्तियोंने समझा कि तुरंत वहाँ लोभका उदय हो जाता है। 'मुझमे कैसे ऋद्धि, सिद्धि और ऐश्वर्य प्रगट हुए हे', ऐसी वृत्ति वहाँ आगे आनेसे उसका लोभ होनेसे जीव वहाँसे गिरता है और पहले गुणस्थानमे आता है।

इस कारणमे वृत्तियोंका उपशम करनेकी अपेक्षा क्षय करना चाहिये ताकि ये फिरसे उद्भूत न हों। जब ज्ञानीपुरुष त्याग करानेके लिये कहे कि यह पदार्थ छोड़ दे तब वृत्ति भूलती है कि ठीक है, मैं दो दिन के बाद त्याग करूँगा। ऐसे भुलावेमे पड़ता है कि वृत्ति जानती है कि ठीक हुआ, अड़ोका चूका सौ वर्ष जीता है। इनमेमे मिथिलताके कारण मिल जाते हैं कि 'इसके त्यागसे रोगके कारण खड़े होंगे, इसलिये अभी नहीं परंतु बादमे त्याग करूँगा।' इस तरह वृत्तियाँ ठगती है।

इस प्रकार अनादिकालसे जीव ठगा जाता है। किसीका बोंस बरसका पुत्र मर गया हो, उस समय उस जीवको ऐसी कड़वाहट लगती है कि यह ससार मिथ्या है। परंतु दूसरे ही दिन बाह्यवर्ति यह कहकर इस दिचारका विस्मरण करा देतो है कि 'इसका लड़का कल बड़ा हो जायेगा, ऐसा तो होता ही रहता है, क्या करे?' ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह वह पुत्र मर गया, उसी तरह मैं भी मर जाऊँगा। इसलिये ममसकर वैराग्य पाकर चला जाऊँ तो अच्छा है। ऐसी वृत्ति नहीं होती। यों वृत्ति ठग लेती है।

कोई अभिमानो जीव यो मान बैठता है कि 'मैं पंडित हूँ, शास्त्रवेत्ता हूँ, चतुर हूँ, गुणवान हूँ, लोग मुझे गुणवान कहते हैं', परंतु उसे जब तुच्छ पदार्थका सयोग होता है तब तुरंत ही उसकी वृत्ति उस ओर आकर्षित होती है। ऐसे जावको ज्ञानी कहते हैं कि तू जरा विचार तो सही कि उस तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपेक्षा तेरी कीमत तुच्छ है। जैसे एक पाईकी चार बीड़ो मिलनी है, अर्थात् पाव पाईकी एक बीड़ी है। उस बीड़ीका यदि तुझे व्यसन हो तो तू अपूर्व ज्ञानीके वचन सुनता हो तो भी यदि वहाँ कहींसे बीड़ीका धुआँ आ गया कि तेरे आत्मासे वृत्तिका धुआँ निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनोपरसे प्रेम जाता रहता है। बीड़ो जैसे पदार्थमे, उसकी क्रियामे वृत्ति आकृष्ट होनेसे वृत्तिक्षोभ निवृत्त नहीं होता ! पाव पाईकी बीड़ोसे यदि ऐसा हो जाता है, तो व्यसनीकी कीमत उससे भी तुच्छ हुई, एक पाईके चार आत्मा हुए। इसलिये प्रत्येक पदार्थमे तुच्छताका विचार कर बाहर जाती हुई वृत्तिको रोकें; और उसका क्षय करें।

अनाथदासजीने कहा है कि 'एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिप्राय है।'।

आत्माके लिये जो मोक्षका हेतु है वह 'सुपञ्चक्खान'। आत्माके लिये जो मंसारका हेतु है वह 'दुपञ्चक्खान'। दूँदिया और तपा कल्पना करके जो मोक्ष जानेका मार्ग कहते हैं तदनुसार तो तीनों काल-मे मोक्ष नहीं है।

उत्तम जाति, आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल और मत्स्य इत्यादि प्रकारसे आत्मगुण प्रकट होता है।

आपने माना है वैसा आत्माका मूल स्वभाव नहीं है, और आत्माको कर्मने कुछ एकदम आवृत नहीं कर डाला है। आत्माके पुरुषार्थधर्मका मार्ग बिल्कुल खुला है।

वाजरे अथवा गेहूँके एक दानेको लाख वर्ष तक रख छोड़ा हो (सड़ जाये यह बात हमारे ध्यानमे है) परंतु यदि उसे पानी, मिट्टी आदिका संयोग न मिले तो उसका उगना सम्भव नहीं है, उसी तरह सत्संग और विचारका योग न मिले तो आत्मगुण प्रगट नहीं होता।

श्रेणिक राजा नरकमे है, परंतु समभावमे है, समकिती है, इसलिये उन्हे दुःख नहीं है।

चार लकड़हारोंके दृष्टान्तसे चार प्रकारके जीव है :—चार लकड़हारे जंगलमे गये। पहले सबने लकड़ियाँ ली। वहाँसे आगे चले कि चदन आया। वहाँ तीनों चदन ले लिया। एकने कहा 'ना मालूम इस तरहकी लकड़ियाँ बिकें या नहीं, इसलिये मुझे तो नहीं लेनी है। हम जो रोज लेने है वहाँ मुझे तो अच्छी है।' आगे चलनेपर सोना-चाँदी आया। तीनोंमेसे दोने चंदन फेंककर सोना-चाँदी लिया, एकने नहीं लिया। वहाँसे आगे चले कि रत्नचिंतामणि आया। दोमेसे एकने सोना फेंककर रत्नचिंतामणि लिया, एकने सोना रहने दिया।

(१) यहाँ इस तरह दृष्टान्तका उपनय ग्रहण करे कि जिनमे लकड़ियाँ ही ली और दूसरा कुछ भी नहीं लिया उस प्रकारका एक जीव है कि जिनमे लौकिक काम करते हुए ज्ञानीपुरुषको नहीं पहचाना, दर्शन भी नहीं किया, इससे उसके जन्म-जरा-मरण भी दूर नहीं हुए, गति भी नहीं सुधरी।

(२) जिसने चदन लिया और लकड़ियाँ फेंक दी, वहाँ दृष्टान्त यों घटित करे कि जिसने थोड़ा-सा ज्ञानीको पहचाना, दर्शन किये, जिससे उसकी गति अच्छी हुई।

(३) सोना आदि लिया, इस दृष्टान्तको यों घटित करे कि जिसने ज्ञानीको उस प्रकारसे पहचाना इसलिये उसे देवगति प्राप्त हुई।

(४) जिसने रत्नचिंतामणि लिया, इस दृष्टान्तको यों घटित करें कि जिस जीवको ज्ञानीकी यथार्थ पहचान हुई वह जीव भवमुक्त हुआ।

एक वन है। उसमे माहात्म्यवाले पदार्थ है। उनकी जितनी पहचान होती है उतना माहात्म्य लगता है, और उसी प्रमाणमे वह उसे ग्रहण करता है। इस तरह ज्ञानीपुरुषरूपी वन है। ज्ञानी पुरुषका अगम्य, अगोचर माहात्म्य है। उसकी जितनी पहचान होती है उतना उसका माहात्म्य लगता है; और उस उस प्रमाणमे उसका कल्याण होता है।

सांसारिक श्रेयके कारणोंको देखकर जीवको कड़वाहट मालूम होते हुए भी वह वैराग्यपर पैर रखकर चला जाता है, परंतु वैराग्यमे प्रवृत्ति नहीं करना।

लोग ज्ञानीको लोकदृष्टिसे देखें तो पहचान नहीं सकते।

आहार आदिमे भी ज्ञानीपुरुषकी प्रवृत्ति बाह्य रहती है। किस तरह ? जो घड़ा ऊपर (आकाशमे) है, और पानीमे नीचे रहकर, पानीमे दृष्टि रखकर, बाण माधकर उस (ऊपरके घड़े) की बीधना है। लोग समझते हैं कि बीधनेवालेकी दृष्टि पानीमे है, परन्तु वास्तवमें देखें तो जिस घड़ेको बीधना है उसका लक्ष्य करनेके लिये बीधनेवालेकी दृष्टि आकाशमे है। इस तरह ज्ञानीकी पहचान किसी विचारवानको होती है।

दृढ़ निश्चय करे कि बाहर जानी हुई वृत्तियोका क्षय करके अंतवृत्ति करना, अवश्य यही ज्ञानीकी आज्ञा है।

स्पष्ट प्रीतिसे ससारका व्यवहार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना कि ज्ञानीपुरुषको देखा नहीं है। जिस प्रकार प्रथम ससारमे रसहित वर्तन करता हो उस प्रकार, ज्ञानीका योग होनेके बाद वर्तन न करे, यही ज्ञानीका स्वरूप है।

ज्ञानीको ज्ञानदृष्टिमे, अतदृष्टिसे देखनेके बाद स्त्रीको देखकर राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषयसुखकल्पनासे भिन्न है। जिसने अनंत सुखको जाना हो उसे राग नहीं होता, और जिसे राग नहीं होता उसीने ज्ञानीको देखा है और उसीने ज्ञानीपुरुषके दर्शन किये हैं, फिर स्त्रीका सजीवन शरीर अजीवनरूपसे भासित हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि ज्ञानीके वचनोको यथार्थरूपसे सत्य जाना है। ज्ञानीके समीप देह और आत्माका भिन्न—पृथक् पृथक् जाना है, उसे देह और आत्मा भिन्न-भिन्न भासित होते हैं, और इससे स्त्रीका शरीर और आत्मा भिन्न भासित होते हैं। उसने स्त्रीके शरीरको मांस, मिट्टी, हड्डी आदिका पुतला समझा है इसलिये उसमे राग उत्पन्न नहीं होता।

सारे शरीरका बल, ऊपरनीचेका दोनों कमरके ऊपर है। जिसको कमर टूट गई है उसका सारा बल चला गया। विषयादि जीवकी तृष्णा है। ससाररूपी शरीरका बल इस विषयादि रूप कमरके ऊपर है। ज्ञानीपुरुषका बोध लगनेमे विषयादि रूप कमर टूट जाती है। अर्थात् विषयादिकी तुच्छता लगती है; और इस प्रकार संसारका बल घटता है, अर्थात् ज्ञानीपुरुषके बोधमे ऐसा सामर्थ्य है।

श्री महावीरस्वामीको सगम नामके देवताने बहुत ही, प्राणत्याग होनेमे देर न लगे ऐसे परिषद् दिये। उस समय कैसी अद्भुत समता। उस समय उन्होंने विचार किया कि जिनके दर्शन करनेसे कल्याण होता है, नामस्मरण करनेसे कल्याण होता है, उनके सगमे आकर इस जीवको अनन्त संसार बढनेका कारण होता है। ऐसी अनुकम्पा आनेसे आँखमे आसू आ गये। कैसी अद्भुत समता। परकी दया किस तरह फूट निकली थी। उस समय मोहराजाने यदि जरा धक्का लगाया होता तो तो तुरत ही तीर्थकरत्वका संभव न रहता, यद्यपि देवता तो भाग जाता। परन्तु जिसने मोहनीय मलका मूलसे नाश किया है, अर्थात् मोहको जीता है, वह मोह कैसे करे ?

श्री महावीरस्वामीके समीप गोशालेने आकर दो साधुओको जला डाला, तब यदि थोड़ा ऐश्वर्य बताकर साधुओकी रक्षा की होती तो तीर्थकरत्वको फिरसे करना पड़ता, परन्तु जिसे 'मैं गुरु हूँ, ये मेरे शिष्य हैं', ऐसी भावना नहीं है उसे बेसा कोई प्रकार नहीं करना पड़ता। 'मैं शरीर-रक्षणका दातार नहीं हूँ, केवल भाव-उपदेशका दातार हूँ, यदि मैं रक्षा करूँ तो मुझे गोशालेकी रक्षा करनी चाहिये अथवा सारे जगतकी रक्षा करनी उचित है', ऐसा सोचा। अर्थात् तीर्थकर यों ममत्व करते ही नहीं।

वेदातमे इस कालमे चरमशरीरी कहा है। जिनेन्द्रके अभिप्रायके अनुसार भी इस कालमे एकावतारी जीव होता है। यह कुछ मामूली बात नहीं है क्योंकि इसके बाद कुछ मोक्ष होनेमे अधिक देर नहीं है। जरा कुछ बाकी रहा हो, रहा है वह फिर सहजमे चला जाता है। ऐसे पुरुषकी दशा, वृत्तियाँ कैसी होती हैं? अनादिकी बहुतसी वृत्तियाँ शांत हो गयी होती हैं; और इतनी अधिक शांत हो गयी होती हैं कि रागद्वेष सब नष्ट होने योग्य हो जाते हैं, उपशांत हो जाते हैं।

सद्वृत्तियाँ होनेके लिये जो-जो कारण, साधन बताये हुए होते हैं उन्हें न करनेको ज्ञानी कभी नहीं कहते। जैसे रातमे खानेसे हिंसाका कारण होता है, इसलिये ज्ञानी आज्ञा करते ही नहीं कि तू रातमे खा। परन्तु जो जो अहंभावसे आचरण किया हो, और रात्रिभोजनसे ही अथवा अमुकसे ही मोक्ष हो, अथवा इसमे ही मोक्ष है, ऐसा दुराग्रहसे माना हो तो वैसे दुराग्रहको छुड़ानेके लिये ज्ञानीपुरुष कहते हैं कि

‘छोड़ दे, तूने अहंवृत्तिसे जो किया था उसे छोड़ दे और ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा कर ।’ और वैसा करे तो कल्याण होता है । अनादिकालसे दिनमें और रातमें खाया है परन्तु जीवका मोक्ष नहीं हुआ ।

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और विराधकताके लक्षण बढ़ते जाते हैं ।

केशीस्वामी बड़े थे, और पार्श्वनाथस्वामीके शिष्य थे, तो भी पांच महाव्रत अंगीकार किये थे । केशीस्वामी और गौतमस्वामी महा विचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यों नहीं कहा ‘मैं दीक्षामें बड़ा हूँ, इसलिये आप मेरे पास चारित्र्य ग्रहण करें ।’ विचारवान और सरल जीव, जिसे तुरत कल्याणयुक्त हो जाना है उसे ऐसी बातका आग्रह नहीं होता ।

कोई साधु जिसने प्रथम आचार्यरूपसे अज्ञानावस्थासे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर वे ज्ञानीपुरुष यदि आज्ञा करे कि जिस स्थलमें आचार्यरूपसे उपदेश किया हो वहाँ जाकर एक कोनेमें सबसे पीछे बैठकर सभी लोगोंसे ऐसा कहे कि ‘मैंने अज्ञानतासे उपदेश दिया है, इसलिये आप भूल न खाँयें’, तो साधुको उस तरह किये बिना छुटकारा नहीं है । यदि वह माधु यो कहे कि ‘मुझसे ऐसा नहीं होगा, इसके बदले आप कहे तो पहाड़परसे कूद पड़ूँ अथवा दूसरा चाहे जो कहे वह करूँ, परन्तु वहाँ तो मुझसे नहीं जाया जा सकेगा ।’ ज्ञानी कहते हैं कि तब इस बातको जाने दें । हमारे संगमें भी मत आना । कदाचित् तू लाख बार पर्वतसे गिरे तो भी वह किसी कामका नहीं है । यहाँ तो वैसे करेगा तो ही मोक्ष मिलेगा । वैसा किये बिना मोक्ष नहीं है, इसलिये जाकर क्षमापना मांगे तो ही कल्याण होगा ।’

गौतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे और आनन्द श्रावकके पास गये थे । आनन्द श्रावकने कहा, ‘मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ है ।’ तब गौतमस्वामीने कहा ‘नहीं, नहीं, इतना सारा हो नहीं सकता, इसलिये आप क्षमापना लें ।’ तब आनन्द श्रावकने विचार किया कि ये मेरे गुरु हैं, कदाचित् इस समय भूल करते हों तो भी भूल करते हैं, यह कहना योग्य नहीं; गुरु हैं इसलिये शांतिसे कहना योग्य है, यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि ‘महाराज ! सदभूत वचनका मिच्छा मि दुष्कण्डं या असदभूत वचनका मिच्छा मि दुष्कण्डं ?’ तब गौतमस्वामीने कहा ‘असदभूत वचनका मिच्छा मि दुष्कण्डं ।’ तब आनन्द श्रावकने कहा, ‘महाराज ! मैं मिच्छा मि दुष्कण्डं लेने योग्य नहीं हूँ ।’ फिर गौतमस्वामी चले गये, और जाकर महावीर-स्वामीसे पूछा । (गौतमस्वामी उसका समाधान कर सकते थे, परन्तु गुरुके होते हुए वैसा न करे जिससे महावीरस्वामीके पास जाकर यह सब बात कही ।) महावीरस्वामीने कहा, ‘हे गौतम ! हाँ, आनन्द देखता है ऐसा ही है और आपकी भूल है, इसलिये आप आनन्दके पास जाकर क्षमा मांगें ।’ ‘तहत्’ कहकर गौतमस्वामी क्षमा माँगनेके लिये चल दिये । यदि गौतमस्वामीने मोहनायके महा सुभटका पराभव न किया होता तो वे वहाँ न जाते, और कदाचित् गौतमस्वामी यों कहते कि ‘महाराज ! आपके इतने सब शिष्य हैं, उनकी मैं चाकरी करूँ, परन्तु वहाँ तो नहीं जाऊँ’, तो वह बात मान्य न होती । गौतमस्वामी स्वयं वहाँ जाकर क्षमा माँग आये !

‘सास्वादन-समकित’ अर्थात् वसन किया हुआ समकित, अर्थात् जो परीक्षा हुई थी, उसपर आवरण आ जाये तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उसे भिन्न भिन्न लगती है । जैसे बलोकर छाछमेंसे मक्खन निकाल लिया, और फिर वापस छाछमें डाला । मक्खन और छाछ पहले जैसे परस्पर मिले हुए थे वेसे फिरसे नहीं मिलते, उसी तरह समकित मिथ्यात्वके साथ नहीं मिलता । हीरामणिकी कीमत हुई है, परन्तु काचकी मणि आये तब हीरामणि साक्षात् अनुभवमें आता है, यह दृष्टांत भी यहाँ घटता है ।

निर्ग्रन्थगुरु अर्थात् पैसा रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका ग्रन्थभेद हो गया है, ऐसे गुरु । सदगुरुकी पहचान होना व्यवहारसे ग्रन्थभेद होनेका उपाय है । जैसे किसी मनुष्यने काचकी मणि लेकर सोचा कि

‘मेरे पास असली मणि है, ऐसी कही भी नहीं मिलती।’ फिर उसने एक विचारवानके पास जाकर कहा, ‘मेरी मणि असली है।’ फिर उस विचारवानने उससे बढ़िया बढ़िया और अधिकाधिक मूल्यकी मणियाँ बताकर कहा कि ‘देखें, इतने कुछ फरक लगता है ? ठीक तरहसे देखें।’ तब उसने कहा, ‘हाँ फरक लगता है।’ फिर उस विचारवानने झाड़-फानूस बताकर कहा, देखें आपकी मणि जैसी तो हज़ारों मिलती हैं। सारा झाड़-फानूस दिलानेके बाद उसे जब मणि दिखायी तब उसे उसकी ठीक ठोक कीमत मालूम हुई, फिर उसने नकलीको नकली जानकर छोड़ दिया। बादमें कोई प्रसंग मिलनेसे उसने कहा कि ‘तूने जिस मणिको असली समझा है ऐसी मणियाँ तो बहुत मिलती हैं।’ ऐसे आवरणोंसे वहम आ जानेसे जीव भूल जाता है, परन्तु बादमें उसे नकली समझता है। जिस प्रकार असलीकी कीमत हुई हो उस प्रकारसे वह तुरन्त जागृतिमें आता है कि असली अधिक नहीं होती, अर्थात् आवरण तो होता है परन्तु पहलेकी पहचान भूल नहीं जानो। इस प्रकार विचारवानको सद्गुरुका योग मिलनेसे तत्त्वप्रतीति होती है, परन्तु फिर मिथ्यात्वके संगसे आवरण आ जानेसे शका हो जाती है। यद्यपि तत्त्वप्रतीति नष्ट नहीं होती परन्तु उसपर आवरण आ जाता है। इसका नाम ‘सास्वादनसम्यक्त्व’ है।

सद्गुरु, सद्देव, केवली द्वारा प्ररूपित धर्मको सम्यक्त्व कहा है, परन्तु सद्देव और केवली ये दोनों सद्गुरुमें समायें हुए हैं।

सद्गुरु और असद्गुरुमें रात-दिनका अन्तर है।

एक जौहरी था। व्यापार करते हुए बहुत नुकसान हो जानेसे उसके पास कुछ भी द्रव्य नहीं रहा। मरनेका समय आ पहुँचा, तब स्त्री-बच्चोंका विचार करता है कि मेरे पास कुछ भी द्रव्य नहीं है, परन्तु यदि अभी यह बात कहेँगा तो लड़का छोटी उमरका है, इससे उसकी देह छूट जायेगी। उसने स्त्रीको ओर देखा तो स्त्रीने पूछा, ‘आप कुछ कहते हैं?’ पुरुषने कहा, ‘क्या कहूँ?’ स्त्रीने कहा कि ‘जिससे मेरा और बच्चेका उदर-पोषण हो ऐसा कोई उपाय बताइये और कुछ कहिये।’ तब उसने विचार कर कहा कि धरमें जवाहरातकी पेटीमें कीमती नगकी डिबिया है उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े तब निकाल कर मेरे मित्रके पास जाकर बिकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिल जायेगा। इतना कहकर वह पुरुष कालधर्मको प्राप्त हुआ। कुछ दिनोंके बाद बिना पैसे उदरपोषणके लिये पीड़ित होते देखकर, वह लड़का, अपने पिताके पूर्वोक जवाहरातके नग लेकर अपने चाचा (पिताके मित्र जौहरी) के पास गया और कहा कि ‘मुझे ये नग बेचने हैं, उनका जो द्रव्य आये वह मुझे दें।’ तब उस जौहरी भाईने पूछा, ‘ये नग बेचकर क्या करना है?’ ‘उदर भरनेके लिये पैसेकी जरूरत है’, यों उस लड़केने कहा। तब उस जौहरीने कहा, ‘सौ-पचास रुपये चाहिये तो ले जा, और रोज मेरी दुकानपर आते रहना, और खर्च ले जाना। ये नग अभी रहने दें।’ उस लड़केने उस भाईकी बातको मान ली, और उस जवाहरातको वापस ले गया। फिर रोज वह लड़का जौहरीकी दुकानपर जाने लगा और जौहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नोलम सबको पहचानना सीख गया और उसे उन सबकी कीमत मालूम हो गयी। फिर उस जौहरीने कहा, ‘तू अपना जो जवाहरात पहले बेचने लाया था उसे ले आ, अब बेच देंगे।’ फिर घरसे लड़केने अपने जवाहरातकी डिबिया लाकर देखा तो नग नकली लगे इसलिये तुरत फेंक दिये। तब उस जौहरीने पूछा कि ‘तूने फेंक क्यों दिये?’ तब उसने कहा कि ‘एकदम नकली हैं इसलिये फेंक दिये हैं।’ यदि उस जौहरीने पहलेही ही नकली कहे होते तो वह मानता नहीं, परन्तु जब स्वयंको वस्तुकी कीमत मालूम हो गयी और नकलीको नकलीरूपसे जान लिया तब जौहरीको कहना नहीं पड़ा कि नकली हैं। इसी तरह स्वयंको सद्गुरुकी परीक्षा हो जानेपर असद्गुरुको असत् जान लिया तो फिर जीव तुरत ही असद्गुरुको छोड़कर सद्गुरुके चरणमें आ पड़ता है; अर्थात् अपनेमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये।

गुरुके पास रोज जाकर एकोद्विज आदि जीवोंके संबंधमें अनेक प्रकारकी शंकाएँ तथा कल्पनाएँ करके पूछा करता है; रोज जाता है और वहीकी वही बात पूछता है। परन्तु उसने क्या सोच रखा है? एकोद्विजमें जाना सोचा है क्या? परन्तु किसी दिन यह नहीं पूछता कि एकोद्विजसे लेकर पंचोद्विजको जाननेका परमार्थ क्या है? एकोद्विज आदि जीवों संबंधी कल्पनाओंसे कुछ मिथ्यात्व ग्रंथिका छेदन नहीं होता। एकोद्विज आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका कोई फल नहीं है। वास्तवमें तो समकित प्राप्त करना है। इसलिये गुरुके पास जाकर निकम्मे प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुसे कहना कि एकोद्विज आदिकी बात आज जान ली है, अब उस बातको आप कल न करें; परन्तु समकितकी व्यवस्था करे। ऐसा कहे तो इसका किसी दिन अन्त आवे। परन्तु रोज एकोद्विज आदिकी माथापच्ची करें तो इसका कल्याण कब हो?

समुद्र खारा है। एकदम तो उसका खारापन दूर नहीं होता। उसके लिये इस प्रकार उपाय है कि समुद्रमेंसे एक एक प्रवाह लेना, और उस प्रवाहमें, जिससे उस पानीका खारापन दूर हो और मिठास आ जाये ऐसा क्षार डालना। परन्तु उस पानीके सुखानेके दो प्रकार हैं—एक तो सूर्यका ताप और दूसरा जमीन; इसलिये पहले जमीन तैयार करना और फिर नालियो द्वारा पानी ले जाना और फिर क्षार डालना कि जिससे खारापन मिट जायेगा। इसी तरह मिथ्यात्वरूपी समुद्र है, उसमें कदाग्रहरूपी खारापन है; इसलिये कुलधर्मरूपी प्रवाहको योग्यतारूप जमीनमें ले जाकर सद्बोधरूपी क्षार डालना जिससे सत्पुरुषरूपी तापसे खारापन मिट जायेगा।

‘‘बुझै बेहू ने मास उपवासो, जो छे मायारंग रे।

तोपण गर्भ अनता लेशे, बोले बीजु अंग रे ॥’’

जितनी भ्रांति अधिक उतना मिथ्यात्व अधिक।

सबसे बड़ा रोग मिथ्यात्व।

जब जब तपश्चर्या करना तब तब उसे स्वच्छंदसे न करना, अहंकारसे न करना, लोगोंके लिये न करना। जीवको जो कुछ करना है उसे स्वच्छंदसे न करे। ‘मैं सयाना हूँ’, ऐसा मान रखना वह किस भवके लिये? ‘मैं सयाना नहीं हूँ’ यो जिसने समझा वह मोक्षमें गया है। मुख्यसे मुख्य विघ्न स्वच्छन्द है। जिसके दुराग्रहका छेदन हो गया है वह लोगोंको भी प्रिय होता है; दुराग्रह छोड़ दिया हो तो दूसरोंको भी प्रिय होता है; इसलिये दुराग्रह छोड़नेसे सब फल मिलने संभव हैं।

गौतमस्वामीने महावीरस्वामीसे वेदके प्रश्न पूछे, उनका, जिन्होंने सभी दोषोंका क्षय किया है ऐसे उन महावीरस्वामीने वेदके दृष्टांत देकर समाधान सिद्ध कर दिया।

दूसरेको ऊँचे गुणपर चढ़ाना परन्तु किसीकी निंदा नहीं करना। किसीको स्वच्छंदसे कुछ नहीं कहना। कहने योग्य हो तो अहंकाररहित भावसे कहना। परमार्थदृष्टिसे रागद्वेष कम हुए हो तो फलीभूत होते हैं। व्यवहारसे तो भोले जीवोंके भी रागद्वेष कम हुए होते हैं, परन्तु परमार्थसे रागद्वेष मंद हो जायें तो कल्याणका हेतु हैं।

महान पुरुषोंकी दृष्टिसे देखनेसे सभी दर्शन समान है। जैनमें बौस लाख जीव मतमतातरमें पड़े हैं। ज्ञानोंकी दृष्टिसे भेदाभेद नहीं होता।

जिस जीवको अनन्तानुबन्धीका उदय है उसको सच्चे पुरुषकी बात सुनना भी नहीं माता।

मिथ्यात्वकी ग्रन्थि है उसकी सात प्रकृतियाँ हैं। मान आये तो सातो आती हैं, उनमें अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियाँ चक्रवर्तीके समान हैं। वे किसी तरह ग्रन्थिमेंसे निकलने नहीं देती। मिथ्यात्व

१ भावार्थ—दुर्बल देह है और एक-एक मासका उपवास करता है; परन्तु यदि अंतरमें माया है तो भी जीव अनन्त गर्भ धारण करेगा, ऐसा दूसरे अंशमें कहा है।

रखवाला है। सारा जगत उसकी सेवा-चाकरी करता है !

प्र०—उदय कर्म किसे कहते हैं ?

उ०—ऐश्वर्यपद प्राप्त होने पर उसे धक्का-मारकर वापस बाहर निकाल दे कि 'इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसे क्या करना है ?' कोई राजा प्रधानपद दे तो भी स्वयं उसे लेनेकी इच्छा न करे, 'मुझे इसको क्या करना है ? यह घर सबधी इतनी उपाधि भी बहुत है !' इस तरह मना करे। ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा पुनः पुनः देना चाहे और इस कारण वह सिरपर आ पड़े, तो वह विचार करे कि 'यदि तू प्रधान होगा तो बहुतसे जीवोंकी दया पलेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तकशालाएँ होंगी, पुस्तकें छपायी जायेंगी।' ऐसे धर्मके बहुतसे हेतुओंको समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करे, उसे उदय कहा जाता है। इच्छासहित भोगे और उदय कहे, वह तो शिथिलताका और ससारमें भटकनेका कारण होता है।

कितने ही जीव मोहर्गमित वैराग्यसे और कितने दुःखर्गमित वैराग्यसे दीक्षा लेते हैं। 'दीक्षा लेनेसे अच्छे अच्छे नगरो और गाँवोंमें फिरनेको मिलेगा। दीक्षा लेनेके बाद अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको मिलेंगे, नगे पैर धूपमें चलना पड़ेगा इतनी तकलीफ है, परन्तु वेसे तो साधारण किसान या जमीनदार भी धूपमें अथवा नगे पैर चलते हैं, तो उनकी तरह सहज हो जायेगा; परन्तु और किसी तरहसे दुःख नहीं है और कल्याण होगा।' ऐसी भावनासे दीक्षा लेनेका जो वैराग्य हो वह 'मोहर्गमित वैराग्य' है।

पूनमके दिन बहुतसे लोग डाकोर जाते हैं, परन्तु कोई यह विचार नहीं करता कि इससे अपना क्या कल्याण होता है ? पूनमके दिन रणछोडजीके दर्शन करनेके लिये बाप-दादा जाते थे यह देखकर लड़के जाते हैं, परन्तु उसके हेतुका विचार नहीं करते। यह प्रकार भी मोहर्गमित वैराग्यका है।

जो सासारिक दुःखसे ससारत्याग करता है उसे दुःखर्गमित वैराग्य समझे।

जहाँ जाये वहाँ कल्याणकी वृद्धि हो ऐसी दृढ़ मति करना, कुलगच्छका आग्रह छूटना यही सत्संग-के माहात्म्यके सुननेका प्रमाण है। धर्मके मतमतातर आदि बड़े बड़े अनतानुबन्धी पंथोंकी दारारोंकी तरह कभी मिलते ही नहीं। कदाग्रह नहीं करना और जो कदाग्रह करता हो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना तभी समझनेका फल है। अनतानुबन्धी मान कल्याण होनेमें बीचमें स्तम्भरूप कहा गया है। जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो वहाँ वहाँ उसका सग करनेके लिये विचारवान जीव कहता है। अज्ञानीके लक्षण लौकिक-भावके होते हैं। जहाँ जहाँ दुराग्रह हो वहाँ वहाँ छूटना। 'इसकी मुझे जरूरत नहीं है' यही समझना है।

५

राठज, भादो सुदी ६, शनि, १९५२

प्रमादसे योग उत्पन्न होता है। अज्ञानीको प्रमाद है। योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो तो वह ज्ञानी-में भी सम्भव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है परन्तु प्रमाद नहीं होता।

"स्वभावसे रहना और विभावसे छूटना" यही मुख्य बात तो समझनी है। बाल जीवोंके समझनेके लिये ज्ञानीपुरुषोंने सिद्धांतोंके अधिकांश भागका वर्णन किया है।

किसीपर रोष नहीं करना, तथा किसीपर प्रसन्न नहीं होना, यों करनेसे एक शिष्यको दो षड्भोगों केवलज्ञान प्रगट हुआ ऐसा शास्त्रमें वर्णन है।

जितना रोग होता है उतनी ही उमकी दवा करनी पड़ती है। जीवोंको समझना हो तो सहज ही विचार प्रगट हो जाये। परन्तु मिथ्यात्वरूपी बड़ा रोग है, इसलिये समझनेके लिये बहुत काल बीतना चाहिये। शास्त्रमें जो सोलह रोग कहे हैं, वे सभी इस जीवोंके हैं; ऐसा समझें।

जो साधन बताये हैं वे एकदम सुलभ हैं। स्वच्छन्दसे, अहंकारसे, लोकलाजसे, कुलधर्मके रक्षणके लिये तपस्वर्या न करें, आत्मार्थके लिये करें। तपस्वर्या बारह प्रकारकी कही है। आहार न लेना इत्यादि बारह प्रकार हैं। सत्साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो सबे सत्पुरुषके आश्रयसे उस प्रकारसे करे।

अपने आपसे वर्तन करना वही स्वच्छन्द है ऐसा कहा है। सद्गुरुकी आज्ञाके बिना द्वासोच्छ्वास क्रियाके सिवाय अन्य कुछ न करे।

साधु लघुश्रुतिका भी गुरुसे पूछकर करे ऐसी ज्ञानीपुरुषोंकी आज्ञा है।

स्वच्छन्दाचारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा नहीं माँगता अथवा उसकी कल्पना कर लेता है। परोपकार करनेमें अशुभ कल्पना रहती हो, और वैसे ही अनेक विकल्प करके स्वच्छन्द न छोड़े वह अज्ञानी आत्माको विघ्न करता है, तथा ऐसे सब प्रकारोका सेवन करता है, और परमार्थका मार्ग छोड़कर वाणी कहता है यही अपनी चतुराई और इसीको स्वच्छन्द कहा है।

ज्ञानीकी प्रत्येक आज्ञा कल्याणकारी है। इसलिये उसमें न्यूनाधिक या छोटे-बड़ेकी कल्पना न करें। तथा उस बातका आग्रह करके झगड़ा न करें। ज्ञानी जो कहते हैं वही कल्याणका हेतु है यो समझमें आये तो स्वच्छन्द मिटता है। ये ही यथार्थ ज्ञानी हैं इसलिये ये जो कहते हैं तदनुसार ही करें। दूसरा कोई विकल्प न करें।

जगतमें भ्रांति न रखें, इसमें कुछ भी नहीं है। यह बात ज्ञानीपुरुष बहुत ही अनुभवसे वाणी द्वारा कहते हैं। जीव विचार करे कि मेरी बुद्धि स्थूल है, मुझे समझमें नहीं आता। ज्ञानी जो कहते हैं वे वाक्य सच्चे हैं, यथार्थ हैं, यों समझे तो सहजमें ही दोष कम होते हैं।

जैसे एक वर्षसे बहुतसी वनस्पति फूट निकलती है, वैसे ज्ञानोकी एक भी आज्ञाका धाराधन करते हुए बहुतसे गुण प्रगट हो जाते हैं।

यदि ज्ञानीकी यथार्थ प्रतीति हो गयी है, और ठोक तरहसे जाँच की है कि 'ये सत्पुरुष है, इनकी दिशा सच्ची आत्मदशा है, और इनसे कल्याण होगा ही,' और ऐसे ज्ञानीके वचनोंके अनुसार प्रवृत्ति करे, तो बहुत ही दोष, विक्षेप मिट जाते हैं। जहाँ जहाँ देखे वहाँ वहाँ अहंकाररहित वर्तन करता है और उसका सभी प्रवर्तन सीधा ही होता है। यो सत्संग, सत्पुरुषका योग अनंत गुणोका भण्डार है।

जो जगतको बतानेके लिये कुछ नहीं करना उसीको सत्संग फलीभूत होता है। सत्संग और सत्पुरुषके बिना विकालमें कल्याण होता ही नहीं।

बाह्य त्यागसे जीव बहुत ही भूल जाता है। वेश, वस्त्र आदिमें भ्रांति भूल जायें। आत्माकी वभावदशा और स्वभावदशाको पहचाने।

कई कर्मोंको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। ज्ञानोको भी उदयकर्मका सम्भव है। परन्तु गृहस्थपना साधुपनेकी अपेक्षा अधिक है यो बाहरसे कल्पना करे तो किसी शास्त्रका योगफल नहीं मिलता।

तुच्छ पदार्थमें भी वृत्ति चलायमान होती है। चौदह पूर्वधारी भी वृत्तिकी चपलतासे और अहंता स्फुरित हो जानेसे निगोद आदिमें परिभ्रमण करते हैं। ग्यारहवें गुणस्थानसे भी जीव क्षणिक लोभसे गिरकर पहले गुणस्थानमें आता है। 'वृत्ति शांत की है,' ऐसी अहंता जीवको स्फुरित होनेसे, ऐसे भ्रुलवेसे भटक पड़ता है।

अज्ञानीको धन आदि पदार्थोंमें अतीव आसक्ति होनेसे कोई भी चीज खो जाये तो उससे अनेक प्रकारकी आर्त्ताप्यायन आदिकी वृत्तिको बहुत प्रकारसे फैलाकर, प्रसरित कर कर क्षोभको प्राप्त होता है, क्योंकि उसने उस पदार्थकी तुच्छता नहीं समझी; परन्तु उसमें महत्त्व माना है।

मिट्टीके घड़ेमें तुच्छता समझी है इसलिये उसके फूट जानेसे क्षोभ प्राप्त नहीं होता। चाँदी, सुवर्ण आदिमें महत्त्व माना है इसलिये उनका वियोग होनेसे अनेक प्रकारसे आर्त्ताप्यायनकी वृत्तिको स्फुरित करता है।

जो जो वृत्तिमें स्फुरित होता है और दृष्ट्य करता है वह 'आसक्त' है।

उस उस वृत्तिका निरोध करता है वह 'संवर' है।

अनंत वृत्तियाँ अनंत प्रकारसे स्फुरित होती हैं, और अनंत प्रकारसे जीवको बाँधती हैं। बालजीवों-को यह सम्झने नहीं आता, इसलिये ज्ञानियोंने उनके स्थूल भेद इस तरह कहे हैं कि सम्झमें आ जायें।

वृत्तियोंका मूलसे क्षय नहीं किया इसलिये पुनः पुनः स्फुरित होती हैं। प्रत्येक पदार्थके विषयमें स्फुरायमान बाह्य वृत्तियोंको रोके और उन वृत्तियो—परिणामोंको अन्तर्मुख करे।

अनंतकालके कर्म अनंतकाल बितानेपर नहीं जाते, परन्तु पुरुषार्थसे जाते हैं। इसलिये कर्ममें बल नहीं है परन्तु पुरुषार्थमें बल है। इसलिये पुरुषार्थ करके आत्माको ऊँचे लानेका लक्ष्य रखें।

परमार्थकी एककी एक बात सौ बार पूछें तो भी ज्ञानोंको कटाला नहीं आता; परन्तु उन्हें अनुकंपा आती है कि इस बेचारे जीवके आत्मामें यह बात विचारपूर्वक स्थिर हो जाये तो अच्छा है।

क्षयोपशमके अनुसार श्रवण होता है।

सम्यक्त्व ऐसी वस्तु है कि वह आता है तब गुप्त नहीं रहता। वैराग्य पाना हो तो कर्मकी निंदा करें। कर्मको प्रधान न करें परन्तु आत्माको मूर्धन्य रखें—प्रधान करें।

संसारि काममें कर्मको याद न करें, परन्तु पुरुषार्थको आगे लायें। कर्मका विचार करते रहनेसे तो वह दूर होनेवाला नहीं है, परन्तु धक्का लगायेंगे तो जायेगा, इसलिये पुरुषार्थ करें।

बाह्य क्रिया करनेसे अनादि दोष कम नहीं होता। बाह्य क्रियामें जीव कल्याण मानकर अभिमान करता है।

बाह्य व्रत अधिक लेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देगे, ऐसा जीव सोचे तो यह सम्भव नहीं, क्योंकि जैसे एक भैंसा जो ज्वार बाजरेके हजारों पूले खा गया है वह एक तिनकेसे नहीं डरता वैसे मिथ्यात्वरूपी भैंसा जो अनंतानुबन्धी कषायसे पूलारूपी अनंत चारित्र्य खा गया है वह तिनके रूपी बाह्य व्रतसे कैसे डरेगा ? परन्तु जैसे भैंसेको किसी बंधनसे बाँध दें तो वह अधीन हो जाता है, वैसे मिथ्यात्वरूपी भैंसेको आत्माके बलरूपी बंधनसे बाँध दें तो अधीन होता है, अर्थात् आत्माका बल बढ़ता है तब मिथ्यात्व घटता है।

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काल बीता, उतना काल मोक्ष होनेके लिये नहीं चाहिये; क्योंकि पुरुषार्थका बल कर्मोंकी अपेक्षा अधिक है। कई जीव दो घड़ोंमें कल्याण कर गये हैं। सम्यग्दृष्टि जीव चाहे जहाँसे आत्माको ऊँचा उठाता है, अर्थात् सम्यक्त्व आनेपर जीवकी दृष्टि बदल जाती है।

मिथ्यादृष्टि समकितोंके अनुसार जप, तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मिथ्यादृष्टिके जप, तप आदि मोक्षके हेतुभूत नहीं होते, संसारके हेतुभूत होते हैं। समकितोंके जप, तप आदि मोक्षके हेतुभूत होते हैं। समकितों दम्बरहित करता है, आत्माकी ही निंदा करता है, कर्म करनेके कारणोंसे पीछे हटता है। ऐसा करनेसे उसके अहंकार आदि सहज ही घट जाते हैं। अज्ञानीके सभी जप, तप आदि अहंकारको बढ़ाते हैं, और संसारके हेतु होते हैं।

जैन शास्त्रोंमें कहा है कि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं। जैन और वेद जन्मसे ही लड़ते आये हैं, परन्तु इस बातको तो दोनों ही मान्य करते हैं, इसलिये यह सम्भव है। आत्मा साक्षी देता है तब आत्मामें उल्लास परिणाम आता है।

होम, हवन आदि लौकिक रिवाज बहुत प्रचलित देखकर तीर्थंकर भगवानने अपने कालमें दयाका वर्णन बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे किया है। जैनधर्मके जैसे दया संबंधी विचार कोई दर्शन अथवा संप्रदायवाले नहीं कर सके हैं, क्योंकि जैन पंचेन्द्रियका घात तो नहीं करते, परन्तु उन्होंने एकेंद्रिय आदिमें जीवके अस्तित्वको विशेष-विशेष दृढ़ करके दयाके मार्गका वर्णन किया है।

इस कारण चार वेद, अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छंदसे, मिथ्यात्वसे और संशयसे किया है, ऐसा कहा है। ये वचन बहुत ही कठोर कहे हैं, वहाँ बहुत अधिक विचार करके फिर वर्णन किया है कि अन्य दर्शन, वेद आदिके जो ग्रन्थ हैं उन्हें यदि सम्यग्दृष्टि जीव पढ़े तो वे सम्यक् प्रकारसे परिणमित होते हैं, और जिनेन्द्रके अथवा बाहे जैसे ग्रन्थोंको यदि मिथ्या-दृष्टि पढ़े तो मिथ्यात्वरूपसे परिणमित होते हैं।

जीवको ज्ञानीपुरुषके समीप उनके अपूर्व वचन सुननेसे अपूर्व उल्लास परिणाम आता है, परन्तु फिर प्रमादी हो जानेसे अपूर्व उल्लास नहीं आता। जिस तरह अग्निकी अंगीठीके पास बैठे हो तब ठंडी नहीं लगती, और अंगीठीसे दूर चले जानेसे ठंडी लगती है, उसी तरह ज्ञानी पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचन सुननेसे प्रमाद आदि चले जाते हैं, और उल्लास परिणाम आता है, परन्तु फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं। यदि पूर्वके स्स्कारसे वे वचन अंतरमे परिणत हो जायें तो दिन प्रतिदिन उल्लास परिणाम बढ़ता ही जाता है और यथार्थरूपसे भान होना है। अज्ञान मिटनेपर सारी भूल मिटती है, स्वरूप जागृति-भान होता है। बाहरसे वचन सुननेसे अतर्पणाम नहीं होता, तो फिर जिस तरह अंगीठीसे दूर चले जानेपर ठंडी लगती है उसी तरह दोष कम नहीं होते।

केशीस्वामीने परदेशी राजाको बोध देने समय 'जड़ जैसा', 'मूढ़ जैसा' कहा था, उसका कारण परदेशी राजामे पुरुषार्थ जगाना था। जड़ता-मूढ़ता मिटानेके लिये उपदेश दिया था। ज्ञानीके वचन अपूर्व परमार्थके सिवाय दूसरे किसी हेतुसे नहीं होते। बालजीव ऐसी बातें करते हैं कि छद्मस्थतासे केशीस्वामी परदेशी राजाके प्रति इस प्रकार बोले थे, परन्तु यह बात नहीं है। उनकी वाणी परमार्थके लिये ही निकली थी।

जड़ पदार्थके लेने-रखनेमे उन्मादसे वर्तन करे तो उसे असयम कहा है। उसका कारण यह है कि जल्दीसे लेने-रखनेमे आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यभाव हा जाता है। इस हेतुसे उपयोग चूक जानेको असयम कहा है।

मुहपत्ती बाँध कर झूठ बोले, अहंकारसे आचार्यपद धारण कर दंभ रखे और उपदेश दे, तो पाप लगता है; मुहपत्तीको जय गति पाप रोकना नहीं जा सकता। इसलिये आत्मवृत्ति रखनेके लिये उपयोग रखे। ज्ञानीके उपकरणको छूनेसे या शरीरका स्पर्श होनेसे आशातना लगती है ऐसा मानता है, किन्तु वचनको अप्रधान करनेसे तो विशेष दोष लगता है, उसका तो भान नहीं है। इसलिये ज्ञानीकी किसी भी प्रकारसे आशातना न हो ऐसा उपयोग जागृत-जागृत रखकर भक्ति प्रगट हो तो वह कल्याणका मुख्य मार्ग है।

श्री आचारार्य सूत्रमे कहा है कि 'जो आस्रव है वे परिस्रव है', 'जो परिस्रव है वे आस्रव है'। जो आस्रव है वह ज्ञानीको मोक्षका हेतु होता है, और जो संवर है फिर भी वह अज्ञानीको धका हेतु होता है, ऐसा स्पष्ट कहा है। उसका कारण ज्ञानीमे उपयोगकी जागृति है, और अज्ञानीमे नहीं है।

उपयोग दो प्रकारके कहे हैं—१. द्रव्य-उपयोग, २. भाव-उपयोग।

द्रव्यजीव, भावजीव। द्रव्यजीव वह द्रव्य मूल पदार्थ है। भावजीव, वह आत्माका उपयोग-भाव है।

भावजीव अर्थात् आत्माका उपयोग जिस पदार्थमे तादात्म्यरूपसे परिणमे तद्रूप आत्मा कहे। जैसे टोपी देखकर, उसमे भावजीवकी बुद्धि तादात्म्यरूपसे परिणमे तो टोपी-आत्मा कहे। जैसे नदीका पानी द्रव्य आत्मा है। उसमे क्षार, गंधक डालें तो गंधकका पानी कहा जाता है। नमक डाले तो नमकका पानी कहा जाता है। जिस पदार्थका संयोग हो उस पदार्थरूप पानी कहा जाता है। उसी तरह आत्माको जो संयोग मिले उसमे तादात्म्यभाव होनेसे वही आत्मा उस पदार्थरूप हो जाता है। उसे कर्मबंधकी अनंत वर्णना बंधती है, और वह अनंत संसारमे भटकता है। अपने उपयोगमे, स्वभावमे आत्मा रहे तो कर्मबंध नहीं होता।

पाँच इंद्रियोंका अपना अपना स्वभाव है। चक्षुका देखनेका स्वभाव है वह देखता है। कानका सुननेका स्वभाव है वह सुनता है। जीभका स्वाद, रस लेनेका स्वभाव है, वह खट्टा, खारा स्वाद लेती है। शरीर, स्पर्श-इन्द्रियका स्वभाव स्पर्श करनेका है, वह स्पर्श करता है। इस तरह प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना स्वभाव किया करती है, परन्तु आत्माका उपयोग तद्रूप होकर, नादात्म्य रूप होकर उसमें हर्ष-विषाद न करे तो कर्मबंध नहीं होता। इंद्रियरूप आत्मा हो तो कर्मबंधका हेतु है।

६

भाषों सुदी ९, १९५२

जैसा सिद्धका सामर्थ्य है वैसा सब जीवोंका है। मात्र अज्ञानसे ध्यानमें नहीं आता। विचारवान जीव हो उसे तो तत्संबंधी नित्य विचार करना चाहिये।

जीव यों समझता है कि मैं जो क्रिया करता हूँ उससे मोक्ष है। क्रिया करना यह अच्छी बात है, परन्तु लोकसंज्ञासे करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता।

एक मनुष्यके हाथमें चिंतामणि आया हो, परन्तु यदि उसे उसका पता न चले तो निष्फल है, यदि पता चले तो सफल है। उसी तरह जीवको सच्चे ज्ञानीकी पहचान हो तो सफल है।

जीवकी अनादिकालसे भूल चली आती है। उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूल मिथ्यात्व है उसका मूलसे छेदन करना चाहिये। यदि मूलसे छेदन किया जाये तो वह फिर अकुरित नहीं होती। नहीं तो वह फिर अकुरित हो जातो है। जिस तरह पृथ्वीमें वृक्षका मूल रह गया हो तो वृक्ष फिर उग आता है उसी तरह। इसलिये जीवकी मूल भूल क्या है उसका पुनः पुनः विचार करके उससे मुक्त होना चाहिये। 'मुझे किससे बंधन होता है?' 'वह कैसे दूर हो?' यह विचार प्रथम कर्तव्य है।

रात्रिभोजन करनेसे आलस्य, प्रमाद आता है, जागृति नहीं होती, विचार नहीं आता, इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रिभोजनसे उत्पन्न होते हैं, मेथुनके अतिरिक्त भी दूसरे बहुतसे दोष उत्पन्न होते हैं।

कोई हरी वनस्पति छीलता हो तो हमसे तो वह देखा नहीं जा सकता। इसी तरह कोई भी आत्मा उज्ज्वलता प्राप्त करे तो उसे अतीव अनुकंपा बुद्धि रहती है।

ज्ञानमें सीधा भासता है, उलटा नहीं भासता। ज्ञानी मोहको पैठने नहीं देते। उनका जागृत उपयोग होता है। ज्ञानीके जैसे परिणाम रहते हैं वैसा कार्य ज्ञानीका होता है तथा अज्ञानीका जैसा परिणाम होता है, वैसा अज्ञानीका कार्य होता है। ज्ञानीका चलना सीधा, बोलना सीधा और सब कुछ ही सीधा ही होता है। अज्ञानीका सब कुछ उलटा ही होता है, वर्तनके विकल्प होते हैं।

मोक्षका उपाय है। ओषभावसे खबर होगी, विचारभावसे प्रतीति आयेगी।

अज्ञानी स्वयं दरिद्री है। ज्ञानीकी आज्ञासे काम, क्रोध आदि घटते हैं। ज्ञानी उनके वैद्य है। ज्ञानीके हाथसे चारित्र्य प्राप्त हो तो मोक्ष हा जाता है। ज्ञानी जो जो व्रत देते हैं वे सब ठेठ अंत तक ले जाकर पार उतारनेवाले हैं। समकित आनेके बाद आत्मा समाधिको प्राप्त होगा, क्योंकि वह सच्चा हो गया है।

प्र०—ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है क्या ?

उ०—सार जानना ज्ञान है। सार न जानना अज्ञान है। हम किसी भी पापसे निवृत्त हो अथवा कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है। परमार्थ समझ कर करे। अहंकाररहित, कदाग्रहरहित, लोकसंज्ञा-रहित आत्मामें प्रवृत्ति करना 'निर्जरा' है।

इस जीवके साथ रागद्वेष लगे हुए हैं; जीव अनंत ज्ञान-दर्शनसहित है, परन्तु राग-द्वेषसे वह जीवके ध्यानमें नहीं आता। सिद्धकी रागद्वेष नहीं है। जैसा सिद्धका स्वरूप है वैसा ही सब जीवोंका स्वरूप है।

मात्र अज्ञानके कारण जीवके ध्यानमें नहीं आता; इसलिये विचारवान सिद्धके स्वरूपका विचार करे, जिससे अपना स्वरूप समझमें आवे।

एक आदमीके हाथमें चितामणि आया हो, और उसे उसकी खबर (पहचान) है तो उसके प्रति उसे अतोव प्रेम हो जाता है, परंतु जिसे खबर नहीं है उसे कुछ भी प्रेम नहीं होता।

इस जीवको अनादिकालकी जो भूल है उसे दूर करना है। दूर करनेके लिये जीवकी बड़ीसे बड़ी भूल क्या है? उसका विचार करे, और उसके मूलका छेदन करनेकी ओर लक्ष्य रखे। जब तक मूल रहता है तब तक बढ़ता है।

'भूषे किससे बंधन होता है?' और वह किससे दूर हो?' यह जाननेके लिये शास्त्र रचे गये हैं। लोगोंमें पूजे जानेके लिये शास्त्र नहीं रचे गये हैं।

जीवका स्वरूप क्या है? जीवका स्वरूप जब तक जाननेमें न आवे तब तक अनंत जन्म मरण करने पड़ते हैं। जीवकी क्या भूल है? वह अभी तक ध्यानमें नहीं आती। जीवका क्लेश नष्ट होगा तो भूल दूर होगी। जिस दिन भूल दूर होगी उसी दिनसे साधुता कही जायेगी। इसी तरह श्रावकपनके लिये समझें। कर्मका वर्णा जीवको दूध और पानीके संयोगकी भाँति है। अग्निके प्रयोगसे पानी जल जानेसे दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निसे कर्मवर्णा नष्ट हो जाती है।

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इसलिये जीवकी भूल दूर नहीं होती। जीव देहके साथ मिल जानेसे ऐसा मानता है कि 'मैं वणिक हूँ', 'ब्राह्मण हूँ'; परंतु शुद्ध विचारसे ता उसे ऐसा अनुभव होता है कि 'मैं शुद्ध स्वरूपमय हूँ।' आत्माका नाम-ठाम या कुछ भी नहीं है, इस तरह सोचें तो उसे कोई गाली आदि दे तो उससे उसे कुछ भी नहीं लगता।

जीव जहाँ जहाँ ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूल है। उसे दूर करनेके लिये शास्त्र कहे हैं।

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह वैराग्य है। जहाँ जहाँ 'ये मेरे भाई-बंधु' इत्यादि भावना है वहाँ वहाँ कर्मबंधका हेतु है। इसी तरहकी भावना यदि साधु भी चलेके प्रति रखे तो उसका आचार्यपन नष्ट हो जाना है। निर्दभता, निरहंकारता करे तो आत्माका कल्याण ही होता है।

पाँच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं? वस्तुओपर तुच्छभाव लानेसे। जैसे फूलमें सुगन्ध होती है उससे मन सन्तुष्ट होता है; परन्तु सुगन्ध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और फूल मुरझा जाता है, फिर मनको कुछ भी संतोष नहीं होता। उसी तरह सभी पदार्थोंमें तुच्छभाव लानेसे इन्द्रियोंको प्रियता नहीं होती, और इससे क्रमशः इन्द्रियाँ वश होती हैं। और पाँच इन्द्रियोंमें भी जिह्वा इन्द्रिय वश करनेसे शेष चार इन्द्रियाँ अनायास वश हो जाती हैं। तुच्छ आहार करें, किसी रसवाले पदार्थमें न ललचायें, बलिष्ठ आहार न करें।

एक बर्तनमें रक्त, मांस, हड्डियाँ, चमड़ा, वीर्य, मल, मूत्र ये सात धातुएँ पड़ी हों, और उसकी ओर कोई देखनेको कहे तो उसपर अरुचि होती है, और धूँकनेके लिये भी नहीं जाता। उसी तरह स्त्री-पुरुषके शरीरकी रचना है, परन्तु ऊपरकी रमणीयता देखकर जीव मोहको प्राप्त होता है और उसमें तृष्णापूर्वक प्रवृत्ति करता है। अज्ञानसे जीव भूलता है, ऐसा विचार कर, तुच्छ समझकर पदार्थपर अरुचि-भाव लायें। इस तरह प्रत्येक वस्तुकी तुच्छता समझें। इस तरह समझ कर मनका निरोध करें।

तीर्थकरने उपवास करनेकी आज्ञा दी है, वह मात्र इन्द्रियोंको वश करनेके लिये। अकेला उपवास करनेसे इन्द्रियाँ वश नहीं होती; परन्तु उपयोग हो तो, विचारसहित हो तो वश होती हैं। जैसे बिना लक्ष्यका बाण निकम्मा जाता है, वैसे बिना उपयोगका उपवास आत्माबंधके लिये नहीं होता।

अपनेमें कोई गुण प्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई मनुष्य अपनी स्तुति करे और उससे यदि अपना आत्मा अहंकार करे तो वह पीछे हटता है। अपने आत्माकी निंदा न करे, अर्थात्तः दोषका

विचार न करे, तो जीव लौकिकभावमें चला जाता है; परन्तु यदि अपने दोष देखे, अपने आत्माकी निंदा करे, अहंभावसे रहित होकर विचार करे, तो सत्पुरुषके आश्रयसे आत्मलक्ष्य होता है।

मार्गप्राप्तिमें अनंत अन्तराय है। उनमें फिर 'मैंने यह किया', 'मैंने यह कैसा सुंदर किया?' इस प्रकारका अभिमान है। 'मैंने कुछ भी किया ही नहीं', ऐसी दृष्टि रखनेसे वह अभिमान दूर होता है।

लौकिक और अलौकिक ऐसे दो भाव हैं। लौकिकसे संसार, और अलौकिकसे मोक्ष होता है।

बाह्य इंद्रियाँ वशमें की हों, तो सत्पुरुषके आश्रयसे अन्तर्लक्ष्य हो सकता है। इस कारणसे बाह्य इंद्रियोंको वशमें करना श्रेष्ठ है। बाह्य इंद्रियाँ वशमें हों, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो लौकिकभावमें चले जानेका संभव रहता है।

उपाय किये बिना कुछ रोग नहीं मिटता। इसी तरह जीवको जो लोभरूपी रोग है, उसका उपाय किये बिना वह दूर नहीं होता। ऐसे दोषको दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय नहीं करता। यदि उपाय करे तो वह दोष अभी भाग जाये। कारणको खड़ा करें तो कार्य होता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता।

सच्चे उपायको जीव नहीं खोजता। ज्ञानीपुरुषके वचन सुनता है परन्तु प्रतीति नहीं है। 'मुझे लोभ छोड़ना है', 'क्रोध, मान आदि छोड़ने हैं', ऐसी बोझभूत भावना हो और छोड़े, तो दोष दूर होकर अनुकमसे 'बांजज्ञान' प्रगट होता है।

प्र०—आत्मा एक है या अनेक ?

उ०—यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वकालमें रामचन्द्रजी मुक्त हुए हैं, और उससे सर्वकी मुक्ति होनी चाहिये, अर्थात् एकको मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जाये; और फिर दूसरोको सत्शास्त्र, सद्गुरु आदि साधनोकी जरूरत नहीं है।

प्र०—मुक्ति होनेके बाद क्या जीव एकाकार हो जाता है ?

उ०—यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो स्वानुभव आनंदका अनुभव नहीं कर सकता। एक पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह विदेह मुक्त हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ आकर बैठा। वह भी मुक्त हो गया। इससे कुछ तीसरा मुक्त नहीं हुआ। एक आत्मा है उसका आशय ऐसा है कि सर्व आत्मा वस्तुतः समान है; परन्तु स्वतंत्र है, स्वानुभव करते हैं इस कारणसे आत्मा भिन्न भिन्न हैं। 'आत्मा एक है, इसलिये तुझे दूसरो कोई भ्राति रखनेकी जरूरत नहीं है, जगत कुछ है ही नहीं; ऐसे भ्रातिरहित भावसे वर्तन करनेसे मुक्ति है', ऐसा जो कहता है उसे विचार करना चाहिये कि, ता एककी मुक्तिमें सर्वकी मुक्ति होनी ही चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये आत्मा भिन्न भिन्न है। जगतकी भ्राति दूर हो गयी, इसका आशय यो नहीं समझना है कि चंद्र-सूर्य आदि ऊपरमें नीचे गिर पड़ते हैं। आत्मविषयक भ्राति दूर हो गयी ऐसा आशय समझना है।

रूठिसे कुछ कल्याण नहीं है। आत्मा शुद्ध विचारको प्राप्त हुए बिना कल्याण नहीं होता।

मायाकपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप है। वह पाप दो प्रकारका है। मान और धन प्राप्त करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप है। आजोविकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, और पदचात्ताप करे, तो पहलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लगता है।

सत् और लोभ इन दोनोंको इकट्ठा किसलिये जीव समझता है ?

बाप स्वयं पचास वर्षका हो और उसका बीस वर्षका लड़का मर जाये तो वह बाप उसके पास जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाल लेता है। पुत्रके देहातके समय जो वैराग्य था वह स्मशानवैराग्य था।

भगवानने कोई भी पदार्थ दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा नहीं दी। देहको धर्मसाधन मानकर उसे निभानेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है वह दी है; बाकी दूसरेको कुछ भी देनेकी भगवानने आज्ञा नहीं दी।

आज्ञा दी होती तो परिग्रह बढ़ता, और उससे अनुक्रममें अन्न, पानी आदि लाकर कुटुम्बका अथवा दूसरे-का पोषण करके दानवीर होता। इसलिये मुनिको सोचना चाहिये कि तीर्थ करने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है वह मात्र तेरे अपने लिये, और वह भी लौकिकदृष्टि छुड़ाकर संयममें लगानेके लिये दी है।

मुनि गृहस्थके यहाँसे एक सूई लाया हो, और वह खो जानेसे भी वापस न दे तो वह तीन उपवास करे ऐसी ज्ञानीपुरुषोंने आज्ञा दी है; उसका कारण यह है कि वह उपयोगशून्य रहा। यदि इतना अधिक भार न रखा होता तो दूसरी वस्तुएँ लानेका मन होता, और कालक्रमसे परिग्रह बढ़ाकर मुनित्वको खो बैठना। ज्ञानीने ऐसा कठिन मार्ग प्ररूपित किया है उसका कारण यह है कि वे जानते हैं कि यह जीव विश्वास करने योग्य नहीं है; क्योंकि वह भ्रान्तिवाला है। यदि छूट दी होगी तो कालक्रमसे उस उस प्रकारमें विशेष प्रवृत्ति करेगा, ऐसा जानकर ज्ञानीने सूई जैसी निर्जीव वस्तुके संबंधमें इस प्रकार वर्तन करनेकी आज्ञा की है। लोककी दृष्टिमें तो यह बात साधारण है, परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें उतनी छूट भी मूलसे गिरा दे इतनी बड़ी लगनी है।

ऋषभदेवजीके पास अट्टानवे पुत्र 'हमें राज्य दें' ऐसा कहनेके अभिप्रायसे आये थे, वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अट्टानवोको ही मूँड दिया। देखिये महान पुरुषकी कथना।

केशीस्वामी और गौतमस्वामी कैसे सरल थे ! दोनोंका मार्ग एक प्रतीत होनेसे पाँच महाव्रत ग्रहण किये। आधुनिक कालमें दो पक्षोंका एक होना सम्भव नहीं है। आजके दूँधिया और तपा, तथा भिन्न भिन्न संघाटोंका एकत्र होना नहीं हो सकता। उसमें कितना ही काल बीत जाता है। उसमें कुछ है नहीं, परन्तु असरलताके कारण सम्भव हो नहीं है।

सत्पुरुष कुछ सदनुष्ठानका त्याग नहीं करते, परन्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है तो आग्रह दूर करानेके लिये उसका एक बार त्याग करते हैं, आग्रह भित्नेके बाद फिर उसे ही ग्रहण करनेको कहते हैं।

चक्रवर्ती राजा जैसे भी नग्न होकर भले गये हैं ! चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका त्याग कर दोक्षा ली हो, और उसको कुछ भूल हो, और उस चक्रवर्तीके राज्यकालकी दासीका लड़का उस भूलको सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, उसके कथनको ग्रहण करनेकी आज्ञा की है। यदि उसे दासीके लड़केके पास जाते हुए यो लगे कि 'मैं दासीके लड़केके पास कैसे जाऊँ ?' तो उसे भटक मरना है। ऐसे कारणोंमें लोकलाजको छाँडनेका कहा है, अर्थात् जहाँ आत्माको ऊँचा उठानेका कारण हो वहाँ लोकलाज नहीं मानी गयी है। परन्तु कोई मुनि विषयको इच्छासे वेश्याशालामें गया, वहाँ जाकर उसे ऐसा लगा, 'मुझे लोग देख लेंगे तो मेरी निंदा होगी। इसलिये यहाँसे लौट जाऊँ।' तात्पर्य कि मुनिने परभवके भयको नहीं गिना, आज्ञाभंगके भयको भी नहीं गिना, तो ऐसी स्थितिमें लोकलाजसे भी ब्रह्मचर्य रह सकता है, इसलिये वहाँ लोकलाज मानकर वापस आया, तो वहाँ लोकलाज रखनेका विधान है, क्योंकि इस स्थलमें लोकलाजका भय खानेसे ब्रह्मचर्य रहता है, जो उपकारक है।

हितकारी क्या है उसे समझना चाहिये। अष्टमीका अगड़ा तिथिके लिये न करे, परन्तु हरी वनस्पतिके रक्षणके लिये तिथिका पालन करें। हरी वनस्पतिके रक्षणके लिये अष्टमी आदि तिथियाँ कही गयी हैं, कुछ तिथिके लिये अष्टमी आदि नहीं कही। इसलिये अष्टमी आदि तिथिका कदाग्रह दूर करें। जो कुछ कहा है वह कदाग्रह करनेके लिये नहीं कहा। आत्माकी शुद्धिसे जितना करेंगे उतना हितकारी है। अशुद्धिसे करेंगे उतना अहितकारी है, इसलिये शुद्धतापूर्वक सद्ब्रतका सेवन करें।

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चाहे जो हो सब समान हैं। जैन कहलाते हों और मतवाले हों तो वे अहितकारी हैं, मतरहित हितकारी हैं।

सामायिक-शास्त्रकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखना होगा तो फिर विचार करेगा; नियम नहीं बनाया होगा तो दूसरे काममें लग जायेगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम बनाया । जैसे मनपरिणाम रहें वैसे सामायिक होनी है । मनका थोड़ा दौड़ता हो तो कर्मबंध होता है । मनका थोड़ा दौड़ता हो, और सामायिक की हो तो उसका फल कैसा होगा ?

कर्मबंधको थोड़ा थोड़ा छोड़ना चाहे तो छूटता है । जैसे कोठी भरी हो, परन्तु छेद करके निकाले तो अन्तमें खाली हो जाती है । परन्तु दूध इच्छासे कर्माको छोड़ना हो सार्थक है ।

आवश्यकके छः प्रकार—सामायिक, चतुर्विंशतिस्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्यास्थान । सामायिक अर्थात् सावद्ययोगकी निवृत्ति ।

वाचना (पढ़ना), पृच्छना (पूछना), परावर्तना (पुनः पुनः विचार करना), धर्मकथा (धर्म-विषयक कथा करनी), ये चार द्रव्य हैं; और अनुप्रेक्षा ये भाव है । यदि अनुप्रेक्षा न आये तो पहले चार द्रव्य है ।

अज्ञानी आज 'केवलज्ञान नहीं है', 'मोक्ष नहीं है' ऐसी हीन-पुरुषार्थकी बातें करते हैं । ज्ञानीका वचन पुरुषार्थको प्रेरित करनेवाला होता है । अज्ञानी शिथिल है इसलिये ऐसे हीन-पुरुषार्थके वचन कहता है । पंचमकालकी, भवस्थितिकी, देहदुर्बलताकी या आयुकी बात कभी भी मनमें नहीं लानी चाहिये; और कैसे हो ऐसी वाणी भी नहीं सुननी चाहिये ।

कोई हीन-पुरुषार्थी बातें करे कि उपादानकारण—पुरुषार्थका क्या काम है ? पूर्वकालमें असोच्या-केवली हुए है । तो ऐसी बातोंसे पुरुषार्थहीन न होना चाहिये ।

सत्संग और मय्यसाधनके बिना किसी कालमें भी कल्याण नहीं होता । यदि अपने आप कल्याण होता हो तो मिट्टीमेंसे घड़ा होना सम्भव है । लाख वर्ष हो जाये तो भी मिट्टीमेंसे घड़ा स्वयं नहीं होता, इसी तरह कल्याण नहीं होता ।

तथैकरका योग हुआ होगा ऐसा शास्त्रवचन है, फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुषार्थहीनता है । पूर्वकालमें ज्ञानी मिले थे फिर भी पुरुषार्थके बिना जैसे वह योग निष्फल गया, वैसे इस बार ज्ञानीका योग मिला है और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह योग भी निष्फल जायेगा । इसलिये पुरुषार्थ करें; और तो ही कल्याण होगा । उपादानकारण—पुरुषार्थ श्रेष्ठ है ।

यों निश्चय करें कि सत्पुरुषके कारण—निमित्त—से अर्न्त जीव तर गये हैं । कारणके बिना कोई जीव नहीं तरता । असोच्याकेवलीको भी आगे पीछे वैसा योग प्राप्त हुआ होगा । सत्संगके बिना सारा जगत डूब गया है ।

मीराबाई महा भक्तिमान् थो । वृंदावनमें जीवा गोसाईंके दर्शन करनेके लिये बे गयी, और पुछ-वाया, 'दर्शन करनेके लिये आऊँ ?' तब जीवा गोसाईंने कहलवाया, 'मै स्त्रीका मुंह नहीं देखता ।' तब मीराबाईने कहलाया, 'वृंदावनमें रहते हुए भी आप पुरुष रहे हैं यह बहुत आश्चर्यकारक है । वृंदावनमें रहकर मुझे भगवानके सिवाय अन्य पुरुषके दर्शन नहीं करने है । भगवानका भक्त है वह तो स्त्रीरूप है, गोपीरूप है । कामको मारनेके लिये उपाय करें, क्योंकि लेते हुए भगवान, देते हुए भगवान, चलेते हुए भगवान, सर्वत्र भगवान हैं ।'

नाभा भगत था । किसीने चोरी करके चोरीका माल भगतके घरके आगे दबा दिया । इससे भगतपर चोरीका आरोप लगाकर कोतवाल पकड़कर ले गया । केदमे डालकर, चोरी मतानेके लिये रोज बहुत मार मारने लगा । परन्तु भला जीव, भगवानका भगत, इसलिये शांतिसे सहन किया । गोसाईंजीने आकर कहा 'मैं विष्णु भक्त हूँ, चोरी किसी दूसरेने की है, ऐसा कह ।' तब भगतने कहा 'ऐसा कहकर छूटनेकी अपेक्षा इस देहको मार पड़े यह क्या बुरा है ? मारता है तब मैं तो भक्ति करता हूँ । भगवानके

नामसे देहको दंड हो यह अच्छा है। इसके नामसे सब कुछ सीधा। देह रखनेके लिये भगवानका नाम नहीं लेना है। भले देहको मार पड़े यह अच्छा—क्या करना है देहको !

अच्छा समागम, अच्छी रहन-सहन हो वहाँ समता आती है। समताकी विचारणाके लिये दो घड़ीकी सामायिक करना कहा है। सामायिकमें उलटे-सुलटे मनोरथोंका चितन करे तो कुछ भी फल नहीं होता। मनके दीड़ते हुए घोड़ोको रोकनेके लिये सामायिकका विधान है।

संवत्सरीके दिनसंबंधी एक पक्ष चतुर्थीकी तिथिका आग्रह करता है, और दूसरा पक्ष पंचमीकी तिथिका आग्रह करता है। आग्रह करनेवाले दोनो मिथ्यास्त्री है। ज्ञानीपुरुषोंने जो दिन निश्चित किया होता है वह आज्ञाका पालन होनेके लिये होता है। ज्ञानी पुरुष अष्टमी न पालनेकी आज्ञा करें और दोनोको सप्तमी पालनेको कहें अथवा सप्तमी अष्टमी इकट्ठी करेंगे यो सोचकर षष्ठी कहे अथवा उसमें भी पंचमी इकट्ठी करेंगे यो सोचकर दूसरी तिथि कहे तो वह आज्ञा पालनेके लिये कहते हैं। बाकी तिथियोका भेद छोड़ देना चाहिये। ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये, ऐसे भंगजालमें नहीं पड़ना चाहिये। ज्ञानीपुरुषोंने तिथियोकी मर्यादा आत्मार्थके लिये की है।

यदि अमुक दिन निश्चित न किया होता, तो आवश्यक विधियोका नियम नहीं रहता। आत्मार्थके लिये तिथिकी मर्यादाका लाभ ले।

आनंदधनजीने श्री अनंतनाथस्वामीके स्तवनमें कहा है—

‘एक कहे सेवीए विविध किरिया करी, फल अनेकांत लोचन न देखे।

फल अनेकांत किरिया करी बापड़ा, रडवडे चार गतिमांही लेखे ॥’

अर्थात् जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हो वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है। अनेक क्रियाओका फल एक मोक्ष ही होना चाहिये। आत्माके अंश प्रगट होनेके लिये क्रियाओका वर्णन है। यदि क्रियाओका वह फल न हुआ तो वे सब क्रियाएँ संसारके हेतु हैं।

‘निंदामि, गरिहामि, अप्याण वोसिरामि’ ऐसा जो कहा है उसका हेतु कषायके त्याग करनेका है, परन्तु बेचारे लोग तो एकदम आत्माका ही त्याग कर देते हैं।

जीव देवगतिकी, मोक्षके सुखकी अथवा दूसरी वैसी कामनाकी इच्छा न रखे।

पंचमकालके गुरु कैसे है उसके बारेमें एक संन्यासीका दृष्टांत :—एक संन्यासी था। वह अपने शिष्यके घर गया। ठंडी बहुत थी। जीमने बैठते समय शिष्यने नहानेको कहा। तब गुरुने मनमें विचार किया ‘ठंडी बहुत है, और नहाना पड़ेगा।’ यों सोचकर संन्यासीने कहा ‘मैं तो ज्ञानगंगाजलमें स्नान कर रहा हूँ।’ शिष्य विचक्षण होनेसे सन्नत गया, और उम्मेने, गुरुको कुछ शिक्षा मिले ऐसा रास्ता लिया। शिष्यने ‘भोजनके लिये पधारे’ ऐमें मानसहित बुलाकर भोजन कराया। प्रसादके बाद गुरु महाराज एक कोठड़ीमें सो गये। गुरुको तृषा लगी इसलिये शिष्यसे जल मांगा। तब तुरत शिष्यने कहा ‘महाराज, जल ज्ञान-गंगामेंसे पी ले।’ जब शिष्यने ऐसा कठिन रास्ता लिया तब गुरुने कबूल किया ‘मेरे पास ज्ञान नहीं है। देहकी साताके लिये ठंडीमें मैंने स्नान नहीं करनेका कहा था।’

मिथ्यादृष्टिके पूर्वके जप-तप अभी तक मात्र आत्महितार्थ नहीं हुए।

आत्मा मुख्यतः आत्मस्वभावसे वर्तन करे वह ‘अध्यात्मज्ञान’। मुख्यतः जिसमें आत्माका वर्णन किया हो वह ‘अध्यात्मशास्त्र’। भाव-अध्यात्मके बिना अक्षर(शब्द)अध्यात्मोका मोक्ष नहीं होता। जो गुण अक्षरोमें बहे गये हैं वे गुण यदि आत्मामें रहे तो मोक्ष होता है। सत्पुरुषमें भाव-अध्यात्म प्रगट है।

१ भावार्थ—कुछ लोग कहते हैं कि भिन्न-भिन्न प्रकारकी सेवा-अभिषेक अथवा क्रिया करके भगवानकी सेवा करते हैं, परन्तु उन्हें क्रियाका फल दिखायी नहीं देता। वे बेचारे एकसा फल न देनेवाली क्रिया करके चारों गतिधर्मों भटकने रहते हैं, और उनकी मुक्ति नहीं हो पाती।

संतुल्यकी वाणी जो सुनता है वह द्रव्य-अध्यात्मी, शब्द-अध्यात्मी कहा जाता है। शब्द-अध्यात्मी अध्यात्म-की बातें कहते हैं; और महा अनर्थकारक प्रवर्तन करते हैं, इस कारणसे उन्हें ज्ञानदग्ध कहे। ऐसे अध्यात्मियोंको शुष्क और अज्ञानी समझे।

ज्ञानीपुरुषरूपो सूर्यके प्रगट होनेके बाद सच्चे अध्यात्मी शुष्क रीतिते प्रवृत्ति नहीं करते, भाव-अध्यात्ममे प्रगटरूपसे रहते हैं। आत्मासे सच्चे गुण उत्पन्न होनेके बाद मोक्ष होता है। इस कालमे द्रव्य-अध्यात्मी, ज्ञानदग्ध बहुत हैं। द्रव्य-अध्यात्मी मंदिरके कलशके दृष्टातसे मूल परमार्थको नहीं समझते।

मोह आदि विकार ऐसे हैं कि सम्यग्दृष्टिको भो चलायमान कर देते हैं; इसलिये आप तो समझे कि मोक्षमार्ग प्राप्त करनेमे वैसे अनेक विघ्न हैं। आयु थोड़ी है, और कार्य महाभारत करना है। जिस तरह नाव छोटी हो और बड़ा महामागर पार करना हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है, और संसाररूपी महासागर पार करना है। जो पुरुष प्रभुके नामसे पार हुए हैं उन पुरुषोंको धन्य है। अज्ञानी जीवको पता नहीं है कि अमृक गिरनेकी जगह है, परंतु ज्ञानियोंने उसे देखा हुआ है। अज्ञानी, द्रव्य-अध्यात्मी कहते हैं कि मुझमें कषाय नहीं है। सम्यग्दृष्टि चैतन्यसंयुक्त है।

एक मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे। वहाँ सिंह मिल गया। उनके हाथमें लकड़ी थी। सिंहके सामने लकड़ी उठाई जाये तो सिंह चला जाये यों मनमे होनेपर मुनिको विचार आया—‘मैं आत्मा अजर अमर हूँ, देहप्रेम रखना योग्य नहीं है, इसलिये हे जीव। यही खड़ा रह। सिंहका भय है वही अज्ञान है। देहमे मूर्च्छाके कारण भय है।’ ऐसी भावना करते करते वे दो घड़ी तक वही खड़े रहे कि इतनेमें केवलज्ञान प्रगट हो गया। इसलिये विचारदशा, विचारदशामें बहुत ही अंतर है।

उपयोग जीवके बिना नहीं होता। जड़ और चेतन इन दोनोंमे परिणाम होता है। देहधारी जीवमे अध्यवसायकी प्रवृत्ति होती है, सकल्प-विकल्प खड़े होते हैं, परन्तु ज्ञानसे निर्विकल्पता होती है। अध्यवसायका क्षय ज्ञानसे होता है। ध्यानका हेतु यही है। उपयोग रहना चाहिये।

धर्मध्यान, शुक्लध्यान उत्तम कहे जाते हैं। आर्त्त और रौद्रध्यान अशुभ कहे जाते हैं। बाह्य उपाधि ही अध्यवसाय है। उत्तम लेखा हो तो ध्यान कहा जाता है; और आत्मा सम्यक् परिणाम प्राप्त करता है।

माणिकदासजी एक वेदांती थे। उन्होंने एक ग्रंथमे मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको अधिक यथार्थ माना है। कहा है —

“निज छंदनसे ना मिले, हेरो बैकुंठ धाम।

संतकृपासे पाईए, सो हरि सबसे ठाम॥”

जैनमार्गमें अनेक शाखाएँ हो गयी हैं। लोकाशाको हुए लगभग चार सौ वर्ष हुए हैं। परंतु उस दृष्टिमा सम्प्रदायमे पांच ग्रंथ भी नहीं रचे गये हैं और वेदातमे दस हजार जितने ग्रंथ हुए हैं। चार सौ वर्षमें, बुद्धि होती तो वह छिपी न रहती।

कुगुरु और अज्ञानी पाखंडियोंका इस कालमे पार नहीं है।

बड़े बड़े जुलूम निकालता है, और धन खर्च करता है, यो जानकर कि मेरा कल्याण होगा, ऐसी बड़ी बात समझकर हजारों रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसा तो झूठ बोल बोलकर इकट्ठा करता है, और एक साथ हजारों रुपये खर्च कर डालता है! देखिये, जीवका कितना अधिक अज्ञान। कुछ विचार ही नहीं आता।

आत्माका जैसा स्वरूप है, वैसे ही स्वरूपको ‘यथाख्यातचारित्र’ कहा है।

भय अज्ञानसे है। सिंहका भय सिंहनोको नहीं होता। नागिनीको नागका भय नहीं होता। इसका कारण यह है कि इस प्रकारका उनका अज्ञान दूर हो गया है।

जब तक सम्पत्कत्व प्रकट नहीं होता तब तक मिथ्यात्व है; और मिश्रगुणस्थानकका नाश हो जाये तब सम्पत्कत्व कहा जाता है। सभी अज्ञानी पहले गुणस्थानकमे है।

सत्तास्त्र, सद्गुरुके आश्रयसे जो संयम होता है उसे 'सरागसंयम' कहा जाता है। निवृत्ति, अनिवृत्ति स्थानकका अंतर पडे तो सरागसंयमसे 'बीतरागसंयम' होता है। उसे निवृत्ति-अनिवृत्ति दोनों बराबर है।

स्वच्छंदसे कल्पना वह भ्रांति है।

'यह तो इस तरह नहीं, इस तरह होगा' ऐसा जो भाव वह 'शका' है।

समझनेके लिये विचार करके पूछना, यह 'आशका' कही जाती है।

अपने आपसे जो समझमे न आये वह 'आशकामोहनीय' है। सच्चा ज्ञान लिया हो फिर भी सच्चा भाव न आये, वह भी 'आशकामोहनीय' है। अपने आप जो समझमे न आये, उसे पूछना। मूल जाननेके बाद उत्तर विषयके लिये इसका किस तरह होगा ऐसा जाननेकी आकांक्षा हो, उसका सम्पत्कत्व नष्ट नहीं होता, अर्थात् वह पतित नहीं होता। मिथ्या भ्रांतिका होना सो शका है। मिथ्या प्रतीतिका अनंतानुबंधीमे समावेश होता है। नासमझीसे दोष देखे तो यह समझका दोष है, परंतु उसमे समकित नहीं जाता; परंतु अप्रतीतिसे दोष देखे तो यह मिथ्यात्व है। क्षयोपशम अर्थात् क्षय और शांत हो जाना।

७

राजजके सीमानमे बड़के नीचे

यह जीव क्या करे ? सत्समागममे आकर साधनके बिना रह गया, ऐसी कल्पना मनमे होती हो और सत्समागममे आनेका प्रसंग बने और वहाँ आज्ञा, ज्ञानमार्गका आराधन करे तो और उस रास्तेसे चले तो ज्ञान होता है। समझमे आ जाये तो आत्मा सहजमे प्रगट होता है, नहीं तो जिदगी चली जाये तो भी प्रगट नहीं होता। माहात्म्य समझमे आना चाहिये। निष्कामबुद्धि और भक्ति चाहिये। अत करणकी बुद्धि हो तो ज्ञान अपनेआप होता है। ज्ञानीको पहचाना जाये तो ज्ञानकी प्राप्ति होती है। किसी योग्य जीवको देखे तो ज्ञानी उसे कहते हैं कि सभी कल्पनाएं छोड़ने जैसी है। ज्ञान ले। ज्ञानीको ओष-संज्ञासे पहचाने तो यथार्थ ज्ञान नहीं होता। भक्तिकी रीति नहीं जानो। आज्ञाभक्ति नहीं हुई, तब तक आज्ञा हो तो माया भुलाती है। इसलिये जागृत रहे। मायाका दूर करते रहें। ज्ञानी सभी रीति जानते है।

जब ज्ञानीका त्याग (दृढ त्याग) आये अर्थात् जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको ज्ञानी कहे तब माया भुला देती है, इसलिये वहाँ भलीभांति जागृत रहे। ज्ञानी मिले कि तभीसे तैयार होकर रहे, कमर कस कर तैयार रहे।

सत्संग होता है तब माया दूर रहती है; और सत्संगका योग दूर हुआ कि फिर वह तैयारकी तैयार खड़ी है। इसलिये बाह्य उपाधिको कम करें। इससे सत्संग विशेष होता है। इस कारणसे बाह्य त्याग श्रेष्ठ है। बाह्य त्यागमे ज्ञानीको दुःख नहीं है, अज्ञानीको दुःख है। समाधि करनेके लिये सदाचारका सेवन करना है। नकली रंग सो नकली रंग है। असली रंग सदा रहता है। ज्ञानी मिलनेके बाद देह छूट गयी, (देह धारण करना नहीं रहता) ऐसा समझें। ज्ञानीके वचन पहले कड़वे लगते हैं, परंतु बादमे मालूम होता है कि ज्ञानीपुरुष संसारके अनंत दुःखोंको मिटाते है। जैसे औषध कड़वा होता है, परंतु वह दीर्घकालके रोगको मिटाता है उसी तरह।

त्यागपर सदा ध्यान रखे। त्यागको शिथिल न करे। श्रावक तीन मनोरथोका चिंतन करे। सत्य-मार्गका आराधन करनेके लिये मायासे दूर रहे। त्याग करता ही रहे। माया किस तरह भुलाती है उसका एक दृष्टांत —

कोई एक सन्यासी था वह यो कहा करता कि 'मैं मायाको घुसने ही नहीं दूँगा। नग्न होकर बिचहूँगा।' तब मायाने कहा कि 'मैं तेरे आगे हो आये चलेगी।' 'जंगलमें अकेला बिचहूँगा', ऐसा

संन्यासीने कहा तब मायाने कहा कि 'मैं सामने आ जाऊँगी।' संन्यासी फिर जंगलमें रहता, और 'मुझे कंकड़ और रेत दोनों समान हैं,' यों कहकर रेतोंपर सोया करता। फिर मायाको कहा कि 'तू कहाँ है?' मायाने समझ लिया कि इसे बहुत गर्व चढ़ा है, इसलिये कहा कि 'मेरे आनेकी क्या जरूरत है? मेरा बड़ा पुत्र अहंकार तेरी सेवामें छोड़ा हुआ था।'

माया इस तरह ठगती है। इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि 'मैं सबसे न्यारा हूँ, सर्वथा त्यागी हुआ हूँ, अबधूत हूँ, नग्न हूँ, तपश्चर्या करता हूँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही अच्छी है। माया मुझे बाधित नहीं करेगी, ऐसी मात्र कल्पनासे मायासे छगे न जाना।'

जरा समता आती है कि अहंकार आकर भुला देता है कि 'मैं समतावाला हूँ', इसलिये उपयोगको जागृत रखें। मायाको खोज खोजकर ज्ञानीने सचमुच जीता है। भक्तिरूपी स्त्री है। उसे मायाके सामने रखा जाये, तो मायाको जीता जा सकता है। भक्तिमें अहंकार नहीं है, इसलिये मायाको जीतती है। आज्ञामें अहंकार नहीं है। स्वच्छंदमें अहंकार है। जब तक रागद्वेष नहीं जाते तब तक तपश्चर्या करनेका फल ही क्या? 'जनकविदेहीमें विदेहिता नहीं हो सकती, यह केवल कल्पना है, संसारमें विदेहिता नहीं रहती', ऐसा चिंतन न करें। जिसका अपनापन दूर हो जाये उससे वैसे रहा जा सकता है। मेरा तो कुछ नहीं है। मेरी तो काया भी नहीं है, इसलिये मेरा कुछ नहीं है, ऐसा हो तो अहंकार मिटता है यह यथार्थ है। जनक विदेहीकी दशा उचित है। वसिष्ठजीने रामको उपदेश दिया, तब राम गुरुको राज्य अर्पण करने लगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं। परन्तु अज्ञान दूर करना है, ऐसा उपदेश देकर अपनापन मिटाया। जिसका अज्ञान गया उसका दुःख चला गया। शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये।

ज्ञानी गृहस्थावासमें बाह्य उपदेश, व्रत देते हैं या नहीं? गृहस्थावासमें ही ऐसे परमज्ञानी मार्ग नहीं चलाते—मार्ग चलानेकी रीतसे मार्ग नहीं चलाते, स्वयं अविरत रहकर व्रत नहीं दिलाते, परन्तु अज्ञानी ऐसा करता है। इसमें राजमार्गका उल्लंघन होता है। क्योंकि वैसे करनेसे बहुतसे कारणोंमें विरोध आता है ऐसा है परन्तु इससे यह विचार न करे कि ज्ञानी निवृत्तिरूपसे नहीं है, परन्तु विचार करने तो विरतिरूपसे ही है। इसलिये बहुत ही विचार करना है।

सकाम भक्तिसे ज्ञान नहीं होता। निष्काम भक्तिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशमें अद्भुतता है। वे अनिच्छा भावसे उपदेश देते हैं, स्पृहाहित होते हैं। उपदेश यह ज्ञानका माहात्म्य है, इसलिये माहात्म्य के कारण अनेक जीव सरलतासे प्रतिबुद्ध होते हैं।

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है, जो ससार फलका कारण है। वह रुचिकर, रागपोषक और ससारफल देनेवाला होनेसे लोगोको प्रिय लगता है, और इसलिये जगतमें अज्ञानीका मार्ग अधिक चलता है। ज्ञानीके मिथ्या भावका क्षय हुआ है, अहंभाव मिट गया है; इसलिये अमूल्य वचन निकलते हैं। बाल-जीवोको ज्ञानी-अज्ञानीको पहचान नहीं होती।

विचार करे, 'मैं वणिंक हूँ', इत्यादि आत्मामें रोम-रोममें व्याप्त है, उसे दूर करना है।

आचार्यजीने जीवोंका स्वभाव प्रमादी जानकर दो दो तीन तीन दिनोंके अन्तरसे नियम पालनेकी आज्ञा की है।

संवत्सरीका दिन कुछ साठ घड़ीसे ज्यादा कम नहीं होता; तिथिमें कुछ अन्तर नहीं है। अपनी कल्पनासे कुछ अन्तर नहीं हो जाता। क्वचित् बीमारी आदि कारणसे पंचमीका दिन न पाला गया और छठ पाले और आत्मामें कोमलता हो तो वह सफल होता है। अभी बहुत वर्षोंसे पर्युषणमें तिथियोंकी भ्रांति चलती है। दूसरे आठ दिन धर्म करे तो कुछ फल कम होता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिये तिथियोंका मिथ्या कदाग्रह न रखे, उसे छोड़ दें। कदाग्रह छुड़ानेके लिये तिथियाँ बनायी हैं, उसके बदले उसी दिन जीव कदाग्रह बढ़ाता है।

दुँडिया और तपा तिथियोंका विरोध खड़ा करके—अलग होकर—‘मैं अलग हूँ’, ऐसा सिद्ध करने-के लिये झगडा करते हैं यह मोक्ष जानेका रास्ता नहीं है। वृक्षको भानके बिना कर्म भोगने पड़ते हैं तो मनुष्यको शुभाशुभ क्रियाका फल क्यों नहीं भोगना पड़े ?

जिससे सचमुच पाप लगता है उसे रोकना अपने हाथमें है, वह अपनेसे हो सकता है, उसे तो जीब नहीं रोकता; और दूसरी तिथि आदिकी और पापकी व्यर्थ चिंता किया करता है। अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शका मोह रहा है। उस मोहका निरोध करना है। बड़ा पाप अज्ञानका है।

जिसे अविरतिके पापकी चिंता होती हो उससे वैसे स्थानमें कैसे रहा जा सकता है ?

स्वयं त्याग नहीं कर सकता और बहाना करता है कि मुझे अंतराय बहुत हैं। धर्मका प्रसंग आता है तो कहता है, ‘उदय है।’ ‘उदय उदय’ कहा करता है, परन्तु कुछ कुँएँ नहीं गिर जाता। गाढ़में बैठा हो और गड़ढा आ जाये तो ध्यानसे सँभलकर चलता है। उस समय उदयको भूल जाता है। अर्थात् अपनी शिथिलता हो तो उसके बदले उदयका दोष निकालता है, ऐसा अज्ञानीका वर्तन है।

लौकिक और अलौकिक स्पष्टीकरण भिन्न भिन्न होते हैं। उदयका दोष निकालना यह लौकिक स्पष्टीकरण है। अनादिकालके कर्म दो घड़ीमें नष्ट होते हैं, इसलिये कर्मका दोष न निकालें। आत्माकी निंदा करें। धर्म करनेकी बात आती है तब जीव पूर्वकृत कर्मकी बात आगे कर देता है। जो धर्मको आगे करता है उसे धर्मका लाभ होता है; और जो कर्मको आगे करता है उसे कर्म आड़े आता है, इसलिये पुरुषार्थ करना श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ पहले करना चाहिये। मिथ्यात्व, प्रमाद और अशुभ योगको छोड़ना चाहिये।

पहले तप नहीं करना, परन्तु मिथ्यात्व और प्रमादका पहले त्याग करना चाहिये। सबके परिणामों-के अनुसार शुद्धता एवं अशुद्धता होती है। कर्म दूर किये बिना दूर होनेवाले नहीं है। इसीलिये ज्ञानियोंने शास्त्र प्ररूपित किये हैं। शिथिल होनेके लिये साधन नहीं बताये। परिणाम ढँके आने चाहिये। कर्म उदयमें आयेगा, ऐसा मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है ! बाकी पुरुषार्थ करे तो कर्म दूर हो जाते हैं। उपकार हो यही ध्यान रखना चाहिये।

८

बडवा, भाद्रपद सुदी १०, गुरु, १९५२

कर्म गिन गिनकर नष्ट नहीं किये जाते। ज्ञानीपुरुष तो एकदम समूहरूपमें जला देते हैं।

विचारवान दूसरे आलंबन छोड़कर, आत्माके पुरुषार्थके जयका आलंबन ले। कर्मबधनका आलंबन न लें। आत्मामें परिणमित होना अनुप्रेक्षा है।

मिट्टीमें घड़ा होनेकी सत्ता है; परन्तु यदि दड, चक्र, कुम्हार आदि मिले तो हाता है। इसी तरह आत्मा मिट्टीरूप है, उसे सद्गुरु आदि साधन मिलें तो आत्मज्ञान होता है। जो ज्ञान हुआ हो वह पूर्वकालमें हुए ज्ञानियोंका संपादन किया हुआ है उसके साथ पूर्वापर मिलता आना चाहिये, और वर्तमानमें भी जिन ज्ञानीपुरुषोंने ज्ञानका संपादन किया है उनके वचनोंके साथ मेल खाता हुआ होता चाहिये; नहीं तो अज्ञान-को ज्ञान मान लिया है ऐसा कहा जायेगा।

ज्ञान दो प्रकारके हैं—एक बीजभूत ज्ञान, और दूसरा वृक्षभूत ज्ञान। प्रतीतिसे दोनों सरीखे हैं, उनमें भेद नहीं है। वृक्षभूत ज्ञान सर्वथा निरावरण हो तो उसी अवधि में मोक्ष होता है; और बीजभूत ज्ञान हो तो अंतमें पंद्रह भवमें मोक्ष होता है।

आत्मा अरूपी है; अर्थात् वर्ण-गंध-रस-स्पर्शरहित वस्तु है; अवस्तु नहीं है।

जिसने षड्दर्शन रचे हैं उसने बहुत ही चतुराईका उपयोग किया है।

बंध अनेक अपेक्षाओंसे होता है; परन्तु मूल प्रकृतियाँ आठ हैं, वे कर्मकी आँटी खोलनेके लिये आठ प्रकारसे कही है।

आयुर्कर्म एक ही भवका बँधता है। अधिक भवकी आयु नहीं बँधती। यदि बँधती हो तो किसीको केवलज्ञान उत्पन्न न हो।

ज्ञानीपुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताते हैं वह उपकारके लिये बताते हैं। ज्ञानीपुरुष मार्ग-मे भूले भटके जीवको सीधा रास्ता बताते हैं। जो ज्ञानीके मार्गपर चक्कता है उसका कल्याण होता है। ज्ञानीके वियोगके बाद बहुतसा काल बीत जाये तब अंधकार हो जानेसे अज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। और ज्ञानीपुरुषोंके वचन समझमे नहीं आते, जिससे लोगोंको उल्टा भासता है। समझमें न आनेसे लोग गच्छके भेद बना डालते हैं। गच्छके भेद ज्ञानियोने नहीं डाले। अज्ञानी मार्गका लोप करता है। जब ज्ञानी होते हैं तब मार्गका उद्योत करते हैं। अज्ञानी ज्ञानीका विरोध करते हैं। मार्गसन्मुख होना चाहिये, क्योंकि विरोध करनेसे तो मार्गका भान ही नहीं होता।

बाल और अज्ञानी जीव छोटी-छोटी बातोंमे भेद खड़ा कर देते हैं। तिलक और मुँहुपत्ती इत्यादिके आप्रहमे कल्याण नहीं है। अज्ञानीको मतभेद करते हुए देर नहीं लगती। ज्ञानीपुरुष रुढ़िमार्गके बदले शुद्धमार्गका प्ररूपण करते हो तो भी जीवको भिन्न भासता है, और वह मानता है कि यह अपना धर्म नहीं है। जो जीव कदाग्रहरहित होता है वह शुद्धमार्गको स्वीकार करता है। जैसे व्यापार अनेक प्रकारके होते हैं परन्तु लाभ एक ही प्रकारका होता है। विचारवानोका तो कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञानमार्गके अनन्त प्रकार हैं।

जैसे अपना लड़का कुबड़ा हो और दूसरेका लड़का बहुत रूपवान हो, परन्तु राग अपने लड़केपर होता है, और वह अच्छा लगता है, उसी तरह जिस कुलधर्मको स्वयने माना है, वह चाहे जैसा दोषवाला हो तो भी सच्चा लगता है। वैष्णव, बौद्ध, श्वेतावर, ढूँडिया, दिगम्बर जैन आदि चाहे जो हो परन्तु जो कदाग्रहरहित होकर शुद्ध समतासे अपने आवरणोको घटायेंगा उसीका कल्याण होगा।

सामायिक कार्याके योगको रोकती है, आत्माको निर्मल करनेके लिये कार्याके योगको रोकें। रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कार्याकी सामायिक करनेकी अपेक्षा आत्माकी सामायिक एक बार करें। ज्ञानीपुरुषके वचन मुन सुनकर गाँठ बाँधे तो आत्माकी सामायिक होगी। इस कालमे आत्माकी सामायिक होती है। मोक्षका उपाय अनुभवगोचर है। जैसे अभ्यास करते-करते आगे बढ़ते हैं वैसे ही मोक्षके लिये भी है।

जब आत्मा कुछ भी क्रिया न करे तब अबंध कहा जाता है।

पुरुषार्थ करे तो कर्मसे मुक्त होता है। अनंतकालके कर्म हो, और यदि यथार्थ पुरुषार्थ करे तो कर्म यों नहीं कहते कि मैं नहीं जाऊँगा। दो घड़ीमे अनन्त कर्मोंका नाश होता है। आत्माकी पहचान हो तो कर्मका नाश होता है।

प्र०—सम्यक्त्व किससे प्रगट होता है ?

उ०—आत्माका यथार्थ लक्ष्य होनेसे। सम्यक्त्वके दो प्रकार हैं—(१) व्यवहार और (२) परमार्थ। सद्गुरुके वचनोका सुनता, उन वचनोंका विचार करना, उनकी प्रतीति करना, यह 'व्यवहार-सम्यक्त्व' है। आत्माकी पहचान हो, यह 'परमार्थ-सम्यक्त्व' है।

अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना बोध असर नहीं करता; इसलिये पहले अन्तःकरणमे कोमलता लायें, व्यवहार और निश्चय इत्यादिकी मिथ्या चर्चामे निराग्रही रहें; मध्यस्थभावसे रहें। आत्माके स्वभावको जो आवरण है उसे ज्ञानी 'कर्म' कहते हैं।

जब सात प्रकृतियोंका क्षय हो तब सम्यक्त्व प्रगट होता है। अनंतानुबंधी चार कषाय, मिथ्यात्व-मोहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, इन सात प्रकृतियोंका क्षय हो जाये तब सम्यक्त्व प्रगट होता है।

प्र०—कषाय क्या है ?

उ०—सत्पुरुष मिलनेपर, जीवको वे बताये कि तू जो विचार किये बिना करता जाता है उसमें कल्याण नहीं है, फिर भी उसे करनेके लिये दुराग्रह रखना वह 'कषाय' है।

उन्मार्गको मोक्षमार्ग माने और मोक्षमार्गको उन्मार्ग माने, वह 'बिध्यात्वमोहनीय' है।

उन्मार्गसे मोक्ष नहीं होता, इसलिये मार्ग दूसरा होना चाहिये, ऐसा जो भाव वह 'मिश्रमोहनीय' है। 'आत्मा यह होगा ?' ऐसा ज्ञान होना 'सम्यक्त्व मोहनीय' है।

'आत्मा यह है', ऐसा निश्चयभाव 'सम्यक्त्व' है।

ज्ञानीके प्रति यथार्थ प्रतीति हो और रात-दिन उस अपूर्व योगकी याद आती रहे तो सच्ची भक्ति प्राप्त होती है।

नियममें जीव कोमल होता है, दया आती है। मनके परिणाम यदि उपयोगसहित हों तो कर्म कम लगते हैं उपयोगहित हों तो कर्म अधिक लगते हैं। अन्तःकरणको कोमल करनेके लिये, शुद्ध करनेके लिये व्रत आदि करनेका विधान किया है। स्वादबुद्धिको कम करनेके लिये नियम करें। कुलधर्म जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ आड़े आता है।

९

बड़वा, भाद्रपद सुवी १३, शनि, १९५२

श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ रहते थे, उसे जानकर भक्ति करें। योगी समझकर तो सारा जगत भक्ति करता है परन्तु गृहस्थाश्रममें योगदशा है, उसे समझकर भक्ति करना वैराग्यका कारण है। गृहस्थाश्रममें सत्पुरुष रहते हैं उनका चित्र देखकर विशेष वैराग्यकी प्रतीति होती है। योगदशाका चित्र देखकर सारे जगतको वैराग्यकी प्रतीति होती है, परन्तु गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी त्याग और वैराग्य योगदशा जैसे रहते हैं, यह कैसी अद्भुत दशा है। योगमें जो वैराग्य रहता है वैसे अखंड वैराग्य सत्पुरुष गृहस्थाश्रममें रहते हैं। उस अद्भुत वैराग्यको देखकर मुमुक्षुको वैराग्य, भक्ति होनेका निमित्त बनता है। लौकिकदृष्टिमें वैराग्य, भक्ति नहीं है।

पुरुषार्थ करना और सत्य रीतिसे वर्तन करना ध्यानमें ही नहीं आता। वह तो लोग भूल ही गये हैं।

लोग जब वर्षा आती है तब पानी टंकीमें भर रखते हैं, वैसे मुमुक्षुजीव इतना सारा उपदेश सुनकर जरा भी ग्रहण नहीं करते, यह एक आश्चर्य है। उनका उपकार किस तरह हो ? सत्पुरुषकी वर्तमान स्थितिकी विशेष अद्भुतदशा है। सत्पुरुषके गृहस्थाश्रमकी सारी स्थिति प्रशस्त है। सभी योग पूजनीय है।

ज्ञानी दोष कम करनेके लिये अनुभवके वचन कहते हैं; इसलिये वैसे वचनोंका स्मरण करके यदि उन्हें समझा जाये, उनका श्रवण मनन हो तो सहजमें ही आत्मा उज्ज्वल होता है। वैसे करनेमें कुछ बहुत मेहनत नहीं है। वैसे वचनोंका विचार न करे, तो कभी भी दोष कम नहीं होते।

सदाचारका सेवन करना चाहिये। ज्ञानीपुरुषोंने दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रह-परिमाण आदि सदाचार कहे हैं। ज्ञानियोंने जिन सदाचारोंका सेवन करना कहा है वह यथार्थ हैं, सेवन करने योग्य है। बिना साक्षीके जीव व्रत, नियम न करे।

विषय-कषाय आदि दोष दूर हुए बिना सामान्य आशयवाले दया आदि भी नहीं आते; तो फिर गूढ़ आशयवाले दया आदि कहाँसे आयेंगे ? विषय-कषायसहित मोक्षमें जाया नहीं जाता। अंतःकरणकी शुद्धिके बिना आत्मज्ञान नहीं होता। भक्ति सब दोषोंका क्षय करनेवाली है, इसलिये वह सर्वोत्कृष्ट है।

जीव विबल्पका व्यापार न करे। विचारवान अविचार और अकार्य करते हुए क्षोभ पाता है। अकार्य करते हुए जो क्षोभ नहीं पाता वह अविचारवान है। अकार्य करते हुए पहले जितना त्रास रहता

है उतना दूसरी बार करते हुए नहीं रहता। इसलिये पहलेसे ही अकार्य करते हुए रुक जायें, दृढ़ निश्चय करके अकार्य न करें।

सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते हैं, उसे सुने और विचारे तो जीवके दोष अवश्य कम होते हैं। पारसमणिका संग हुआ, और लोहेका सुवर्ण न हुआ तो, या तो पारसमणि नहीं और या तो असली लोहा नहीं। उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा सुवर्णमय न हो वह उपदेष्टा, या तो सत्पुरुष नहीं, और या तो उपदेश सुननेवाला योग्य जीव नहीं। योग्य जीव और सच्चे सत्पुरुष हों तो गुण प्रकट हुए बिना नहीं रहते।

लौकिक आलंबन करना ही नहीं। जीव स्वयं जागृत हो तो सभी विपरीत कारण दूर हो जाते हैं। जिस तरह कोई पुरुष घरमे निद्रावश है, उसके घरमे कुत्ते, बिल्ले आदि घुस जानेसे नुकसान करते हैं; और फिर वह पुरुष जागनेके बाद नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि प्राणिमण्डलका दोष निकालता है; परन्तु अपना दोष नहीं निकालता कि मैं सो गया तो ऐसा हुआ, उमी तरह जीव अपने दोष नहीं देखता। स्वयं जागृत रहता हो तो सभी विपरीत कारण दूर हो जाते हैं, इसलिये स्वयं जागृत रहे।

जीव यों कहता है कि लुब्धा, अहंकार, लोभ आदि मेरे दोष दूर नहीं होते; अर्थात् जीव अपना दोष नहीं निकालता; और दोषोंका ही दोष निकालता है। जैसे सूर्यका ताप बहुत पड़ता है, इससे जीव बाहर नहीं निकल सकता, इसलिये सूर्यका दोष निकालता है, परन्तु छतरी और जूते सूर्यके तापसे बचनेके लिये बताते हैं, उनका उपयोग नहीं करता। ज्ञानीपुरुषोंने लौकिकभावको छोड़कर जिन विचारोंसे अपने दोष कम किये, नष्ट किये, वे विचार और वे उपाय ज्ञानी उपकारके लिये बताते हैं। उन्हें सुनकर वे आत्मामे परिणमित हो ऐसा पुरुषार्थ करे।

किस तरह दोष कम हो ? जीव लौकिक भाव, क्रिया किया करता है, और दोष क्यों कम नहीं होते यों कहा करता है।

जो जीव योग्य नहीं होता उसे सत्पुरुष उपदेश नहीं देते।

सत्पुरुषकी अपेक्षा मुमुक्षुका त्याग-वैराग्य बढ़ जाना चाहिये। मुमुक्षुओंको जागृत-जागृत होकर वैराग्य बढ़ाना चाहिये। सत्पुरुषका एक भी वचन सुनकर अपनेमे दोषोंके अस्तित्वका बहुत ही खेद करेगा और दोष कम करेगा तभी गुण प्रकट होंगे। सत्संग-समागमकी आवश्यकता है। बाकी सत्पुरुष तो, जैसे एक बटोही दूसरे बटोहीको रास्ता बताकर चला जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चले जाते हैं। गुरु-पद धारण करनेके लिये अथवा शिष्य बनानेके लिये सत्पुरुषकी इच्छा नहीं है। सत्पुरुषके बिना एक भी आग्रह, कदाग्रह दूर नहीं होता। जिसका दुराग्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है। सत्पुरुषके प्रतापसे ही दोष कम होते हैं। भ्रांति दूर हो जाये तो तुरत सम्यक्त्व होता है।

बाहुबलीजीको जैसे केवलज्ञान पासमें-अंतरमें-या, कुछ बाहर न था, वैसे ही सम्यक्त्व अपने पास ही है।

शिष्य ऐसा हो कि सिर काट कर दे दे, तब ज्ञानी सम्यक्त्व प्राप्त कराते हैं। ज्ञानीपुरुषको नमस्कार आदि करना शिष्यके अहंकारको दूर करनेके लिये है। परन्तु मनमे उधल-पुथल हुआ करे तो किनारा कब आवेशा ?

जीव अहंकार रखता है, असत् वचन बोलता है, भ्रांति रखता है; उसका उसे तनिक भी भान नहीं है। यह भान हुए बिना निवेष्टा आनेवाला नहीं है।

सूरवीर वचनोंके समान दूसरा एक भी वचन नहीं है। जीवको सत्पुरुषका एक शब्द भी समझमे नहीं आया। बड़प्पन भाषा बोलता हो तो उसे छोड़ दे। ईश्वराने सैह्यपत्नी और सपाने मूर्ति आदिका

कदाग्रह पकड़ रखा है, परन्तु वैसे कदाग्रहमे कुछ भी हित नहीं है। शीर्ष करके आग्रह, कदाग्रहसे दूर रहे; परन्तु विरोध न करें।

जब ज्ञानीपुरुष होते हैं तब मतभेद एवं कदाग्रह कम कर देते हैं। ज्ञानी अनुकंपाके लिये मार्गका बोध देते हैं। अज्ञानी कुगुरु जगह जगह मतभेद बढ़ाकर कदाग्रहको दुष्ट करते हैं।

सच्चे पुरुष मिलें, और वे जो कल्याणका मार्ग बतायें, उसीके अनुसार जीव वर्तन करे तो अवश्य कल्याण होता है। सत्पुरुषकी आज्ञाका पालन करना ही कल्याण है। मार्ग विचारवानको पूछें। सत्पुरुषके आश्रयसे सदाचरण करें। खोटी बुद्धि सभीको हैरान करनेवाली है, पापकारी है। जहाँ ममत्व हो वही मिथ्यात्व है। श्रावक सब दयालु होते हैं। कल्याणका मार्ग एक ही होता है, मौ दो सो नहीं होते। अंदरके दोषोंका नाश होगा, और समपरिणाम आयेगा तो ही कल्याण होगा।

जो मतभेदका छेदन करे वही सच्चा पुरुष है। जो समपरिणामके रास्तेपर चढ़ाये वह सच्चा संग है। विचारवानको मार्गका भेद नहीं है।

हिंदु और मुसलमान सरीखे नहीं हैं। हिंदुओंके धर्मगुरु जो धर्मबोध कह गये थे उसे बहुत उपकार के लिये कह गये थे। वैसा बोध पीराना मुसलमानोंके शास्त्रोमे नहीं है। आत्मपेक्षासे कुनबो, बनिया, मुसलमान कोई नहीं है। वह भेद जिसका दूर हो गया है, वही शुद्ध है; भेद भासना ही अनादि भूल है। कुलाचारके अनुसार जिसे सच्चा माना वही कषाय है।

प्र०—मोक्ष क्या है ?

उ०—आत्माकी अत्यंत शुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सब कर्मोंसे मुक्त होना 'मोक्ष' है। यथातथ्य ज्ञानके प्रगट होनेपर मोक्ष होता है। जब तक भ्रांति है तब तक आत्मा जगत्मे ही है। अनादिकालका जो चेतन है उसका स्वभाव जानना अर्थात् ज्ञान है, फिर भी जीव भूल जाता है वह क्या है ? जाननेमे न्यूनता है, यथातथ्य ज्ञान नहीं है। वह न्यूनता किस तरह दूर हो ? उस ज्ञानरूपी स्वभावको भूल न जाये, उसे बारंबार दृष्ट करे तो न्यूनता दूर होती है। ज्ञानीपुरुषके वचनोंका आलबन लेनेसे ज्ञान होता है। जो साधन है वे उपकारके हेतु हैं। जैसा जैसा अधिकारी वैसा वैसा उनका फल होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे ले तो साधन उपकारके हेतु हैं। सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलनेसे ज्ञान होता है। सत्पुरुषके वचन आत्मामें परिणत होनेपर मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, अशुभयोग इत्यादि सभी दोष अनुक्रमसे शिथिल पड़ जाते हैं। आत्मज्ञानका विचार करनेसे दोषोंका नाश होता है। सत्पुरुष पुकार पुकार कर कह गये हैं, परन्तु जीवको लोकमार्गमे पड़े रहना है, और लोकोत्तर कहलवाना है, और दोष दूर क्यों नहीं होते यों मात्र कहते रहना है। लोकका भय छोड़कर सत्पुरुषके वचनोंको आरम्भमे परिणत करे, तो सब दोष दूर हो जाते हैं। जीव ममत्व न रखे, बहृष्ण और महत्ता छोड़े बिना आत्मामे सम्पक्वका मार्ग परिणमित होना कठिन है।

वर्तमानमे स्वच्छन्दसे वेदांतशास्त्र पढ़े जाते हैं, और इससे शुष्कता जैसा हो जाता है। षड्दर्शनमें झगडा नहीं है, परन्तु आत्माको केवल मुक्तदृष्टिसे देखते हुए तीर्थकरने लम्बा विचार किया है। मूल लक्ष्यगत होनेसे जो जो वक्तो (सत्पुरुषों) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा मालूम होगा।

आत्मामे कभी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा रागद्वेषपरिणाम न हो, तभी केवलज्ञान कहा जाता है। षड्दर्शनवालोने जो विचार किये हैं उससे आत्माका उन्हे मान होता है, परन्तु तारतम्यमे भेद पडता है। मूलमे भूल नहीं है। परन्तु षड्दर्शनको अपनी समझसे लगाये तो कभी नहीं लगते अर्थात् समझमें नहीं आते। सत्पुरुषके आश्रयसे वे समझमें आते हैं। जिसने आत्माको असंग, निष्किय विचारता हो उसे भ्रांति नहीं होती, संशय भी नहीं होता। फिर आत्माके अस्तित्वका भी प्रश्न नहीं रहता।

प्र०—सम्यक्त्व कैसे ज्ञात हो ?

उ०—अन्दरसे दशा बदले तब सम्यक्त्वका ज्ञान अपने आप स्वयंको हो जाता है। सद्देव अर्थात् रागद्वेष और अज्ञान जिसके क्षीण हुए हैं वह। सद्गुरु किसे कहा जाता है ? मिथ्यात्वकी ग्रंथि जिसकी छिन्न हो गयी है उसे। मद्गुरु अर्थात् निर्ग्रन्थ। सद्धर्म अर्थात् ज्ञानीपुरुषों द्वारा बोधित धर्म। इन तीन तत्त्वोंको यथार्थरूपसे जाने तब सम्यक्त्व हुआ समझा जाता है।

अज्ञान दूर करनेके लिये कारण, साधन बताये हैं। ज्ञानका स्वरूप जब जाने तब मोक्ष होता है। परम वैद्यरूपी सद्गुरु मिले और उपदेशरूपी दवा आत्मामे परिणमित हो तब रोग दूर होता है। परन्तु उस दवाको अन्तरमे ग्रहण न करे, ता उसका रोग कभी दूर नहीं होता। जीव वास्तविक साधन नहीं करता। जिम तरह सारे कुटुम्बको पहचानना हो तो पहले एक व्यक्तिको पहचाने तो सबकी पहचान हो जाती है, उसी तरह पहले सम्यक्त्वकी पहचान हो तब आत्माके समस्त गुणरूपी परिवारकी पहचान हो जाती है। सम्यक्त्वको सर्वोत्कृष्ट साधन कहा है। बाह्य वस्तुओंको कम करके अन्तर्परिणाम करे तो सम्यक्त्वका मार्ग मिलता है। चलते चलते गाँव आता है, परन्तु बिना चले गाँव नहीं आता। जीवको यथार्थ सत्पुरुषकी प्राप्ति और प्रतीति नहीं हुई है।

बहिरात्मामेसे अन्तरात्मा होनेके बाद परमात्मत्व प्राप्त होना चाहिये। जैसे दूध और पानी अलग है वैसे सत्पुरुषके आश्रयसे, प्रतीतिसे देह और आत्मा अलग हैं ऐसा भान होता है। अन्तरमे अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही देह और आत्मा भिन्न भिन्न लगते हैं तब परमात्मत्व प्रगट होता है। जिसे आत्माका विचाररूपी ध्यान है, सतत निरन्तर ध्यान है, आत्मा जिसे स्वप्नमे भी अलग ही भासता है, कभी जिसे आत्माकी भ्रांति होती ही नहीं उसीको परमात्मत्व होता है।

अन्तरात्मा कषाय आदि दूर करनेके लिये निरन्तर पुरुषार्थ करता है। चौदहवें गुणस्थान तक यह विचाररूपी क्रिया है। जिसे वैराग्य उपशम रहता हो उसीको विचारवान कहते हैं। आत्मा मुक्त होनेके बाद ससारमे नहीं आता। आत्मा स्वानुभवगोचर है, वह चक्षुसे दीखता नहीं है, इन्द्रियसे रहित ज्ञान उसे जानता है। आत्माका उपयोग मनन करे वह मन है। लगाव है इसलिये मन भिन्न कहा जाता है। संकल्प-विकल्प छोड़ देना 'उपयोग' है। ज्ञानका आवरण करनेवाला निकाचित कर्म जिसने न बाँधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है। आयुका बन्ध हो उसे रोका नहीं जाता।

जीवने अज्ञानको ग्रहण किया है इसलिये उपदेश नहीं लगता। क्योंकि आवरणके कारण उपदेश लगनेका कोई रास्ता नहीं है। जब तक लोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहे तब तक आत्मा ऊँचा नहीं उठता, और तब तक कल्याण भी नहीं होता। बहुतसे जीव सत्पुरुषका बोध सुनते हैं, परन्तु उसे विचारनेका योग नहीं बनता।

इन्द्रियोके निग्रहका न होना, कुलधर्मका आग्रह, मानश्लाघाकी कामना, और अमध्यस्थता, यह कदाग्रह है। इस कदाग्रहको जीव जब तक नहीं छोड़ता तब तक कल्याण नहीं होता। नव पूर्व पढ़े तो भी जीव भटका। चौदह राजलोक जाने परन्तु देहमे रहे हुए आत्माको नहीं पहचाना, इसलिये भटका ! ज्ञानीपुरुष सभी शकॉएँ दूर कर सकते हैं; परन्तु तरनेका कारण है सत्पुरुषको दृष्टिसे चलना और तभी दुःख मिटता है। आज भी पुरुषार्थ करे तो आत्मज्ञान होता है। जिसे आत्मज्ञान नहीं है उसमे कल्याण नहीं होता।

व्यवहार जिसका परमार्थ है ऐसे आत्मज्ञानीकी आज्ञासे वर्तन करनेपर आत्मा लक्ष्यगत होता है, कल्याण होता है।

जीवको बंध कैसे पड़ता है ? निकाचित संबंधी—उपयोगसे, अनुपयोगसे।

आत्माका मुख्य लक्षण उपयोग है। आत्मा तिलमात्र दूर नहीं है, बाहर देखनेसे दूर भासता है; परंतु वह अनुभवगोचर है। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, इससे भिन्न जो रहा सो वह है।

जो आकाश दीखता है वह आकाश नहीं है। आकाश चक्षुसे नहीं दीखता। आकाशको अरूपी कहा है। आत्माका भान स्वानुभवसे होता है। आत्मा अनुभवगोचर है। अनुमान जो है वह माप है। अनुभव जो है वह अस्तित्व है।

आत्मज्ञान सहज नहीं है। 'पचीकरण', 'विचारसागर' को पढ़कर कथन मात्र माननेसे ज्ञान नहीं होता। जिसे अनुभव हुआ है ऐसे अनुभवीके आश्रयसे उसे समझकर उसकी आज्ञाके अनुसार वर्तन करे तो ज्ञान होता है। समझे बिना रास्ता अति विकट है। हीरा निकालनेके लिये खान खोदनेमें तो मेहनत है, परंतु हीरा लेनेमें मेहनत नहीं है। इसी तरह आत्मा संबंधी समझ आना दुष्कर है, नहीं तो आत्मा कुछ दूर नहीं है। भान न होनेसे दूर लगता है। जीवको कल्याण करने, न करनेका भान नहीं है; परन्तु अपनापन रखना है।

चौधे गुणस्थानमें प्रथिभेद होता है। ग्यारहवेंसे पड़ता है उसे 'उपशम सम्यक्त्व' कहा जाता है। लोभ चारित्रको गिरानेवाला है। चौधे गुणस्थानमें उपशम और क्षाधिक दोनों होते हैं। उपशम अर्थात् सत्तामें आवरणका रहना। कल्याणके सच्चे कारण जीवके क्वालमें नहीं है। जो शास्त्र वृत्तिको संक्षिप्त न करें, वृत्तिको संकुचित न करें अपितु उसे बढायें, ऐसे शास्त्रोंमें न्याय कहसि होगा ?

व्रत देनेवाले और व्रत लेनेवाले दोनों विचार तथा उपयोग रखें। उपयोग न रखें और भार रखें तो निकाचित कर्म बाँधे। 'कर्म करना', परिग्रह भर्मादा करना ऐसा जिसके मनमें हो वह शिथिल कर्म बाँधे। पाप करनेपर कुछ मुक्ति नहीं होती। एक व्रत मात्र लेकर जो अज्ञानको निकालना चाहता है ऐसे जीवको अज्ञान कहता है कि तेरे कितने ही चारित्र में ला गया हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है ?

जो साधन बताये वे तरनेके साधन हों तो ही सच्चे साधन हैं। बाकी निष्फल साधन हैं। व्यवहारमें अनंत भंग उठते हैं; तो कैसे पार आयेगा ? कोई बादमी जोरसे बोले उसे कषाय कहा जाता है। कोई धीरजसे बोले तो उसे शान्ति है ऐसा लगता है, परंतु अंतपरिणाम हो तो ही शांति कही जाती है।

जिसे सोनेके लिये एक बिस्तर चाहिये वह दस घर खुले रखे तो ऐसे मनुष्यकी वृत्ति कब संकुचित होगी ? जो वृत्तिको रोके उसे पाप नहीं होता। कितने ही जीव ऐसे हैं कि जिनसे वृत्ति न रुके ऐसे कारण झकट्टे करते हैं; इससे पाप नहीं रुकता।

१०

भाद्रपद सुदी १५, १९५२

चौदह राजूलोककी जो कामना है वह पाप है। इसलिये परिणाम देखें। चौदह राजूलोकका पता नहीं ऐसा कदाचित् कहे, तो भी जितना सोचा उतना तो अबश्य पाप हुआ। मुनिको तिनका भी लेनेकी छूट नहीं है। गृहस्थ इतना ले तो उतना उसे पाप है।

जड़ और आत्मा तन्मय नहीं होते। सूतको आँटी सूतमें कुछ भिन्न नहीं है; परन्तु आँटी खोलनेमें विकटता है, यद्यपि सूत न घटता है और न बढता है। उसी तरह आत्मामें आँटी पड़ गयी है।

सत्पुरुष और मन्शास्त्र यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं है। सद्गुरु, सरशास्त्ररूपी व्यवहारसे स्वरूप शुद्ध हो, केवल रहे, अपना स्वरूप समझे वह समर्पित है। मत्पुरुषका वचन सुनना दुर्लभ है, श्रद्धा करना दुर्लभ है, विचारना दुर्लभ है, तो फिर अनुभव करना दुर्लभ हो इसमें क्या नवीनता ?

उपदेशज्ञान आनादिसे बला आता है, अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता। पुस्तकसे ज्ञान होता ही तो पुस्तकका मोक्ष हो जाये ! सद्गुरुकी आज्ञानुसार चरनेमें झूल हो जाये तो पुस्तक अवलंबनभूत है।

चेतन्यकी रटन रहे तो चेतन्य प्राप्त होता है, चेतन्य अनुभवगोचर होता है। सद्गुरुके वचनका श्रवण करे, मनन करे, और आत्मामें परिणत करे तो कल्याण होता है।

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष होता है। व्यवहारका निषेध न करें, अकेले व्यवहारको पकड़न रहें।

आत्मज्ञानकी बात इस तरह करना योग्य नहीं कि वह सामान्य हो जाये। आत्मज्ञानकी बात एकांत में कहें। आत्माके अस्तित्वका विचार किया जाये, तो अनुभवमें आता है; नहीं तो उसमें शंका होती है। जैसे किसी मनुष्यको अधिक पटल होनेसे नहीं दीखता, उसी तरह आवरणकी संलग्नताके कारण आत्माको नहीं दीखता। नीदमें भी आत्माको सामान्यतः जागृति रहती है। आत्मा सर्वथा नहीं सोता; उसपर आवरण आ जाता है। आत्मा हो तो ज्ञान होता है। जड़ हो तो ज्ञान किसे हो?

अपनेको अपना भान होना, स्वयं अपना ज्ञान पाना, जीवन्मुक्त होना।

चेतन्य एक हो तो भ्रांति किसे हुई? मोक्ष किसका हुआ? सभी चेतन्यकी जाति एक है, परन्तु प्रत्येक चेतन्यकी स्वतंत्रता है, भिन्न भिन्न है। चेतन्यका स्वभाव एक है। मोक्ष स्वानुभवगोचर है। निरावरणमें भेद नहीं है। परमाणु एकत्रित न हों अर्थात् आत्माका जब परमाणुसे संबंध न हो तब मुक्ति है, परस्वरूपमें नहीं मिलना वह मुक्ति है।

कल्याण करने, न करनेका तो भान नहीं है; परन्तु जीवको अपनापन रखना है। बंध कब तक होता है? जीव चेतन्य न हो तब तक। एर्केट्रिय आदि योनि हो तो भी जीवका ज्ञानस्वभाव सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता, अंशसे खुला रहता है। अनादि कालसे जीव बंधा हुआ है। निरावरण होनेके बाद नहीं बंधता। 'मैं जानता हूँ', ऐसा जो अभिमान है वह चेतन्यकी अशुद्धता है। इस जगतमें बंध और मोक्ष न होते तो फिर श्रुतिका उपदेश किसके लिये? आत्मा स्वभावसे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है। जब निष्क्रिय समाधि होती है तभी निष्क्रियता कही है। निर्विवादरूपसे वेदांतका विचार करनेमें बाधा नहीं है। आत्म अर्हतपदका विचार करे तो अर्हत होता है। सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध होता है। आचार्यपदका विचार करे तो आचार्य होता है। उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय होता है। स्वरूपका विचार करे तो स्त्री हो जाता है, अर्थात् आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्वत् भावात्मा हो जाता है। आत्मा एक है या अनेक है इसकी चिन्ता न करें। हमें तो यह विचार करनेकी जरूरत है कि 'मैं एक हूँ'। जगतको मिलानेकी क्या जरूरत है? एक-अनेकका विचार बहुत आगेकी दशामें पहुँचनेके बाद करना है। जगत् और आत्माको स्वप्नमें भी एक न समझे। आत्मा अचल है, निरावरण है। वेदांत सुनकर भी आत्माकी पहचानें। आत्मा सर्वव्यापक है या आत्मा देहमें है, यह प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है।

सभी धर्मोंका तात्पर्य यह है कि आत्माको पहचानें। दूसरे सब जो साधन हैं, वे जिस जगह चाहें (योग्य हैं) वहाँ ज्ञानीकी आज्ञासे उपयोग करते हुए अधिकारी जीवको फल होता है। दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन हैं।

मिथ्यात्व, प्रमाद, अन्नत, अशुभयोग, ये अनुक्रमसे जायें तो सत्पुरुषका वचन आत्मामें परिणाम पाता है; उससे सभी दोषोंका अनुक्रमसे नाश होता है। आत्मज्ञान विचारसे होता है। सत्पुरुष तो पुकार-पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव लोकमार्गमें पड़ा है, और उसे लोकोत्तरमार्ग मानता है। इसलिये किसी तरह भी दोष नहीं जाते। लोकका भय छोड़कर सत्पुरुषोंके वचन आत्मामें परिणमित करे तो सब दोष चले जाते हैं। जीव ममत्व न लाये; बड़प्पन और महता छोड़े बिना सम्यक् मार्ग आत्मामें परिणाम नहीं पाता।

ब्रह्मचर्यके विषयमें :—परमार्थहेतु नदी उतरनेके लिये ठंडे पानी की मुनिको आज्ञा दो है, परन्तु अन्नह्राचर्यकी आज्ञा नहीं दो है; और उसके लिये कहा है कि अल्प आहार करना, उपवास करना, एकान्तर करना, अन्तमें जहर खाकर मर जाना; परन्तु ब्रह्मचर्यका अंग मत करना।

जिसे देहकी मूर्च्छा हो उसे कल्याण किस तरह भासे ? साँप काटे और भय न हो तब समझना कि आत्मज्ञान प्रगट हुआ है। आत्मा अजर अमर है। 'मैं' मरनेवाला नहीं, तो मरनेका भय क्या ? जिसकी देहकी मूर्च्छा चली गयी है उसे आत्मज्ञान हुआ कहा जाता है।

प्रश्न—जीव कैसे वर्तन करे ?

उत्तर—ऐसे वर्तन करे कि सत्सगके योगसे आत्माकी शुद्धता प्राप्त हो। परन्तु सत्संगका योग सदा नहीं मिलता। जीव योग्य होनेके लिये हिंसा न करे, सत्य बोले, अदत्त न ले, ब्रह्मचर्य पाले, परिग्रहकी मर्यादा करे, रात्रिभोजन न करे इत्यादि सदाचरण शुद्ध अंतःकरणसे करनेका ज्ञानियोने कहा है; वह भी यदि आत्माके लिये ध्यान रखकर किया जाता हो तो उपकारी है, नहीं तो पुण्ययोग प्राप्त होता है। उससे मनुष्यभव मिलता है, देवगति मिलती है, राज्य मिलता है, एक भवका सुख मिलता है, और फिर चार गतिमें भटकना होता है; इसलिये ज्ञानियोने तप आदि जो क्रियाएँ आत्माके उपकारके लिये अहंकाररहित भावसे करनेके लिये कही हैं, उनका परमज्ञानी स्वयं भी जगतके उपकारके लिये निश्चयसे सेवन करते हैं।

महावीरस्वामीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपवास नहीं किये, उसी तरह किसी ज्ञानीने भी नहीं किये; तथापि लोगोंके मनमें ऐसा न आये कि ज्ञान होनेके बाद खाना पीना सब एकसा है इसलिये अंतिम समयमें तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किये, दानको सिद्ध करनेके लिये दीक्षा लेनेसे पहले स्वयं वर्षादान दिया, इससे जगतको दान सिद्ध कर दिखाया। मातापिताकी सेवा सिद्ध कर दिखायी। छोटी उमरमें दीक्षा नहीं की वह उपकारके लिये। नहीं तो अपनेको करना, न करना कुछ नहीं है, क्योंकि जो साधन कहे हैं वे आत्मलक्ष्य करनेके लिये हैं, जो स्वयंको तो संपूर्ण प्राप्त हुआ है। परन्तु परोपकारके लिये ज्ञानी सदाचरणका सेवन करते हैं।

अभी जैनधर्ममें बहुत समयसे अव्यवहृत कुएँकी भाँति आवरण आ गया है, कोई ज्ञानीपुरुष है नहीं। कितने ही समयसे ज्ञानी हुए नहीं, क्योंकि, नहीं तो उसमें इतने अधिक कदाग्रह न होते। इस पंचम कालमें सत्पुरुषका योग मिलना दुर्लभ है, उसमें अभी तो विशेष दुर्लभ देखनेमें आता है, प्रायः पूर्वके संस्कारी जीव देखनेमें नहीं आते। बहुतसे जीवोंमें कोई ही सच्चा भुमुभु, जिज्ञासु देखनेमें आता है, बाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं; जो बाह्यदृष्टिवाले हैं—

(१) 'क्रिया नहीं करना, क्रियासे देवगति प्राप्त होती है, दूसरा कुछ प्राप्त नहीं होता। जिससे चार गतियोंका भटकना मिटे, यह यथार्थ है।' ऐसा कहकर सदाचरणको पुण्यका हेतु मानकर नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए नहीं रहते। इस प्रकारके जीवोंको कुछ करना ही नहीं है, और केवल बड़ी बड़ी बातें ही करनी हैं। इन जीवोंको 'अज्ञानवादी' के तौरपर रखा जा सकता है।

(२) 'एकान्त क्रिया करनी, उसीसे कल्याण होगा', ऐसा माननेवाले एकदम व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रह नहीं छोड़ते। ऐसे जीवोंको 'क्रियावादी' अथवा 'क्रियाजड' समझें। क्रियाजडको आत्माका लक्ष्य नहीं होता।

(३) 'हमें आत्मज्ञान है। आत्माको भाँति होती ही नहीं, आत्मा कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है, इसलिये कुछ नहीं है।' ऐसा बोलनेवाले 'शुष्क-अध्यात्मो' पोले ज्ञानी होकर अनाचारका सेवन करते हुए नहीं रहते।

ऐसे तीन प्रकारके जीव अभी देखनेमें आते हैं। जीवोंको जो कुछ करना है वह आत्माके उपकारके लिये करना है, इस बातको वे भूल गये हैं। आजकल जैनमें चौरासीसे सौ गच्छ हो गये हैं। उन सबमें कदाग्रह हो गये हैं, फिर भी वे सब कहते हैं कि 'जैनधर्ममें हम ही हैं, जैनधर्म हमारा है'।

'पंडितकामि, निंदापि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि' आदि पाठका लोकमें अभी ऐसा अर्थ प्रचलित हुआ मालूम होता है कि 'आत्माका ध्युत्सर्जन करता हूँ', अर्थात् जिसका अर्थ आत्माका उपकार करना है,

उसीको, आत्माको ही भूल गये है। जैसे बारात चढ़ी हो और विविध वैभव आदि हों, परन्तु यदि एक वन हो तो बारात शोभित नहीं होती और वर हो तो शोभित होती है, उसी तरह क्रिया, वैराग्य आदि यदि आत्माका ज्ञान हो तो शोभा देते हैं, नहीं तो शोभा नहीं देते। जैनोमें अभी आत्मा भूला दिया गया है।

सूत्र, चौदहपूर्वका ज्ञान, मुनिपन, श्रावकपन, हजारों तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि जो जो साधन, जो जो परिश्रम, जो जो पुरुषार्थ कहे हैं वे सब एक आत्माको पहचाननेके लिये, खोज निकालनेके लिये कहे हैं। वे प्रयत्न यदि आत्माको पहचाननेके लिये, खोज निकालनेके लिये, आत्माके लिये हों तो सफल हैं, नहीं तो निष्फल है। यद्यपि उनसे बाह्य फल होता है, परन्तु चार गतिका नाश नहीं होता। जीवको मत्पुरुषका योग मिले, और लक्ष्य हो तो वह सहजमे ही योग्य जीव होता है, और फिर सद्गुरुको आस्था हो तो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है।

(१) शम = क्रोध आदिको कुश करना।

(२) सवेग = मोक्षमार्गके सिवाय और किसी इच्छाका न होना।

(३) निर्वेद = संसारसे थक जाना, संसारसे रुक जाना।

(४) आस्था = सच्चे गुरुकी, सद्गुरुकी आस्था होना।

(५) अनुकंपा = सब प्राणियोपर समभाव रखना, निर्वैर बुद्धि रखना।

ये गुण समकितो जीवमे सहज होते हैं। पहले सच्चे पुरुषकी पहचान हो तो फिर ये चार गुण आते हैं।

वेदातमे विचार करनेके लिये षट्संपत्ति बतायी है। विवेक, वैराग्य आदि सद्गुण प्राप्त होनेके बाद जीव योग्य मुमुक्षु कहा जाता है।

नय आत्माको समझनेके लिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नयवादमें उलझ जाते हैं। आत्माको समझने जाते हुए नयमे उलझ जानेसे यह प्रयोग उलटा पड़ा। समकितदृष्टि जीवको 'केवलज्ञान' कहा जाता है। वर्तमानमे भान हुआ है, इसलिये 'देश केवलज्ञान' हुआ कहा जाता है, बाकी तो आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है। यह इस तरह कहा जाता है—समकितदृष्टिको आत्माका भान हुआ, तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगट हुआ, और उसका भान प्रगट हुआ तो केवलज्ञान अवश्य होनेवाला है। इसलिये इस अपेक्षामे समकितदृष्टिको केवलज्ञान कहा है। सम्यक्त्व हुआ अर्थात् जमीन जोत कर बीजको बो दिया, वृक्ष हुआ, फल थोड़े खाये, खाते खाते आयु पूरी हुई, तो फिर दूसरे भवमे फल खाये जायेंगे। इसलिये 'केवलज्ञान' इस कालमे नहीं है, नहीं है ऐसा उलटा न गानना और न कहना। सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे अनन भव दूर होकर एक भव बाकी रहा, इसलिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है। आत्मामे केवलज्ञान है, परन्तु आवरण दूर होनेपर केवलज्ञान प्रगट होता है। इस कालमे सम्पूर्ण आवरण दूर नहीं होता, एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात् जितना केवलज्ञानावरणीय दूर होता है उतना केवलज्ञान होता है। समकित आनेपर भीतरमे—अंतरमे—दशा बदलती है; केवलज्ञानका बीज प्रगट होता है। सद्गुरुके बिना मार्ग नहीं है ऐसा महा-पुरुषोंने कहा है। यह उपदेश बिना कारण नहीं किया।

समकितो अर्थात् मिथ्यात्वमुक्त; केवलज्ञानी अर्थात् चारित्र्यावरणसे संपूर्णतया मुक्त; और सिद्ध अर्थात् देह आदिसे संपूर्णतया मुक्त।

प्रश्न—कर्म कैसे कम होते हैं ?

उत्तर—क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, लोभ न करे, उससे कर्म कम होते हैं।

बाह्य क्रिया करूँगा तो मनुष्यजन्म मिलेगा, और किसी दिन सच्चे पुरुषका योग मिलेगा।

प्रदान—व्रत नियम करना या नहीं ?

उत्तर—व्रतनियम करना है। उसके साथ झगड़ा, क्लेश, बाल-बच्चे और घरमे ममत्व नहीं करना। ऊँची दशामे जानेके लिये व्रत-नियम करना।

सच्चे झूठेकी परीक्षा करनेके बारेमे एक सच्चे भक्तका दृष्टांत—एक राजा बहुत भक्तिवाला था; और इसलिये वह भक्तोंकी सेवा बहुत करता; बहुतसे भक्तोंका अन्न, वस्त्र आदिसे पोषण करनेसे बहुत भक्त इकट्ठे हो गये। प्रधानने सोचा कि राजा भोला है; भक्त ठग है; इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा कराई जाये। परन्तु अभी राजाको प्रेम बहुत है। इसलिये मानेगा नहीं; इसलिये किसी अवसरपर बात करेंगे, ऐसा विचार कर कुछ समय ठहर कर कोई अवसर मिलनेसे उसने राजासे कहा—‘आप बहुत समयसे सभी भक्तोंकी सरीखी सेवा-चाकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे। इसलिये सबको पहचानकर भक्ति करें।’ तब राजाने हाँ कहकर पूछा—‘तब कैसे करना?’ राजाकी अनुमति लेकर प्रधानने जो दो हजार भक्त थे उन सबको इकट्ठा करके कहलवाया—‘आप सब दरवाजेके बाहर आइये; क्योंकि राजाको जरूरत होनेसे आज भक्त-तेल निकालना है। आप सब बहुत दिनोंसे राजाका माल-मलोदा खाते हैं, तो आज राजाका इतना काम आपकी करना ही चाहिये।’ धानीमे डालकर तेल निकालनेका सुना कि सभी भक्त तो भागने लगे, और पलायन कर गये। एक सच्चा भक्त था उसने विचार किया—‘राजाका नमक खाया है तो उसका नमकहराम क्यों हुआ जाये? राजाने परमार्थ समझकर अन्न दिया है, इसलिये राजा जैसे चाहे वैसे करने देना चाहिये।’ ऐसा विचार कर धानीके पास जाकर कहा—‘आपको भक्त-तेल निकालना हो तो निकालें।’ फिर प्रधानने राजासे कहा—‘देखिये, आप सब भक्तोंकी सेवा करते थे; परन्तु सच्चे-झूठेकी परीक्षा नहीं थी।’ देखिये, इस तरह सच्चे जीव तो विरले ही होते हैं, और ऐसे विरल सच्चे सद्गुरुकी भक्ति श्रेयस्कर है। सच्चे सद्गुरुकी भक्ति मन, वचन और कायासे करें।

एक बात समझमें न आये तब तक दूसरी बात सुननी किस कामकी? एक बार सुना वह समझमें न आये तब तक दूसरी बार न सुनें। सुने हुएको न भूलें, जैसे एक बार खाया, उसके पचे बिना और न खायें। तप इत्यादि करना यह कोई महाभारत काम नहीं है; इसलिये तप करनेवाला अहंकार न करे। तप यह छोटेसे छोटा भाग है। भूखा रहना और उपवास करना उसका नाम तप नहीं है। भीतरसे शुद्ध अंत करण हो तब तप कहा जाता है, और तब मोक्षगति होती है। बाह्य तप शरीरसे होता है। तपके छः प्रकार हैं—(१) अंतवृत्ति होना, (२) एक आसनसे कायाको बिठाना, (३) कम आहार करना, (४) नोरस आहार करना, और वृत्तियोंको कम करना, (५) संलीनता, (६) आहारका त्याग।

तिथिके लिये उपवास नहीं करना है; परन्तु आत्माके लिये उपवास करना है। बारह प्रकारका तप कहा है। उसमे आहार न करना, इस तपको जिह्वाइन्द्रियको वश करनेका उपाय समझकर कहा है। जिह्वाइन्द्रिय वशकी तो यह सभी इन्द्रियोंके वश होनेका निमित्त है। उपवास करें तो इसकी बात बाहर न करें, दूसरेकी निंदा न करें, क्रोध न करें। यदि ऐसे दोष कम हो तो बड़ा लाभ होता है। तप आदि आत्माके लिये करना है; लोगोंको दिखानेके लिये नहीं करना है। कषाय कम हो उसे ‘तप’ कहा है। लौकिक दृष्टिको भूल जाये। लोग तो जिस कुलमे जन्म लेते हैं उस कुलके धर्मको मानते हैं और वहाँ जाते हैं। परन्तु वह तो नाममात्र धर्म कहा जाता है; परन्तु मुमुक्षु वेसा न करे।

सब सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सच है। समकित होगा या नहीं, उसे भी ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है। परन्तु ज्ञानी क्या स्वीकार करे? अज्ञानी स्वीकार करे ऐसा तो आपका सामायिक, व्रत और समकित है! अर्थात् आपके सामायिक, व्रत और समकित वास्तविक नहीं हैं, मन, वचन और काया व्यवहारसमतामे स्थिर रहे यह समकित नहीं है। जैसे नींदमें स्थिर योग मालूम पड़ता है, फिर भी वह वस्तुतः स्थिर नहीं है, और इसलिये वह समता भी नहीं है। मन, वचन,

काया चौदहवें गुणस्थान तक होते हैं, मन तो कार्य किमे बिना बैठता ही नहीं है। केवलीका मन-योग चपल होता है, परन्तु आत्मा चपल नहीं होता। आत्मा चौथे गुणस्थानकमे अवचल होता है, परन्तु सर्वथा नहीं। 'ज्ञान' अर्थात् आत्माको यथातथ्य जानना। 'दर्शन' अर्थात् आत्माको यथातथ्य प्रतीति। 'चारित्र्य' अर्थात् आत्माका स्थिर होना।

आत्मा और सद्गुरु एक ही समझें। यह बात विचारसे ग्रहण होती है। वह विचार यह कि देह नहीं अथवा देहसम्बन्धी दूसरे भाव नहीं, परन्तु सद्गुरुका आत्मा ही सद्गुरु है। जिसने आत्मस्वरूपका लक्षणसे, गुणसे और वेदनसे प्रगट अनुभव किया है और वही परिणाम जिसके आत्माका हुआ है वह आत्मा और सद्गुरु एक ही है, ऐसा समझे। पूर्वकालमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्व वाणी समझमे आती है।

मिथ्यावासना = धर्मके मिथ्या स्वरूपको सच्चा समझना।

तप आदि भी ज्ञानीकी कसौटी है। साताशील बर्तन रखा हो, और असात। आये तो वह अदुःख-भावित ज्ञान मव होता है। विचारके बिना इन्द्रियाँ बन्ध होनेवाली नहीं है। अविचारसे इन्द्रियाँ दीड़ती है। निवृत्तिके लिये उपवास बनाया है। आजकल कितने ही अज्ञानी जीव उपवास करके दुकान पर बैठते हैं, और उसे पोषध ठहराते हैं। ऐसे कल्पित पोषध जीवने अनादिकालसे किये हैं। उन सबको ज्ञानियोंने निष्फल ठहराया है। स्त्री, घर, बाल-बच्चे भूल जाये तब सामायिक की ऐसा कहा जाता है। सामान्य विचारको लेकर, इन्द्रियाँ बन्ध करनेके लिये छ कायका आरंभ कायासे न करते हुए वृत्ति निर्मल हो तब सामायिक हो सकती है। व्यवहार सामायिक बहुत निषिद्ध करने जैसी नहीं है, यद्यपि जीवने व्यवहाररूप सामायिकको एकदम जड बना डाला है। उसे करनेवाले जीवोंको पता भी नहीं होता कि इससे क्या कल्याण होगा? मम्यक्त्व पहले चाहिये। जिसके वचन सुननेसे आत्मा स्थिर हो, वृत्ति निर्मल हो, उस सत्पुरुषके वचनोका श्रवण हो तो फिर मम्यक्त्व होता है।

भवस्थिति, पंचमकालमे मोक्षका अभाव आदि शकाओसे जीवने बाह्य वृत्ति कर डाली है, परन्तु यदि ऐसे जीव पुरुषार्थ करें, और पंचमकाल मोक्ष होते हुए हाथ पकड़ने आये तब उसका उपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं है, झलझलाती अग्नि नहीं है। व्यर्थ ही जीवको भड़का दिया है। ज्ञानीके वचन सुनकर याद रखने नहीं, जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसे लेकर बहाने बनाने है। इसे अपना दोष समझें। समताकी, वैराग्यकी बातें सुनें और विचार करें। बाह्य बातें यथासंभव छोड़ दें। जीव तरनेका अभिलाषी हो, और सद्गुरुकी आज्ञासे बर्तन करे तो सभी वासनाएँ चली जाती हैं।

सद्गुरुकी आज्ञामे सभी साधन समा गये हैं। जो जीव तरनेका कामी होता है उसकी सभी वासनाओका नाश हो जाता है। जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो दो चार दिनमे भी घर पहुँच जाये, परन्तु लाखों कोस दूर हो तो एकदम घर कहाँसे पहुँचे? वैसे ही यह जीव कल्याण मार्गसे थोड़ा दूर हो तो किसी दिन कल्याण प्राप्त करे, परन्तु यदि एकदम उल्टे रास्तेपर हो तो कहाँसे पार पाये?

देह आदिका अभाव होना, भूच्छाका नाश होना यही मुक्ति है। जिसका एक भव बाँकी रहा हो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिये। अज्ञान जानेके बाद एक भवका कुछ महत्त्व नहीं। लाखों भव चले गये तो फिर एक भव किस हिमाबमे?

हो तो मिथ्यात्व, और माने छाया या सातवाँ गुणस्थान तो उसका क्या करना? चौथे गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है? गणधर जैसी, मोक्षमार्गकी परम प्रतीति आये ऐसी।

जो तरनेका कामी हो वह सिर काटकर देते हुए पीछे नहीं हटता। जो शिथिल हो वह तनिक पर धोने जैसा कुलक्षण हो उसे भी छोड़ नहीं सकता, और वीतरागकी बात ग्रहण करने जाता है। वीतराग जिस वचनको कहते हुए डरे हैं उसे अज्ञानी स्वच्छंदसे कहता है; तो वह कैसे छूटेगा?

महावीरस्वामीकी दीक्षाके जुलूसकी बातके स्वरूपका यदि विचार करे तो वैराग्य हो जाये। यह बात अद्भुत है। वे भगवान् अप्रमादी थे। उनमें चारित्र्य विद्यमान था, परन्तु जब बाह्य चारित्र्य लिया तब बोझा गये।

अविरति शिष्य हो तो उसकी आवश्यकत कैसे की जाये ? रागद्वेषको मारनेके लिये निकला, और उसे तो काममें लिया, तब रागद्वेष कहाँसे जाये ? जिनेन्द्रके आगमका जो समागम हुआ हो, वह तो अपने श्रयोपशमके अनुसार हुआ हो परन्तु सद्गुरुके योगके अनुसार न हुआ हो। सद्गुरुका योग मिलनेपर उनकी आज्ञाके अनुसार जो चला उसका सच्चमुच्च रागद्वेष गया।

गभीर रोग मिटानेके लिये असली दवा तुरत फल देती है ! बुखार तो एक दो दिनमें भी मिट जाये। मार्ग और उन्मार्गकी पहचान होनी चाहिये। 'तरनेका कामी' इस शब्दका प्रयोग करें तो इसमें अभव्यका प्रश्न नहीं उठता। कामी कामीमें भी भेद है।

प्रश्न—सत्पुरुषकी पहचान कैसे हो ?

उत्तर—सत्पुरुष अपने लक्षणोंसे पहचाने जाते हैं। सत्पुरुषोंके लक्षण :—उनकी वाणीमें पूर्वापर अविरोध होता है, वे क्रोधका जो उपाय बताते हैं उससे क्रोध चला जाता है। मानका जो उपाय बताते हैं उससे मान दूर हो जाता है। ज्ञानीकी वाणी परमार्थरूप ही होती है, वह अपूर्व है। ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीसे ऊँची और ऊँची ही होती है। जब तक ज्ञानीकी वाणी सुनी नहीं, तब तक सूत्र भी नीरस लगते हैं। सद्गुरु और असद्गुरुकी पहचान, सोने और पीतलकी कंठीकी पहचानकी भाँति होनी चाहिये। तरनेका कामी हो, और सद्गुरु मिल जाये, तो कर्म दूर हो जाते हैं। सद्गुरु कर्म दूर करनेका कारण है। कर्म बाँधनेके कारण मिलें तो कर्म बँधे जाते हैं और कर्म दूर करनेके कारण मिलें तो कर्म दूर होते हैं। तरनेका कामी हो वह अवस्थिति आदिके आलबनोको मिथ्या कहता है। तरनेका कामी किसे कहा जाये ? जिस पदार्थको ज्ञानी जहर कहते हैं उसे जहर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे उसे तरनेका कामी कहा जाये।

उपदेश सुननेके लिये सुननेके कामीने कर्मरूपी गुदडी ओढो है, इसलिये उपदेशरूपी लकड़ी नहीं लगती। जो तरनेका कामी हो उसने धोतीरूप कर्म ओढे हैं इसलिये उपदेशरूप लकड़ी पहले लगती है। आत्मके अभव्यके तारनेसे तरे ऐसा नहीं कहा है। चौभंगीमें ऐसा अर्थ नहीं है। ढूँढियाके धरमशी नामके पुनिने इसकी टीका की है। स्वयं तरा नहीं और दूसरोको तारता है, इसका अर्थ अधा मार्ग बतावे ऐसा है। असद्गुरु ऐसे मिथ्या आलबन देते हैं।

'ज्ञानापेक्षासे सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द ऐसा मैं आत्मा एक हूँ', ऐसा विचार करना, ध्यान करना। निर्मल, अत्यंत निर्मल, परमशुद्ध, चेतन्यधन, प्रगट आत्मस्वरूप है। सबको कम करते करते जो अवध्य अनुभव रहता है वह 'आत्मा' है। जो सबको जानता है वह 'आत्मा' है। जो सब भावोंको प्रकाशित करता है वह 'आत्मा' है। उपयोगमय 'आत्मा' है। अव्याबाध समाधिस्वरूप 'आत्मा' है।

'आत्मा है।' आत्मा अत्यंत प्रगट है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभवमें है। अनुपपन्न और अमिलन स्वरूप होनेसे 'आत्मा नित्य है'। भ्रातिरूपसे 'परभावका कर्ता है'। उसके 'फलका भोक्ता है'। मान होने-पर 'स्वभाव परिणामी है'। सर्वथा स्वभाव परिणाम 'मोक्ष है'। सद्गुरु, सत्संग, सत्शास्त्र, सद्बिचार और संयम आदि उसके साधन हैं। आत्माके अस्तित्वसे लेकर निर्वाण तकके पद सच्चे हैं, अत्यंत सच्चे हैं। क्योंकि प्रगट अनुभवमें आते हैं। भ्रातिरूपसे आत्मा परभावका कर्ता होनेसे शुभाशुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्म सफल होनेसे उस शुभाशुभ कर्मको आत्मा भोगता है। इसलिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अशुभ तकके न्यूनाधिक पर्याय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है।

निजस्वभाव ज्ञानमे केवल उपयोगसे, तन्मयाकार, सहज स्वभावसे, निर्विकल्परूपसे आत्मा जो परिणमन करता है वह 'केवलज्ञान' है। तथारूप प्रतीतिरूपसे जो परिणमन करता है वह 'सम्यक्त्व' है। निरंतर वह प्रतीति रहा करे उसे 'क्षायिक सम्यक्त्व' कहते हैं। क्वचित् मद, क्वचित् तोष, क्वचित् विसर्जन, क्वचित् स्मरणरूप ऐसी प्रतीति रहे, उसे 'क्षयोगशम सम्यक्त्व' कहते हैं। उस प्रतीतिको जब तक सत्तागत आवरण उदय नहीं आयें, तब तक 'उपशम सम्यक्त्व' कहते हैं। आत्माको आवरण उदयमे आये तब वह प्रतीतिसे गिर जाता है उसे 'सास्वादन सम्यक्त्व' कहते हैं। अत्यन्त प्रतीति होनेके योगमे सत्तागत अल्प पुद्गलका वेदन करना जहाँ रहा है, उसे 'वेदक सम्यक्त्व' कहते हैं। तथारूप प्रतीति होनेपर अन्यभाव संबंधी अहंत्व, ममत्व आदि, हर्ष-शोकका क्रमसे क्षय होता है। मनरूप योगमे तारतम्यसहित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है वह सिद्धि प्राप्त करता है, और जो स्वरूपस्थितिका सेवन करता है वह 'स्वभावस्थिति' पाता है। निरंतर स्वरूपलाभ, स्वरूपाकार उपयोगका परिणमन इत्यादि स्वभाव अंतराय कर्मके दायसे प्रगट होते हैं। जा केवल स्वभावपरिणामी ज्ञान है वह 'केवलज्ञान' है।

११

आर्णद, भादों वदो १, मंगल, १९५२

'जबुद्वीपप्रज्ञप्ति' नामके जैनसूत्रमे ऐसा कहा है कि इस कालमे मोक्ष नहीं है। इससे यह न समझें कि मिथ्यात्वका दूर होना, और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप मोक्ष नहीं है। मिथ्यात्वके दूर होनेरूप मोक्ष है, परन्तु सर्वथा अर्थात् आत्यंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इससे यह कहा जा सकता है कि सर्व प्रकारका केवलज्ञान नहीं होता, बाकी सम्यक्त्व नहीं होता, ऐसा नहीं है। इस कालमे मोक्षके अभावकी ऐसी बातें कोई कहे उसे न सुनें। सत्पुरुषकी बात पुरुषार्थको मंद करनेवाली नहीं होती, अपितु पुरुषार्थको उत्तेजन देनेवाली होती है।

विष और अमृत समान है, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो तो वह अपेक्षित है। विष और अमृत समान कहनेसे विष लेनेका कहा है यह बात नहीं है। इसी तरह शुभ और अशुभ दोनों क्रियाओके संबंधमे समझें। शुभ और अशुभ क्रियाका निषेध कहा हो तो मोक्षकी अपेक्षासे है। इसलिये शुभ और अशुभ क्रिया समान है, यह समझकर अशुभ क्रिया करनी, ऐसा ज्ञानीपुरुषका कथन कभी भी नहीं होता। सत्पुरुषका वचन अधर्ममे धर्मका स्थापन करनेका कभी भी नहीं होता।

जो क्रिया करें उसे निर्दभतासे, निरहकारतासे करे। क्रियाके फलकी आकांक्षा न रखे। शुभ क्रियाका कोई निषेध है ही नहीं, परंतु जहाँ जहाँ शुभ क्रियासे मोक्ष माना है वहाँ वहाँ निषेध है।

शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहको समाधि है। मन ठीक रहे यह भी एक तरहकी समाधि है। सहजसमाधि अर्थात् बाह्य कारणोंके बिनाकी समाधि। उससे प्रमाद आदिका नाश होगा है। जिसे यह समाधि रहती है, उसे पुत्रमरण आदिसे भी अममाधि नहीं होती, और उसे कोई लाख रुपये दे तो आनंद नहीं होता, अथवा कोई छोन ले तो खेद नहीं होता। जिसे साता-असाता दोनों समान है उसे सहज-समाधि कहा है। समकितदृष्टिको अल्प हर्ष, अल्प शोक कभी हो जाये परंतु फिर वह शांत हो जाता है, अंगका हर्ष नहीं रहता; ज्यों ही उसे खेद हो त्यों ही वह उसे पीछे खींच लेता है। वह सोचता है कि ऐसा होना योग्य नहीं, और आत्माकी निंदा करता है। हर्ष शोक हो तो भी उसका (समकितका) मूल नष्ट नहीं होता। समकितदृष्टिको अंशसे सहज प्रतीतिके अनुसार सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमे रहती है वैसे समकितदृष्टिके हाथमे उसकी वृत्तिरूपी डोरी रहती है। समकितदृष्टि जीवको सहज-समाधि है। सत्तामे कर्म रहे हों, परंतु स्वयंको सहजसमाधि है। बाहरके कारणोंसे उसे समाधि नहीं है। आत्मासे जो मोह चला गया वही समाधि है। अपने हाथमे डोरी न होनेसे मिथ्यादृष्टि बाह्य कारणोंमें

तदाकार होकर तद्रूप हो जाता है। समकितदृष्टिको बाह्य दुःख आनेपर खेद नहीं होता, यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि रोग न आये; परन्तु रोग आनेपर उसे रागद्वेष परिणाम नहीं होते।

शरीरके धर्म रोग आदि केवलीको भी होते हैं; क्योंकि वेदनीयकर्मको तो सभीको भोगना ही चाहिये। समकित आये बिना किसीको सहजसमाधि नहीं होती। समकित हो जानेसे सहजमे ही समाधि होती है। समकित हो जानेसे सहजमे ही आसक्ति मिट जाती है। बाकी आसक्तिको यों ही ना कहनेसे वह दूर नहीं होती। सत्पुरुषके वचनके अनुसार, उनकी आज्ञाके अनुसार जो बर्तन करे उसे अंशसे समकित हुआ है।

दूसरी सब प्रकारकी कल्पनाएँ छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञासे उनके वचन सुनना, उनमे सच्ची श्रद्धा करना और उन्हें आत्मा मे परिणमित करना, तो समकित होता है। शास्त्रमे कही हुई महावीरस्वामीकी आज्ञासे बर्तन करनेवाले जीव अभी नहीं है, क्योंकि उन्हें हुए २५०० वर्ष हो गये हैं, इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिये। काल विकराल है। कुगुरुओने लोगोंको उलटा मार्ग बनाकर बहका दिया है; मनुष्यत्व लूट लिया है, इसलिये जीव मार्गमे कैसे आये? यद्यपि कुगुरुओने लूट लिया है परन्तु इसमें उन बेचारोंका दोष नहीं है, क्योंकि कुगुरुको भी उम मार्गका पता नहीं है। कुगुरुको किसी प्रश्नका उत्तर न आता हो परन्तु भी नहीं कहता कि 'मुझे नहीं आता'। यदि वैसा कहे तो कर्म थोड़े बाँधे। मिथ्यास्वरूपी तिल्लीकी गाँठ बड़ी है, इसलिये सारा रोग कहाँसे मिटे? जिसकी ग्रथि छिन्न हो गई है उसे सहजसमाधि होती है, क्योंकि जिसका मिथ्यात्व छिन्न हुआ, उसकी मूल गाँठ छिन्न हो गयी, और इससे दूसरे गुण प्रगट होते ही हैं।

समकित देश चारित्र्य है, देशसे केवलज्ञान है।

शास्त्रमे इस कालमे मोक्षका बिलकुल निषेध नहीं है। जैसे रेलगाड़ीके रास्तेसे जल्दी पहुँचा जाता है, और पगरास्तेसे देरमे पहुँचा जाता है; वैसे इस कालमे मोक्षका रास्ता पगरास्ते जैसा हो तो उससे न पहुँचा जाये, ऐसी कुछ बात नहीं है। जल्दी चले तो जल्दी पहुँचे, किन्तु कुछ रास्ता बन्द नहीं है। इस तरह मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं है। अज्ञानी अकल्याणके मार्गमे कल्याण मानकर, स्वच्छन्दसे कल्पना करके, जीवोका तरना बन्द करा देता है। अज्ञानीके रागी भोले-भाले जीव अज्ञानीके कहनेके अनुसार चलते हैं, और इस प्रकार कर्मके बाँधे हुए वे दोनों दुर्गतिको प्राप्त होते हैं। ऐसा बखेडा जैनमतोंमें विशेष हुआ है।

सच्चे पुरुषका बोध प्राप्त होना अमृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओने बेचारे मनुष्योंको लूट लिया है। किसी जीवको गच्छका आग्रही बनाकर, किसीको मतका आग्रही बनाकर, जिनसे तरा न जाये ऐसे आलंबन देकर, बिलकुल लूटकर दुबिधामें डाल दिया है, मनुष्यत्व लूट लिया है।

समवसरणसे भगवानकी पहचान होती है, इस सारी मायापञ्चीको छोड़ दे। लाख समवसरण हों, परन्तु ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता। ज्ञान हो तो कल्याण होता है। भगवान मनुष्य जैसे मनुष्य थे। वे खाते, पीते, बैठते और उठते थे; ऐसा कुछ अंतर नहीं है, अंतर दूसरा हो है। समवसरण आदिके प्रसंग लौकिक भावके हैं। भगवानका स्वरूप ऐसा नहीं है। संपूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर आत्मा नितात निर्मल होता है, ऐसा भगवानका स्वरूप है। संपूर्ण ज्ञानका प्रगट होना, वही भगवानका स्वरूप है। वर्तमानमे भगवान होते तो आप न मानते। भगवानका माहात्म्य ज्ञान है। भगवानके स्वरूपका चिंतन करनेसे आत्मा भानमे आता है, परन्तु भगवानकी देहसे भान प्रगट नहीं होता। जिसे संपूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो उसे भगवान कहा जाता है। जैसे यदि भगवान वर्तमानमे होते, और आपको बताते तो आप न मानते; इसी तरह वर्तमानमे ज्ञानी हो तो वह माना नहीं जाता। स्वधाम पहुँचनेके बाद लोग कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी होनेवाला नहीं है। पीछेसे जीव उसकी प्रतिमाकी पूजा करते हैं; परन्तु वर्तमानमे प्रतीति नहीं करते। जीवको ज्ञानीकी पहचान प्रत्यक्षमे, वर्तमानमे नहीं होती।

समकितका सचमुच विचार करे तो नीचे समयमें केवलज्ञान होता है, नहीं तो एक भवमें केवलज्ञान होता है; और अंतमें पंद्रहवें भवमें तो केवलज्ञान होता ही है। इसलिये समकित सर्वोत्कृष्ट है। भिन्न भिन्न विचार-भेद आत्मामें लाभ होनेके लिये कहे गये हैं, परन्तु भेदोंमें ही आत्माको फँसानेके लिये नहीं कहे हैं। प्रत्येकमें परमार्थ हाना चाहिये। समकितको केवलज्ञानकी इच्छा नहीं है।

अज्ञानी गुरुओंने लोगोंको उलटे मार्गपर चढ़ा दिया है। उलटा मार्ग पकड़ा दिया है, इसलिये लोग गच्छ, कुल आदि लौकिक भावोंमें तदाकार हो गये हैं। अज्ञानियोंने लोगोंको बिलकुल उलटा ही मार्ग समझा दिया है। उनके संगसे इस कालमें अंधकार हो गया है। हमारी कही हुई एक एक बातको याद करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करें। गच्छ आदिके कदाग्रह छोड़ देने चाहिये। जीव अनादिकालसे भटका है। समकित हो तो सहजमें ही समाधि हो जाये, और परिणाममें कल्याण हो। जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञा आदिका सचमुच आराधन करे, उसपर प्रतीति लाये, तो उपकार होगा ही।

एक तरफ तो चौदह राजलोकका सुख हो, और दूसरी तरफ सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो तो भी सिद्धके एक प्रदेशका सुख अननगुना हो जाता है।

वृत्तिको चाहे जिस तरहसे रोकें, ज्ञानविचारसे रोकें; लोकलाजसे रोकें, उपयोगसे रोकें, चाहे जिस तरह भी वृत्तिको रोकें। किसी पदार्थके बिना चले नहीं ऐसा मनुष्यको नहीं होना चाहिये।

जीव ममत्व मानता है, वही दुःख है, क्योंकि ममत्व माना कि चिंता हुई कि कैसे होगा? कैसे करें? चिंतामें जो स्वरूप होता है, तद्रूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारसे, ज्ञानसे देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मेरा नहीं है। यदि एककी चिंता करे तो सारे जगतकी चिंता करनी चाहिये। इसलिये प्रत्येक प्रसंगमें ममत्व न होने दे, तो चिंता, कल्पना कम होगी। तृष्णाको यथासंभव कम करें। विचार कर करके तृष्णाको कम करें। इस देहको पचास रुपयेका खर्च चाहिये, उसके बदले हजारों लाखोंकी चिंतारूप अग्निसे दिनभर जला करता है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी वृद्धि होनेका निमित्त है। जीव बड़ाई-के लिये तृष्णाको बढ़ाता है। उस बड़ाईको रखकर मुक्ति नहीं होती। जैसे बने वैसे बड़ाई, तृष्णा कम करे। निर्धन कौन? जो धन माँगे, धन चाहे, वह निर्धन; जो न माँगे वह धनवान है। जिसे विशेष लक्ष्मीकी तृष्णा, सताप और जलन है, उसे जरा भी सुख नहीं है। लोग समझते हैं कि श्रीमत् सुखी है, परन्तु वस्तुतः उसे रोम-रोममें पीड़ा है। इसलिये तृष्णा कम करें।

आहारकी बात अर्थात् खानेके पदार्थोंकी बात तुच्छ है, वह न करे। विहारकी अर्थात् स्त्री, क्रीडा आदिकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है। शरीरकी साता या दीनता यह सब तुच्छताकी बातें न करे। आहार विष्टा है। विचार करे कि खानेके बाद विष्टा हो जाती है। विष्टा गाय खाती है तो दूध हो जाता है, और खेतमें खाद डालनेसे अनाज होता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए अनाजके आहारको विष्टा तुल्य जानकर उसकी चर्चा न करे। यह तुच्छ बात है।

सामान्य जीवोंसे बिलकुल मोन नहीं रहा जाता, और रहे तो अन्तरकी कल्पना नहीं मिटती; और जब तक कल्पना हो तब तक उसके लिये रास्ता निकालना ही चाहिये। इसलिये फिर लिखकर कल्पना बाहर निकालते हैं। परमार्थकाममें बोलना, व्यवहारकाममें बिना प्रयोजन बकवास नहीं करना। जहाँ मायापच्ची होती है वहाँसे दूर रहना; वृत्ति कम करनी।

क्रोध, मान, माया और लोभको मुझे कृश करना है, ऐसा जब लक्ष्य होगा, जब इस लक्ष्यमें थोड़ा थोड़ा भी वर्तन होगा तब फिर सहजरूप हो जायेगा। बाह्य प्रतिबन्ध, अन्तर प्रतिबन्ध आदि आत्माको कायरण करनेवाला प्रत्येक दूषण जाननेमें आये कि उसे दूर भगानेका अभ्यास करे। क्रोध आदि थोड़े थोड़े दुर्बल पड़नेके बाद सहजरूप हो जायेंगे। फिर उन्हें बशमें लेनेके लिये यथाशक्ति अभ्यास रखें और

उस विचारमे समय बिताये। किसीके प्रसंगसे क्रोध आदि उत्पन्न होनेका निमित्त मानते हैं, उसे न मानें। उसे महत्त्व न दें; क्योंकि क्रोध स्वयं करे तो होता है। जब अपनेपर कोई क्रोध करे तब विचार करें कि उस बेचारेको अभी उस प्रकृतिका उदय है, अपने आप घड़ी दो घड़ीमें शांत हो जायेगा। इसलिये यथा-सम्भव अंतर्विचार करके स्वयं स्थिर रहे। क्रोधादि कषाय आदि दोषका सदा विचार कर करके उन्हें दुर्बल करें। तृष्णा कम करे क्योंकि वह एकांत दुःखदायी है। जैसे उदय होगा वैसे होगा, इसलिये तृष्णा-को अवश्य कम करे। बाह्य प्रसंग अतर्वृत्तिके लिये आवरणरूप हैं इसलिये उन्हें यथासंभव कम करते रहे।

बेलातीपुत्र किसीका सिर काट लाया था। उसके बाद वह ज्ञानीसे मिला और कहा—‘मोक्ष दो; नहीं तो सिर काट डालूंगा।’ फिर ज्ञानीने कहा—‘क्या बिलकुल ठीक कहता है? विवेक (सच्चेको सच्चा समझना), क्षम (सबपर समभाव रखना) और उपशम (वृत्तियोंको बाहर नहीं जाने देना और अंतर्वृत्ति रखना), उन्हें अधिकाधिक आत्मासे परिणमानेसे आत्माका मोक्ष होता है।

कोई एक सम्प्रदायवाले ऐसा कहते हैं कि वेदातीको मुक्तिकी अपेक्षा—इस भ्रमदशाकी अपेक्षा चार गतियाँ अच्छी, इनमे अपने सुखदुःखका अनुभव तो रहता है।

वेदाती ब्रह्ममें समा जानेरूप मुक्ति मानते हैं, इसलिये वहाँ अपनेको अपना अनुभव नहीं रहता। पूर्व मीमांसक देवलोक मानते हैं, फिर जन्म अवतार हो ऐसा मोक्ष मानते हैं। सर्वथा मोक्ष नहीं होता, होता हो तो बधता नहीं, बधे तो छूटता नहीं। शुभ क्रिया करे उसका शुभ फल होता है, फिरसे संसारमे जाना-जाना होता है, यो सर्वथा मोक्ष नहीं होता—ऐसा पूर्वमीमांसक मानते हैं।

सिद्धमे संवर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ कर्म नहीं आते, इसलिये फिर रोकना भी नहीं होता। मुक्तमे स्वभाव संभव है, एक गुणसे, अंशसे लेकर सम्पूर्ण तक। सिद्धदशामे स्वभावमुख प्रगट हुआ, कर्मके आवरण दूर हुए, इसलिये अब सबर और निजंरा किसे होंगे? तीन योग भी नहीं होते। मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कषाय, योग इन सबसे जो मुक्त हुआ उसे कर्म नहीं आते। इसलिये उसे कर्मोंका निरोध करना नहीं होता। एक हजारकी रकम हो और उसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर दिया तो फिर खाता बंद हो गया, इसी तरह कर्मोंके पाँच कारण थे, उन्हें संवर-निजंरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणरूप खाता बंद हो गया, अर्थात् बादमे फिर वे प्राप्त होते ही नहीं।

धर्ममन्यास = क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषोंका नाश करना।

जीव तो सदा जीवित ही है। वह किसी समय सोता नहीं या मरता नहीं; उमका मरना संभव नहीं। स्वभावसे सर्व जीव जीवित ही है। जैसे श्वासोच्छ्वासके बिना कोई जीव देखनेमे नहीं आता वैसे ही ज्ञानस्वरूप चेतन्यके बिना कोई जीव नहीं है।

आत्माकी निंदा करे, और ऐसा खेद करें कि जिससे वैराग्य आये, संसार झूठा लगे। चाहे जो कोई मरे, परन्तु जिसकी आँखोंमे आँसू आयें, संसारको असार जानकर जन्म, जरा और मरणको महा भयंकर जानकर वैराग्य पाकर आँसू आयें वह उत्तम है। अपना लड़का मर जाये, और रोये, इसमे कोई विशेषता नहीं है, यह तो मोहका कारण है।

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं होता? बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं, और कैसे कैसे विचार करके उन्हें रेल्वेके काममे लिया है! ये तो बाहरके काम हैं, फिर भी विजय पायी है। आत्माका विचार करना, यह कोई बाहरकी बात नहीं है। जो अज्ञान है वह मिटे तो ज्ञान हो।

अनुभवी वैद्य ता दवा देता है, परन्तु रोगी यदि उसे खाये तो रोग दूर होता है। इसी तरह सद-गुरु अनुभव करके ज्ञानरूप दवा देते हैं, परन्तु मुमुक्षु उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्वरूप रोग दूर होता है।

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जाता है, ऐसा कहा है। चाहे जैसा पुरुषार्थ करे तो भी रेल्वे आदि दो घड़ीमें तैयार नहीं होती, तो फिर केवलज्ञान कितना सुलभ है इसका विचार करें।

जो बाते जीवको मंद कर डाले, प्रमादी कर डाले वैसे बातें न सुने। इसीसे जीव अनादिते भटकता है। भवस्थिति, काल आदिके अवलंबन न लें, ये सब बहाने हैं।

जीवको संसारी आलंबन और विडम्बनाएँ छोड़नी नहीं हैं, और मिथ्या आलंबन लेकर कहता है कि कर्मके दल हैं, इसलिये मुझसे कुछ हो नहीं सकता। ऐसे आलंबन लेकर पुरुषार्थ नहीं करता। यदि पुरुषार्थ करे और भवस्थिति या काल बाधा डाले तब उसका उपाय करेगा। परन्तु प्रथम पुरुषार्थ करना चाहिये।

सच्चे पुरुषकी आज्ञाका आराधन करना परमार्थरूप ही है। उसमें लाभ ही होता है। यह व्यापार लाभका ही है।

जिस मनुष्यने लाखों रुपयोकी ओर मुड़कर पीछे नहीं देखा, वह अब हजारके व्यापारमें बहाना निकालता है, उसका कारण यह है कि अतरसे आत्मार्थके लिये कुछ करनेकी इच्छा नहीं है। जो आत्मार्थी हो गया वह मुड़कर पीछे नहीं देखता, वह तो पुरुषार्थ करने सामने आ जाता है। शास्त्रमें कहा है कि आवरण, स्वभाव, भवस्थिति कब पके ? तो कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करे तब।

पांच कारण मिले तब मुक्त होता है। वे पांचो कारण पुरुषार्थमें निहित हैं। अनंत चौथे कालचक्र मिले परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है। जीवने अनंत कालसे पुरुषार्थ नहीं किया है। सभी मिथ्या आलंबन लेकर मार्गमें विघ्न डाले हैं। कल्याणवृत्ति उदित हो तब भवस्थितिको परिपक्व हुई समझें। शीघ्र हो तो वर्षका कार्य दो घड़ीमें किया जा सकता है।

प्रश्न—व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौनसे व्यवहार लागू होते हैं ? शुद्ध व्यवहार या और कोई ?

उत्तर—दूसरे सभी व्यवहार लागू होते हैं। उदयसे शुभाशुभ व्यवहार होता है, और परिणतितसे शुद्ध व्यवहार होता है।

परमार्थसे शुद्ध कर्ता कहा जाता है। प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी क्षय किये हैं, इसलिये शुद्ध व्यवहाराका कर्ता है। समकितोको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है। समकितो परमार्थसे शुद्ध कर्ता है।

नयके प्रकार अनेक हैं, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँचा उठे, पुरुषार्थ वर्धमान हो, उसी प्रकारका विचार करे। प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूलपर ध्यान रखें। एक सम्यक् उपयोग हो तो स्वयंको अनुभव हो जाता है कि कैसी अनुभवदशा प्रगट होती है।

सस्सग हो तो सभी गुण अनायास ही प्राप्त होते हैं। दया, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रहमर्यादा आदिका आचरण अहंकार रहित करे। लोगोंको दिखानेके लिये कुछ भी न करे। मनुष्यका अवतार मिला है, और सदाचारका सेवन नहीं करेगा तो पछताना पड़ेगा। मनुष्यके अवतारमें सत्पुरुषके वचन सुनने और विचार करनेका योग मिला है।

सत्य बोलना, यह कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सहज है। जो व्यापार आदि सत्यसे होते हों, उन्हें ही करे। यदि छ महीने तक इस तरह आचरण किया जाये तो फिर सत्य बोलना सहज हो जाता है। सत्य बोलनेसे कदाचित् प्रथम थोड़े समय तक थोड़ा नुकसान भी हो जाये; परन्तु फिर अनंत गुणका स्वामी आत्मा जो सारा लूटा जा रहा है वह लुटता हुआ बंद हो जाता है। सत्य बोलनेसे धीरे धीरे सहज हो जाता है और यह होनेके बाद व्रत ले; अभ्यास रखे; क्योंकि उक्तष्ट परिणामवाले आत्मा विरल हो होते हैं।

जीव यदि लौकिक भयसे भयभीत हुआ, तो उससे कुछ भी नहीं होता। लोग चाहे जो कहे उसकी परमा न करते हुए जिससे आत्महित हो ऐसे सदाचरणका सेवन करें।

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनोंके बिना विचार नहीं आता; विचारके बिना वैराग्य नहीं आना, वैराग्य एवं विचारके बिना ज्ञान नहीं आता। इस कारणसे सत्पुरुषके वचनोंका बारंबार विचार करें।

सम्पूर्ण आशंका दूर हो तो बहुत निर्जरा होती है। जीव यदि सत्पुरुषका मार्ग जानता हो, उसका उसे वारम्बार बोध होता हो, तो बहुत फल होता है।

सात नय अथवा अनंत नय है, वे सब एक आत्मार्थके लिये ही हैं, और आत्मार्थ यही एक सच्चा नय है। नयका परमार्थ जीवमे निकले तो फल होता है, अतमे उपशमभाव आये तो फल होता है; नहीं तो नयका ज्ञान जीवके लिये जालरूपा हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान होता है। सत्पुरुषके आश्रयमे जाल दूर हो जाता है।

आख्यानमे कोई अंगजाल, राग (स्वर) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं है। यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कषाय आदि मद करें, और सदाचारका सेवन कर अहंकाररहित हो जायें, तो आपका और दूसरेका हित होगा। दंभरहित, आत्मार्थके लिये सदाचारका सेवन करें कि जिससे उपकार हो।

खारी जमीन हो और उसमें वर्षा हो तो वह किस कामकी? इसी तरह जब तक ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश-वार्ता परिणमन न करे तब तक वह किस कामकी? जब तक उपदेशवार्ता आत्मामें परिणमन न करे तब तक उसे पुनः पुनः सुने, विचार करें, उसका पीछा न छोड़े, कायर न बनें; कायर हो तो आत्मा ऊँचा नहीं उठता। ज्ञानका अभ्यास जैसे बने वैसे बढ़ावें; अभ्यास रखें, उसमे कुटिलता या अहंकार न रखें।

आत्मा अनंत ज्ञानमय है। जितना अभ्यास बड़े उतना कम है। 'सुन्दरविलास' आदि पढ़नेका अभ्यास रखें। गच्छ या मतमत्तांतरकी पुस्तकें हाथमें न ले। परम्परासे भी कदाग्रह आ गया, तो जीव फिर मारा जाता है। इसलिये मतोंके कदाग्रहकी बातोंमे न पड़े। मतोंसे अलग रहे, दूर रहे। जिन पुस्तकोंसे वैराग्य-उपशम हो वे समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं। वैराग्यवाली पुस्तकें पढ़ें—'मोहमुद्गर', 'मणिरत्नमाला' आदि।

दया, सत्य आदि जो साधन हैं वे विभावका त्याग करनेके साधन हैं। अतःस्पर्शसे तो विचारको बड़ा सहारा मिलता है। अब तकके साधन विभावके आधार थे; उन्हें सच्चे साधनोंसे ज्ञानी पुरुष हिला देते हैं। जिसे कल्याण करना हो उसे सत्साधन अवश्य करने होते हैं।

सत्समागममें जीव आया, और इन्द्रियोकी लुब्धता न गयी तो समझे कि सत्समागममे नहीं आया। जब तक मय्य नहीं बोलता तब तक गुण प्रगट नहीं होता। सत्पुरुष हाथसे पकड़कर व्रत दे तो लें। ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उपदेश देते हैं। मुमुक्षुओंको सच्चे साधनोंका सेवन करना योग्य है।

समकितके मूल बारह व्रत हैं—स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मुखावाद आदि। सभी स्थूल कहकर ज्ञानी-ने आत्माका और ही मार्ग समझाया है। व्रत दो प्रकारके हैं—(१) समकितके बिना बाह्य व्रत हैं, और (२) समकितसहित अंतर्व्रत हैं। समकितसहित बारह व्रतोंका परमार्थ समझमे आये तो फल होता है।

बाह्यव्रत अन्तर्व्रतके लिये है, जैसे कि एकका अंक सीखनेके लिये लकीरें होती हैं वैसे। पहले तो लकीरें खींचते हुए एकका अंक टंका-मेढ़ा होता है, और यों करते करते फिर एकका अंक ठीक बन जाता है।

जीवने जो जो सुना है वह सब उल्टा ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारे क्या करे? कितना समझाये? समझानेकी रीतिसे समझाते हैं। मारकूट कर समझानेसे आत्मज्ञान नहीं होता। पहले जो जो व्रत आदि किये थे वे सब निष्फल गये; इसलिये अब सत्पुरुषकी दृष्टिसे उसका परमार्थ और ही समझमें

आयेगा। समझकर करें। एकका एक ही व्रत हो परन्तु वह मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे बंध है और सम्यग्-दृष्टिकी अपेक्षासे निर्जरा है। पूर्वकालमें जो व्रत आदि निष्फल गये हैं उन्हें अब सफल करने योग्य सत्-पुरुषका योग मिला है; इसलिये पुरुषार्थ करें, टेकसहित सदाचरणका सेवन करें, मरण आनेपर भी पीछे न हटें। आरम्भ, परिग्रहके कारण ज्ञानीके वचनोंका श्रवण नहीं होता, मनन नहीं होता; नहीं तो दशा बदले बिना कैसे रह सके ?

आरम्भ-परिग्रहको कम करें। पढ़नेमें चित्त न लगनेका कारण नीरसता है। जैसे कि मनुष्य नीरस आहार कर ले तो फिर उत्तम भोजन अच्छा नहीं लगता वैसे।

ज्ञानियोने जो कहा है, उससे जीव उलटा चलता है; इसलिये सत्पुरुषकी वाणी कहाँसे परिणत हो ? लोकलाज, परिग्रह आदि शल्य है। इस शल्यके कारण जीवका पुरुषार्थ जागृत नहीं होता। वह शल्य सत्पुरुषके वचनकी टीकीसे छिदे तो पुरुषार्थ जाग्रत हो। जीवके शल्य, दोष, हजारों दिनोंके प्रयत्नसे भी स्वतः दूर नहीं होते, परन्तु सत्सगका योग एक मास तक हो तो दूर होते हैं; और जीव मार्गपर चला जाता है।

कितने ही लघुकर्मी संसारो जीवोंको पुत्रप्रर मोह करते हुए जितना दुःख होता है उतना भी दुःख कई आधुनिक साधुओंको शिष्योपर मोह करते हुए नहीं होता।

तृष्णावाला जीव सदा भिखारी, संतोषवाला जीव रुदा मुज्जी।

सच्चे देवकी, सच्चे गुरुकी और सच्चे धर्मकी पहचान होना बहुत मुश्किल है। सच्चे गुरुकी पहचान हो, उनका उपदेश हो; तो देव, सिद्ध, धर्म इन सबकी पहचान हो जाती है। सबका स्वरूप सद्-गुरुमें समा जाता है।

सच्चे देव अर्हंत, सच्चे गुरु निर्ग्रन्थ, और सच्चे हरि, जिसके रागद्वेष और अज्ञान दूर हो गये हैं वे। ग्रन्थिरहित अर्थात् गांठरहित। मिथ्यात्व अन्तर्ग्रन्थि है, परिग्रह बाह्यग्रन्थि है। मूलमें अभ्यन्तर ग्रन्थिका छेदन न हो तब तक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता। जिसकी ग्रन्थि दूर हो गयी है वैसे पुरुष मिले तो सचमुच काम हो जाये, और फिर उसके समागममें रहे तो विशेष कल्याण हो। जिस मूल ग्रन्थिका छेदन करनेका शास्त्रमें कहा है, उसे सब भूल गये हैं; और बाहरसे तपश्चर्या करते हैं। दुःख सहन करते हुए भी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि दुःख वेदन करनेका कारण जो बैराग्य है उसे भूल गये। दुःख अज्ञानका है।

अन्दरसे छूटे तभी बाहरसे छूटता है, अन्दरसे छूटे बिना बाहरसे नहीं छूटता। केवल बाहरसे छोड़नेसे काम नहीं होता। आत्मसाधनके बिना कल्याण नहीं होता।

जिस बाह्य और अन्तर दोनों साधन है वह उत्कृष्ट पुरुष है, वह श्रेष्ठ है। जिस साधुके संगसे अंतर्गुण प्रगट हो उसका संग करे। कलई और चाँदीके रुपये समान नहीं कहे जाते। कलईपर सिक्का लगा दें तो भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं हो जाती। जब कि चाँदीपर सिक्का न लगायें तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। उसी तरह यदि गृहस्थावस्थामें ज्ञान प्राप्त हो, गुण प्रगट हो, समकित हो तो उसका मूल्य कम नहीं हो जाता। सब कहते हैं कि हमारे धर्मसे मोक्ष है।

आत्मामें, रागद्वेष दूर हो जानेपर ज्ञान प्रगट होता है। चाहे जहाँ बैठे हों और चाहे जिस स्थितिमें हों, मोक्ष हो सकता है, परन्तु रागद्वेष नष्ट हो तो। मिथ्यात्व और अहंकारका नाश हुए बिना कोई राजपाट छोड़ दे, बुझकी तरह सुख जाये परन्तु मोक्ष नहीं होता। मिथ्यात्व नष्ट होनेके बाद सब साधन सफल होते हैं। इसलिये सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है।

१२

आर्णव, भादों वदी १३, रवि, १९५२

संसारमें जिसे मोह है, स्त्री-पुत्रमें ममत्व हो गया है; और जो कषायसे भरा हुआ है वह रात्रि-भोजन न करे तो भी क्या हुआ ? जब मिथ्यात्व चला जाये तभी उसका सच्चा फल होता है ।

अभी जैनके जितने साधु बिचरते हैं, उन सभीको समझिती न समझें । उन्हें दान देनेमें हानि नहीं है; परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते । वेश कल्याण नहीं करता । जो साधु मात्र बाह्य क्रियाएँ किया करता है उसमें ज्ञान नहीं है ।

ज्ञान तो वह है कि जिससे बाह्य वृत्तियाँ रुक जाती हैं, संसारपरसे सचमुच प्रीति घट जाती है, सच्चेको सच्चा जानता है । जिससे आत्मामें गुण प्रगट हो वह ज्ञान है ।

मनुष्यभव पाकर कमानेमें और स्त्री पुत्रमें तदाकार होकर यदि आत्मविचार नहीं किया, अपने दोष नहीं देखे, आत्माकी निन्दा नहीं की, तो वह मनुष्यभव, रत्नचिन्तामणिरूप देह व्यर्थ जाता है ।

जीव कुसंगसे और असदगुणसे अनादिकालसे भटका है, इसलिये सत्पुरुषको पहचाने । सत्पुरुष कैसे हैं ? सत्पुरुष तो वे हैं कि जिनका देहममत्व चला गया है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है । ऐसे ज्ञानीपुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष घटते हैं, और कषाय आदि मन्द पड़ते हैं तथा परिणाममें सम्यक्त्व प्राप्त होता है ।

क्रोध, मान, माया, लोभ ये सचमुच पाप हैं । उनसे बहुत कर्मोंका उपार्जन होता है । हजार वर्ष तप किया हो परन्तु एक दो घड़ी क्रोध करे तो सारा तप निष्फल हो जाता है ।

‘छः खंडके भोका राज छोड़कर चले गये और मैं ऐसे अल्प व्यवहारमें बड़प्पन और अहङ्कार कर बैठा हूँ,’ यों जीव क्यों विचार नहीं करता ?

आयुके इतने वर्ष बीत गये तो भी लोभ कुछ कम न हुआ, और न ही कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ । चाहे जितनी तृष्णा हो परन्तु आयु पूरा हो जानेपर जरा भी काम नहीं आती, और तृष्णा की हो उससे कर्म ही बँधते हैं । अमुक परिग्रहकी मर्यादा की हो, जैसे कि दस हजार रुपयेकी, तो समझ आती है । इतना मिलनेके बाद धर्मध्यान करेंगे ऐसा विचार भी रखें तो नियममें आया जा सकता है ।

किसी पर क्रोध न करे । जैसे रात्रिभोजनका त्याग किया है वैसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य आदि छोड़नेका प्रयत्न करके उन्हें मन्द करे; और उन्हें मन्द करनेसे परिणाममें सम्यक्त्व प्राप्त होता है । विचार करे तो अनंत कर्म मंद होते हैं और विचार न करे तो अनंत कर्मोंका उपार्जन होता है ।

जब रोग उत्पन्न होता है तब स्त्री, बाल-बच्चे, भाई या दूसरा कोई भी उस रोगको नहीं ले सकता ।

सन्तोष करके धर्मध्यान करें, बाल-बच्चे आदि किसीकी अनावश्यक चिन्ता न करें । एक स्थानमें बैठकर, विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन सुनकर विचार कर धन आदिकी मर्यादा करें ।

ब्रह्मचर्यको यथातथ्य रीतिसे तो कोई विरला जीव ही पाल सकता है; तो भी लोकलाजसे ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह उत्तम है ।

मिथ्यात्व दूर हुआ हो तो चार गति दूर हो जाती है । समझित न आया हो और ब्रह्मचर्यका पाळन करे तो देवलोक मिलता है ।

वणिक, ब्राह्मण, पशु, पुरुष, स्त्री आदिकी कल्पनासे ‘मैं वणिक, ब्राह्मण, पुरुष, स्त्री, पशु हूँ’, ऐसा मानता है; परन्तु विचार करे तो वह स्वयं उनमेंसे कोई भी नहीं है । ‘मेरा’ स्वरूप तो उससे भिन्न ही है ।

मूर्खके उद्योतकी तरह दिन बीत जाता है, उसी तरह अंजलिजलकी भाँति आयु चली जाती है ।

जिस तरह लकड़ी करवतसे चोरी जाती है उसी तरह आयु चली जाती है; तो भी मूर्ख परमायुका साधन नहीं करता, और मोहके पुंज इकट्ठे करता है।

‘सबकी अपेक्षा मैं जगतमें बड़ा हो जाऊँ’, ऐसा बड़प्पन प्राप्त करनेकी तृष्णामें पाँच इन्द्रियोंमें लवलीन, मद्यपायीको भाँति, मृगजलकी तरह संसारमें जीव भ्रमण किया करता है; और कुल, गाँव तथा गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है !

जिस तरह कोई अंधा रस्सी बटता जाता है और बछड़ा उसे बचाता जाता है, उसी तरह अज्ञानी की क्रिया निष्फल जाती है।

‘मैं कर्ता’, ‘मैं करता हूँ’, ‘मैं कैसा करता हूँ’, इत्यादि जो विभाव हैं वही मिथ्यात्व है। अहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है; चारो गतियोंमें भटकता है।

किसीका दिया हुआ नहीं दिया जाना, किसीका लिया हुआ नहीं लिया जाना; जीव व्यर्थकी कल्पना करके भटकता है। जिस तरह कर्मोंका उपार्जन किया हो उसीके अनुसार लाभ, अलाभ, आयु, साता, अमाता मिलते हैं। अपनेसे कुछ दिया लिया नहीं जाता। अहंकारसे ‘मैंने उसे सुख दिया’, ‘मैंने दुःख दिया’, ‘मैंने अन्न दिया’, ऐसी मिथ्या भावना करता है और उसके कारण कर्मका उपार्जन करता है। मिथ्यात्वसे कुधर्मका उपार्जन करता है।

जगतमें इसका यह पिता, इसका यह पुत्र ऐसा कहा जाता है; परंतु कोई किसीका नहीं है। पूर्व-कर्मके उदयसे सब कुछ हुआ है।

अहंकारमें जो ऐसी मिथ्याबुद्धि करता है वह भूला है; चार गतिमें भटकता है, और दुःख भोगता है।

अधमाधम पुरुषके लक्षण :—सत्पुरुषको देखकर उसे रोष आता है, उनके सच्चे वचन सुनकर निन्दा करता है, दुर्वृद्धि सद्वृद्धिको देखकर रोष करता है; मरलको भूर्ख कहता है; विनयीको खुशामदी कहता है, पाँच इन्द्रियाँ बध करनेवालेको भाग्यहीन कहता है, सद्गुणीको देखकर रोष करता है, स्त्रीपुरुषके सुखमें लवलीन, ऐसे जीव दुर्गतिको प्राप्त होते हैं। जीव कर्मके कारण अपने स्वरूपज्ञानसे अंध है, उसे ज्ञानका पता नहीं है।

एक नाकके लिये—मेरी नाक रहे तो अच्छा—ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी शूरवीरता खिखानेके लिये लड़ाईमें उतरता है; नाककी तो राख होनेवाली है !

देह कैसी है ? रेतके घर जैसी, स्मशानकी मढ़ी जैसी। पर्वतकी गुफाकी तरह देहमें अंधेरा है। चमड़ीके कारण देह ऊपरसे रूखती लगती है। देह अवगुणकी कोठरी, माया और मेलके रहनेका स्थान है। देहमें प्रेम रखनेसे जीव भटकता है। यह देह अन्तिय है। मलमूत्रकी खान है। इसमें मोह रखनेसे जीव चार गतिमें भटकता है। कैसा भटकता है ? कोल्हूके बैलकी तरह। आँखोंपर पट्टी बाँध लेता है, उसे चलनेके मार्गमें तगीसे रहना पड़ता है; लकड़ीकी मार खाता है, चारो तरफ़ फिरते रहना पड़ता है; छूटनेका मन होनेपर भी छूट नहीं सकता; भूखे प्यासे होनेकी बात कह नहीं सकता, मुखसे श्वासोच्छ्वास ले नहीं सकता। उसकी तरह जीव पराधीन है। जो संसारमें प्रीति करता है वह इस प्रकारके दुःख सहन करता है।

घुएँ जैसे कपड़े पहन कर वह आडंबर करता है, परंतु वह घुएँकी तरह नष्ट होने योग्य है। आत्माका ज्ञान मायासे दबा रहता है।

जो जीव आत्मेच्छा रखता है वह पैसेको नाकके मेलकी तरह छोड़ देता है। मक्खी मिठाईमें फँसी है उसकी तरह यह अभाग जीव कुटुम्बके सुखमें फँसा है।

बूढ़, युवान, बालक—ये सब संसारमें हूबे हैं, कालके मुखमें हैं, ऐसा भय रखना। यह भय रख-कर संसारमें उदासीनतापूर्वक रहना।

सौ उपवास करे, परन्तु जब तक भीतरसे सचमुच दोष दूर न हों तब तक फल नहीं मिलता।

श्रावक किसे कहना? जिसे सन्तोष आया हो, जिसके कषाय मंद हो गये हो, भीतरसे गुण प्रगट हुए हों, सच्चा संग मिला हो; उसे श्रावक कहना। ऐसे जीवको बोध लगे तो सारी वृत्ति बदल जाती है, दशा बदल जाती है। सच्चा संग मिलना यह पुण्यका योग है।

जीव अविचारसे भूला है। उसे कोई जरा कुछ कहे तो तुरत बुरा लग जाता है। परन्तु विचार नहीं करता कि 'मुझे क्या? वह कहेगा तो उसे कर्मबन्ध होगा। क्या तुझे अपनी गति बिगाड़नी है?' क्रोध करके सामने बोलता है तो तू स्वयं ही भूल करता है। जो क्रोध करता है वही बुरा है। हम बारेंमें संन्यासी और चांडालका दृष्टान्त है।^१

समुद्र-बहूके दृष्टांतसे^२ सामायिक समताको कहा जाता है। जीव अहंकारसे बाह्य क्रिया करता है; अहंकारसे माया खर्च करता है, ये दुर्गतिके कारण हैं। सत्संगके बिना यह दोष कम नहीं होता।

जीवको अपने आपको चतुर कहलाना बहुत भाता है। बिना बुलाये चतुराई कम बड़ाई लेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका मार्ग नहीं। यदि जीव विचार करे और सन्मार्गपर चले तो छूटनेका मार्ग मिलता है।

^३बाहुबलजीके दृष्टांतसे, अहंकारसे और मानसे कैवल्य प्रगट नहीं होता। वह बड़ा दोष है। अज्ञान में बड़े-छोटेकी कल्पना है।

१३

आर्णद, भादो वदी १४, सोम

पंद्रह भेदोंसे सिद्ध होनेका वर्णन किया है उसका कारण यह है कि जिसके राग, द्वेष और अज्ञान दूर हो गये हैं, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानसे और चाहे जिस लिंगसे कल्याण होता है।

सच्चा मार्ग एक ही है; इसलिये आप्रह नहीं रखना। 'मैं ढूँढ़िया हूँ', 'मैं तपा हूँ', ऐसी कल्पना नहीं रखना। दया, सत्य आदि सदाचरण मुक्तिका रास्ता है, इसलिये सदाचरणका सेवन करें।

लोच करना किसलिये कहा है? वह शरीरकी ममताकी परीक्षा है इसलिये। (सिरपर बाल होना) यह मोह बढ़नेका कारण है। नहानेका मन होता है; दर्पण लेनेका मन होता है; उसमें मुंह देखनेका मन होता है, और इसके अतिरिक्त उनके साधनोके लिये उपाधि करनी पड़ती है। इस कारणसे ज्ञानियोंने लोच करनेका कहा है।

यात्रा करनेका हेतु एक तो यह है कि गृहवासकी उपाधिसे निवृत्ति ली जाये, सौ दो सौ रुपयोंकी मूर्च्छा कम की जाये, परदेशमें देशाटन करते हुए कोई सत्पुरुष खोजनेसे मिल जाये तो कल्याण हो जाये। इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है।

जो सत्पुरुष दूसरे जीवोको उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सत्पुरुषोंको तो अनंत लाभ प्राप्त हुआ है। सत्पुरुष परजीवकी निष्काम कृपाके सागर हैं। वाणीके उदयके अनुसार उनकी वाणी निकलती है। वे किमी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा ले। तीर्थकरने पूर्वकालमें कर्म बांधा है उसका वेदन करनेके लिये दूसरे जीवोका कल्याण करते हैं; बाकी तो उदयानुसार दया रहती है। वह दया

१ क्राय चांडाल है। एक सन्यासी स्नान करनेके लिये जा रहा था। रास्तेमें सामनेसे चांडाल आ रहा था। सन्यासीने उसे एक ओर होनेको कहा। परंतु उसने सुना नहीं। इससे सन्यासी क्रोधमें आ गया। चांडाल उसके गले लग गया और बोला कि, 'मेरा भाग आपमें है।' २. समुद्र कहाँ गये हैं? जंगीबस्तीमें। ३. देखें पृष्ठ ७१।

निष्कारण है, तथा उन्हें परायी निर्जरासे अपना कल्याण नहीं करना है। उनका कल्याण तो हो चुका ही है। वे तीन लोकके नाथ तो तरकर ही बैठे हैं। सत्पुरुष या समकितिको भी ऐसी (सकाम) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती। वे भी निष्कारण दयाके लिये उपदेश देते हैं।

महावीरस्वामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे।

हजारों वर्षके समयमें भी जैमा वैराग्य नहीं रख सकते वैसा वैराग्य भगवानका था। जहाँ जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ वहाँ सभी प्रकारके अर्थ भी रहते हैं। उनकी वाणी उदयानुसार शांति पूर्वक परमार्थहेतुमें निकलती है अर्थात् उनकी वाणी कल्याणके लिये ही है। उन्हें 'जन्मसे मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान थे। उस पुरुषके गुणगान करनेसे अनंत निर्जरा होती है। ज्ञानीकी बात अगम्य है। उनका अभिप्राय मालूम नहीं होता। ज्ञानीपुरुषकी सच्ची खूबी यह है कि उन्होंने अनादिसे अटल ऐसे रागद्वेष तथा अज्ञानको छिन्न भिन्न कर डाला है। यह भगवानकी अनंत कृपा है। उन्हें पच्चीस सौ वर्ष हो गये फिर भी उनकी दया आदि आज भी विद्यमान है। यह उनका अनंत उपकार है। ज्ञानी आडंबर दिखानेके लिये व्यवहार नहीं करते। वे सहज स्वभावसे उदासीन भावसे रहते हैं।

ज्ञानी रेलगाड़ीमें सेकन्ड क्लासमें बैठे तो वह देहकी साताके लिये नहीं। साता लगे तो थर्ड क्लास-से भी नीचेके क्लासमें बैठे, उस दिन आहार न ले, परन्तु ज्ञानीको देहका ममत्व नहीं है। ज्ञानी व्यवहारमें संगमें रहकर, दोषके पास जाकर दोषका छेदन कर डालते हैं, जब कि अज्ञानी जीव संगका त्याग करके भी उस स्त्री आदिके दोष छोड़ नहीं सकता। ज्ञानी तो दोष, ममत्व और कषायको उस संगमें रहकर भी नष्ट करते हैं। इसलिये ज्ञानीकी बात अद्भुत है।

संप्रदायमें कल्याण नहीं है, अज्ञानोके संप्रदाय होते हैं। ढूँढिया क्या? तपा क्या? जो मूर्तिको नहीं मानता और मुंहपत्ती बाँधता है वह ढूँढिया, जो मूर्तिको मानता है और मुंहपत्ती नहीं बाँधता वह तपा। यो कही धर्म होता है। यह तो ऐसी बात है कि लोहा स्वयं तरता नहीं और दूमेरेको तारता नहीं। वीत-रागका मार्ग तो अनादिका है। जिसके राग, द्वेष और अज्ञान दूर हो गये उसका कल्याण; बाकी अज्ञानी कहे कि मेरे धर्मसे कल्याण है तो उसे नहीं मानना, यो कल्याण नहीं होता। ढूँढियापन या तपापन माना तो कषाय आता है। तपा ढूँढियाके साथ बैठा हो तो कषाय आता है, और ढूँढिया तपाके साथ बैठा हो तो कषाय आता है, इन्हे अज्ञानी समझे। दोनो नासमझसे संप्रदाय बनाकर कर्म उपार्जन करके भटकते हैं। बोहरके नाड़े की तरह मताग्रह पकड़ बैठे हैं। मुंहपत्ती आदिका आग्रह छोड़ दें।

जैनमार्ग क्या है? राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भोले जीवोंको समझाकर उन्हें मार डालने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम स्वयं विचार करे, कि क्या मेरे दोष कम हुए हैं? तो फिर मालूम होगा कि जैनधर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव विपरीत ममझसे अपना कल्याण भूल कर दूसरेका अकल्याण करता है। तपा ढूँढियाके साधुको और ढूँढिया तपाके साधुको अल्पपानी न देनेके लिये अपने शिष्योंको उपदेश देता है। कुगुरु एक दूसरेको मिलने नहीं देते, एक दूसरेको मिलने दें तब तो कषाय कम हो और निन्दा घटे।

जीव निष्पक्ष नहीं रहते। अनादिसे पक्षमें पड़े हुए हैं, और उसमें रहकर कल्याण भूल जाते हैं।

१. माल भरकर रस्सीसे बाँधे हुए छकडेपर एक बोहराजी बैठे हुए थे, उन्हें छकडेवालेने कहा, "रास्ता सराब है इसलिये, बोहराजी, नाडा पकड़िये, नहीं तो गिर जायेंगे।" रास्तेमें गड़ड़ा आनेसे धक्का लगा कि बोहराजी नीचे गिर पड़े। छकडेवालेने कहा, "छिताया था और नाडा क्यों नहीं पकड़ा?" बोहराजी बोले, "यह नाडा पकड़े रखा है, अभी छोड़ा नहीं" यो कहकर पाजामेका नाडा बताया।

बारह कुलकी गोचरी कही है, वैसी कितने ही मुनि नहीं करते। उन्हें वस्त्र आदि परिग्रहका मोह दूर नहीं हुआ है। एक बार आहार लेनेका कहा है, फिर भी दो बार लेते हैं। जिस ज्ञानी पुरुषके वचनसे आत्मा ऊँचा उठे वह सच्चा मार्ग है, वह अपना मार्ग है। हमारा धर्म सच्चा है पर पुस्तकमें है। आत्मामें जब तक गुण प्रगट न हो तब तक कुछ फल नहीं होता। 'हमारा धर्म' ऐसी कल्पना है। हमारा धर्म क्या? जैसे महासागर किसीका नहीं है, वैसे ही धर्म किसीके बापका नहीं है। जिसमें दया, सत्य आदि हो उसका पालन करें। वे किसीके बापके नहीं हैं। अनादिकालके हैं; शाश्वत है। जीवने गांठ पकड़ी है कि हमारा धर्म है, परंतु शाश्वत धर्म है, उसमें हमारा क्या? शाश्वत मार्गसे सब मोक्ष गये हैं। रजोहरण, डोरा, भुहपत्ती, कपडे इनमेंसे कोई आत्मा नहीं है।

कोई एक बोहरा था। वह छकडेमें माल भरकर दूसरे गाँवमें ले जा रहा था। छकडेवालेने कहा, 'चोर आयेँगे इसलिये सावधान होकर रहना, नहीं तो लूट लेंगे।' परन्तु उस बोहरेने स्वच्छंदसे माना नहीं और कहा, 'कुछ फिक्र नहीं!' फिर मार्गमें चोर मिले। छकडेवालेने माल बचानेके लिये मेहनत करनी शुरू की परन्तु उस बोहरेने कुछ भी न करते हुए माल ले जाने दिया, और चोर माल लूट गये। परन्तु उसने माल वापस प्राप्त करनेके लिये कोई उपाय नहीं किया। घर गया तब सेठने पूछा, 'माल कहाँ है?' तब उसने कहा कि 'माल तो चोर लूट गये हैं।' तब सेठने पूछा 'माल पकड़नेके लिये कुछ उपाय किया है?' तब उस बोहरेने कहा, 'मेरे पास बीजक है, इससे चोर माल ले जाकर किस तरह बेचेंगे? इसलिये वे मेरे पास बीजक लेने आयेगे तब पकड़ लूँगा।' ऐसी जीवकी मूढ़ता है। 'हमारे जैन धर्मके शास्त्रोंमें सब कुछ है, शास्त्र हमारे पास हैं।' ऐसा मिथ्याभिमान जीव कर बैठा है। क्रोध, मान, माया, लोभरूपी चोर दिनरात माल चुरा रहे हैं, उसका भान नहीं है।

तीर्थकरका मार्ग सच्चा है। द्रव्यमें कोई तक भी रखनेकी आज्ञा नहीं है। वैष्णवके कुलधर्मके कुगुरु आरम्भ-परिग्रह छोड़े बिना ही लोगोंके पाससे लक्ष्मी ग्रहण करते हैं, और यह एक व्यापार हो गया है। वे स्वयं अग्निमें जलते हैं, तो उनसे दूसरोंको अग्नि किस तरह शात हो। जैनमार्गका परमार्थ सच्चे गुरुसे समझना है। जिस गुरुको स्वार्थ होता है वह अपना अकल्याण करता है, और शिष्योंका भी अकल्याण होता है।

जैन लिगधारी होकर जीव अनंत बार भटका है। बाह्यवर्ती लिग धारण करके लौकिक व्यवहारमें अनंत बार भटका है। यहाँ हम जैनमार्गका निषेध नहीं करते। जो अन्तरंगसे सच्चा मार्ग बताये वह 'जैन' है। बाकी तो अनादिकालसे जीवने झूठको सच्चा माना है, और यही अज्ञान है। मनुष्यदेहकी सार्थकता तभी है कि जब जीव मिथ्या आग्रह, दुराग्रह छोड़कर कल्याणकी प्राप्त करे। ज्ञानी सीधा मार्ग ही बताते हैं। आत्मज्ञान जब प्रगट हो तभी आत्मज्ञानीपन मानना, गुण प्रगट हुए बिना उसे मानना भूल है। जवाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिके बिना जौहरीपन न मानें। अज्ञानो झूठको सच्चा नाम देकर संप्रदाय बनाता है। सत्की पहचान हो तो कभी भी सत्य ग्रहण होगा।

जो जीव अपनेको मुमुक्षु मानता हो, तरनेका कामी मानता हो, समक्षदार हूँ ऐसा मानता हो, उसे देहमें रोग होते समय आकुल-व्याकुलता होती हो, तो उस समय विचार करे—'तेरी मुमुक्षुता, चतु-रता कहाँ चली गयी?' उस समय विचार क्यों नहीं करता होगा? यदि तरनेका कामी है तो तो वह देहको असार समझता है, देहको आत्मासे भिन्न मानता है, उसे आकुलता नहीं आनी चाहिये। देह

सँभालनेसे सँभाली नहीं जाती, क्योंकि वह क्षणमे नष्ट हो जाती है, क्षणमें रोग, क्षणमे वेदना हो जाती है। देहके संगसे देह दुःख देती है; इसलिये आकुल-व्याकुलता होती है यही अज्ञान है। शास्त्रका अवगण कर रोष सुना है कि देह आत्मासे भिन्न है, क्षणभंगुर है; परन्तु देहमे वेदना होनेपर तो रागद्वेष परिणाम करके हाय-हाय करता है। देह क्षणभंगुर है, ऐसी बात आप शास्त्रमे क्यों सुनने जाते हैं? देह तो आपके पास है तो अनुभव करें। देह स्पष्ट मिट्टी जैसी है, सँभालनेसे सँभाली नहीं जाती, रखनेसे रखी नहीं जाती। वेदनाका वेदन करते हुए उपाय नहीं चलता। तब क्या सँभालें? कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसकी ममता करके क्या करना? देहका प्रत्यक्ष अनुभव करके शास्त्रमे कहा है कि वह अनित्य है, असार है, इसलिये देहमे मूर्च्छा करना योग्य नहीं है।

जब तक देहात्मबुद्धि दूर नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता। जीवको सत्य कभी मिला ही नहीं, मिला होता तो मोक्ष हो जाता। भले ही साधुपन, आचरण अथवा तो चाहे जो स्वीकार कर लें परन्तु सत्यके बिना साधन व्यर्थ है। देहात्मबुद्धि मिटानेके लिये जो साधन बताये हैं वे, देहात्मबुद्धि मिटे तभी सच्चे समझे जाते हैं। देहात्मबुद्धि हुई है उसे मिटानेके लिये, ममत्व छुड़ानेके लिये साधन करने हैं। वह न मिटे तो साधुपन, आचरण, शास्त्र-अवगण या उपदेश सब कुछ अरुण्यद्वन्द्वके समान हैं। जिसका यह भ्रम नष्ट हो गया है, वही साधु, वही आचार्य, वही ज्ञानी है। जिस तरह कोई अमृतभोजन करे वह कुछ छिपा नहीं रहता, उसी तरह भ्रान्ति, भ्रमबुद्धि दूर हो जाये वह कुछ छिपा नहीं रहता।

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, वह केवलज्ञानी जाने; परन्तु स्वयं आत्मा है वह क्यों न जाने? कहीं आत्मा गाँव नहीं चला गया, अर्थात् समकित हुआ है उसे आत्मा स्वयं जानता है। जिस तरह कोई पदार्थ खानेपर उसका फल होता है, उसी तरह समकित होनेपर, भ्रान्ति दूर होनेपर, उसका फल स्वयं जानता है। ज्ञानका फल ज्ञान देता ही है। पदार्थका फल पदार्थ लक्षणके अनुसार देता ही है। आत्मामेसे, अन्तरमेसे कर्म जानेको तैयार हुए हो तो उसकी खबर अपनेको क्यों न पड़े? अर्थात् खबर पड़ती ही है। समकितकी वशा छिपी नहीं रहती। कल्पित समकितको समकित मानना वह पीतलकी कंठीको सोनेकी कंठी मानने जैसा है।

समकित हुआ हो तो देहात्मबुद्धि नष्ट होती है; यद्यपि अल्प बोध, मध्यम बोध, विशेष बोध—जैसा भी बोध हो तदनुसार पीछेसे देहात्मबुद्धि नष्ट होती है। देहमे रोग होनेपर जिसमे आकुल-व्याकुलता बिछाई दे उसे मिथ्यादृष्टि समझें।

जिस ज्ञानीको आकुल-व्याकुलता मिट गयी है, उसे अन्तरंग पञ्चक्लान ही है, उसमे सभी पञ्चक्लान आ जाते हैं। जिसके रागद्वेष नष्ट हो गये हैं उसे यदि बीस बरसका पुत्र मर जाये तो भी श्বেद नहीं होता। शरीरमे व्याधि होनेसे जिसे व्याकुलता होती है, और जिसका ज्ञान कल्पना मात्र है उसे खोखला अध्यात्मज्ञान माने। ऐसे कल्पित ज्ञानी उस खोखले ज्ञानको अध्यात्मज्ञान मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत ही भटकते हैं। देखिये शास्त्रका फल !

आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता। जो ऐसी (पिता-पुत्रकी) कल्पनाको सच्चा मान बैठे हैं वे मिथ्यास्त्री हैं। कुसंगके कारण समझमें नहीं आता; इसलिये समकित नहीं आता। योग्य जीव हो तो सत्पुरुषके संगसे सम्यक्त्व होता है।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका तुरत पता चल जाता है। समकित और मिथ्यात्वकी वाणी बड़ी-छोटी भिन्न दिखाई देती है। ज्ञानीकी वाणी एकतार पूर्वापर मिलती चल्ने आती है। अन्तर्ग्रन्थभेद होने-पर ही सम्यक्त्व होता है। रोगको जाने, सेवकको दबा जाने, बरहूज जाने, पथ जाने और तदनुसार उपाय

करे तो रोग दूर होता है। रोग जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग बढ़ता है। पथ्यका पालन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिटेगा ? अर्थात् नहीं मिटेगा। तो फिर यह तो रोग और, और दवा कुछ और हो ! कुछ शास्त्रको तो ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो तभी कहा जाये कि जब अन्तरकी गाँठ दूर हो। तप, संयम आदिके लिये सत्पुरुषके वचनोंका ध्वनन करनेका कहा है।

ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित् और नीरस आहार लेना चाहिये। इस कथनको तो कितने ही साधु भूल गये हैं। दूध आदि सचित् भारी-भारी विषय पदार्थ लेकर ज्ञानीकी आज्ञाको ठुकराकर चलना यह कल्याणका मार्ग नहीं है। लोग कहते हैं कि ये साधु हैं; परन्तु जो आत्मदशा साधता है वही साधु है।

नरसिंह मेहता कहते हैं कि अनादिकालसे यों ही चलते चलते काल बीत गया परन्तु अन्त नहीं आया। यह मार्ग नहीं है; क्योंकि अनादिकालसे चलते चलते भी मार्ग हाथ लगा नहीं। यदि मार्ग यही होता तो ऐसा न होता कि अभी तक कुछ भी हाथमें नहीं आया। इसलिये मार्ग और ही होना चाहिये।

तृष्णा कैसे कम हो ? यदि लौकिक भावमें बड़प्पन छोड़ दे तो। 'घर-कुटुम्ब आदिको मुझे क्या करना है ? लौकिकमें चाहे जैसा हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाई छोड़कर चाहे जिस प्रकारसे तृष्णाको कम करना है', इस तरह विचार करे तो तृष्णा कम होती है, मंद हो जाती है।

तपका अभिमान कैसे कम हो ? त्याग करनेका उपयोग रखनेसे। 'मुझे यह अभिमान क्यों होता है ?' यों रोज विचार करते करते अभिमान मंद पड़ेगा।

ज्ञानी कहते हैं उस कुजीरूपी ज्ञानका यदि जीव विचार करे तो अज्ञानरूपी ताला खुल जाता है; कितने ही ताले खुल जाते हैं। कुजीरूपी तो ताला खुलता है; नहीं तो पत्थर मारनेसे तो ताला टूट जाता है।

'कल्याण क्या होगा ?' ऐसा जीवको झूठा भ्रम है। वह कुछ हाथी-बोडा नहीं है। जीवको ऐसी भ्रांतिके कारण कल्याणकी कुंजियाँ समझमें नहीं आती। समझमें आ जायें तो तो सुगम हैं। जीवकी भ्रांतियोंको दूर करनेके लिये जगतका वर्णन किया है। यदि जीव सदाके अंध मार्गमें थक जाये तो मार्गमें आता है।

ज्ञानी परमार्थ, सम्यक्त्वको ही बताते हैं। 'कषायका कम होना वही कल्याण है, जीवके राग, द्वेष और अज्ञानका दूर होना कल्याण कहा जाता है।' तब लोग कहते हैं, कि 'ऐसा तो हमारे गुरु भी कहते हैं, तो फिर आप भिन्न क्या बताते हैं ?' ऐसी उलटी-सीधी कल्पनाएँ करके जीव अपने दोषोंको दूर करना नहीं चाहता।

आत्मा अज्ञानरूपी पत्थरसे दब गया है। ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठायेगे। आत्मा दब गया है इसलिये कल्याण सूझता नहीं है। ज्ञानी सद्विचाररूपी सरल कुंजियाँ बताते हैं, वे कुंजियाँ हजारों तालोंको लगती हैं।

जीवका आंतरिक अजीर्ण दूर हो तब अमृत अच्छा लगता है; उसी तरह भ्रांतिरूप अजीर्ण दूर होनेपर कल्याण होता है, परन्तु जीवको अज्ञानी गुरुओंने भड़का रखा है, इसलिये भ्रांतिरूप अजीर्ण कैसे दूर हो ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं, यों उलटा-उलटा बताते हैं इसलिये जीवके लिये तरना बहुत कठिन है। अहंकार आदिसे रहित होकर तप आदि करें।

कदाग्रह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग तो अलग है। समकित सुलभ है, प्रत्यक्ष है, सरल है। जीव गाँव छोड़कर आगे निकल गया है वह पीछे लौटे तो वाँच आता है। सत्पुरुषके वचनोंका आस्थासहित

श्रवण-मनन करे तो सम्यक्त्व प्राप्त होता है। उसके प्राप्त होनेके बाद व्रत-पञ्चक्खान आते हैं, उसके बाद पाँचवीं गुणस्थान प्राप्त होता है।

सत्य समझमे आकर उसकी आस्था होना यही सम्यक्त्व है। जिसे सच्चे-मूठेकी कीमत मालूम होगी है, वह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

असद्गुणसे सत् समझमे नहीं आता, समकित नहीं होता। दया, सत्य, अदत्त न लेना इत्यादि सदाचार सत्पुरुषके समीप आनेके सत्साधन हैं। सत्पुरुष जो कहते हैं वह सूत्रका, सिद्धांतका परमार्थ है। सूत्र-सिद्धांत तो कागज है। हम अनुभवसे कहते हैं, अनुभवसे शाका दूर करनेको कह सकते हैं। अनुभव प्रगट दीपक है, और सूत्र कागजमे लिखा हुआ दीपक है।

द्विध्यापन या नपापनकी दुहाई देते रहें, उससे समकित होनेवाला नहीं है। यथार्थ सच्चा स्वरूप समझमे आये, भीतरसे दशा बदले तो समकित होता है। परमार्थमें प्रभाद अर्थात् आत्मासे बाह्य वृत्ति। जो घात करे उसे घाती कर्म कहा जाता है। परमाणुको पक्षपात नहीं है, जिस रूपसे आत्मा उसे परिणामाये उस रूपसे परिणमता है।

निकाचित कर्ममे स्थिति-बध हो तो यथोचित बंध होता है। स्थितिकाल न हो तो वह विचारसे, पश्चात्तापसे, ज्ञानविचारसे नष्ट होता है। स्थितिकाल हो तो भोगनेपर ही छुटकारा होता है।

क्रोध आदि करके जिन कर्मोंका उपार्जन किया हो उन्हें भोगनेपर ही छुटकारा होता है। उदय आनेपर भोगना ही चाहिये। जो समता रखे उसे समताका फल मिलता है। सबको अपने-अपने परिणामके अनुसार कर्म भोगने पडते है।

ज्ञान स्त्रीत्वमे, पुरुषत्वमे समान ही है। ज्ञान आत्माका है। वेदसे रहित होनेपर ही यथार्थ ज्ञान होता है।

स्त्री हो या पुरुष हो परन्तु देहमेंसे आत्मा निकल जाये तब शरीर तो मुर्दा है और इन्द्रियाँ क्षीण हैं जैसी है।

भगवान महावीरके गर्भका हरण हुआ होगा या नहीं? ऐसे विकल्पका क्या काम है? भगवान चाहे जहाँसे आये, परन्तु सम्यग्ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य ये या नहीं? हमें तो इससे मतलब है। इनके आश्रयसे पार होनेका उपाय करना यही श्रेयस्कर है। कल्पना कर करके क्या करना है? चाहे जैसे साधन प्राप्त कर भूख मिटानी है। शास्त्रोक्त बातोंको इस तरह ग्रहण करें कि आत्माका उपकार हो, दूसरी तरह नहीं।

जीव डूब रहा हो तब वहाँ अज्ञानी जीव पूछे कि 'कैसे गिरा?' इत्यादि माथापच्ची करे तो इतनेमें यह जीव डूब ही जायेगा, मर जायेगा। परन्तु ज्ञानी तो तारक होनेसे वे दूसरी माथापच्ची छोड़कर डूबते हुएको तुरत तारते हैं।

जगतकी झंझट करते करते जीव अनादिकालसे भटका है। एक घरमे ममत्व माना इसमें तो इतना सारा दुःख है तो फिर जगतकी, चक्रवर्तीकी रिद्धिकी कल्पना, ममता करनेसे दुःखमे क्या लामो रहेगी? अनादिकालसे इससे हारकर मर रहा है।

ज्ञान क्या? जो परमार्थके काममे आये वह ज्ञान है। सम्यग्दर्शनसहित ज्ञान सम्यग्ज्ञान है।

नवपूर्व तो अभव्य भो जानता है। परन्तु सम्यग्दर्शनके बिना उसे सूत्र-अज्ञान कहा है।

सम्यक्त्व हो और शास्त्रके मात्र दो शब्द जाने तो भी मोक्षके काम आते हैं। जो ज्ञान मोक्षके काममें नहीं आता वह अज्ञान है।

मेरु आदिका वर्णन जानकर उसकी कल्पना, चिन्ता करता है, मानो मेरुका ठेका न लेना हो ? जानना तो ममता छोड़नेके लिये है ।

जो विषको जानता है वह उसे नहीं पीता । विषको जानकर पीता है तो वह अज्ञान है । इसलिये जानकर छोड़नेके लिये ज्ञान कहा है ।

जो दृढ़ निश्चय करता है कि 'चाहे जो कहूँ, विष पीऊँ, पर्वतसे गिरूँ, कुएँमें पड़ूँ, परन्तु जिससे कल्याण हो वही कहूँ' । उसका ज्ञान सच्चा है । वही तरनेका क्षमी कहा जाता है ।

देवताको हीरामाणिक आदि परिग्रह अधिक है । उसमें अतिशय ममता-मूर्छा होनेसे वहाँसे च्यवनकर वह हीरा आदिमें एकैद्विरूपसे जन्म लेता है ।

जगतका वर्णन करते हुए, जीव अज्ञानसे अनंतबार उसमें जन्म ले चुका है, उस अज्ञानको छोड़नेके लिये ज्ञानियोने यह वाणी कही है । परन्तु जगतके वर्णनमें ही जीव फँस जाये तो उसका कल्याण किस तरह होगा ! वह तो अज्ञान ही कहा जाता है । जिसे जानकर जीव अज्ञानको छोड़नेका उपाय करता है वह ज्ञान है ।

अपने दोष दूर हो ऐसे प्रश्न करे तो दोष दूर होनेका कारण होता है । जीवके दोष कम हों, दूर हों तो मुक्ति होती है ।

जगतको बात जानना इसे शास्त्रमें मुक्ति नहीं कहा है । परन्तु निरावरण होना ही मोक्ष है ।

पांच वर्षोंसे एक बीड़ी जैसा व्यसन भी प्रेरणा किये बिना छोड़ा नहीं जा सका । हमारा उपदेश तो उसीके लिये है जो तुरन्त ही करनेका विचार रखता हो । इस कालमें बहुतसे जीव विराधक होते हैं और उनपर नहीं जैसा ही संस्कार पड़ता है ।

ऐसी बात तो सहज ही समझने जैसी है, और तनिक विचार करे तो समझमें आ सकती है कि जीव मन, वचन और कायाके तीन योगसे रहित है, सहजस्वरूप है । जब ये तीन योग तो छोड़ने हैं तब इन बाह्य पदार्थोंमें जीव क्यों आग्रह करता होगा ? यह आश्चर्य होता है ! जीव जिस जिस कुलमें उत्पन्न होता है उस उसका आग्रह करता है, जोर करता है । वेष्णवके यहाँ जन्म लिया होता तो उसका आग्रह हो जाता; यदि तपामे हो तो तपाका आग्रह हो जाता है । जीवका स्वरूप ढूँढिया नहीं, तपा नहीं, कुल नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं । ऐसी ऐसी कुवल्पना करके आग्रहपूर्वक आचरण करवाना यह कैसा अज्ञान है ! जीवको लोगोंको अच्छा दिखाना ही बहुत भाता है और इससे जीव वैराग्य-उपशमके मार्गसे रुक जाता है । अब आगेसे और पहले कहा है, कि दुराग्रहके लिये जैनशास्त्र मत पढ़ना । जिससे वैराग्य-उपशम बढ़े वही करना । इनमें (मागधी गाथाओंमें) कहाँ ऐसी बात है कि इसे ढूँढिया या इसे तपा मानना ? उनमें ऐसी बात होती ही नहीं है ।

(त्रिभोवनको) जीवको उपाधि बहुत है । ऐसा योग—मनुष्यभब आदि साधन मिले हैं और जीव विचार नहीं करेगा तो क्या यह पशुके देहमें विचार करेगा ? कहाँ करेगा ?

जीव ही परमात्मा (भ्रम) जैसा है, और भ्रम है, क्योंकि नरकगस्तिमें जीव जाता है उसका कारण जीव यही सहा करता है ।

जीव पशुकी जातिके शरीरोंके दुःख प्रत्यक्ष देखता है, जरा विचार आता है और फिर भूल जाता है । लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह मर गया, मुझे मरना है, ऐसी प्रत्यक्षता है; तथापि शास्त्रमें उस व्याख्याको दृढ़ करनेके लिये बारंबार वही बात कही है । शास्त्र तो परोक्ष है और यह तो प्रत्यक्ष है, परन्तु जीव फिर भूल जाता है, इसलिये वहीको बड़ी बात कही है ।

औ

व्याख्यानसार-१

१. प्रथम गुणस्थानकमे ग्रंथि हैं उसका भेदन किये बिना आत्मा आगेके गुणस्थानकमें नहीं जा सकता। योगानुयोग मिलनेसे अकामनिर्जरा करता हुआ जीव आगे बढ़ता है, और ग्रंथिभेद करनेके समीप आता है। यहाँ ग्रंथिकी इतनी अधिक प्रबलता है कि वह ग्रंथिभेद करनेमें शिथिल होकर, असमर्थ होकर, वापस लौट आता है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहता है, परन्तु मोहनीयके कारण रूपान्तर समझमें आनेसे वह ऐसा समझता है कि स्वयं ग्रंथिभेद कर रहा है, बल्कि विपरीत समझनेरूप मोहके कारण ग्रंथिकी निबिडता ही करता है। उसमेंसे कोई जीव ही योगानुयोग प्राप्त होनेपर अकामनिर्जरा करता हुआ अति बलवान् होकर उस ग्रंथिकी शिथिल करके अथवा दुर्बल करके आगे बढ़ जाता है। यह अविरतिसम्यग्दृष्टि नामक चौथा गुणस्थानक है, जहाँ मोक्षमार्गकी सुप्रतीति होती है, इसका दूसरा नाम 'बोधबीज' है। यहाँ आत्माके अनुभवका श्रोगणेश होता है, अर्थात् मोक्ष होनेका बीज यहाँ बोया जाता है।

२ इस 'बोधबीज गुणस्थानक' रूप चौथे गुणस्थानसे तेरहवें गुणस्थानक तक आत्मानुभव एक-सा है, परन्तु ज्ञानावरणीय कर्मकी निरावरणताके अनुसार ज्ञानकी विशुद्धता न्यूनाधिक होती है, उसके प्रमाणमें अनुभवका वर्णन कर सकता है।

३. ज्ञानावरणका सर्वथा निरावरण होना 'केवलज्ञान' अर्थात् 'मोक्ष' है; जो बुद्धिबलसे कहा नहीं जा सकता, परन्तु अनुभवगम्य है।

* वि० सं० १९५४ और १९५५ में माघ माससे चैत्रमास तक श्रीमद्गी मोरबीमें ठहरे थे। उस बरसेमें उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उनका सार एक मुमुक्षु जीताने अपनी स्मृतिके अनुसार लिख लिया था जिसे यहाँ लिखा गया है।

४. बुद्धिबलसे निश्चित किया हुआ सिद्धांत उससे विशेष बुद्धिबल अथवा तर्कसे कदाचित् बदल सकता है, परन्तु जो वस्तु अनुभवगम्य (अनुभवसिद्ध) हुई है वह त्रिकालमे बदल नहीं सकती ।

५. वर्तमान समयमे जैनदर्शनमे अविरतिसम्यग्दृष्टि नामक चौथे गुणस्थानसे अप्रमत्त नामक सातवें गुणस्थान तक आत्मानुभव स्पष्ट स्वीकृत है ।

६. सातवेंसे सयोगीकेवली नामक तेरहवें गुणस्थान तकका काल अंतर्मुहूर्तका है । तेरहवेंका काल क्वचित् लंबा भी होता है । वहाँ तक आत्मानुभव प्रतीतिरूप है ।

७. इस कालमे मोक्ष नहीं है ऐसा मानकर जीव मोक्षहेतुभूत क्रिया नहीं कर सकता, और वैसी मान्यताके कारण जीवकी प्रवृत्ति दूसरे ही प्रकारकी होती है ।

८ पिंजरेमें बन्द किया हुआ सिंह पिंजरेसे प्रत्यक्ष भिन्न है, तो भी बाहर निकलनेके सामर्थ्यसे रहित है । इसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा सघयण आदि अन्य साधनोंके अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेसे बाहर नहीं आ सकता ऐसा माना जाये तो यह मानना सकारण है ।

९. इस असार संसारमें मुख्य चार गतियाँ हैं, जो कर्मबन्धसे प्राप्त होती हैं । बंधके बिना वे गतियाँ प्राप्त नहीं होती । बंधरहित मोक्षस्थान बंधसे होनेवाली चारगतिरूप संसारमे नहीं है । सम्यक्त्व अथवा चारित्र्यसे बंध नहीं होता यह तो निश्चित है, तो फिर चाहे जिस कालमे सम्यक्त्व अथवा चारित्र्य प्राप्त करे वहाँ उस समय बन्ध नहीं है, और जहाँ बन्ध नहीं है वहाँ संसार भी नहीं है ।

१०. सम्यक्त्व और चारित्र्यमे आत्माकी शुद्ध परिणति है, तथापि उसके साथ मन, वचन और शरीरके शुभ योगको प्रवृत्ति होती है । उस शुभ योगसे शुभ बन्ध होता है । उस बन्धके कारण देव आदि गतिरूप संसार करना पड़ता है । परन्तु उससे विपरीत जो सम्यक्त्व और चारित्र्य है वे जितने अंशमे प्राप्त होते हैं उतने अंशमे मोक्ष प्रगट होता है, उसका फल देव आदि गतिका प्राप्त होना नहीं है । देव आदि गति जो प्राप्त हुई वह उपर्युक्त मन, वचन और शरीरके शुभ योगसे हुई है; और जो बन्धरहित सम्यक्त्व तथा चारित्र्य प्रगट हुए हैं वे स्थिर रहकर फिर मनुष्यभव प्राप्त कराकर, फिर उस भागसे संयुक्त होकर मोक्ष होता है ।

११. चाहे जिस कालमे कर्म है, उसका बन्ध है, और उस बन्धकी निर्जरा है, और सम्पूर्ण निर्जराका नाम 'मोक्ष' है ।

१२. निर्जराके दो भेद हैं—एक सकाम अर्थात् सहेतु (मोक्षकी हेतुभूत) निर्जरा और दूसरी अकाम अर्थात् विपाकनिर्जरा ।

१३. अकामनिर्जरा औदयिक भावसे होती है । यह निर्जरा जीवने अनंत बार की है और यह कर्मबन्धका कारण है ।

१४. सकामनिर्जरा क्षायोपशमिक भावसे होती है, जो कर्मके बन्धका कारण है । जितने अंशमें सकामनिर्जरा (क्षायोपशमिक भावसे) होती है उतने अंशमे आत्मा प्रगट होता है । यदि अकाम (विपाक) निर्जरा हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कर्मबन्धका कारण है । यहाँ भी कर्मकी निर्जरा होती है, परन्तु आत्मा प्रगट नहीं होता ।

१५. अनंत बार चारित्र्य प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है वह औदयिक भावसे (जो भाव अबन्धक नहीं है) हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई । यदि वैसे हुई होसी तो इस तरह भटकना नहीं पड़ता ।

१६. मार्ग दो प्रकारके हैं—एक लौकिक मार्ग और दूसरा लोकोत्तर मार्ग; जो एक दूसरेसे विरुद्ध हैं ।

१७. लौकिक मार्गमें विद्वद् जो लोकोत्तर मार्ग है उसका पालन करनेसे उसका फल उससे विद्वद् अर्थात् लौकिक नहीं होता। जैसा कृत्य वैसा फल।

१८. इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनंत कोटि है। व्यवहार आदि प्रसंगमें अनंत जीव क्रोध आदिसे बर्ताव करते हैं। चक्रवर्ती राजा आदि क्रोध आदि भावसे संग्राम करते हैं, और लाखों मनुष्योंका घात करते हैं, तो भी उनमेंसे किसी किसीका उमी कालमें मोक्ष हुआ है।

१९. क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ी 'कषाय'के नामसे पहचानी जाती है। यह कषाय अत्यन्त क्रोधादिवाला है। यदि वह अनंत संसारका हेतु होकर अनंतानुबन्धी कषाय होता हो तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी वृद्धि होनी चाहिये, और इस हिमाबसे अनंत संसार बीतनेसे पहले उनका मोक्ष कैसे हो सकता है? यह बात विचारणीय है।

२०. जिस क्रोध आदिसे अनंत संसारकी वृद्धि हो वह अनंतानुबन्धी कषाय है, यह भी निःशङ्क है। इस हिमाबसे उपर्युक्त क्रोध आदि अनंतानुबन्धी नहीं हो सकते। तो फिर अनंतानुबन्धी चौकड़ी दूसरी तरहसे होना संभव है।

२१. सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीनोंको एकता 'मोक्ष' है। वह सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य अर्थात् वीतराग ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है। उसीसे अनंत संसारसे मुक्ति प्राप्त होती है। यह वीतरागज्ञान कर्मके अबन्धका हेतु है। वीतरागके मार्गमें चलना अथवा उनकी आज्ञाके अनुसार चलना भी अबन्धक है। उनके प्रति जो क्रोध आदि कषाय हो उनसे विमुक्त होना, यही अनंत संसारसे अत्यन्त-रूपसे मुक्त होना है, अर्थात् मोक्ष है। जिससे मोक्षसे विपरीत ऐसे अनंत संसारकी वृद्धि होती है उसे अनंतानुबन्धी कहा जाता है और हे भी इसी तरह। वीतरागके मार्गमें और उनकी आज्ञानुसार चलनेवालोंका कल्याण होता है। ऐसा जो बहुतेरे जीवोंके लिये कल्याणकारी मार्ग है उसके प्रति क्रोध आदि भाव (जो महा विपरीत करनेवाले हैं) ही अनंतानुबन्धी कषाय है।

२२. यद्यपि क्रोध आदि भाव लौकिक व्यवहारमें भी निष्फल नहीं होते, परन्तु वीतराग द्वारा प्ररूपित वीतरागज्ञान अथवा मोक्षधर्म अथवा तो सद्धर्म उसका खडन करना या उसके प्रति तीव्र, मंद आदि जैसे भावसे क्रोध आदि भाव हान्ते हो वेम भावमें अनंतानुबन्धी कषायसे बंध होकर अनंत संसारकी वृद्धि होती है।

२३. किसी भी कालमें अनुभवका अभाव नहीं है। बुद्धिबलसे निश्चित की हुई जो अप्रत्यक्ष बात है उसका क्वचित् अभाव भी हो सकता है।

२४. केवलज्ञान अर्थात् जिससे कुछ भी जानना शेष नहीं रहता वह, अथवा जो आत्मप्रदेशका स्वभाव-भाव है वह ? :—

(अ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभाव-भाव, और उसमें होनेवाले जड पदार्थके संयोगरूप आवरणसे जो कुछ देखना, जानना आदि होता है वह इन्द्रियको सहायतासे हो सकता है; परन्तु उस संबंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन 'केवलज्ञान' संबंधी है।

(आ) विभाव-भावसे हुआ जो पुद्गलास्तिकायका संबंध है वह आत्मासे पर है। उसका तथा जितना पुद्गलका संयोग हुआ उसका यथान्यायसे ज्ञान अर्थात् अनुभव होता है वह अनुभवगम्यमें समाता है, और उसके कारण लोकसमस्तके पुद्गलोका भी ऐसा ही निर्णय होता है उसका समावेश बुद्धिबलमें

होता है। जिस तरह, जिस आकाशप्रदेशमें अथवा तो उसके पास विभावी आत्मा स्थित है उस आकाशप्रदेशके उत्तरे भागको लेकर जो अछेय अमेष अनुभव होता है वह अनुभवमग्न्यमें समाता है; और उसके अतिरिक्त शेष आकाश जिसे केवलज्ञानीने स्वयं भी अनंत (जिसका अंत नहीं) कहा है, उस अनंत आकाशका भी तदनुसार गुण होना चाहिये ऐसा बुद्धिबलसे निर्णीत किया हुआ होना चाहिये।

(इ) आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ अथवा तो आत्मज्ञान हुआ, यह बात अनुभवमग्न्य है। उस आत्मज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभव होनेके उपरांत क्या क्या होना चाहिये ऐसा जो कहा गया है वह बुद्धिबलसे कहा है, ऐसा माना जा सकता है।

(ई) इंद्रियके संयोगमें जो कुछ भी देखना जानना होता है वह वद्यपि अनुभवमग्न्यमें समाता जरूर है; परन्तु यहाँ तो अनुभवमग्न्य आत्मतत्त्वके विषयमें कहना है, जिसमें इंद्रियोंकी सहायता अथवा तो संबंधकी आवश्यकता नहीं है, उसके सिवायकी बात है। केवलज्ञानी सहज देख-जान रहे हैं; अर्थात् लोकके सर्व पदार्थोंका उन्होंने अनुभव किया है यह जो कहा जाता है उसमें उपयोगका संबंध रहता है; क्योंकि केवलज्ञानीके तेरहवाँ गुणस्थानक और चौदहवाँ गुणस्थानक ऐसे दो विभाग किये गये हैं, उसमें तेरहवें गुणस्थानकवाले केवलज्ञानीके योग है, यह स्पष्ट है, और जहाँ इस तरह है वहाँ उपयोगकी विशेषरूपसे आवश्यकता है, और जहाँ विशेषरूपसे जरूरत है वहाँ बुद्धिबल है, यह कहे बिना चल नहीं सकता; और जहाँ यह बात सिद्ध होती है वहाँ अनुभवके साथ बुद्धिबल भी सिद्ध होता है।

(उ) इस प्रकार उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माको समीपवर्ती जड़ पदार्थका तो अनुभव होता है परन्तु दूरवर्ती पदार्थका योग न होनेसे उसका अनुभव होनेकी बात कहना कठिन है, और उसके साथ, दूरवर्ती पदार्थ अनुभवमग्न्य नहीं है, ऐसा कहनेसे तथाकथित केवलज्ञानके अर्थसे विरोध आता है। इसलिये वहाँ बुद्धिबलसे सर्व पदार्थका सर्वथा एवं सर्वदा ज्ञान होता है यह सिद्ध होता है।

२५. एक कालमें कल्पित जो अनंत समय है, उसके कारण अनंत काल कहा जाता है। उसमेंसे, वर्तमान कालसे पहलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं वे फिरसे आनेवाले नहीं हैं यह बात न्यायसंपन्न है। वे समय अनुभवमग्न्य किस तरह हो सकते हैं यह विचारणीय है।

२६. अनुभवमग्न्य जो समय हुए हैं, उनका जो स्वरूप है वह, तथा उस स्वरूपके सिवाय उनका दूसरा स्वरूप नहीं होता, और इसी तरह अनादि-अनंत कालके दूसरे जो समय उनका भी वैसा ही स्वरूप है; ऐसा बुद्धिबलसे निर्णीत हुआ मालूम होता है।

२७. इस कालमें ज्ञान क्षीण हुआ है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतभेद हो गये हैं। जैसे ज्ञान कम वैसे मतभेद अधिक, और जैसे ज्ञान अधिक वैसे मतभेद कम। जैसे कि जहाँ पैसा घटता है वहाँ क्लेश बढ़ता है, और जहाँ पैसा बढ़ता है वहाँ क्लेश कम होता है।

२८. ज्ञानके बिना सम्यक्त्वका विचार नहीं सूझता। जिसके मनमें यह है कि मतभेद उत्पन्न नहीं करना, वह जो जो पढ़ता है, या सुनता है वह वह उसके लिये फलित होता है। मतभेद आदिके कारणसे श्रुत-श्रवण आदि फलीभूत नहीं होते।

२९. जैसे रास्तेमें चलते हुए किल्लाका मुँहासा काँटोंमें फँस गया और सफर अच्छी बाकी है, तो पहले यथासंभव काँटोंको दूर करना; परन्तु काँटोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ रतनरत्नक न जाना; बरन्तु मुँहासेको छोड़कर चल देना। उसी तरह जिनमार्गका स्वरूप तथा उसका रहस्य क्या

है उसे समझे बिना, अथवा उसका विचार किये बिना छोटी छोटी तंकाओंके लिये बैठे रहकर आगे न बढ़ना यह उचित नहीं है। जिनमार्ग वस्तुतः देखनेसे तो जीवके लिये कर्मक्षय करनेका उपाय है, परन्तु जीव अपने मतमें फँस गया है।

३०. जीव पहले गुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिमैद तक अनन्त बार आया और वहाँसे वापस लौट गया है।

३१. जीवको ऐसा भाव रहता है कि सम्यक्त्व अनायास आता होगा, परन्तु वह तो प्रयास (पुरुषार्थ) किये बिना प्राप्त नहीं होता।

३२. कर्मप्रकृति १५८ है। सम्यक्त्वके आये बिना उनमेंसे किसी भी प्रकृतिका समूल क्षय नहीं होता। अनादिसे जीव निर्जरा करता है, परन्तु मूलमेंसे एक भी प्रकृतिका क्षय नहीं होता। सम्यक्त्वमें ऐसा सामर्थ्य है कि वह मूलसे प्रकृतिका क्षय करता है। वह इस तरह कि :—अमुक प्रकृतिका क्षय होनेके बाद वह आता है; और जीव बलवान हो तो धीरे धीरे सब प्रकृतियोंका क्षय कर देता है।

३३. सम्यक्त्व सभीको मालूम हो ऐसा बात भी नहीं है; और किसीको भी मालूम न हो ऐसा भी नहीं है। विचारवानको वह मालूम हो जाता है।

३४. जीवकी समझमें आ जाये तो समझनेके बाद सम्यक्त्व बहुत सुगम है; परन्तु समझनेके लिये जीवने आज तक सचमुच ध्यान ही नहीं दिया। जीवको सम्यक्त्व प्राप्त होनेका जब जब योग मिला है तब तब यथोचित ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जीवको अनेक अंतराय हैं। कितने ही अंतराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते। यदि बतानेवाला मिल जाये तो भी अंतरायके योगसे ध्यानमें लेना नहीं बन पाता। कितने ही अंतराय तो अव्यक्त हैं कि जो ध्यानमें आने ही मुश्किल हैं।

३५. सम्यक्त्वका स्वरूप केवल वाणीयोगसे कहा जा सकता है। यदि एकदम कहा जाये तो उससे जीवको उलटा भाव भासित होता है, तथा सम्यक्त्व पर उलटी अर्घि होने लगती है, परन्तु वही स्वरूप यदि अनुक्रमसे ज्यों ज्यों दशा बढ़ती जाये त्यों त्यों कहा अथवा समझाया जाये तो वह समझमें आ सकता है।

३६. इस कालमें मोक्ष है यों दूसरे मार्गोंमें भी कहा गया है। यद्यपि जैनमार्गमें इस कालमें अमुक क्षेत्रमें मोक्ष होना कहा नहीं जाता; फिर भी उसी क्षेत्रमें इस कालमें सम्यक्त्व हो सकता है, ऐसा कहा गया है।

३७. ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये तीनों इस कालमें होते हैं। प्रयोजनभूत पदार्थोंका जानना 'ज्ञान', उसके कारण उनकी सुप्रतीति होना 'दर्शन' और उससे होनेवाली क्रिया 'चारित्र्य' है। यह चारित्र्य, इस कालमें जैनमार्गमें सम्यक्त्व होनेके बाद सातवें गुणस्थानक तक प्राप्त किया जा सकता है ऐसा माना गया है।

३८. कोई सातवें तक पहुँच जाये तो भी बड़ी बात है।

३९. सातवें तक पहुँच जाये तो उसमें सम्यक्त्वका समावेश हो जाता है; और यदि वहाँ तक पहुँच जाये तो उसे विश्वास हो जाता है कि अगली दशा किस तरहकी है? परन्तु सातवें तक पहुँचे बिना आगेकी बात ध्यानमें नहीं आ सकती।

४०. यदि बढती हुई वशा होती हो तो उसका निषेध करनेकी जरूरत नहीं है; और न हो तो माननेकी जरूरत नहीं है। निषेध किये बिना आगे बढ़ते जाना।

४१. सामायिक, छः आठ कोटिका विवाद छोड़ देनेके बाद नव कोटिके बिना नहीं होता; और अन्तसे नव कोटि वृत्तिको भी छोड़े बिना मोक्ष नहीं है।

४२. ग्यारह प्रकृतियोंका क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता। जिसे सामायिक होता है उसकी वशा तो अद्भुत होती है। वहाँसे जीव छूटे, सातवें और आठवें गुणस्थानकमे जाता है, और वहाँसे दो षड्बीमे मोक्ष हो सकता है।

४३. मोक्षमार्ग तलवारकी धार जैसा है, अर्थात् वह एक धारा (एक प्रवाहरूप) है। तीनों कालमे एक धारासे अर्थात् एकसा रहे वही मोक्षमार्ग है,—बहनेमें जो खंडित नहीं वही मोक्षमार्ग है।

४४. पहले दो बार कहा गया है, फिर भी यह तीसरी बार कहा जाता है कि कभी भी बादर और बाह्यक्रियाका निषेध नहीं किया गया है; क्योंकि हमारे आत्मामे वैसा भाव कभी स्वप्नमे भी उत्पन्न नहीं हो सकता।

४५. रुद्धिवाली गाँठ, मिथ्यात्व अथवा कषायका सूचन करनेवाली क्रियाके संबधमे कदाचित् किसी प्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निषेधके लिये तो कहा ही नहीं गया हो। फिर भी कहनेसे दूसरी तरह समझमे आया हो, तो उसमे समझनेवालेकी अपनी भूल हुई है, ऐसा समझना है।

४६. जिसने कषाय भावका छेदन किया है वह ऐसा कभी भी नहीं करता कि जिससे कषायका सेवन हो।

४७. जब तक हमारी ओरसे ऐसा नहीं कहा जाता कि अमुक क्रिया करना तब तक ऐसा समझना कि वह सकारण है; और उससे यह सिद्ध नहीं होता कि क्रिया न करना।

४८. यदि अभी यह कहा जाये कि अमुक क्रिया करना और बादमे देशकालके अनुसार उस क्रिया-को दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो श्रोताके मनमे शंका लानेका कारण होता है कि एक बार इस तरह कहा जाता था, और दूसरी बार इस तरह कहा जाता है; ऐसी शंकासे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय होता है।

४९. बारहवें गुणस्थानकके अन्तिम समय तक भी ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार चलना होता है। उसमे स्वच्छंदताका विलय होता है।

५०. स्वच्छंदसे निवृत्ति करनेसे वृत्तियाँ शांत नहीं होतीं, परन्तु उन्मत्त होती हैं, और इससे पतनका समय आ जाता है, और ज्यों ज्यों आगे जानेके बाद यदि पतन होता है तो त्यों त्यों उसे मार अधिक लगती है, अतः वह अधिक नीचे जाता है; अर्थात् पहलेमें जाकर पड़ता है। इतना ही नहीं परन्तु उसे जोरकी मारके कारण वहाँ अधिक समय तक पड़े रहना पड़ता है।

५१. अब भी शंका करना ही तो करे; परन्तु इतनी तो निश्चयसे श्रद्धा करे कि जीवसे लेकर मोक्ष तकके पांच पद (जीव है, वह नित्य है, वह कर्मका कर्ता है, वह कर्मका भोक्ता है, मोक्ष है) अवश्य हैं, और मोक्षका उपाय भी है, उममे कुछ भी असत्य नहीं है। ऐसा निर्णय करनेके बाद उसमें तो कभी भी

शंका न करे; और इस प्रकार निर्णय हो जानेके बाद प्रायः शंका नहीं होती। यदि कदाचित् शंका हो तो वह देशशंका होती है, और उसका समाधान हो सकता है। परन्तु मूलमें अर्थात् जीवसे लेकर मोक्ष तक अथवा उसके उपायमें शंका हो तो वह देशशंका नहीं अपितु सर्वशंका है, और उस शंकासे प्रायः पतन होता है; और वह पतन इतने अधिक जोरसे होता है कि उसकी मार अव्यक्त लगती है।

५२. यह श्रद्धा दो प्रकारसे है—एक 'ओघसे' और दूसरी 'विचारपूर्वक'।

५३. मतिज्ञान और श्रुतज्ञानसे जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साधने रहता है, परन्तु उससे आगे, और अनुमानके बिना शुद्धरूपसे जानना यह मनःपर्यायज्ञानका विषय है। अर्थात् मूलमें तो मति, श्रुत और मनःपर्यायज्ञान एक है, परन्तु मनःपर्यायमें अनुमानके बिना मतिकी निर्मलतासे शुद्ध जाना जा सकता है।

५४. मतिकी निर्मलता समयके बिना नहीं हो सकती। वृत्तिके निरोधसे संयम होता है, और उस संयमसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना शुद्ध पर्यायको जो जानना हो वह मनःपर्याय ज्ञान है।

५५. मतिज्ञान लिंग अर्थात् चिह्नसे जाना जा सकता है, और मनःपर्याय ज्ञानमें लिंग अथवा चिह्नकी जरूरत नहीं रहती।

५६. मतिज्ञानसे जाननेमें अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानसे जाने हुएमें परिवर्तन भी होता है। जब कि मनःपर्यायज्ञानमें वैसा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसमें अनुमानकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है। शरीरकी चेष्टासे क्रोध आदि परखे जा सकते हैं, परन्तु उनके (क्रोध आदिके) मूलस्वरूपको न दिखानेके लिये शरीरकी विपरीत चेष्टा की गयी हो तो उस परसे परख सकना—परीक्षा करना दुष्कर है। तथा शरीरकी चेष्टा किसी भी आकारमें न की गयी हो फिर भी चेष्टाको बिलकुल देखे बिना उनका (क्रोध आदिका) जानना अति दुष्कर है, फिर भी उन्हें साक्षात् जान सकना मनःपर्यायज्ञान है।

५७. लोगोंमें ओघसंज्ञासे यह माना जाता था कि 'हमें सम्यक्त्व है या नहीं इसे केवली ही जानते हैं, निश्चय सम्यक्त्व है यह बात तो केवलीगम्य है।' प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह माना जाता था; परन्तु बनारसीदास और उस दशाके अन्य पुरुष ऐसा कहते हैं कि हमें सम्यक्त्व हुआ है यह निश्चयसे कहते हैं।

५८. शास्त्रमें ऐसा कहा गया है कि 'निश्चय सम्यक्त्व है या नहीं इसे केवली ही जानते हैं' यह बात अमुक नयसे सत्य है, तथा केवलज्ञानीके सिवाय भी बनारसीदास आदिने सामान्यतः ऐसा कहा है कि 'हमें सम्यक्त्व है अथवा प्राप्त हुआ है', यह बात भी सत्य है, क्योंकि 'निश्चयसम्यक्त्व' है उसे प्रत्येक रहस्यके पर्यायसहित केवली जान सकते हैं, अथवा प्रत्येक प्रयोजनभूत पदार्थके हेतुअहेतुको सम्पूर्णतया केवलीके सिवाय दूसरा कोई नहीं जान सकता, वही 'निश्चयसम्यक्त्व' को केवलीगम्य कहा है। उस प्रयोजनभूत पदार्थके सामान्यरूपसे अथवा स्थूलरूपसे हेतु-अहेतुको समझ सकना सम्भव है और इस कारण से महान बनारसीदास आदिने अपनेको सम्यक्त्व है ऐसा कहा है।

५९. 'समयसार' में महान बनारसीदासको बनायी हुई कवितामें 'हमारे हृदयमें बोध-बीज हुआ है', ऐसा कहा है; अर्थात् 'हमें सम्यक्त्व है' यह कहा है।

६०. सम्यक्त्व प्राप्त होनेके बाद अधिकसे अधिक पंद्रह अवमें मुक्ति होती है, और यदि वहाँसे वह पतित होता है तो अर्धपुद्गलपरावर्तनकाल माना जाता है। अर्धपुद्गलपरावर्तनकाल माना जाये तो भी वह साद-सांतके अंगमें आ जाता है, यह बात निश्चय है।

६१. सम्यक्त्वके लक्षण—

- (१) कषायकी मंदता अथवा उसके रसकी मंदता ।
- (२) मोक्षमार्गकी ओर वृत्ति ।
- (३) संसारका बंधनरूप लगना अथवा संसार विषतुल्य लगना ।
- (४) सब प्राणियोंपर दयाभाव; उसमें विशेषतः अपने आत्माके प्रति दयाभाव ।
- (५) सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरुपर आस्था ।

६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे भिन्न कर्मस्वरूप, अथवा पुद्गलास्तिकाय आदिका, भिन्न भिन्न प्रकारसे भिन्न भिन्न प्रसंगमे, अति सूक्ष्मसे सूक्ष्म और अति विस्तृत जो स्वरूप ज्ञानी द्वारा कहा हुआ है, उसमें कोई हेतु समाता है या नहीं ? और यदि समाता है तो क्या ? इस विषयमे विचार करनेसे उसमे सात कारण समायें हुए मालूम होते हैं—सद्भूतार्थप्रकाश, उसका विचार, उसकी प्रतीति, जीवसंरक्षण इत्यादि । इन सातों हेतुओंका फल मोक्षकी प्राप्ति होना है । तथा मोक्षकी प्राप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है ।

६३. कर्म अनंत प्रकारके हैं । उनमे मुख्य १५८ हैं । उनमे मुख्य आठ कर्म प्रकृतियोंका वर्णन किया गया है । इन सब कर्मोंमे मुख्य, प्रधान मोहनीय है जिसका सामर्थ्य दूसरोंकी अपेक्षा अत्यन्त है, और उसकी स्थिति भी सबकी अपेक्षा अधिक है ।

६४. आठ कर्मोंमें चार कर्म घनघाती हैं । उन चारमे भी मोहनीय अत्यन्त प्रबलतासे घनघाती है । मोहनीयकर्मके सिवाय मात्र कर्म हैं, वे मोहनीयकर्मके प्रतापसे प्रबल होते हैं । यदि मोहनीय दूर हो जाये तो दूसरे कर्म निर्बल हो जाते हैं । मोहनीय दूर होनेसे दूसरोंका पैर टिक नहीं सकता ।

६५. कर्मबंधके चार प्रकार हैं—प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और रसबंध । उनमे प्रदेश, स्थिति और रस इन तीन बंधोंके जोड़का नाम प्रकृति रखा गया है । आत्माके प्रदेशोंके साथ पुद्गलका जमाव अर्थात् जोड़ प्रदेशबंध होता है । वहाँ उसकी प्रबलता नहीं होती; उसे जीव हटाना चाहे तो हट सकता है । मोहके कारण स्थिति और रसका बंध होता है, और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव बदलना चाहे तो उसका बदल सकना अशक्य ही है । मोहके कारण इस स्थिति और रसकी ऐसी प्रबलता है ।

६६. सम्यक्त्व अन्योक्तसे अपना दूषण बताता है —‘मुझे ग्रहण करनेसे यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे बरबस मोक्ष ले जाना पड़ता है । इसलिये मुझे ग्रहण करनेसे पहले यह विचार करे कि मोक्ष जानेकी इच्छा बदलनी होगी तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं है । क्योंकि मुझे ग्रहण करनेके बाद नौवें समयमे तो मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना ही चाहिये । ग्रहण करनेवाला कदाचित् शिथिल हो जाये तो भी हो सके तो उसी भवमें और नहीं तो अधिकसे अधिक पंद्रह भवोंसे मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना चाहिये । कदाचित् वह मुझे छोड़कर मुझसे बिच्छा आचरण करे, अथवा प्रबलसे प्रबल मोहको धारण करे, तो भी अर्धपुद्गलपरवर्तनके भीतर मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना ही है यह मेरी प्रतिज्ञा है !’ अर्थात् यहाँ सम्यक्त्वकी महत्ता बतायी है ।

६७. सम्यक्त्व केवलज्ञानसे कहता है :—'मैं इतना कार्य कर सकता हूँ कि जीवको मोक्षमे पहुँचा दूँ, और तू भी यही कार्य करता है, तू उससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता; तो फिर तेरी अपेक्षा मुझमें न्यूनता किस बातकी ? इतना ही नहीं अपितु तुझे प्राप्त करनेमें मेरी ज़रूरत रहती है ।'

६८. ग्रंथ आदिका पढ़ना शुरू करनेसे पहले प्रथम मंगलाचरण करें, और उस ग्रंथको फिरसे पढ़ते हुए अथवा चाहे जिस भागसे उसका पढ़ना शुरू करनेसे पहले मंगलाचरण करें, ऐसी शास्त्रपद्धति है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाह्यवृत्तिसे आत्मवृत्तिकी ओर अभिमुख होना है, अतः वैसा करनेके लिये पहले शांति लानेकी ज़रूरत है, और तदनुसार प्रथम मंगलाचरण करनेसे शांति आती है। पढ़नेका जो अनुक्रम हो उसे यथासंभव कभी नहीं तोड़ना चाहिये। इसमे ज्ञानीका दृष्टांत लेनेकी ज़रूरत नहीं है।

६९. आत्मानुभवगम्य अथवा आत्मजनित सुख और मोक्षसुख दोनों एक ही हैं। मात्र शब्द भिन्न हैं।

७०. केवलज्ञानी शरीरके कारण केवलज्ञानी नहीं कहे जाते कि दूसरोंके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषतावाला देखनेमे आये। और फिर वह केवलज्ञान शरीरसे उत्पन्न हुआ है ऐसा भी नहीं है; वह तो आत्मा द्वारा प्रगट किया गया है, इस कारण उसकी शरीरसे विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है, और विशेषतावाला शरीर लोगोके देखनेमे नहीं आता इसलिये लोग उसका माहात्म्य बहुत नहीं जान सकते।

७१. जो जीव मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानको अशसे भी नहीं जानता वह केवलज्ञानके स्वरूपको जानना चाहे तो यह किस तरह हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता।

७२. मति स्फुरायमान होकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'मतिज्ञान' है; और श्रवण होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'श्रुतज्ञान' है, और उस श्रुतज्ञानका मनन होकर परिणमित होता है तो फिर वह मतिज्ञान हो जाता है, अथवा उस श्रुतज्ञानके परिणमित होनेके बाद दूसरेको कहा जाये तब वही कहनेवालेमें मतिज्ञान और सुननेवालेके लिये श्रुतज्ञान होता है; तथा श्रुतज्ञान मतिके बिना नहीं हो सकता और वही मतिज्ञान पूर्वमे श्रुतज्ञान होना चाहिये। इस तरह एक दूसरेका कार्यकारण संबंध है। उनके अनेक भेद हैं, उन सब भेदोको जैसे चाहिये वैसे हेतुसहित नहीं जाना है। हेतुसहित जानना, समझना दुष्कर है। और उसके बाद आगे बढ़नेसे अवधिज्ञान आता है, जिसके भी अनेक भेद हैं, और सभी रूपी पदार्थोंको जानना जिसका विषय है। उसे, और तदनुसार ही मन पर्यायका विषय है, उन सबको किसी अंशमे भी जानने-समझनेकी ज़िन्हे शक्ति नहीं है वे मनुष्य, पर और अरूपी पदार्थोंके समस्त भावोंको जाननेवाले 'केवलज्ञान'के विषयमे जानने-समझनेके लिये प्रयत्न करें ता वे किस तरह समझ सकते हैं ? अर्थात् नहीं समझ सकते।

७३. ज्ञानीके मार्गमे चलनेवालेको कर्मबंध नहीं है, तथा उस ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार चलनेवालेको भी कर्मबंध नहीं है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ आदिका वहाँ अभाव है, और उस अभावके कारण कर्मबंध नहीं होता। तो भी 'ईरियापथ' मे चलते हुए 'ईरियापथ'की क्रिया ज्ञानीको लगती है, और ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार चलनेवालेको भी वह क्रिया लगती है।

७४. जिस विद्यासे जीव कर्म बाँधता है उसी विद्यासे जीव कर्म छोड़ता है।

७५. उसी विद्यासे सासारिक हेतुके प्रयोजनसे विचार करनेसे जीव कर्मबंध करता है, और उसी विद्यासे ब्रह्मका स्वरूप समझनेके प्रयोजनसे विचार करता है तो कर्म छोड़ता है।

७६. 'क्षेत्रसमाप्त'में क्षेत्रसंबंध आदिकी जो जो बातें हैं, उन्हें अनुमानसे मानना है। उनमें अनुभव नहीं होता; परन्तु उन सबका वर्णन कुछ कारणोंसे किया जाता है। उनकी श्रद्धा विश्वासपूर्वक रखना है। मूल श्रद्धामें अंतर हो जानेसे आगे समझनेमें अन्त तक भूल चली आती है। जैसे गणितमें पहले भूल हो गयी तो फिर वह भूल अंत तक चली आती है वैसे।

७७. ज्ञान पांच प्रकारका है। वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके बिना मिथ्यात्वसहित हो तो 'मति अज्ञान', 'भ्रुत अज्ञान' और 'अवधि अज्ञान' कहा जाता है। उन्हे मिलाकर ज्ञानके कुल आठ प्रकार है।

७८. मति, भ्रुत और अवधि मिथ्यात्वसहित हों तो वे 'अज्ञान' हैं, और सम्यक्त्वसहित हों तो 'ज्ञान' है। इसके सिवाय और अन्तर नहीं है।

७९. जीव रागादि सहित कुछ भी प्रवृत्ति करे ता उसका नाम 'कर्म' है, शुभ अथवा अशुभ अध्यवसायवाला परिणामन 'कर्म' कहा जाता है, और शुद्ध अध्यवसायवाला परिणामन कर्म नहीं परन्तु निर्जरा है।

८०. अमुक आचार्य यों कहते हैं कि दिगम्बर आचार्यने ऐसा माना है कि "जीवका मोक्ष नहीं होता, परन्तु मोक्ष समझमें आता है। वह इस तरह कि जीव शुद्ध स्वरूपवाला है, उसे बंध ही नहीं हुआ तो फिर मोक्ष होनेका प्रश्न ही कहाँ है? परन्तु उसने यह मान रखा है, कि 'मे बंधा हुआ हूँ', यह मान्यता विचार द्वारा समझमें आती है कि मुझे बंधन नहीं है, मात्र मान लिया था; वह मान्यता शुद्ध स्वरूप समझमें आनेसे नहीं रहती; अर्थात् मोक्ष समझमें आ जाता है।" यह बात 'शुद्धनय' अथवा 'निश्चयनय'की है। पर्यायाधिक नयवाले इस नयको पकड़ कर आचरण करें तो उन्हें भटक भटक कर मरना है।

८१. ठाणांगसूत्रमें कहा गया है कि जीव, अजीव, पुष्प, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये पदार्थ सद्भाव है, अर्थात् इनका अस्तित्व विद्यमान है; कल्पित किये गये हैं ऐसा नहीं है।

८२. वेदान्त शुद्धनयाभासी है। शुद्धनयाभासमतवाले 'निश्चयनय' के सिवाय दूसरे नयको अर्थात् 'व्यवहारनय' को ग्रहण नहीं करते। जिनदर्शन अनेकांतिक है, अर्थात् वह स्याद्वादी है।

८३. कोई नव तत्त्वकी, कोई सात तत्त्वकी, कोई षड्द्रव्यकी, कोई षट् पदकी, कोई दो राशिकी बात करते हैं; परन्तु यह सब जीव, अजीव ऐसी दो राशि अथवा ये दो तत्त्व अर्थात् द्रव्यमें समा जाते हैं।

८४. निगोदमें अनंत जीव रहे हुए हैं, इस बातमें और कंदमूलमें सूईकी नोक जितने सूक्ष्म भागमें अनंत जीव रहे हैं, इस बातमें आशंका करने जैसा नहीं है। जानीने जैसा स्वरूप देखा है वैसा ही कहा है। यह जीव जो स्थूल देहप्रमाण हो रहा है और जिसे अपने स्वरूपका अभी ज्ञान नहीं हुआ उसे ऐसी सूक्ष्म बात समझमें नहीं आती यह बात सच्ची है; परन्तु उसके लिये आशंका करनेका कारण नहीं है। वह इस तरह :—

चौमासेके समय किसी गाँवके सीमातकी जाँच करें तो बहुतसी हरो वनस्पति दिखाई देती है, और उस थोड़ी हरी वनस्पतिमें अनंत जीव हैं, तो फिर ऐसे अनेक गाँवोंका विचार करें, तो जीवोंकी संख्याके परिमाणका अनुभव न होनेपर भी, उसका बुद्धिबलसे विचार करनेसे अनंतताकी सम्भावना हो सकती है। कंदमूल आदिमें अनंतताका सम्भव है। दूसरी हरी वनस्पतिमें अनंतताका सम्भव नहीं है; परन्तु कंदमूल-

में अनंतता घटित होती है। कंदमूलके अमृक थोड़े भागको यदि बोया जाये तो वह उगता है, इस कारणसे भी उसमें जीवोंकी अधिकता घटित होती है; तथापि यदि प्रतीति न होती हो तो आत्मानुभव करें; आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती है। जब तक आत्मानुभव नहीं होता, तब तक उस प्रतीतिका होना मुश्किल है, इसलिये यदि उसकी प्रतीति करनी हो तो पहले आत्माके अनुभवो बनें।

८५. जब तक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तब तक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा रखनेवाला उसकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार वर्तन करे।

८६. जीवमे संकोच-विस्तारकी शक्तिरूप गुण रहता है, इस कारणसे वह छोटे-बड़े शरीरमे देह-प्रमाण स्थिति करके रहता है। इसी कारणसे जहाँ थोड़े अवकाशमे भी वह विशेषरूपसे संकोच कर सकता है वहाँ जीव वैसा करके रहे हुए हैं।

८७. ज्यों ज्यों जीव कर्मपुद्गल अधिक ग्रहण करता है, त्यों त्यों वह अधिक निर्बिड़ होकर छोटे देहमे रहता है।

८८. पदार्थमे अचित्त्व शक्ति है। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने धर्मका त्याग नहीं करता। एक जीवके द्वारा परमाणुरूपसे ग्रहण किये हुए कर्म अनंत हैं। ऐसे अनंत जीव, जिनके पास कर्मरूपी परमाणु अनंतान्त है, वे सब निगोदाश्रयो थोड़े अवकाशमे रहे हुए हैं, यह बात भी शंका करने योग्य नहीं है। साधारण गिनतीके अनुसार एक परमाणु एक आकाशप्रदेशका अवगाहन करता है, परंतु उसमे अचित्त्व सामर्थ्य है, उस सामर्थ्यधर्मसे थोड़े आकाशमे अनंत परमाणु रहते हैं। जैसे किसी दर्पणके सन्मुख उससे बहुत बड़ी वस्तु रखी जाये तो भी उतना आकार उसमे समा जाता है। आँख एक छोटी वस्तु है, फिर भी उस छोटीसी वस्तुमे सूर्य, चन्द्र आदि बड़े पदार्थोंका स्वरूप दिखाई देता है। उसी तरह आकाश जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वह भी आँखमे दृश्यरूपसे समा जाता है। तथा आँख जैसी छोटीसी वस्तु बड़े बड़े बहुतेसे धरोको भी देख सकती है। यदि थोड़े आकाशमे अनंत परमाणु अचित्त्व सामर्थ्यके कारण न समा सकते हो तो फिर आँखसे अपने आकार जितनी वस्तु ही देखी जा सकती है, परन्तु अधिक बड़ा भाग देखा नहीं जा सकता, अथवा दर्पणमे अनेक घर आदि बड़ी वस्तुओंका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। इसी कारणसे परमाणुका भी अचित्त्व सामर्थ्य है और उसके कारण थोड़े आकाशमे अनंत परमाणु समा कर रह सकते हैं।

८९. इस तरह परमाणु आदि द्रव्योंका सूक्ष्मभावसे निरूपण किया गया है, वह यद्यपि परभावका विवेचन है, तो भी वह सकारण है, और सहेतु किया गया है।

९०. चित्त स्थिर करनेके लिये, अथवा वृत्तिको बाहर न जाने देकर अंतरंगमे ले जानेके लिये परद्रव्यके स्वरूपका समझना काम आता है।

९१. परद्रव्यके स्वरूपका विचार करनेसे वृत्ति बाहर न जाकर अंतरंगमे रहती है, और स्वरूप समझनेके बाद उससे प्राप्त हुए ज्ञानसे वह उसका विषय हो जानेसे, अथवा अमृक अंशमे समझनेसे उतना उसका विषय हो रहनेसे, वृत्ति सीधी बाहर निकलकर परपदार्थोंमे रमण करनेके लिये दौड़ती है; तब परद्रव्य कि जिसका ज्ञान हुआ है उसे सूक्ष्मभावसे फिरसे समझने लगनेसे वृत्तिको फिर अंतरंगमे लाना पड़ता है; और इस तरह उसे अंतरंगमे लानेके बाद विशेषरूपसे स्वरूप समझमें आनेसे ज्ञानसे उतना उसका विषय हो रहनेसे फिर वृत्ति बाहर दौड़ने लगती है; तब जितना समझा हो उससे विशेष सूक्ष्मभावसे पुनः विचार करने लगनेसे वृत्ति फिर अंतरंगमें प्रेरित होती है। यों करते करते वृत्तिको बारंबार अंत-

रंगमें लाकर शान्त किया जाता है, और इस तरह वृत्तिको अंतरंगमें लाते लाते कदाचित् आत्माका अनुभव भी हो जाता है, और जब इस तरह हो जाता है तब वृत्ति बाहर नहीं जाती, परन्तु आत्मामें शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है। और तदनुसार परिणमन करनेसे बाह्य पदार्थका वशान सहज हो जाता है। इन कारणोंसे पर द्रव्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुरूप होता है।

९२. जीव, स्वयंको जो अल्प ज्ञान होता है उससे बड़े ज्ञेयपदार्थके स्वरूपको जानना चाहता है, यह कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता। जब जीव ज्ञेयपदार्थके स्वरूपको नहीं जान सकता, तब वह अपनी अल्पज्ञतासे समझमें न आनेका कारण तो मानता नहीं, प्रत्युत बड़े ज्ञेयपदार्थमें दोष निकालता है, परन्तु सीधी तरह अपनी अल्पज्ञतासे समझमें नहीं आनेके कारणको नहीं मानता।

९३. जीव जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता, तो फिर परके स्वरूपको जानना चाहे तो उसे वह किस तरह जान-समझ सकता है? और जब तक वह समझमें नहीं आता तब तक उसीमें उलझा रहकर उधेड़-बुन किया करता है। श्रेयस्कर निजस्वरूपका ज्ञान जब तक प्रगट नहीं किया, तब तक पर-द्रव्यका चाहे जितना ज्ञान प्राप्त करे तो भी वह किसी कामका नहीं है; इसलिये उत्तम मार्ग यह है कि दूसरी सब बातें छोड़कर अपने आत्माको पहचाननेका प्रयत्न करे। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये 'यह आत्मा सद्भाववाला है', 'वह कर्मका कर्ता है', और उससे (कर्मसे) उसे बंध होता है, 'वह बंध किस तरह होता है?' 'वह बंध किस तरह निवृत्त होता है?' और 'उस बंधसे निवृत्त होना मोक्ष है', इत्यादि सम्बन्धी बारंबार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य है; और इस तरह बारंबार विचार करनेसे विचार बुद्धिको प्राप्त होता है, और उसके कारण निजस्वरूपका अंश-अंशसे अनुभव होने लगता है। ज्यो ज्यो निज स्वरूपका अनुभव होता है, त्यों त्यों द्रव्यका अचित्य सामर्थ्य जीवके अनुभवमें आता जाता है। जिससे उपर्युक्त शंकाएँ (जैसे कि बोड़े आकाशमें अनंत जीवका समा जाना अथवा अनंत पुद्गल-परमाणुओं का समा जाना) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थता समझमें आ जाती हैं। यह होनेपर भी यदि वह माननेमें न आता हो तो अथवा शंका करनेका कारण रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि उपर्युक्त पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसिद्ध होगा।

९४. जीव जो कर्मबंध करता है वह देहस्थित आकाशमें रहनेवाले सूक्ष्म पुद्गलोंमेंसे ग्रहण करता है। वह बाहरसे लेकर कर्म नहीं बांधता।

९५. आकाशमें चौदह राजलोकमें पुद्गल-परमाणु सदा भरपूर हैं, उसी तरह शरीरमें रहनेवाले आकाशमें भी सूक्ष्म पुद्गल-परमाणुओंका समूह भरपूर है। जीव वहाँसे सूक्ष्म पुद्गलोंको ग्रहण करके कर्मबंध करता है।

९६. ऐसी आशंका की जाये कि शरीरसे दूर-बहुत दूर रहनेवाले किसी किसी पदार्थके प्रति जीव रागद्वेष करे तो वह वहाँके पुद्गल ग्रहण करके कर्मबंध करता है या नहीं? इसका समाधान यह है कि वह रागद्वेषरूप परिणति तो आत्माको विभावरूप परिणति है, और उस परिणतिकर्ता आत्मा है और वह शरीरमें रहकर करता है, इसलिये शरीरमें रहनेवाला जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है उस क्षेत्रमें रहे हुए पुद्गल-परमाणुओंको ग्रहण करके बांधता है। वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये बाहर नहीं जाता।

९७. यश, अपयश, कीर्ति जो नामकर्म है वह नामकर्मसंबंध जिस शरीरके कारण है, वह शरीर जहाँ तक रहता है वहाँ तक चलता है, वहाँसे आगे नहीं चलता। जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त होता है,

अथवा विरति प्राप्त करता है तब वह संबंध नहीं रहता। सिद्धावस्थामे एक आत्माके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक प्रकारका कर्म है, तो फिर वहाँ यश अपयश आदिका संबंध किस तरह घटित हो सकता है? अविरतिपनसे जो कुछ पाप क्रिया होती है वह पाप चला आता है।

९८. 'विरति' अर्थात् 'छूटना', अथवा रतिसे विरुद्ध, अर्थात् रति न होना। अविरतिमे तीन शब्द है—अ + वि + रति = अ = नहीं + वि = विरुद्ध + रति = प्रीति, अर्थात् जो प्रीतिसे विरुद्ध नहीं है वह 'अविरति' है। वह अविरति बारह प्रकारकी है।

९९. पाँच इन्द्रिय, छठा मन तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रस जीव ये सब मिलाकर उसके कुल बारह प्रकार हैं।

१००. ऐसा सिद्धांत है कि कृतिके बिना जीवको पाप नहीं लगता। उस कृतिकी जब तक विरति नहीं की तब तक अविरतिपनेका पाप लगता है। समस्त बौद्ध राजूलोकमेंसे उसकी पाप-क्रिया चली आती है।

१०१. कोई जीव किसी पदार्थकी योजना कर मर जाये, और उस पदार्थकी योजना इस प्रकारकी हो कि वह योजित पदार्थ जब तक रहे, तब तक उससे पापक्रिया हुआ करे, तो तब तक उस जीवको अविरतिपनेकी पापक्रिया चली आती है। यद्यपि जीवने दूसरे पर्यायको धारण किया होनेसे पहलेके पर्यायके समय जिस जिस पदार्थकी योजना की है उसका उसे पता नहीं है तो भी, तथा वर्तमान पर्यायके समय वह जीव उस योजित पदार्थकी क्रिया नहीं करता तो भी, जब तक उसका मोहभाव विरतिपनेको प्राप्त नहीं हुआ तब तक, अव्यक्तरूपसे उसकी क्रिया चली आती है।

१०२. वर्तमान पर्यायके समय उसके अनजानपनेका लाभ उसे नहीं मिल सकता। उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थसे होनेवाला प्रयोग जब तक कायम रहेगा तब तक उसकी पापक्रिया चालू रहेगी। उस योजित पदार्थसे अव्यक्तरूपसे भी होनेवाली (लगनेवाली) क्रियासे मुक्त होना हो तो मोह-भावको छोड़ना चाहिये। मोह छोड़नेसे अर्थात् विरतिपन करनेसे पापक्रिया बंध होती है। उस विरतिपनेको उसी पर्यायमे अपनाया जाये, अर्थात् योजित पदार्थके ही भवमे अपनाया जाये तो वह पापक्रिया, जबसे विरतिपना ग्रहण करे तबसे आनी बंद होती है। यहाँ जो पापक्रिया लगती है वह चारित्रमोहनीयके कारण आती है। वह मोहभावका क्षय हो जानेसे आनी बंद होती है।

१०३. क्रिया दो प्रकारसे होती है—एक व्यक्त अर्थात् प्रगटरूपसे और दूसरी अव्यक्त अर्थात् अप्रगटरूपसे। यद्यपि अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया सबसे जानी नहीं जा सकती, इसलिये नहीं होती ऐसी बात तो नहीं है।

१०४. पानीमे लहरे अथवा हिलोरें स्पष्टतासे मालूम होती है; परन्तु उस पानीमें गंधक या कस्तूरी डाल दी हो, और वह पानी शांत स्थितिमे हो तो भी उसमे गंधक या कस्तूरीकी जो क्रिया है वह यद्यपि दीखती नहीं है, तथापि उसमे अव्यक्तरूपसे रही हुई है। इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियामे श्रद्धा न की जाये और मात्र व्यक्तरूप क्रियामे श्रद्धा की जाये, तो एक ज्ञानी जिसमे अविरतिरूप क्रिया नहीं होती वह भाव और दूसरा निद्राधीन मनुष्य जो व्यक्तरूपसे कुछ भी क्रिया नहीं करता वह भाव, दोनों एकसे झगते हैं, परन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। निद्राधीन मनुष्यको अव्यक्तरूपसे क्रिया लगती है। इसी तरह जो मनुष्य (जीव) चारित्रमोहनीय नामकी निद्रामे सोया हुआ है उसे अव्यक्त क्रिया नहीं लगती ऐसी नहीं है। यदि मोहभावका क्षय हो जाये तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीय क्रिया बंद होती है, उससे पहले बंद नहीं होती।

क्रियासे होनेवाला बंध मुख्यतः पाँच प्रकारका है—

१ मिथ्यात्व	२ अविरति	३ कषाय	४ प्रमाद	५ योग
५	१२	२९		१५

१०५. जब तक मिथ्यात्वका अस्तित्व हो तब तक अविरतिपना निर्मूल नहीं होता अर्थात् नष्ट नहीं होता, परन्तु यदि मिथ्यात्व दूर हो जाये तो अविरतिपना दूर होना चाहिये, यह निःसंदेह है, क्योंकि मिथ्यात्वसहित विरतिपनेको अपनापने मोहभाव नहीं जाता। जब तक मोहभाव विद्यमान है तब तक अभ्यन्तर विरतिपना नहीं होता, और मुख्यतासे रहे हुए मोहभावका नाश हो जानेसे अभ्यन्तर अविरतिपन नहीं रहता, और यदि बाह्य विरतिपना अपनाया न गया हो तो भी यदि अभ्यन्तर हो तो सहज ही बाहर आ जाता है।

१०६. अभ्यन्तर विरतिपना प्राप्त होनेके पश्चात् और उदयाधीन बाह्य विरतिपना न अपना सके तो भी, जब उदयकाल सम्पूर्ण हो जाये तब सहज ही विरतिपना रहता है, क्योंकि अभ्यन्तर विरतिपन पहलेसे ही प्राप्त है, जिससे अब अविरतिपन है नहीं, कि वह अविरतिपनेकी क्रिया कर सके।

१०७. मोहभावके कारण ही मिथ्यात्व है। मोहभावका क्षय हो जानेसे मिथ्यात्वका प्रतिपक्षी सम्यक्त्व भाव प्रगट होता है। इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं होता।

१०८. यदि ऐसी आशंका की जाये कि पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन, तथा पाँच स्थावरकाय और छठी त्रसकाय, जो बारह प्रकारसे विरति अपनायी जाये तो लोकमें रहे हुए जीव और अजीव नामकी राशिके जो दो समूह हैं उनमेंसे पाँच स्थावरकाय और छठी त्रसकाय मिलकर जीवराशिकी विरति हुई; परन्तु लोकमें भटकानेवाली अजीवराशि जो जीवसे भिन्न है, उसकी प्रीतिकी निवृत्ति इसमें नहीं आती, तब तक विरति किस तरह मानी जा सकती है ? इसका समाधान यह है कि पाँच इन्द्रियाँ और छठे मनसे जो विरति करना है, उसके विरतिपनमें अजीवराशिकी विरति आ जाती है।

१०९. पूर्वकालमें इस जीवने ज्ञानीकी वाणी कभी निश्चयरूपसे नहीं सुनी अथवा वह वाणी सम्यक् प्रकारसे शिरोधार्य नहीं की, ऐसा सर्वदर्शनि कहा है।

११०. सद्गुरु द्वारा उपदिष्ट यथोक्त संयमको पालते हुए अर्थात् सद्गुरुकी आज्ञासे चलते हुए पापसे विरति होती है, और अमेघ संसारसमुद्र तरा जाता है।

१११. वस्तुस्वरूप कितने ही स्थानकोंमें आज्ञासे प्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोंमें सद्विचार-पूर्वक प्रतिष्ठित है, परन्तु इस दुष्कालकी इतनी अधिक प्रबलता है कि इसके बादके क्षणमें भी विचार-पूर्वक प्रतिष्ठितके लिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा यह जाननेकी इस कालमें शक्ति दिखाई नहीं देती, इसलिये वहाँ आज्ञापूर्वक प्रतिष्ठित रहना ही योग्य है।

११२. ज्ञानीने कहा है कि 'समज्ञे ! कथों नहीं समझते ? फिर ऐसा अबसर आना दुर्लभ है !'

११३. लोकमें जो पदार्थ हैं उनके धर्मोंका, देवाधिदेवने अपने ज्ञानमें भासनेसे यथावत् वर्णन किया है। पदार्थ उन धर्मोंसे बाहर जाकर प्रवृत्ति नहीं करते; अर्थात् ज्ञानी महाराजने उन्हें जिस तरह प्रकाशित किया है उनसे भिन्न प्रकारसे वे प्रवर्तन नहीं करते। इसलिये ऐसा कहा है कि वे ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार प्रवर्तन करते हैं। क्योंकि ज्ञानीने पदार्थोंके धर्म यथावत् ही कहे हैं।

११४. काल मूल द्रव्य नहीं है, औपचारिक द्रव्य है; और वह जीव तथा अजीव (अजीवमे—मुख्यतः पुद्गलास्तिकायमें—विशेषरूपसे समक्षमें आता है) मेसे उत्पन्न हुआ है, अथवा जीवाजीवकी पर्यायावस्था काल है। प्रत्येक द्रव्यके अनंत धर्म हैं। उनमें ऊर्ध्वप्रचय और तिर्यक्प्रचय ऐसे दो धर्म हैं, और कालमें तिर्यक्प्रचय धर्म नहीं है, मात्र ऊर्ध्वप्रचय धर्म है।

११५. ऊर्ध्वप्रचयसे पदार्थमें जिस धर्मका उद्भव होता है उस धर्मका तिर्यक्प्रचयसे फिर उसमें समावेश हो जाता है। कालके समयका तिर्यक्प्रचय नहीं है, इसलिये जो समय चला गया वह फिर पीछे नहीं आता।

११६. दिगम्बर मतके अनुसार लोकमें 'कालद्रव्य'के असंख्यात अणु हैं।

११७. प्रत्येक द्रव्यके अनंत धर्म हैं। उनमें कितने ही व्यक्त हैं, कितने ही अव्यक्त हैं, कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, कितने ही विशेष हैं।

११८. असंख्यातको असंख्यातसे गुना करनेसे भी असंख्यात होता है, अर्थात् असंख्यातके असंख्यात भेद है।

११९. एक अंगुलके असंख्यात भाग-अंश-प्रदेश, वे एक अंगुलमें असंख्यात हैं। लोकके भी असंख्यात प्रदेश हैं। चाहे जिस दिशाकी समश्रेणिसे असंख्यात होते हैं। इस तरह एकके बाद एक, दूसरी तीसरी समश्रेणिका योग करनेसे जो योगफल आता है वह एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना होता है परन्तु असंख्यात गुना नहीं होता। परन्तु एक समश्रेणि जो असंख्यात प्रदेशवाली है उस समश्रेणिकी दिशावाली सभी समश्रेणियाँ जो असंख्यात गुनी हैं, उस प्रत्येकको असंख्यातसे गुना करनेसे, इसी तरह दूसरी दिशाकी समश्रेणिका भी गुना करनेसे, और इसी तरह तीसरी दिशाकी समश्रेणिका भी गुना करनेसे असंख्यात होते हैं। इन असंख्यातके भंगोको जहाँ तक एक दूसरेका गुणाकार किया जा सकता है वहाँ तक असंख्यात होते हैं और जब उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना बाकी नहीं रहता तब असंख्यात पूरा होनेपर उसमें एक मिला देनेसे जघन्यसे जघन्य अनंत होता है।

१२०. जो नय है वह प्रमाणका एक अंश है। जिस नयसे जो धर्म कहा गया है, वहाँ उतना प्रमाण है। इस नयसे जो धर्म कहा गया है, उसके सिवाय वस्तुमें दूसरे जो धर्म हैं उनका निषेध नहीं किया गया है। एक ही समयमें वाणीसे समस्त धर्म नहीं कहे जा सकते। तथा जो जो प्रसंग होता है उस उस प्रसंगपर वहाँ मुख्य वही धर्म कहा जाता है। वहाँ वहाँ उस उस नयसे प्रमाण है।

१२१. नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है, परन्तु नयाभास है, और जहाँ नयाभास है वहाँ मिथ्यात्व सिद्ध होता है।

१२२. नय सात माने हैं। उनके उपनय सात सौ हैं, और विशेष स्वरूपसे अनंत है, अर्थात् जितने वचन हैं उतने नय हैं।

१२३. एकान्तिकता ग्रहण करनेका स्वच्छंद जीवको विशेषरूपसे होता है, और एकान्तिकता ग्रहण करनेसे नास्तिकता होती है। उसे न होने देनेके लिये यह नयका स्वरूप कहा गया है। जिसे समझनेसे जीव एकान्तिकता ग्रहण करनेसे रुककर मध्यस्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकता अवकाश नहीं पा सकती।

१२४. जो नय कहनेमें आता है वह नय स्वयं कोई वस्तु नहीं है, परन्तु वस्तुका स्वरूप समझने और उसकी सुप्रतीति होनेके लिये प्रमाणका एक अंश है।

१२५. यदि अमुक नयसे कहा गया तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूसरे नयसे प्रतीत होनेवाले धर्मका अस्तित्व नहीं है।

१२६. केवलज्ञान अर्थात् मात्र ज्ञान ही, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं, और जब ऐसा है तब उसमें दूसरा कुछ नहीं समाता। जब सर्वथा सर्व प्रकारसे रागद्वेषका क्षय हो जाये तभी केवलज्ञान कहा जाता है। यदि किसी अंशमें रागद्वेष हों तो वह चारित्र्यमोहनीयके कारणसे हैं। जहाँ जितने अंशमें रागद्वेष हैं, वहाँ उतने ही अंशमें अज्ञान है, जिससे वे केवलज्ञानमें समा नहीं सकते, अर्थात् केवलज्ञानमें वे नहीं होते। वे एक दूसरेके प्रतिपक्षी हैं। जहाँ केवलज्ञान है वहाँ रागद्वेष नहीं है अथवा जहाँ रागद्वेष है वहाँ केवलज्ञान नहीं है।

१२७. गुण और गुणी एक ही हैं, परन्तु किसी कारणसे वे भिन्न भी हैं। सामान्यतः तो गुणोंका समुदाय 'गुणी' है; अर्थात् गुण और गुणी एक ही है, भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं है। गुणीसे गुण अलग नहीं हो सकता। जैसे मिर्चोका टुकड़ा गुणी है और मिठास गुण है। गुणी मिर्चो और गुण मिठास वे दोनों साथ ही रहते हैं, मिठास कुछ भिन्न नहीं होती; तथापि गुण और गुणी किसी अंशसे भेदवाले हैं।

१२८. केवलज्ञानोका आत्मा ओ देहव्यापकक्षेत्रावगाहित है; फिर भी लोकालोकके समस्त पदार्थ, जो देहसे दूर हैं, उन्हें भी एकदम जान सकता है।

१२९. स्व-परको अलग करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान है। इस ज्ञानको प्रयोजनभूत कहा गया है। इसके सिवाय जो ज्ञान है वह अज्ञान है। शुद्ध आत्मदशारूप शांत जिन है। उसकी प्रतीति जिनप्रति-बिंब सूचित करता है। उस शांत दशाको पानेके लिये जो परिणति, अथवा अनुकरण अथवा मार्ग है उसका नाम 'जैन'—जिस मार्गपर चलनेसे जैनत्व प्राप्त होता है।

१३०. यह मार्ग आत्मगुणरोधक नहीं है परन्तु बोधक है, अर्थात् आत्मगुणको प्रगट करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह बात परोक्ष नहीं परन्तु प्रत्यक्ष है। प्रतीति करनेके अभिलाषीको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीत होकर प्रत्यक्ष अनुभवगम्य हो जाता है।

१३१. सूत्र और सिद्धांत ये दोनों भिन्न हैं। रक्षण करनेके लिये सिद्धांत सूत्ररूपी पेटोमें रखे गये हैं। देश-कालके अनुसार सूत्र रचे अर्थात् गूँथे जाते हैं; और उनमें सिद्धांत गूँथे जाते हैं। वे सिद्धांत चाहे जिस कालमें, चाहे जिस क्षेत्रमें बदलते नहीं हैं, अथवा खंडित नहीं होते; और यदि वे खंडित हो जाये तो वे सिद्धांत नहीं हैं।

१३२. सिद्धांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष है, इसलिये उनमें किसी तरहकी भूल या अधूरापन नहीं रहता। अक्षर विकल अर्थात् मात्रा, शिरोरेखा आदिके बिना हों तो उन्हें सुधारकर मनुष्य पढ़ लेते हैं; परन्तु यदि अंकोंकी भूल हो तो हिसाब भूटा ठहरता है, इसलिये अंक विकल नहीं होते। इस दृष्टांतको उपदेशमार्ग और सिद्धान्तमार्गपर घटाएँ।

१३३. सिद्धांत चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामें और चाहे जिस कालमें लिखे गये हों तो भी वे असिद्धांत नहीं हो जाते। उदाहरणरूपमें दो और दो चार होते हैं। फिर चाहे वे गुजराती, संस्कृत, प्राकृत, चीनी, अरबी, फारसी या अंगरेजी भाषामें क्यों न लिखे गये हों। उन अंकोंको चाहे जिस सजासे पहचाना जाये तो भी दो और दोका योगफल चार ही होता है यह बात प्रत्यक्ष है। जैसे नौ नवौं इक्यासी उधे चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामें, और दिन-बहुाड़े या काली रातमें गिना जाये तो भी अस्सी या बियासी नहीं होते, परन्तु इक्यासी ही होते हैं। यही बात सिद्धांतकी भी है।

१३४. सिद्धांत प्रत्यक्ष है, ज्ञानीका अनुभवसिद्ध विषय है। उनमें अनुमान काम नहीं आता। अनुमान तो तर्कका विषय है, और तर्क आगे बढ़नेपर कितनी ही बार झूठा भी हो जाता है; परन्तु प्रत्यक्ष जो अनुभवसिद्ध है उसमें कुछ भी असत्यता नहीं रहती।

१३५. जिसे गुणन या जोड़का ज्ञान हुआ है वह यह कहता है कि नौ नवाँ इक्यासी, परन्तु जिसे जोड़ अथवा गुणनका ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात् क्षयोपशम नहीं हुआ वह अनुमानसे या तर्कसे यों कहे कि 'अष्टानवे होते हैं तो क्यो न कहा जा सके?' तो इसमें कुछ आश्चर्य करने जैसी बात नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान न होनेसे वैसा कहता है यह स्वाभाविक है। परन्तु यदि उसे गुणनकी रीतिको अलग अलग करके, एकसे नौ तक अंक बताकर नौ बार गिनाया जाये तो इक्यासी होनेसे अनुभवगम्य हो जानेसे उसे सिद्ध होते हैं। कदाचित् उसके मंद क्षयोपशमसे, गुणन अथवा जोड़ करनेसे इक्यासी समझमें न आयें तो भी इक्यासी होते हैं इसमें फर्क नहीं है। इसी तरह आवरणके कारण सिद्धांत समझमें न आयें तो भी वे असिद्धांत नहीं हो जाते इस बातकी अवश्य प्रतीति रखे। फिर भी प्रतीति करनेकी जरूरत हो तो उसमें बताये अनुसार करनेसे प्रतीति हो जानेसे प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध होता है।

१३६ जब तक अनुभवसिद्ध न हो तब तक सुप्रतीति रखनेकी जरूरत है, और सुप्रतीतिसे क्रमशः अनुभवसिद्ध होता है।

१३७. सिद्धांतके दृष्टान्त—(१) 'रागद्वेषसे बंध होता है।' (२) 'बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है।' इस सिद्धांतकी प्रतीति करनी हो तो रागद्वेष छोड़ें। यदि सर्व प्रकारसे रागद्वेष छूट जायें तो आत्माका सब प्रकारसे मोक्ष हो जाता है। आत्मा बंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकता। बंधन छूटा कि मुक्त है। बंधन होनेके कारण रागद्वेष है। जहाँ रागद्वेष सर्वथा छूटे कि बंधसे छूट ही गया है। इसमें कोई प्रश्न या शंका नहीं रहती।

१३८ जिस समय रागद्वेषका सर्वथा क्षय होता है, उसे दूसरे ही समयमें 'केवलज्ञान' होता है।

१३९. जीव पहले गुणस्थानकमेंसे आगे नहीं जाता। आगे जानेका विचार नहीं करता। पहलेसे आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है? उसके क्या उपाय है? किस तरह पुरुषार्थ करे? उसका विचार भी नहीं करता, और जब बातें करने बैठता है तब ऐसी करता है कि इस क्षेत्रमें इस कालमें तेरहवाँ गुणस्थानक प्राप्त नहीं होता। ऐसी ऐसी गहन बातें, जो अपनी शक्तिके बाहरकी हैं, उन्हें वह कैसे समझ सकता है? अर्थात् अपनेको जितना क्षयोपशम हो उसके अतिरिक्तकी बातें करने बैठे तो वे समझी ही नहीं जा सकती।

१४०. ग्रन्थि पहले गुणस्थानकमें है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर संसारो जीव चौथे गुणस्थानक तक नहीं पहुँचे। कोई जीव निजरा करनेसे ऊँचे भावोंमें आनेसे, पहलेमेंसे निकलनेका विचार करके, ग्रन्थिभेदके समीप आता है, परन्तु वहाँ उसपर ग्रन्थिका इतना अधिक जोर होता है कि ग्रन्थिभेद करनेमें शिथिल होकर जीव रुक जाता है, और इस प्रकार मंद हाँकर वापस लौटता है। इस तरह जीव अनंत बार ग्रन्थिभेदके समीप आकर वापस लौट गया है। कोई जीव प्रबल पुरुषार्थ करके, निमित्त कारणका योग पाकर पूर्ण शक्ति लगाकर ग्रन्थिभेद करके आगे बढ़ जाता है, और जब ग्रन्थिभेद करके आगे बढ़ा कि चौथेमें आ जाता है, और चौथेमें आया कि जल्दी या देरसे मोक्ष होगा, ऐसी उस जीवको मुहर लग जाती है।

१४१. इस गुणस्थानकका नाम 'अविरतिसम्यग्दृष्टि' है, जहाँ विरतिपनेके बिना सम्यक् ज्ञान-दर्शन है।

१४२. यह कहा जाता है कि तेरहवाँ गुणस्थानक इस कालमें और इस क्षेत्रसे प्राप्त नहीं होता; परन्तु ऐसा कहनेवाले पहले गुणस्थानकमेंसे भी नहीं निकलते। यदि वे पहलेमेंसे निकलकर चौथे तक आये, और वहाँ पुरुषार्थ करने सातवें अग्रमत गुणस्थानक तक पहुँच जायें, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी बात है। सातवें तक पहुँचे बिना उसके बादकी दशाकी सुप्रतीति हो सकना मुश्किल है।

१४३. आत्मामें जो प्रमादरहित जागृतदशा है वही सातवाँ गुणस्थानक है। वहाँ तक पहुँच जानेसे उसमें सम्यक्त्व समा जाता है। जीव चौथे गुणस्थानकमें आकर वहाँसे पाँचवें 'देशविरति', छठे 'सर्व-विरति' और सातवें 'प्रमादरहित विरति' में पहुँचता है। वहाँ पहुँचनेसे आगेकी दशाका अंशतः अनुभव अथवा सुप्रतीति होती है। चौथे गुणस्थानकवाला जीव सातवें गुणस्थानकमें पहुँचनेवालेकी दशाका यदि विचार करे तो किसी अंशसे प्रतीति हो सकती है। परन्तु पहले गुणस्थानकवाला जीव उसका विचार करे तो वह किस तरह प्रतीतिमें आ सकता है? क्योंकि उसे जाननेका साधन जो आवरणरहित होना है वह पहले गुणस्थानकवालेके पास नहीं होता।

१४४. सम्यक्त्वप्राप्त जीवकी दशाका स्वरूप ही भिन्न होता है। पहले गुणस्थानकवाले जीवकी दशाकी जो स्थिति अथवा भाव है उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकको प्राप्त करनेवालेकी दशाकी स्थिति अथवा भाव भिन्न देखनेमें आते हैं अर्थात् भिन्न ही दशाका वर्तन देखनेमें आता है।

१४५. पहलेको शिथिल करे तो चौथेमें आये यह कथन मात्र है। चौथेमें आनेके लिये जो वर्तन है वह विषय विचारणीय है।

१४६. पहले, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें गुणस्थानककी जो बात कही गयी है वह कुछ कथन मात्र अथवा श्रवण मात्र ही है, यह बात नहीं है, परन्तु समझकर बारंबार विचारणीय है।

१४७. हो सके उतना पुरुषार्थ करके आगे बढ़नेकी जरूरत है।

१४८. न प्राप्त हो सके ऐसे धैर्य, सहनन, आयुकी पूर्णता इत्यादिके अभावसे कदाचित् सातवें गुणस्थानकसे आगेका विचार अनुभवमें नहीं आ सकता, परन्तु सुप्रतीति हो सकता है।

१४९. सिंहके दृष्टांतकी तरह '—सिंहको लोहेके मजबूत पिंजरेमें बन्द किया गया हो तो वह अंदर रहा हुआ अपनेको सिंह समझता है, पिंजरेमें बन्द किया हुआ मानता है, और पिंजरेसे बाहरकी भूमि भी देखता है; मात्र लोहेकी मजबूत छड़ोंकी आड़के कारण बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह सातवें गुणस्थानकसे आगेका विचार सुप्रतीति हो सकता है।

१५०. इस प्रकार होनेपर भी जीव मतभेद आदि कारणोंसे अवरुद्ध होकर आगे नहीं बढ़ सकता।

१५१. मतभेद अथवा रूढ़ि आदि तुच्छ बातें हैं, अर्थात् उसमें मोक्ष नहीं है। इसलिये वस्तुतः सत्यकी प्रतीति करनेकी जरूरत है।

१५२. शुभाशुभ और शुद्धाशुद्ध परिणामपर सारा आधार है। छोटी छोटी बातोंमें भी दोष माना जायें तो उस स्थितिमें मोक्ष नहीं होता। लोकरूढ़ि अथवा लोकव्यवहारसे पड़ा हुआ जीव मोक्षतत्त्वका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यह है कि उसके मनमें रूढ़ि अथवा लोकसंज्ञाका माहात्म्य है। इसलिये बाह्य क्रियाका निषेध नहीं किया जाता। जो कुछ भी न करता हुआ एकदम अनर्थ करता है उसकी अपेक्षा बाह्यक्रिया उपयोगी है। तो भी इसका आशय यह भी नहीं है कि बाह्यक्रियासे आगे न बढ़े।

१५३. जीवको अपनी बतुआई और इच्छानुसार चलना अच्छा लगता है, परन्तु यह जीवका बुरा करनेवाली बस्तु है। इस दोषको दूर करनेके लिये ज्ञानीका यह उपदेश है कि पहले तो किसीको उपदेश नहीं देना है परन्तु पहले स्वयं उपदेश लेना है। जिसमें रागद्वेष न हो उसका संग हुए बिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक्त्व आनेसे (प्राप्त होनेसे) जीव बदलता है, (जीवकी दशा बदलती है); अर्थात् प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाती है। जिनेन्द्रकी प्रतिमाका (शाक्तिके लिये) दर्शन करनेसे सातवें गुण-स्थानकमें स्थित ज्ञानीको जो शातदशा है उसकी प्रतीति होता है।

१५४. जैनमार्गमें आजकल अनेक गच्छ प्रचलित हैं, जैसे कि तपगच्छ, अंचलगच्छ, लुकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि। यह प्रत्येक अपनेसे अन्य पक्षवालेको मिथ्यात्वो मानता है। इसी तरह दूसरा विभाग छ कोटि, आठ कोटि इत्यादिका है। यह प्रत्येक अपनेसे अन्य कोटिवालेको मिथ्यात्वो मानता है। वस्तुतः नौ कोटि चाहिये। उनमेंसे जितनी कम उतना कम, और उसको अपेक्षा भी आगे जायें तो समझमें आता है कि अंतमें नौ कोटि भी छोड़े बिना रास्ता नहीं है।

१५५. तीर्थंकर आदिने जिस मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया वह मार्ग चुन्छ नहीं है। जैनरुद्धिका अंश भी छोड़ना अत्यंत कठिन लगता है, तो फिर महान तथा महाभारत जैसे मोक्षमार्गको किस तरह ग्रहण किया जा सकेगा ? यह विचारणीय है।

१५६ मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय किये बिना सम्यक्त्व नहीं आता। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसकी दशा अद्भुत होती है। वहांसे पांचवें, छठे, सातवें और आठवेंमें जाकर दो घड़ीमें मोक्ष हो सकता है। एक सम्यक्त्व प्राप्तकर लेनेसे कैसा अद्भुत कार्य हो जाता है ! इससे सम्यक्त्वकी चमत्कृति अथवा उसका माहात्म्य किसी अक्षमें समझा जा सकता है।

१५७ दुर्धर पुरुषार्थसे प्राप्त होने योग्य मोक्षमार्ग अनायास प्राप्त नहीं होता। आत्मज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शापसे अप्राप्त नहीं होता, या किसीके आशीर्वादसे प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थके अनुसार होता है, इसलिये पुरुषार्थको जरूरत है।

१५८. सूत्र, सिद्धांत, शास्त्र सत्पुरुषके उपदेशके बिना फल नहीं देते। जो भिक्षता है वह व्यवहार मार्गमें है। मोक्षमार्गमें तो कोई भेद नहीं है, एक ही है। उसे प्राप्त करनेमें जो शिथिलता है उसका निषेध किया गया है। इसमें धूरवीरता ग्रहण करने योग्य है। जीवको अमूर्च्छित करना ही जरूरी है।

१५९. विचारवान पुरुषको व्यवहारके भेदसे नहीं घबराना चाहिये।

१६०. ऊपरकी भूमिकावाला नीचेकी भूमिकावालेके बराबर नहीं है, परन्तु नीचेकी भूमिकावालेसे ठीक है। स्वयं जिस व्यवहारमें हो उससे दूसरेका ऊँचा व्यवहार देखनेमें आये, तो उस ऊँचे व्यवहारका निषेध न करे, क्योंकि मोक्षमार्गमें कुछ भी अन्तर नहीं है। तीनों कालमें चाहे जिस क्षेत्रमें जो एक ही सरीखा रहे वही मोक्षमार्ग है।

१६१. अल्पसे अल्प निवृत्ति करनेमें भी जीवको कैफ़रपी होती है तो फिर बेसी अनन्त प्रवृत्तियोंसे जो मिथ्यात्व होता है, उसकी निवृत्ति करना यह कितना दुर्धर हो जाना चाहिये ? मिथ्यात्वकी निवृत्ति ही 'सम्यक्त्व' है।

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे प्रतीति न की गयी हो और कथन मात्र ही जीवाजीव है, यों कहे

तो यह सम्यक्त्व नहीं है। तीर्थंकर आदिने भी पूर्वकालमें इसका आराधन किया है, इसलिये पहलेसे ही उनमें सम्यक्त्व होता है, परन्तु दूसरोको कुछ अमुक कुलमें, अमुक जातिमें या अमुक वर्गमें अथवा अमुक देशमें उत्पन्न होनेसे जन्मसे ही सम्यक्त्व हो, यह बात नहीं है।

१६३ विचारके बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञानके बिना सुप्रतीति अर्थात् सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक्त्वके बिना चारित्र्य नहीं आता, और जब तक चारित्र्य नहीं आता तब तक केवलज्ञान प्राप्त नहीं होता, और जब तक केवलज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं है, ऐसा देखनेमें आता है।

१६४. देवका वर्णन। तत्त्व। जीवका स्वरूप।

१६५. कर्मरूपसे रहे हुए परमाणु केवलज्ञानीको दृश्य होते हैं, उनके सिवाय दूसरोके लिये कोई निश्चित नियम नहीं होता। परमावधिवालेको उनका दृश्य होना सम्भव है, और मनःपर्यायज्ञानीको अमुक देशसे दृश्य होना सम्भव है।

१६६. पदार्थमें अनन्त धर्म (गुण आदि) निहित है। उनका अनंतवाँ भाग वाणीसे कहा जा सकता है। उसका अनंतवाँ भाग सूत्रमें गूँथा जा सकता है।

१६७. यथाप्रवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरणके बाद युंजनकरण और गुणकरण है। युंजनकरणको गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है।

१६८. युंजनकरण अर्थात् प्रकृतिको योजित करना। आत्मगुण जो ज्ञान, और उससे दर्शन, और उससे चारित्र्य, ऐसे गुणकरणसे युंजनकरणका क्षय किया जा सकता है। अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है।

१६९. कर्मप्रकृति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष्मभाव, उसके बंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण, सत्ता और क्षयभाव जो बताये गये हैं (वर्णित किये गये हैं), वे परम सामर्थ्यके बिना वर्णित नहीं किये जा सकते। इनका वर्णन करनेवाला जीवकोटिका पुरुष नहीं, परन्तु ईश्वरकोटिका पुरुष होना चाहिये, ऐसी सुप्रतीति होती है।

१७०. किस किस प्रकृतिका कैसे रखसे क्षय हुआ होना चाहिये? कौनसी प्रकृति सत्तामें हैं? कौनसी उदयमें है? किसने संक्रमण किया है? इत्यादिका विधान करनेवालेने, उपर्युक्तके अनुसार प्रकृतिके स्वरूपको माप-तोल कर कहा है, उनके इस परमज्ञानकी बात एक ओर रहने दे तो भी यह कहनेवाला ईश्वरकोटिका पुरुष होना चाहिये, यह निश्चित होता है।

१७१. जातिस्मरणज्ञान मतिज्ञानके 'धारणा' नामके भेदके अंतर्गत है। वह पिछले भव ज्ञान सकता है। जहाँ तक पिछले भवमें असंज्ञोपना न आया हो वहाँ तक वह आगे बल सकता है।

१७२. (१) तीर्थंकरने आज्ञा न दी हो और जीव अपनी वस्तुके सिवाय परवस्तुका जो कुछ ग्रहण करता है वह पराया लिया हुआ और अदत्त गिना जाता है। उस अदत्तमेंसे तीर्थंकरने परवस्तु जितनी ग्रहण करनेकी छूट दी है उतनेको अदत्त नहीं गिना जाता। (२) गुरुकी आज्ञाके अनुसार किये हुए वर्तनके सम्बन्धमें अदत्त नहीं गिना जाता।

१७३. उपवेशके मुख्य चार प्रकार हैं—(१) द्रव्यानुयोग, (२) चरणानुयोग, (३) गणितानुयोग, (४) धर्मकथानुयोग ।

(१) लोकमें रहनेवाले द्रव्य, उनका स्वरूप, उनका गुण, धर्म, हेतु, अहेतु, पर्याय आदि अनन्तान्त प्रकारके हैं, उनका जिसमें वर्णन है वह 'द्रव्यानुयोग' है ।

(२) इस द्रव्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके बाद, आचरण संबंधी वर्णन जिसमें है वह 'चरणानुयोग' है ।

(३) द्रव्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनतीके प्रमाण, तथा लोकमें रहनेवाले पदार्थ, भाव, क्षेत्र, काल आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है वह 'गणितानुयोग' है ।

(४) सत्पुरुषोंके धर्मचरित्रोंकी कथाएँ, जिनका बोध लेनेसे वे गिरनेवाले जीवको अवलंबनभूत सिद्ध होती हैं, वह 'धर्मकथानुयोग' है ।

१७४. परमाणुमें रहनेवाले गुण, स्वभाव आदि स्थिर रहते हैं, और पर्याय बदलते हैं। दृष्टान्तरूपमें :—पानीमें रहनेवाला शीत-गुण नहीं बदलता, परन्तु पानीमें जो तरंगें उठती हैं वे बदलती हैं अर्थात् वे एकके बाद एक उठकर उसमें समा जाती हैं। इस प्रकार पर्याय, अवस्था अवस्थांतर हुआ करते हैं। इससे पानीमें रहनेवाली शीतलता अथवा पानीपन नहीं बदलने, परन्तु स्थिर रहते हैं; और पर्यायरूप तरंगें बदलती रहती हैं। इसी तरह उस गुणकी हानिवृद्धिरूप परिवर्तन भी पर्याय है। उसके विचारसे प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग और त्यागसे ज्ञान होता है ।

१७५. तेजस और कामर्ण शरीर स्थूलदेहप्रमाण हैं। तेजस शरीर गरमी करता है, तथा आहारको पचानेका काम करता है। शरीरके अमुक अमुक अंग घिसनेसे गरम मालूम होते हैं, वे तेजसके कारणसे मालूम होते हैं। सिरपर घृत आदि रखकर उस (तेजस) शरीरकी परीक्षा करनेकी जो रूढ़ि है, उसका अर्थ यह है कि वह शरीर स्थूल शरीरमें है या नहीं? अर्थात् स्थूल शरीरमें जीवकी भाँति वह सारे शरीरमें रहता है ।

१७६. इसी तरह कामर्ण शरीर भी है, जो तेजसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। वह भी तेजसकी तरह रहता है। स्थूल शरीरमें पीड़ा होती है, अथवा क्रोध आदि होते हैं, वही कामर्ण शरीर है। कामर्णसे क्रोध आदि होकर तेजोलेख्या आदि उत्पन्न होते हैं। वेदनाका अनुभव जीव करता है, परन्तु वेदना कामर्ण शरीरके कारण होती है। कामर्ण शरीर जीवका अवलंबन है ।

१७७. उपर्युक्त चार अनुयोगों तथा उनके सूक्ष्म भावोंका स्वरूप जीवके लिये बारंबार विचारणीय है, ज्ञेय है। वह परिणाममें निर्जराका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा होती है। चित्तकी स्थिरता करनेके लिये यह सब कहा गया है; क्योंकि इस सूक्ष्मसे सूक्ष्म स्वरूपको यदि जीवने कुछ जाना हो तो उसके लिये बारंबार विचार करना होता है, और वैसे विचारसे जीवकी बाह्यवृत्ति न होकर, वह विचार करने तक अन्तरकी अन्तर हो समायी रहती है ।

१७८. अंतरविचारका साधन न हो तो जीवकी वृत्ति बाह्य वस्तुपर जाकर अनेक प्रकारकी योजनाएँ की जाती हैं। जीवको आलंबनकी जरूरत है। उसे खाली बैठे रहना ठीक नहीं लगता। उसे ऐसी ही आवृत्ति पड़ गयी है; इसलिये यदि उक्त पदार्थोंका ज्ञान हुआ हो तो उसके विचारके कारण सत्-चित्तवृत्ति बाहर जानेके बदल भावर समायी रहती है, और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है ।

१७९. पुद्गल, परमाणु और उसके पर्याय आदिकी सूक्ष्मता है, वह जितनी वाणीमोचर हो सकती है उतनी कही गयी है। वह इसलिये कि ये पदार्थ मूर्त हैं, अमूर्त नहीं हैं। मूर्त होनेपर भी इतने सूक्ष्म

हैं कि उनका वारंवार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता है, और उस तरह समझमें आनेसे उनसे सूक्ष्म अरूपी ऐसे आत्मा संबंधी जाननेका काम सरल हो जाता है।

१८० मान और मताग्रह ये मार्गप्राप्तिमें अवरोधक स्तम्भरूप हैं। उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, और इसलिये मार्ग समझमें नहीं आता। समझनेमें विनय-भक्तिकी प्रथम जरूरत है। वह भक्ति मान, मताग्रहके कारण अपनायी नहीं जा सकती।

१८१. (१) वाचना, (२) पृच्छना, (३) परावर्तना, (४) चित्तको निश्चयमें लाना, (५) धर्मकथा। वेदान्तमें भी श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये भेद बताएँ हैं।

१८२. उत्तराध्ययनमें धर्मके मुख्य चार अंग कहे हैं—(१) मनुष्यता, (२) सत्पुरुषके वचनों-का श्रवण, (३) उनकी प्रतीति, (४) धर्ममें प्रवर्तन करना। ये चार वस्तुएँ दुर्लभ हैं।

१८३. मिथ्यात्वके दो भेद हैं—(१) व्यक्त, (२) अव्यक्त। उसके तीन भेद भी किये हैं—(१) उत्कृष्ट, (२) मध्यम, (३) जघन्य। जब तक मिथ्यात्व होता है तब तक जीव पहले गुणस्थानकसे बाहर नहीं निकलता। तथा जब तक उत्कृष्ट मिथ्यात्व होता है तब तक वह मिथ्यात्व गुणस्थानक नहीं माना जाता। गुणस्थानक जीवाश्रयी है।

१८४. मिथ्यात्व द्वारा मिथ्यात्व मंद पड़ता है, और इसलिये वह जरा आगे चला कि तुरत वह मिथ्यात्व गुणस्थानकमें आता है।

१८५. गुणस्थानक यह आत्माके गुणको लेकर होता है।

१८६. मिथ्यात्वमेंसे जीव सम्पूर्ण न निकला हो परन्तु थोड़ा निकला हो तो भी उससे मिथ्यात्व मंद पड़ता है। यह मिथ्यात्व भी मिथ्यात्वसे मंद होता है। मिथ्यात्व गुणस्थानकमें भी मिथ्यात्वका अंश कषाय हो, उस अंशसे भी मिथ्यात्वमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानक कहा जाता है।

१८७. प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें, पूर्ण प्रतीतिमें, वैसे ही आकारमें मिलते-जुलते अन्य मार्गकी समानताके अंशसे समानतारूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है। परन्तु अमुक दर्शन सत्य है, और अमुक दर्शन भी सत्य है, ऐसी दोनोंपर एकही प्रतीति होना मिश्र नहीं परन्तु मिथ्यात्वगुणस्थानक है। अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अंशमें मिलता जुलता है, ऐसा कहनेमें सम्यक्त्वका बाधा नहीं आती; क्योंकि वहाँ तो अमुक दर्शनकी दूसरे दर्शनके साथ समानता करनेमें पहला दर्शन सम्पूर्णरूपसे प्रतीतिरूप होता है।

१८८. पहले गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाया जाता, परन्तु चौथेसे आपस लौटते हुए पहलेमें आनेके बीचका अमुक काल दूसरा गुणस्थानक है। उसे यदि चौथेके बाद पाँचवाँ माना जाये तो चौथेसे पाँचवाँ ऊँचा ठहरता है और यहाँ तो सास्वादन चौथेसे पतित हुआ माना गया है, अर्थात् वह नीचा है इसलिये पाँचवाँ नहीं कहा जा सकता परन्तु दूसरा कहना ठीक है।

१८९. आवरण है यह बात निःसंदेह है, जिसे श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों कहते हैं; परन्तु आवरणको साथ लेकर कहनेमें एक दूसरेसे थोड़ा भेदवाला है।

१९०. दिगम्बर कहते हैं कि केवलज्ञान सत्तारूपसे नहीं परन्तु शक्तिरूपसे है।

१९१. यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक है, परन्तु विशेषार्थकी दृष्टिसे कुछ फ़र्क है।

१९२. दृढतापूर्वक ओष आस्थासे, विचारपूर्वक अभ्याससे 'विचारसहित आस्था' होती है।

१९३. तीर्थंकर जैसे भी संसारपक्षमे विशेष-विशेष समृद्धिके स्वामी थे, फिर भी उन्हें भी त्याग करनेकी जरूरत पड़ी थी, तो फिर अन्य जीवोंको बैसा किये बिना छुटकारा नहीं है।

१९४. त्यागके दो प्रकार हैं :—एक बाह्य और दूसरा अन्तर। इसमेंसे बाह्य त्याग अन्तर त्यागका सहकारी है। त्यागके साथ वैराग्य जोड़ा जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही त्याग होता है।

१९५. जीव ऐसा मानना है कि 'मैं कुछ समझता हूँ, और जब मैं त्याग करना चाहूँगा तब एकदम त्याग कर सकूँगा', परन्तु यह मानना भूलभरा होता है। जब तक ऐसा प्रसंग नहीं आया तब तक अपना जोर रहता है। जब ऐसा समय आता है तब शिथिल-परिणामी होकर मंद पड़ जाता है। इसलिये धीरे धीरे जीव जीव करे और त्यागका परिचय करने लगे, जिससे मालूम हो कि त्याग करते समय परिणाम कैसे शिथिल हो जाते हैं ?

१९६. आँख, जीभ आदि इंद्रियोंकी एक एक अगुल जितनी जगहको जीतना भी जिसके लिये मुश्किल हो जाता है, अथवा जीतना असंभव हो जाता है, उसे बड़ा पराक्रम करनेका अथवा बड़ा क्षेम जीतनेका काम सोपा हो तो वह किस तरह बन सकता है ? 'एकदम त्याग करनेका समय आये, तबकी बात तब', इस विचारकी ओर ध्यान रखकर अभी तो धीरे धीरे त्यागकी कसरत करनेकी जरूरत है। उसमे भी शरीर और शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेवाले नगे-मम्बन्धियोंके बारेमे पहले आजमाइश करनी है; और शरीरमे भी पहले आँख, जीभ और उपस्थ इन तीन इंद्रियोंके विषयको देश-देशसे त्याग करनेकी तरफ लگانा है, और इसके अभ्याससे एकदम त्याग सुगम हो जाता है।

१९७. अभी जाँचके तौरपर अंश अंशसे जितना जितना त्याग करना है उसमे भी शिथिलता नहीं रखना, तथा रुढ़िका अनुसरण करके त्याग करनेकी बात भी नहीं है। जो कुछ त्याग करना वह शिथिल-लतारहित तथा छूट-छाटरहित करना, अथवा छूट-छाट रखनेकी जरूरत हो तो वह भी निश्चितरूपसे खुले तीरसे रखना, परन्तु ऐसी न रखना कि उसका अर्थ जिस समय जैसा करना हो वैसा हो सके। जब जिसकी जरूरत पड़े तब उसका इच्छानुसार अर्थ हो सके ऐसी व्यवस्था ही त्यागमे नहीं रखना। यदि ऐसी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात् जब जरूरत पड़े तब मनमाना अर्थ हो सके, तो जीव शिथिल-परिणामी होकर त्याग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डालता है।

१९८. यदि अंशसे भी त्याग करें तो पहलेसे ही उसकी मर्यादा निश्चित करके और साक्षी रखकर त्याग करें, तथा त्याग करनेके बाद अपना मनमाना अर्थ न करें।

१९९. संसारमे परिभ्रमण करानेवाले क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ीरूप कषाय है, उसका स्वरूप भी समझने योग्य है। उसमे भी जो अनंतानुबंधी कषाय है वह अनंत संसारमे भटकानेवाला है। उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्यतः इस तरह है कि पहले क्रोधका और फिर क्रमसे मान, माया और लोभका क्षय होता है, और उसके उदय होनेका क्रम सामान्यतः इस तरह है कि पहले मान और फिर क्रमसे लोभ, माया और क्रोधका उदय होता है।

२००. इस कषायके अवस्थान मेद हैं। जिस रूपमे कषाय होता है उस रूपमे जीव संसार-परिभ्रमणके लिये कर्मबंध करता है। कषायमे बढ़ेसे बड़ा बंध अनंतानुबंधी कषायका है। जो अंतर्मुहूर्तमे चाखीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमका बंध करता है, उस अनंतानुबंधीका स्वरूप भी जबरदस्त है। वह इस तरह कि मिथ्यात्वमोहरूपी एक राजाको भलीभाँति हिफाजतसे सैन्यके मध्यभागमे रखकर क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार उसकी रक्षा करते हैं, और जिस समय जिसकी जरूरत होती है उस समय वह

जिना बुलाये मिथ्यात्वमोहकी सेवामें लग जाता है। इसके अतिरिक्त नोकबायरूप दूसरा परिवार है वह कषायके अन्नभागमें रहकर मिथ्यात्वमोहकी रखवाली करता है, परन्तु ये दूसरे सब बीकीदार नहीं—जैसे कषायका काम करते हैं। भटकानेवाला तो कषाय है। और उस कषायमें भी अनंतानुबंधी कषायके चार योद्धा बहुत ही मार डालते हैं। इन चार योद्धाओंमेंसे क्रोधका स्वभाव दूसरे तीनकी अपेक्षा कुछ भोला मालूम पड़ता है; क्योंकि उसका स्वरूप सबकी अपेक्षा जल्दी मालूम हो सकता है। इस तरह जब जिसका स्वरूप जल्दी मालूम हो जाये तब उसके साथ लड़ाई करनेमें क्रोधकी प्रतीति हो जानेसे लड़नेकी हिम्मत आती है।

२०१. धनघाती चार कर्म—मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय; जो आत्माके गुणोंको आवरण करनेवाले हैं। उनका एक प्रकारसे क्षय करना सरल भी है। वेदनीय आदि कर्म जो धनघाती नहीं हैं तो भी उनका एक प्रकारसे क्षय करना कठिन है। वह इस तरह कि वेदनीय आदि कर्मका उदय प्राप्त हो तो उनका क्षय करनेके लिये उन्हें भोगना चाहिये, उन्हें न भोगनेको इच्छा हो तो भी वहाँ वह काम नहीं आती, भोगने ही चाहिये, और ज्ञानावरणीयका उदय हो तो यत्न करनेसे उसका क्षय हो जाता है। उदाहरणरूपमें, कोई श्लोक ज्ञानावरणीयके उदयसे याद न रहता हो तो उसे दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ, सौ अर्थात् अधिक बार रटनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम अथवा क्षय होकर याद रहता है; अर्थात् बलवान हो जानेसे उसका उसी भवमें अमुक अंशमें क्षय किया जा सकता है। इसी तरह दर्शनावरणीय कर्मके सम्बन्धमें समझें। मोहनीयकर्म जो महा बलशाली एवं भोला भी हैं, वह तुरत क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आना, आनेका वेग प्रबल है, वैसे वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है। मोहनीयकर्मका तोत्र बंध होता है, तो भी वह प्रदेशबंध न होनेसे तुरत क्षय किया जा सकता है। नाम, आयु आदि कर्म जिनका प्रदेशबंध होता है वे केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद भी अंत तक भोगने पड़ते हैं; जब कि मोहनीय आदि चार कर्म उससे पहले ही क्षीण हो जाते हैं।

२०२. 'उन्माद' यह चारित्र्यमोहनीयका विशेष पर्याय है। वह क्वचित् हास्य, क्वचित् शोक, क्वचित् रति, क्वचित् अरति, क्वचित् भय, और क्वचित् जुगुप्सरूपसे दिखायी देता है। कुछ अंशसे उसका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्नमें विशेषरूपसे ज्ञानावरणीयके पर्याय मालूम होते हैं।

२०३. 'संज्ञा' यह ज्ञानका भाग है। परन्तु 'परिग्रहसंज्ञा'का 'लोभप्रकृति' में समावेश होता है; 'मेयुनसंज्ञा'का वेदप्रकृतिमें समावेश होता है; 'आहारसंज्ञा'का वेदनीयमें समावेश होता है, और 'भयसंज्ञा'का भयप्रकृतिमें समावेश होता है।

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ प्रकारसे और उत्तर एक सौ अष्टावन प्रकारसे 'प्रकृति'के नामसे पहचाने जाते हैं। वह इस तरह कि अमुक अमुक प्रकृति अमुक अमुक गुणस्थानक तक होती है। इस तरह मापतोल कर ज्ञानीदेवने दूसरोंको समझानेके लिये स्थूल स्वरूपसे उनका विवेचन किया है। उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म अर्थात् 'कर्मप्रकृति' का समावेश होता है। अर्थात् जिस जिस प्रकृतिके नाम कर्मग्रंथमें नहीं आते वे सब प्रकृतियाँ उपर्युक्त प्रकृतिके विशेष पर्याय हैं अथवा वे उपर्युक्त प्रकृतिमें समा जाते हैं।

२०५. 'विभाव' अर्थात् 'विरुद्धभाव' नहीं, परन्तु 'विशेषभाव'। आत्मा आत्मारूपसे परिणमित ही वह 'भाव' है अथवा 'स्वभाव' है। जब आत्मा और जड़का संयोग होनेसे आत्मा स्वभावसे आगे जाकर 'विशेषभाव' से परिणमित हो, वह 'विभाव' है। इसी तरह जड़के बारेमें भी समझें।

२०६. 'काल' के 'अणु' लोकप्रमाण असंख्यात हैं। उस अणुमें रस अथवा स्निग्ध गुण नहीं हैं। इसलिये एक अणु दूसरेमें नहीं मिलता, और प्रत्येक पृथक् पृथक् रहता है। परमाणु-युद्गलमें वह गुण होनेसे मूल सत्ता कायम रहकर उसका (परमाणु-युद्गलका) स्क्बंध होता है।

२०७. धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, (लोक) आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय उसके भी असंख्यात प्रदेश हैं। और उसके प्रदेशमें रस अथवा स्निग्ध गुण नहीं है, फिर भी वे कालकी तरह प्रत्येक अणु अलग अलग रहनेके बदले एक समूह होकर रहते हैं। इसका कारण यह है कि काल प्रदेशात्मक नहीं है, परन्तु अणु होकर पृथक् पृथक् है, और धर्मास्तिकाय आदि चार द्रव्य प्रदेशात्मक है।

२०८. वस्तुको समझानेके लिये अमुक नयसे भेदरूपसे वर्णन किया गया है। वस्तुतः वस्तु, उसके गुण और पर्याय यों तीन पृथक् पृथक् नहीं हैं, एक ही है। गुण और पर्यायके कारण वस्तुका स्वरूप समझमें आता है। जैसे मिली यह वस्तु, मिठास यह गुण और खुरदरा आकार यह पर्याय है। इन तीनोंको लेकर मिली है। मिठासवाले गुणके बिना मिली पहचानी नहीं जा सकती। वैसा ही कोई खुरदरे आकार-वाला टुकड़ा हो, परन्तु उसमें खारेपनका गुण हो तो वह मिली नहीं परन्तु नमक है। इस जगह पदार्थकी प्रतीति अथवा ज्ञान, गुणके कारण होता है, इस तरह गुणी और गुण भिन्न नहीं है। फिर भी अमुक कारणको लेकर पदार्थका स्वरूप समझानेके लिये भिन्न कहे गये हैं।

२०९. गुण और पर्यायके कारण पदार्थ है। यदि वे दोनों न हो तो फिर पदार्थका होना न होनेके बराबर है, क्योंकि वह किस कामका है ?

२१०. एक दूसरेसे विरुद्ध पदवाली ऐसी त्रिपदी पदार्थमात्रमें रही हुई है। ध्रुव अर्थात् सत्ता-अस्तित्व पदार्थका सदा है। उसके होनेपर भी पदार्थमें उत्पन्न और व्यय ये दो पद रहते हैं। पूर्व पर्यायका व्यय और उत्तर पर्यायका उत्पाद हुआ करता है।

२११. इस पर्यायके परिवर्तनसे काल मालूम होता है। अथवा उस पर्यायका परिवर्तन होनेमें काल सहकारी है।

२१२. प्रत्येक पदार्थमें समय-समयपर षट्चक्र उठता है। वह यह कि संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, अनंतगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणहानि और अनंतगुणहानि; जिसका स्वरूप श्री भीतरागदेव अवाक्गोचर कहते हैं।

२१३. आकाशके प्रदेशकी श्रेणि सम है। विषम मात्र एक प्रदेशकी विदिशाकी श्रेणि है। समश्रेणि छः हैं और वे दो प्रदेशी है। पदार्थमात्रका गमन समश्रेणिसे होता है, विषमश्रेणिसे नहीं होता। क्योंकि आकाशके प्रदेशकी समश्रेणि है। इसी तरह पदार्थमात्रमें अगुरुलघु धर्म है। उस धर्मके कारण पदार्थ विषमश्रेणिसे गमन नहीं कर सकता।

२१४. चक्षुरिन्द्रियके सिवाय दूसरी इन्द्रियोसे जो जाना जा सकता है उसका समावेश जाननेमें होता है।

२१५. चक्षुरिन्द्रियसे जो देखा जाता है वह भी जानना है। जब तक संपूर्ण जानने-देखनेमें नहीं आता तब तक जानना अधूरा माना जाता है, केवलज्ञान नहीं माना जाता।

२१६. जहाँ त्रिकाल अवबोध है वहाँ सम्पूर्ण जानना होता है।

२१७. भासब शब्दमे जानना और देखना दोनोंका समावेश होता है।

२१८. जो केवलज्ञान है वह आत्मप्रत्यक्ष है अथवा अतीन्द्रिय है। जो अंधता है वह इन्द्रिय द्वारा देखनेका व्याघात है। वह व्याघात अतीन्द्रियको बाधक होना संभव नहीं है।

जब चार घनघाती कर्मोंका नाश होता है तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है। उन चार घनघातियोंमें एक दर्शनावरणीय है। उसकी उत्तर प्रकृतिमें एक चक्षुदर्शनावरणीय है उसका क्षय होनेके बाद केवलज्ञान उत्पन्न होता है। अथवा जन्मांधता या अंधताका आवरण क्षय होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है।

अचक्षुदर्शन आँखके सिवाय दूसरी इंद्रियों और मनसे होता है। उसका भी जब तक आवरण होता है तब तक केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसलिये जैसे चक्षुके लिये है वैसे दूसरी इंद्रियोंके लिये भी मालूम होता है।

२१९. ज्ञान दो प्रकारसे बताया गया है। आत्मा इंद्रियोंकी सहायताके बिना स्वतंत्ररूपसे जाने-देखे वह आत्मप्रत्यक्ष है। आत्मा इंद्रियोंकी सहायतासे अर्थात् आँख, कान, जिह्वा आदिसे जाने-देखे वह इन्द्रियप्रत्यक्ष है। व्याघात और आवरणके कारणसे इन्द्रियप्रत्यक्ष न हो तो इससे आत्मप्रत्यक्षको बाध नहीं है। जब आत्माको प्रत्यक्ष होता है, तब इन्द्रियप्रत्यक्ष स्वयमेव होता है अर्थात् इन्द्रियप्रत्यक्षके आवरणके दूर होनेपर ही आत्मप्रत्यक्ष होता है।

२२०. आज तक आत्माका अस्तित्व भासित नहीं हुआ। आत्माके अस्तित्वका भास होनेसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अस्तित्व सम्यक्त्वका अंग है। अस्तित्व यदि एक बार भी भासित हो तो वह दृष्टिके सामने रहा करता है, और सामने रहनेसे आत्मा वहाँसे हट नहीं सकता। यदि आगे बढ़े तो भी पैर पीछे पड़ते हैं, अर्थात् प्रकृति जोर नहीं मारती। एक बार सम्यक्त्व आनेके बाद वह पड़े तो फिर ठिकानेपर आ जाता है। ऐसा होनेका मूल कारण अस्तित्वका भासना है।

यदि कदाचित् अस्तित्वकी बात कही जाती हो तो भी वह कथन मात्र है, क्योंकि सच्चा अस्तित्व भासित नहीं हुआ।

२२१. जिसने बड़का वृक्ष न देखा हो उसे यह कहा जाये कि इस राईके दाने जितने बड़के बीजमेसे, लगभग एक मीलके विस्तारमे समायें इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है तो यह बात उसके माननेमें नहीं आती और कहनेवालेको अन्वय समझ लेता है। परन्तु जिसने बड़का वृक्ष देखा है और जिसे इस बातका अनुभव है उसे बड़के बीजमे शाखा, मूल, पत्ते, फल, फूल आदि बाला बड़ा वृक्ष समायें हुआ है यह बात माननेमे आती है, प्रतीत होती है। पुद्गल रूपी पदार्थ है, भूतिमान है, उसके एक स्पर्शके एक भागमें अनंत भाग हैं यह बात प्रत्यक्ष होनेसे मानी जाती है; परन्तु उतने ही भागमे जीव अरूपी एवं अमूर्त होनेसे अधिक समा सकते हैं। परंतु वहाँ अनंतके बदले अस्वभाव कहा जाये तो भी माननेमें नहीं आता, यह आश्चर्यकारक बात है।

इस प्रकार प्रतीत होनेके लिये अनेक नय—रास्ते बताये गये हैं, जिससे किसी तरह यदि प्रतीति हो गयी तो बड़के बीजकी प्रतीतिकी भाँति मोक्षके बीजकी सम्यक्स्वरूपसे प्रतीति होती है; मोक्ष है यह निश्चय हो जाता है, इसमें कुछ भी शक नहीं है।

२२२ धर्मसंबंधी (श्री रत्नकरंज आचकाचार) —

आत्माको स्वभावमें धारण करे वह धर्म है।

आत्माका स्वभाव धर्म है।

जो स्वभावमेंसे परभावमें नहीं जाने देता वह धर्म है।

परभाव द्वारा आत्माको दुर्गतिमें जाना पड़ता है। जो आत्माको दुर्गतिमें न जाने देकर स्वभावमें रखता है वह धर्म है।

सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और स्वरूपाचरण धर्म है। वहाँ बंधका अभाव है।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र इस रत्नत्रयीको श्री तीर्थकरदेव धर्म कहते हैं।

पंडितव्याका श्रद्धान, ज्ञान और स्वरूपाचरण धर्म है।

जो संसारपरिभ्रमणसे छुड़ाकर उत्तम सुखमें धारण करता है वह धर्म है।

आप्त अर्थात् सब पदार्थोंको जानकर उनके स्वरूपका सत्यार्थ प्रगट करनेवाला।

आगम अर्थात् आप्तकथित पदार्थकी शब्दद्वारा रचनारूप शास्त्र।

आप्तप्ररूपित शास्त्रानुसार आचरण करनेवाला, आप्तप्रदर्शित मार्गमें चलता है वह सद्गुरु है।

सम्यग्दर्शन अर्थात् सत्य आप्त, शास्त्र और गुरुका श्रद्धान।

सम्यग्दर्शन तीन मूढतासे रहित, निःशंक आदि आठ अंगसहित, आठ मद और छः अनायतनसे रहित है।

सात तत्त्व अथवा नव पदार्थके श्रद्धानको शास्त्रमें सम्यग्दर्शन कहा है। परन्तु दोषरहित शास्त्रके उपदेशके बिना सात तत्त्वका श्रद्धान किस तरह होगा ? निर्दोष आप्तके बिना सत्यार्थ आगम किस तरह प्रगट होगा ? इसलिये सम्यग्दर्शनका मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है।

आप्तपुरुष क्षुधातृषा आदि अठारह दोषोंसे रहित होता है।

धर्मका मूल आप्त भगवान है।

आप्त भगवान निर्दोष सर्वज्ञ और हितोपदेशक है।



व्याख्यानसार-२

१ *

मोरबी, आषाढ़ सुदी ४, १९५६

१. ज्ञानके साथ वैराग्य और वैराग्यके साथ ज्ञान होता है। वे अकेले नहीं होते।
२. वैराग्यके साथ शृङ्गार नहीं होता, और शृङ्गारके साथ वैराग्य नहीं होता।
३. वीतराग वचनके असरसे जिसे इन्द्रियसुख नीरस न लगे तो उसने ज्ञानीके वचन सुने ही नहीं, ऐसा समझें।

४. ज्ञानीके वचन विषयका वमन, विरेचन करानेवाले हैं।

५. छप्पस्य अर्थात् आवरणयुक्त।

६. शैलेशीकरण = शैल = पर्वत + ईश = महान, अर्थात् पर्वतोंमें महान मेलके समान अर्कपगुणवाला।

७. अर्कपगुणवाला = मन, वचन और कायाके योगकी स्थिरतावाला।

८. मोक्षमें आत्माके अनुभवका यदि नाश होता हो तो यह मोक्ष किस कामका ?

९. आत्माका ऊर्ध्वस्वभाव है, तदनुसार आत्मा पहले ऊँचे जाता है और कदाचित् सिद्ध शिलासे टकराये; परन्तु कर्मरूपी बोझ होनेसे नीचे आता है। जैसे कि हूबा हुआ मनुष्य उछालसे एक बार ऊपर आ जाता है वैसे।

१०. भरतेश्वरकी कथा। (भरत चेत, काल झटका दे रहा है।)

११. सगर वक्रवर्तीकी कथा। (६०००० पुत्रोंकी मृत्युके श्रवणसे वैराग्य।)

१२. नमिराजषिकी कथा। (मिथिला जलती हुई दिखायी इत्यादि।)

२

मोरबी, आषाढ़ सुदी ५, सोम, १९५६

१. जैन आत्माका स्वरूप है। उस स्वरूप (धर्म) के प्रवर्तक भी मनुष्य थे। जैसे कि वर्तमान अव-सर्पिणीकालमें ऋषभ आदि पुरुष उस धर्मके प्रवर्तक थे। बुद्ध आदि पुरुषोंको भी उस उस धर्मके प्रवर्तक जानें। इससे कुछ अनादि आत्मधर्मका विचार न था ऐसा नहीं था।

* वि० सं० १९५६ के आषाढ़ और श्रावणमें श्रीमद्वैद्य मोरबीमें लहरे थे। उस वरसेमें उन्होंने समय-समयपर जो व्याख्यान दिये थे और मुमुक्षुओंके प्रश्नोंका समाधान किया था, उस सबका सार एक मुमुक्षु बीराने संक्षेपमें लिख लिया था। वही संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है।

- २ लगभग दो हजार वर्ष पहले जैन यति शेखरसूरि आचार्यने वैश्यको क्षत्रियोंके साथ मिलाया ।
- ३ 'ओसवाल' 'ओरपाक' जातिके राजपूत हैं ।
- ४ उत्कर्ष, अपकर्ष और संक्रमण ये सत्तामे रही हुई कर्म-प्रकृतिके हो सकते है, उदयमे आई हुई प्रकृतिके नहीं हो सकते ।
- ५ आयुर्कर्मका जिस प्रकारसे बंध होता है उस प्रकारसे देहस्थिति पूर्ण होती है ।
- ६ अंधेरेमें नहीं देखना, यह एकांत दर्शनावरणीय कर्म नहीं कहा जाता, परन्तु मंद दर्शनावरणीय कहा जाता है । तमके निमित्तसे और तेजके अभावके कारण बैसा होता है ।
- ७ दर्शन रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है ।
- ८ ज्ञेय जाननेके लिये ज्ञानको बढ़ाना चाहिये । जैसा वजन वैसे बाट ।
९. जैसे परमाणुकी शक्ति पर्यायको प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है, वैसे ही चैतन्यद्रव्यकी शक्ति विशुद्धताकी प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है । काँच, चग्मा, दूरबीन आदि पहले (परमाणु) के प्रमाण है, और अवधि, मन पर्याय, केवलज्ञान, लब्धि, ऋद्धि आदि दूसरे (चैतन्यद्रव्य) के प्रमाण हैं ।

३

मोरबी, आषाढ़ सुदी ६, मंगल, १९५६

१ क्षयोपशमसम्यक्त्वको वेदकसम्यक्त्व भी कहा जाता है । परन्तु क्षयोपशममेसे क्षायिक होनेकी संधिके समयका जो सम्यक्त्व है वह वस्तुतः वेदकसम्यक्त्व है ।

२ पाँच स्थावर ऐकेंद्रिय बादर हैं, तथा सूक्ष्म भी है । निगोद बादर और सूक्ष्म है । वनस्पतिके मिषाय बाकीके चारमे असंख्यान सूक्ष्म कहे जाते हैं । निगोद सूक्ष्म अनंत हैं, और वनस्पतिके सूक्ष्म अनंत है, वहाँ निगोदमे सूक्ष्म वनस्पति होती है ।

३. श्री तीर्थंकर ग्यारहवें गुणस्थानकका स्पर्श नहीं करते, इसी तरह वे पहले, दूसरे तथा तीसरेका भी स्पर्श नहीं करते ।

४. वर्धमान, होयमान और स्थित ऐसी जो परिणामकी तीन धाराएँ हैं, उनमे होयमान परिणामकी धारा सम्यक्त्व-आश्रयी (दर्शन-आश्रयी) श्री तीर्थंकरदेवको नहीं होती, और चारित्र्यआश्रयी भजना ।

५ जहाँ क्षायिकचारित्र है वहाँ मोहनीयका अभाव है, और जहाँ मोहनीयका अभाव है वहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवाँ इन चार गुणस्थानकोकी स्पर्शनाका अभाव है ।

६ उदय दो प्रकारका है—एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । विपाकोदय बाह्य (दीक्षती हुई) रीतिसे वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरसे वेदन किया जाता है ।

७. आयुर्कर्मका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है ।

८. आयुप्रकृतिका वेदन एक ही भवमे किया जाता है । दूसरी प्रकृतियोंका वेदन उस भव और अन्य भवमे भी किया जाना है ।

९. जीव जिस भवकी आयुप्रकृति भोगता है, वह सारे भवको एक ही बंधप्रकृति है । उस बंध-प्रकृतिका उदय आयुके आरंभसे गिना जाता है । इसलिये उस भवकी जो आयुप्रकृति उदयमे है उसमे संक्रमण, उत्कर्ष, अपकर्ष आदि नहीं हो सकते ।

१० आयुर्कर्मकी प्रकृति दूसरे भवमे नहीं मोंगी जाती ।

११. गति, जाति, स्थिति, संबंध, अवगाह (शरीरप्रमाण) और रस इन्हे अमुक जीव अमुक प्रमाणमे भोगे इसका आधार आयुर्कर्मपर है । जैसे कि एक मनुष्यको सौ वर्षकी आयुर्कर्म प्रकृतिका उदय

हो, उसमेंसे वह अस्सीवें वर्षमें अधूरी आयुमें मर जाये तो बाकीके बीस वर्ष कहां और किस तरह भोगे जायें ? दूसरे भवमें गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि नये सिरोंसे होते हैं, इक्यासीवें वर्षसे नहीं होते। इसलिये आयुकी उदयप्रकृति बीचमें नहीं टूट सकती। जिस जिस प्रकारसे बंध पड़ा हो उस उस प्रकारसे उदयमें आनेसे किसीकी दृष्टिमें कदाचित् आयुका टूटना आये, परंतु ऐसा नहीं हो सकता।

१२. जब तक आयुकर्मवर्गणा सत्तामें होती है तब तक सक्रमण, अपकर्ष, उत्कर्ष आदि करणका नियम लागू हो सकता है, परन्तु उदयका आरंभ होनेके बाद लागू नहीं हो सकता।

१३. आयुक्रम पृथ्वीके समान है और दूसरे कर्म वृक्षके समान हैं। (यदि पृथ्वी हो तो वृक्ष होता है।)

१४. आयुके दो प्रकार हैं—(१) सोपक्रम और (२) निरूपक्रम। इनमेंसे जिस प्रकारकी आयु बांधी हो उसी प्रकारकी आयु भोगी जाती है।

१५. उपशमसम्यक्त्व क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है, क्योंकि उपशममें जो प्रकृतियाँ सत्तामें है वे उदयमें आकर क्षोण होती है।

१६. चक्षुके दो प्रकार हैं—(१) ज्ञानचक्षु और (२) चर्मचक्षु। जैसे चर्मचक्षुसे एक वस्तु जिस स्वरूपसे दिखायी देती है वह वस्तु दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शक आदि यन्त्रोंसे भिन्न स्वरूपसे ही दिखायी देती है; वैसे चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपमें दिखायी देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी भिन्न स्वरूपसे ही दिखायी देती है और उसी तरह कही जाती है; उसे हम अपनी चतुराई, अहत्वसे न मानें यह योग्य नहीं है।

४

मोरबी, आषाढ सुदी ७, बुध, १९५६

१. श्रीमान् कुन्दकुन्दाचार्यने अष्टपाहुड (अष्टप्राभृत) रचा है। प्राभृतभेद—दर्शनप्राभृत, ज्ञान-प्राभृत, चारित्रप्राभृत, भावप्राभृत इत्यादि। दर्शनप्राभृतमें जिनभावका स्वरूप बताया है।

शास्त्रकर्ता कहते हैं कि अन्य भावोंका हमने, आपने और देवाधिदेव तकने पूर्वकालमें भावन किया है, और उसमें कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिये जिनभावका भावन करनेकी जरूरत है। जो जिनभाव शात है, आत्माका धर्म है और उसका भावन करनेसे ही मुक्ति होती है।

२ चारित्रप्राभृत।

३ द्रव्य और उसके पर्याय माननेमें नहीं आते; वहाँ विकल्प होनेसे उलझ जाना होता है। पर्यायोंको न माननेका कारण, उतने अंश तक नहीं पहुँचना है।

४ द्रव्यके पर्याय है ऐसा माना जाता है, वहाँ द्रव्यका स्वरूप समझनेमें विकल्प रहनेसे उलझ जाना होता है, और इसीसे भटकना होता है।

५ सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माका एक शुद्ध पर्याय है। उससे पहले मनुष्य अथवा देव था, तब वह पर्याय था, जो द्रव्य शाश्वत रहकर पर्यायांतर होता है।

६ शातता प्राप्त होनेसे ज्ञान बढ़ता है।

७. आत्मसिद्धिके लिये द्वादशांगीका ज्ञान प्राप्त करते हुए बहुत समय चला जाता है; जब कि एक मात्र शातताका सेवन करनेसे तुरत प्राप्त होता है।

८ पर्यायका स्वरूप समझानेके लिये श्री तीर्थकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य) समझाया है।

९. द्रव्य ध्रुव सनातन है।

१०. पर्याय उत्पादव्यययुक्त है।

११. छहों दर्शन एक जैनदर्शनमे समाते हैं। उनमे भी जैन एक दर्शन है। बौद्ध—सग्निकवादी = पर्यायरूपसे 'सत्' है। वेदांत—सनातन = द्रव्यरूपसे 'सत्' है। चार्वाक निरीश्वरवादी जब तक आत्माकी प्रतीति नहीं हुई तब तक उसे पहचाननेरूपसे 'सत्' है।

१२. जीवपर्यायिके दो भेद हैं—ससारपर्याय और सिद्धपर्याय। सिद्धपर्याय शत प्रतिशत शुद्ध सुवर्णके समान है और संसारपर्याय खोटसहित सुवर्णके समान है।

१३. व्यंजनपर्याय।

१४. अर्थपर्याय।

१५. विषयका नाश (वेदका ४.भाव) क्षायिकचारित्रसे होता है। चौथे गुणस्थानकमे विषयकी मंदता होती है, और नौवें गुणस्थानक तक वेदका उदय होता है।

१६. जो गुण अपनेमे नहीं है वह गुण अपनेमे है, ऐसा जा कहता है अथवा मनवाता है, उसे मिथ्यादृष्टि समझें।

१७. जिन और जैन शब्दका अर्थ—

“घट घट अन्तर जिम बसै, घट घट अन्तर जैन।

मत मबिराके पानसैं, मतबारा समजै न॥”

—समयसार

१८. सनातन आत्मधर्म है शात होना, विराम पाना, सारी द्वादशांगीका सार भी यही है। वह पङ्कदर्शनमे समा जाता है, और वह षड्दर्शन जैनदर्शनमे समा जाता है।

१९. वीतरागके वचन विषयका विरेचन करानेवाले हैं।

२०. जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा श्वेतांबर आचार्योंका आशय, और द्वादशांगीका आशय मात्र आत्माका सनातन धर्म प्राप्त कराना है, और यही साररूप है। इस बातमे किसी प्रकारमे जानियोंका विकल्प नहीं है। यही नौनों कालके जानियोंका कथन है, था और होगा, परन्तु वह ममझमे नहीं आता यही बड़ी समस्या है।

२१. ब्रह्म विषयोसे मुक्त होकर ज्यो ज्यों उसका विचार किया जाये त्यो त्यो आत्मा अविरोधी हाता जाता है; निर्मल हाता है।

२२. भंगजालमे न पड़ें। मात्र आत्माकी शांतिका विचार करना योग्य है।

२३. ज्ञानी यद्यपि वणिक्की तरह हिसाबी (सूक्ष्मरूपसे शोधन कर तत्त्वोको स्वीकार करनेवाले) होते हैं, तो भी आखिर लोग जैसे लोग (एक सारभूत बातको पकड़ रखनेवाले) होते हैं। अर्थात् अंतमे चाहे जो हो परन्तु एक शाततासे नहीं चूकते, और सारी द्वादशांगीका सार भी यही है।

२४. ज्ञानी उदयको जानते हैं, परन्तु वे साता-असातामे परिणमित नहीं होते।

२५. इंद्रियोके भोगसहित मुक्ति नहीं है। जहाँ इंद्रियोका भोग है वहाँ संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ मोक्ष नहीं है।

२६. बारहवें गुणस्थानक तक ज्ञानीका आश्रय लेना है, ज्ञानीकी आज्ञासे वर्तन करना है।

२७. महान आचार्यों और जानियोमे दोष तथा भूलें नहीं होती। अपनी समझमे न आनेसे हम भूल मानते हैं। हमारेमे ऐसा ज्ञान नहीं है कि जिससे अपनी समझमे आ जाये। इसलिये वैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलवाला लगता है, वह समझमे आ जायेगा, ऐसी भावना रखें। परस्पर

१. भाषार्थ—प्रत्येक हृदयमे जिनराज और जैनधर्मका निवास है, परन्तु सम्प्रदाय-मदिराके पानसे मतवाले लोग नहीं समझते।

आचार्योंके विचारमें यदि किसी जगह कुछ भेद देखनेमें आये तो वह क्षयोपशमके कारण संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं है।

२८. ज्ञानो बहुत चतुर थे। वे विषयसुख भोगना जानते थे, उनको पाँचों इन्द्रियाँ पूर्ण थी, (जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ पूर्ण होती है वही आचार्यपदवीके योग्य होता है।) फिर भी यह संसार (ईन्द्रियसुख) निःसार लगनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय मालूम होनेसे वे विषयसुखसे विरत होकर आत्माके सनातन धर्ममें संलग्न हुए हैं।

२९. अनंतकालसे जीव भटकता है, फिर भी उसका मोक्ष नहीं हुआ। जब कि ज्ञानीने एक अंत-मूर्तमें मोक्ष बताया है।

३० जीव ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार शांतिमें रहे तो अंतर्मूर्तमें मुक्त होता है।

३१. अमुक वस्तुओंका व्यवच्छेद हो गया है, ऐसा कहा जाता है, परन्तु उनके लिये पुरुषार्थ नहीं किया जाता, इसलिये उनके व्यवच्छेदकी बात कही जाती है। यदि उनके लिये सच्चा-जैसा चाहिये वैसा-पुरुषार्थ हो तो वे गुण प्रगट होते हैं इसमें शय नहीं है। अंग्रेजोंने उद्यम किया तो हुस्वर और राज्य प्राप्त किये, और हिन्दुस्तानियोंने उद्यम नहीं किया तो प्राप्त नहीं कर सके, इसलिये विद्या (ज्ञान) का व्यवच्छेद हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता।

३२. विषय क्षीण नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमें वर्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन जीवों जेनी भ्राति न करते हुए उन विषयोंका क्षय करनेकी ओर ध्यान दें।

५

मोरबी, आषाढ सुदी ८, गुरु, १९५६

१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष प्रथम तीनसे बढ़कर है, मोक्षके लिये बाकी तीन हैं।

२. सुखरूप आत्माका धर्म है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेकी तरह शुद्ध है।

३. कमसे सुखदुःख सहन करते हुए भी परिग्रहके उपार्जन तथा उसके रक्षणके लिये सब प्रयत्न करते हैं। सब सुखको चाहते हैं, परन्तु वे परतंत्र है। परतंत्रता प्रशंसापात्र नहीं है, वह दुर्गतिका हेतु है। अतः सच्चे सुखके इच्छुकके लिये मोक्षमार्गका वर्णन किया गया है।

४. वह मार्ग (मोक्ष) रत्नत्रयकी आराधनासे सब कर्मोंका क्षय होनेसे प्राप्त होता है।

५. ज्ञानी द्वारा निरूपित तत्त्वोंका यथार्थ बोध होना 'सम्यग्ज्ञान' है।

६. जीव, अजीव, आस्रव, संवर, निर्जरा, बध और मोक्ष ये तत्त्व हैं। यहाँ पुण्य-पाप आस्रवमें गिने हैं।

७ जीवके दो भेद—सिद्ध और संसारी।

सिद्ध :—अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, ये सिद्धके स्वभाव समान हैं फिर भी अनंतर परंपरा होने-रूप पन्द्रह भेद इस प्रकार कहे हैं—(१) तीर्थ, (२) अतीर्थ, (३) तीर्थकर, (४) अतीर्थकर, (५) स्वयंबुद्ध, (६) प्रत्येक बुद्ध, (७) बुद्धबोधिन, (८) स्त्रीलिंग, (९) पुरुषलिंग, (१०) नपुंसकलिंग, (११) अन्यलिंग (१२) जैर्लिंग, (१३) गृहस्थलिंग, (१४) एक, (१५) अनेक।

संसारी :—संसारी जीव एक प्रकारसे, दो प्रकारसे इत्यादि अनेक प्रकारसे कहे हैं।

एक प्रकार :—सामान्यरूपसे 'उपयोग' लक्षणवाले सर्व संसारी जीव हैं।

दो प्रकार :—त्रस, स्थावर अथवा व्यवहारराशि, अव्यवहारराशि। सूक्ष्म निगोचमेंसे निकलकर एक बार त्रसपर्यायको प्राप्त किया है, वह 'व्यवहारराशि'।

फिर वह सूक्ष्म निगोदमे जाये तो भी वह 'व्यवहारराशि' । अनादिकालसे सूक्ष्म निगोदमेसे निकल कर कभी त्रसपर्यायिको प्राप्त नहीं किया है वह 'अव्यवहारराशि' ।

तीन प्रकार —सयत, असयत और संयतासंयत अथवा स्त्री, पुरुष और नपुंसक ।

चार प्रकार —गतिकी अपेक्षासे ।

पाँच प्रकार —इन्द्रियकी अपेक्षामें ।

छः प्रकार :—पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस ।

सात प्रकार —कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, शुक्ल और अलेशी । (चौदहवें गुणस्थानकवाले जीव लेना परन्तु सिद्ध न लेना, क्योंकि ससारी जीवकी व्याख्या है ।)

आठ प्रकार —अडज, पातज, जरायुज, स्वेदज, रसज, संमूर्च्छन, उद्भिज और उपपाद ।

नौ प्रकार :—पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ।

दस प्रकार —पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, संजी और असजी पंचेन्द्रिय ।

ग्यारह प्रकार —सूक्ष्म, बादर, तीन विकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रियमें जलचर, स्थलचर, नभश्चर, मनुष्य, देवता और नारक ।

बारह प्रकार —छकायके पर्याप्त और अपर्याप्त ।

तेरह प्रकार :—उपर्युक्त बारह भेद मव्यवहारिक तथा एक असव्यवहारिक (सूक्ष्म निगोदका) ।

चौदह प्रकार :—गुणस्थानक-आश्रया, अथवा सूक्ष्म, बादर, तीन विकलेन्द्रिय, तथा सजी, असजी इन सातके पर्याप्त और अपर्याप्त ।

इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने सिद्धान्तके अनुसार जीवके अनेक भेद (विद्यमान भावोंके भेद) कहे हैं ।

६

मोरबी, आषाढ सुदी ९, शुक्र, १९५६

१ 'जातिस्मरणज्ञान'के विषयमें जो शका रहती है, उसका समाधान इस प्रकारसे होगा :—जैसे बाल्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो उसका स्मरण बुद्धावस्थामें किसी-किसीको होता है और किसी-किसीको नहीं होता, वैसे ही पूर्वभवका भान किसी-किसीको रहता है और किसी-किसीको नहीं रहता । न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते समय बाह्य पदार्थोंमें जीव आसक्त रह कर मरण करता है और नयी देह प्राप्त कर उसीमें आसक्त रहता है, उसे पूर्वपर्यायका भान नहीं रहता । इससे उलटी रीतसे प्रवृत्ति करनेवालोंके अर्थात् जिम्मे अवकाश रखा हो उसे पूर्वभव अनुभवमें आता है ।

२ एक सुन्दर वनमें आपके आत्मामें क्या निर्मलता है, जिसे जाँचते हुए आपको अधिकसे अधिक स्मृति होती है या नहीं ? आपकी दानि भी हमारी शक्तिकी तरह स्फुरायमान क्यों नहीं होती ? उसके कारण विद्यमान हैं । प्रकृतिबंधमें उसके कारण बताये दें । 'जातिस्मरणज्ञान' मतिज्ञानका भेद है ।

एक मनुष्य बीस वर्षका और दूसरा मनुष्य सौ वर्षका होकर मर जाये, उन दोनोंमें पाँच वर्षकी उमरमें जो देखा या अनुभव किया हो वह यदि अमुक वर्ष तक स्मृतिमें रह सकता हो तो बीस वर्षमें मर जाये उसे इक्कीसवें वर्षमें फिरसे जन्म लेनेके बाद स्मृति होनी चाहिये परन्तु वैसा होता नहीं है । कारण कि पूर्वपर्यायमें उसके स्मृतिके माधन पर्याप्त न होनेमें, पूर्वपर्यायको छोड़ते समय मृत्यु आदि वेदनाके कारण, नयी देह धारण करते समय गर्भावासके कारण, बचपनमें मूढ़ताके कारण और वर्तमान देहमें अति लीनताके कारण पूर्वपर्यायकी स्मृति करनेका अवकाश ही नहीं मिलता, तथापि जिस तरह गर्भावास तथा बचपन स्मृतिमें न रहे, इससे वे नहीं थे ऐसा नहीं कह सकते, उसी तरह उपर्युक्त कारणोंसे पूर्वपर्याय

स्मृतिमें न रहे, इससे वे नहीं थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस तरह आम आदि वृक्षोंकी कलम की जाती है, उसमें सानुकूलता हो तो हाती है, उसी तरह यदि पूर्वपर्यायकी स्मृति करनेके लिये क्षयोपशमादि सानुकूलता (योग्यता) हो तो 'जातिस्मरणज्ञान' होता है। पूर्वसंज्ञा कायम होनी चाहिये। असंज्ञीका भव आनेसे 'जातिस्मरणज्ञान' नहीं होता।

कदाचित् स्मृतिका काल थोड़ा कहे तो सौ वर्षका होकर मर जानेवाले व्यक्तिने पाँच वर्षकी उमरमें जो देखा अथवा अनुभव किया हो वह पंचानवें वर्षमें स्मृतिमें नहीं रहना चाहिये, परन्तु यदि पूर्वसंज्ञा कायम हो तो स्मृतिमें रहता है।

३ आत्मा है। आत्मा नित्य है। उसके प्रमाण —

(१) बालकको स्तनपान करते हुए चुक-चुक करना क्या कोई सिखाता है ? वह तो पूर्वभ्याम है।
(२) सर्प और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और बिल्लीका स्वाभाविक वेर है। उसे कोई नहीं सिखाता। पूर्वभवके वेरकी स्वाभाविक संज्ञा है, पूर्वज्ञान है।

४. नि सगता वनवासीका विषय है ऐसा ज्ञानियोने कहा है, वह सत्य है। जिममें दो व्यवहार-सांसारिक और असांसारिक हांते है, उससे निःसगता नहीं होती।

५. ससार छोडे बिना अप्रमत्तगुणस्थानक नहीं है। अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अनर्मुहूतकी है।

६ 'हम समझ गये है', 'हम शांत है', ऐसा जो कहते है वे तो ठगे गये है।

७ समारमें रहकर मानवें गुणस्थानकसे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे संसारीको निराश नहीं होना है, परन्तु उसे ध्यानमें रखना है।

८ पूर्वकालमें स्मृतिमें आयी हुई वस्तुको फिर शांतिसे याद करे तो यथास्थित याद आ जाती है। अपना दृष्टान देते हुए बताया कि उन्हे ईडर और वसोके गांत स्थान याद करनेसे तद्रूप याद आ जाते है। तथा खंभातके पास वडवा गांवमें ठहरे थे, वहाँ बावडीके पीछे थोडे ऊँचे टीलेके पास बाढके आगे जाकर रास्ता, फिर शांत और शीतल अवकाशका स्थान था। उन स्थानोंमें स्वयं शांत समाधिस्थ दशामे बैठे थे, वह स्थिति आज उन्हे पाँच सौ बार स्मृतिमें आयी है। दूसरे भी उस समय वहाँ थे। परन्तु सभीको उस प्रकारसे याद नहीं आता। क्योंकि वह क्षयोपशमके अधीन है। स्थल भी निमित्त कारण है।

९. ग्रथिके दो भेद हैं :—एक द्रव्य, बाह्य ग्रथि (चतुष्पद, द्विपद, अपद इत्यादि); दूसरी भाव-अभ्यंतर्ग ग्रंथि (आठ कर्म इत्यादि)। मम्यक् प्रकारमें जो दोनों ग्रथियोंसे निवृत्त हो वह 'निर्ग्रंथ' है।

१० मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरोध आदि भाव जिसे छोडने ही नहीं है उसे वस्त्रका त्याग हो, तो भी वह पारलौकिक कल्याण क्या कर सकता है ?

११ सक्रिय जीवको अवंधका अनुष्ठान हो ऐसा कभी नहीं होता। क्रिया होनेपर भी अवंध गुण-स्थानक नहीं होता।

१२ राग आदि दोषोका क्षय हो जानेमें उनके सहायक कारणोका क्षय होता है। जब तक संपूर्णरूपसे उनका क्षय नहीं होना तब तक मुमुक्षुजीव सतोष मानकर नहीं बैठते।

१३ राग आदि दोष और उनके सहायक कारणोंके अभावमें बंध नहीं होता। राग आदिके प्रयोगसे कर्म होता है। उनके अभावमें सब जगह कर्मका अभाव समझें।

१४ आयुक्रमबंधी—(कर्मग्रन्थ)

(अ) अपवर्तन = जो विशेष कालका हो वह कर्म थोड़े कालमें वेदा जा सकता है। उसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, जिसमें वह इस प्रकारसे उदयमें आता है और भोगा जाता है।

(आ) 'दूट गया' शब्दका अर्थ बहुतमें लोग 'दो भाग हुए' ऐसा करते हैं, परन्तु वैसा अर्थ नहीं है। जिस तरह 'कर्जा दूट गया' शब्दका अर्थ 'कर्जा उतर गया, कर्जा दे दिया' ऐसा होता है, उसी तरह 'आयु दूट गयी' शब्दका आशय समझें।

(इ) सोपक्रम = शिष्य, जिसे एकदम भोग लिया जाये।

(ई) निरूपक्रम = निकाचित। देव, नारक, युगलिया, त्रिषष्टी शलाकापुरुष और चरमशरीरीको वह होता है।

(उ) प्रदेशोदय = प्रदेशको आगे लाकर वेदन करना वह 'प्रदेशोदय'। प्रदेशोदयसे ज्ञानी कर्मका क्षय अंतर्महर्तमें करते हैं।

(ऊ) 'अनपवर्तन' और 'अनुदीरणा' इन दोनोंका अर्थ मिलता-जुलता है, तथापि अंतर यह है कि 'उदीरणा'में आत्माकी शक्ति है, और 'अनपवर्तन'में कर्मकी शक्ति है।

(ए) आयु घटनी है, अर्थात् थोड़े कालमें भोगी जाती है।

१५ असाताके उदयमें ज्ञानकी कसौटी होती है।

१६ परिणामकी धारा धरमाभीटरके समान है।

७

मोरबी, आषाढ़ सुदी १०, जनि, १९५६

१ मोक्षमालामेसे :—

असमंजसता = अमिलनता, अस्पष्टता।

विषम = जैसे तैसे।

आर्य = उनम। 'आर्य' शब्द श्री जिनेश्वर, मुमुक्षु, तथा आर्यदेशके रहनेवालेके लिये प्रयुक्त होता है निक्षेप = प्रकार, भेद, भाग।

भयत्राण = भयसे तारनेवाला, शरण देनेवाला।

२. हेमचन्द्राचार्य धधुकाके मोड वणिक थे। उन महात्माने कुमारपाल राजासे अपने कुटुंबके लिये एक क्षेत्र भी नहीं मांगा था, तथा स्वयं भी राजाके अन्तका एक ग्राम भी नहीं लिया था ऐसा श्री कुमारपालने उन महात्माके अग्निदाहके समय कहा था। उनके गुरु देवचन्द्रमूर थे।

८

मोरबी, आषाढ सुदी ११, रवि, १९५६

१. सरस्वती = जिनवाणीकी धारा।

२. (१) बाँधनेवाला, (२) बाँधनेके हेतु, (३) बंधन और (४) बंधनके फलसे सारे संसारका प्रपंच रहता है ऐसा श्री जिनेन्द्रने कहा है।

९

मोरबी, आषाढ सुदी १२, सोम, १९५६

१. श्री यशोविजयजीने 'योगदृष्टि' ग्रन्थमें छठी 'कातादृष्टि'में बताया है कि वीतरागस्वरूपके सिवाय अन्यत्र कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; वीतरागसुखके सिवाय अन्य सुख निःसत्त्व लगता है, आडंबरूप लगता है। पाँचवी 'स्थिरादृष्टि' में बताया है कि वीतरागसुख प्रियकारो लगता है। आठवी 'परादृष्टि' में बताया है कि 'परमावगाढ सम्पक्त्व' का सभव है, जहाँ केवलज्ञान होता है।

२ 'पातंजलयोग' के कर्ताको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु हरिभद्रसूरिने उन्हें मार्गानुसारी माना है।

३ हरिभद्रसूरिने उन दृष्टियोगका अध्यात्मरूपसे संस्कृतमे वर्णन किया है, और उसपरसे यशोविजय-जी महाराजने पद्यरूपसे गुजरातीमे लिखा है।

४. 'योगदृष्टि' मे छहो भाव—औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक, और सान्निपातिक—का समावेश होता है। ये छ भाव जीवके स्वतत्त्वभूत हैं।

५ जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहना ठीक है। नही तो अनाचार दोष लगता है। इस विषयमे 'उत्तराध्ययनसूत्र' मे 'अनाचार' नामक अधिकार है। (अध्ययन छठा)

६. ज्ञानोके सिद्धातमे अंतर नहीं हो सकता।

७. सूत्र आत्माका स्वधर्म प्राप्त करनेके लिये बनाये गये है; परन्तु उनका रहस्य, यथार्थ समझमें नही आता, इससे अंतर लगता है।

८. दिगम्बरके तीव्र बचनोके कारण कुछ रहस्य समझा जा सकता है। श्वेताम्बरकी शिथिलताके कारण रस ठंडा होता गया।

९ 'शाल्मलि वृक्ष' नरकमे नित्य असातारूपसे है। वह वृक्ष शमी वृक्षसे मिलता-जुलता होता है। भावसे संसारो आत्मा उस वृक्षरूप है। आत्मा परमार्थसे, उस अध्यवसायकी छांढनेसे, नदनवनके समान होता है।

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी है—कायोत्सर्ग और पद्मासन। प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे अनेक आसन किये है। परन्तु मुख्यतः ये दो आसन है।

११. 'प्रशमरसनमिन्नं दृष्टियुगमं प्रसन्नं, बचनकमलमङ्कः कामिनीसंगशून्यः।

करयुगमपि यस्ते शस्त्रसंबन्धबंधं, तदस्ति जगति देवो बीतरागस्त्वमेव ॥

१२. चैतन्यका लक्ष्य करनेवालेकी बलिहारो है।

१३ तीर्थ = तरनेका मार्ग।

१४ अरनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है। श्री आनंदघनजीका दूसरा नाम 'लाभानंदजी' था। वे तपगच्छमे हुए है।

१५ वनमानमे लोगोका ज्ञान और शांतिके साथ सम्बन्ध नही रहा, मताचार्यने मार डाला है।

१६. ^{२४} "आशय आनंदघन त्जो, अति गंभीर उदार।

बालक बांय पसारीने, कहे उदधि विस्तार ॥"

१७. ईश्वरत्व तीन प्रकारसे जाना जाता है—(१) जड़ जड़ात्मकतासे रहता है। (२) चैतन्य—संसारो जीव विभावात्मकतासे रहते हैं। (३) मिथ—शुद्ध चैतन्यात्मकतासे रहते हैं।

१० मोरबी, आषाढ सुदी १३, मंगल, १९५६

१. 'भगवती आराधना' जैसी पुस्तकें मध्यम एवं उत्कृष्ट भावके महात्माओंके तथा मुनियोंके ही योग्य हैं। ऐसे ग्रन्थ उससे कम पदवी, योग्यतावाले साधु तथा श्रावकको देनेसे वे कृतघ्नी होते हैं; उन्हें उनसे उलटी हानि होती है। सच्चे मुमुक्षुओंको ही ये लाभकारी हैं।

१ अर्थके लिये देखे उपदेश नोष्ठ २२।

२. भावार्थ—योगीवर श्री आनंदघनजीका आशय अति गम्भीर और उदार है, उसे पूरी तरहसे समझना असंभवसा है; जैसे कि बालक बाहु फेंकाकर सागरके विस्तारका भाव संकेत करता है।

२. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सरल है ।

अगम्य—मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी भी जगह मोक्षमार्ग समझमें आ सके ऐसा नहीं रहा, और इस कारण वर्तमानमें वह अगम्य है । मनुष्यके मर जानेके बाद अज्ञानसे नाड़ी पकड़कर इलाज करनेके फलके समान मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और इससे मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता ।

सरल—मतभेदकी भाषापञ्ची दूर कर, आत्मा और पुद्गलका भेद करके शांतिसे आत्माका अनुभव किया जाये तो मोक्षमार्ग सरल है, और दूर नहीं है । जैसे कि एक ग्रन्थको पढ़नेमें कितना ही समय जाता है और उसे समझनेमें अधिक समय जाना चाहिये; वैसे अनेक शास्त्र हैं, उन्हें एक एक करके पढ़नेके बाद उनका निर्णय करनेके लिये बैठा जाये, तो उस हिसाबसे पूर्व आदिका ज्ञान और केवलज्ञान किसी भी उपायसे प्राप्त नहीं हो सकता अर्थात् इस तरह पढ़नेमें आते हो तो कभी पार नहीं आ सकता; परन्तु उसकी संकलना है, और उसे श्री गुरुदेव बताते हैं कि महात्मा उसे अंतर्मुखतासे प्राप्त करते हैं ।

३. इस जीवने नवपूर्व तक ज्ञान प्राप्त किया तो भी कुछ सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण विमुखदशासे परिणमन होना है । यदि समुखदशासे परिणमन हो तो तत्क्षण मुक्त हो जाता है ।

४. परमशांत रसमय 'भगवती आराधना' जैसे एक ही शास्त्रका अच्छी तरह परिणमन हुआ हो तो बस है । क्योंकि इस आरे-कालमें वह सहज है, सरल है ।

५. इस आरे-कालमें संहनन अच्छे नहीं है, आयु कम है, दुर्भिक्ष और महामारी जैसे संयोग बारंबार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई निश्चयपूर्वक स्थिति नहीं है, इसलिये यथासंभव आत्महितकी बात तुरत ही करे । उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है । ऐसे अल्प समयमें तो नितान्त सम्यग्मार्ग जो परमशांत होनेरूप है, उसे ग्रहण करे । उसीसे उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक भाव होते हैं ।

६. काम आदि कभी ही हमसे हार मानते हैं, नही तो कई बार हमें थपड़ मार देते हैं । इसलिये भरसक यथासंभव जल्दी ही उन्हें छोड़नेके लिये अप्रमादी बनें । जैसे शीघ्र हुआ जाये वैसे होना । शूरवीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है ।

७. वर्तमानमें दृष्टिरागानुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं ।

८. यदि सच्चे वैद्यकी प्राप्ति हो जाये तो देहका विधर्म सहज ही औषधि द्वारा विधर्मसे निकलकर स्वधर्म पकड़ लेता है । इसी तरह यदि सच्चे गुरुकी प्राप्ति हो जाये तो आत्माकी शांति बहुत ही सुगमतासे और सहजमें हो जाती है । इसलिये वैसी क्रिया करनेमें स्वयं तत्पर अर्थात् अप्रमादी होवें । प्रमादसे उल्टे कायर न होवें ।

९. सामायिक = संयम ।

१०. प्रतिक्रमण = आत्माकी क्षमापना, आराधना ।

११. पूजा = भक्ति ।

१२. जिनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि किस अनुक्रमसे करना, यह कहते हुए एकके बाद एक प्रश्न उठता है, और उसका किसी तरह अंत आनेवाला नहीं है । परन्तु यदि ज्ञानीकी आज्ञासे यह जीव चाहे जैसे (ज्ञानीके कहे अनुसार) चले तो भी वह मोक्षमार्गमें है ।

१३. हमारी आज्ञासे चलनेपर यदि पाप लगे तो उसे हम अपने सिरपर ले लेते हैं; क्योंकि जैसे कि रास्तेमें कटि पड़े हों तो, वे किसीको लगे, ऐसा जानकर मार्गमें चलता हुआ कोई व्यक्ति उन्हें बहसि उठाकर, किसी ऐसी एकांत जगहमें रख दे कि जहाँ वे किसीको न लगे, तो उसने कुछ राज्यका अपराध

किया है ऐसा नहीं कहा जायेगा और राजा उसे दंड नहीं देगा; उसी तरह भोक्षका शांतमार्ग बतानेसे पाप किस तरह लय सकता है ?

१४. ज्ञानीकी आज्ञासे चलने पर ज्ञानी गुरुने योग्यतानुसार क्रियासंबंधी किसीको कुछ बताया हो और किसीको कुछ बताया हो, तो इससे भोक्ष (शांति) का मार्ग रुकता नहीं है ।

१५. यथार्थ स्वरूप समझे बिना अथवा जो स्वयं कहता है वह परमार्थसे यथार्थ है या नहीं, यह जाने बिना, समझे बिना जो वक्ता होता है वह अनंत संसार बढ़ाता है । इसलिये जब तक यह समझनेकी शक्ति न हो तब तक मौन रहना अच्छा है ।

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ-मार्ग प्राप्त करानेसे तीर्थकरगोत्र बँधता है और उससे उलटा करनेसे महाभोहनीयकर्म बँधता है ।

१७. यद्यपि हम आप सबको अभी ही मार्गपर चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार वस्तु रखी जाती है । नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे बरतनका नाश हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी हो जाता है । क्षयोपशमके अनुसार समझा जा सकता है ।

१८. आपको किसी तरह डरने जैसा नहीं है, क्योंकि आपके सिरपर हमारे जैसे हैं, तो अब भोक्ष आपके पुरुषार्थके अधीन है । यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो भोक्ष होना दूर नहीं । जिन्होंने भोक्ष प्राप्त किया वे सब महात्मा पहले हम जैसे मनुष्य थे; और केवलज्ञान प्राप्त करनेके बाद भी (सिद्ध होनेसे पहले) देह तो वहीकी वही रहती है; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल डाला, यह समझकर हमें भी उसे निकाल डालना है । इसमें डर किसका ? वादविवाद या मतभेद किसका ? मात्र शांतिसे वही उपासनीय है ।

११

मोरवी, आषाढ सुदी १४, बुध, १९५६

१. पहलेसे आयुधको बाँधना और उसका उपयोग करना सीखा हों तो लड़ाईके समय वह काम आता है; उसी तरह पहलेसे वैराग्यदशा प्राप्त की हो तो अवसर आनेपर काम आती है; आराधना हो सकती है ।

२. यशोविजयजीने ग्रन्थ रचते हुए इतना उपयोग रखा था कि वे प्रायः किसी जगह भी चूके न थे । तो भी छद्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़ सौ गाथाके स्तवनमें सातवें ठाण्ठांगसूत्रकी साख दी है वह मिलती नहीं है । वह श्री भगवतीसूत्रके पाँचवें शतकके उद्देशमें मालूम होती है । इस जगह अर्थकतनि 'रासभ-वृत्ति' का अर्थ पशुतुल्य किया है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं है । 'रासभवृत्ति' अर्थात् गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वभावके कारण धूल देखकर उसका मन छोटनेका हो जाता है; उसी तरह वर्तमान-कालमें बोलते हुए भविष्यकालमें कहनेकी बात बोल दी जाती है ।

३. 'भगवती आराधना'में लेख्याके अधिकारमें प्रत्येककी स्थिति आदि अच्छी तरह बतायी है ।

४. परिणाम तीन प्रकारके हैं—हीघमान, वर्धमान और समवस्थित । पहले दो छद्मस्थको होते हैं, और अंतिम समवस्थित (अचल अर्कष शैलेशीकरण) केवलज्ञानीको होता है ।

५. तेरहवें गुणस्थानकमें लेख्या तथा योगकी चलाचलता है, तो फिर वहाँ समवस्थित परिणाम किस तरह हो सकते हैं ? उसका आशय यह है कि सक्रिय जीवको अबंध अनुष्ठान नहीं होता । तेरहवें गुणस्थानकमें केवलीको भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है; परन्तु वह बंध अबंधबंध गिला जाता है । चौदहवें गुणस्थानकमें आत्माके प्रवेश अचल होते हैं । उदाहरणरूपमें, जिस तरह पिंजरेका बिड़

जालीको नहीं छूता, और स्थिर होकर बैठा रहता है, तथा कोई क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्मा-के प्रदेश अक्रिय रहते हैं। जहाँ प्रदेशकी अचलता है वहाँ अक्रियता मानी जाती है।

६. 'बलई सो बंधे', योगका चलायमान होना बंध है, योगका स्थिर होना अबंध है।

७. जब अबंध होता है तब मुक्त हुआ कहा जाता है।

८. उत्सर्ग अर्थात् ऐसे होना चाहिये अथवा सामान्य।

अपवाद अर्थात् ऐसा होना चाहिये परन्तु वैसे न हो सके तो ऐसे। अपवादके लिये गली शब्दका प्रयोग करना बहुत ही हलका है। इसलिये उसका प्रयोग न करें।

९. उत्सर्गमार्ग अर्थात् यथाख्यातचारित्र्य, जो निरतिचार है। उत्सर्गमे तीन गुप्ति समाती है; अप-वादमें पाँच समिति समाती है। उत्सर्ग अक्रिय है। अपवाद सक्रिय है। उत्सर्गमार्ग उत्तम है, और उससे निकृष्ट अपवाद है। चौदहवाँ गुणस्थानक उत्सर्ग है, उससे नीचेके गुणस्थानक एक दूसरेकी अपेक्षा-से अपवाद हैं।

१०. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे बंध पड़ता है।

११. मिथ्यात्व अर्थात् यथार्थ समझमें न आना। मिथ्यात्वके कारण विरति नहीं होती, विरतिके अभावसे कषाय होता है, कषायसे योगकी चलायमानता होती है, योगकी चलायमानता 'आस्रव' है, और उससे उलटा 'संवर' है।

१२. दर्शनमे भूल होनेसे ज्ञानमे भूल होती है। जिस प्रकारके रससे ज्ञानमे भूल होती है उसी प्रकारसे आत्माका वीर्य स्फुरित होता है, और तदनुसार वह परमाणु ग्रहण करता है और वैसा ही बंध पड़ता है; और तदनुसार विपाक उदयमे आता है। दो उँगलियोंकी परस्पर फँसानेसे अँकुड़ी पड़ती है, उस अँकुड़ीरूप उदय है और उनको मरोड़नेरूप भूल है, उस भूलसे दुःख होता है अर्थात् बंध बँधता है। परन्तु मरोड़नेरूप भूल दूर हो जानेसे अँकुड़ी सहजमे ही छूट जाती है। उसी तरह दर्शनकी भूल दूर हो जानेसे कर्मोदय सहजमे ही विपाक देकर मूड जाता है और नया बंध नहीं होता।

१३. दर्शनमें भूल होता है, उसका उदाहरण—जैसे लड़का बापके ज्ञानमे और दूसरेके ज्ञानमें देहकी अपेक्षासे एक ही है, अन्य नहीं है, परन्तु बाप उसे अपना लड़का करके मानता है वही भूल है। वही दर्शनमें भूल है और इससे यद्यपि ज्ञानमे भेद नहीं है फिर भी वह भूल करता है, और उससे उपर्यंक-के अनुसार बंध होता है।

१४. यदि उदयमें आनेसे पहले रसमे मंदता कर दी जाये तो आत्मप्रदेशसे कर्म झड़कर निर्जरा हो जाती है, अथवा मंद रससे कर्म उदयमे आते हैं।

१५. ज्ञानी नयी भूल नहीं करते, इसलिये वे अबंध हो सकते हैं।

१६. ज्ञानियोनि माना है कि यह देह अपनी नहीं है, यह रहनेवाली भी नहीं है, कभी न कभी उसका वियोग होनेवाला ही है। इस भेदविज्ञानके कारण ज्ञानी नगारेकी आवाजकी तरह उक्त तथ्यको सदा सुनते रहते हैं और अज्ञानीके कान बहरे होते हैं इसलिये वह उसे नहीं सुनता।

१७. ज्ञानी देहको नश्वर समझकर, उसका वियोग होनेपर श्বেद नहीं करते। परन्तु जैसे किसीसे कोई चीज ली हो और उसे वापिस देनी पड़ती है उसी तरह ज्ञानी देहको उल्लासपूर्वक वापस दे देते हैं; अर्थात् देह-परिणामी नहीं होते।

१८. देह और आत्माका भेद करना 'भेदज्ञान' है। ज्ञानीका वह आप है। उस आपसे वे देह और

आत्माको अलग कर सकते हैं। वह भेदविज्ञान होनेके लिये महात्माओंने सब शास्त्र रचे हैं। जैसे तेजाबसे सोना और रांगा अलग हो जाते हैं, वैसे ज्ञानोके भेदविज्ञानके जापरूप तेजाबसे स्वाभाविक आत्मद्रव्य अगुल्लघु स्वभाववाला होकर प्रयोगी द्रव्यसे पृथक् होकर स्वधर्ममें आ जाता है।

१९. दूसरे उदयमें आये हुए कर्मोंका आत्मा चाहे जिस तरहसे समाधान कर सकता है, परन्तु वेदनीयकर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आत्मप्रदेशोसि वेदन करना ही चाहिये; और उसका वेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है। वहाँ यदि भेदज्ञान संपूर्ण प्रगट न हुआ हो तो आत्मा देहाकारसे परिणमन करता है, अर्थात् देहको अपनी मानकर वेदन करता है, जिससे आत्माकी शांतिका भंग होता है। ऐसे प्रसंगमें जिन्हे संपूर्ण भेदज्ञान हुआ है ऐसे ज्ञानियोंको असातावेदनीयका वेदन करते हुए निजंरा होती है, और वहाँ ज्ञानोकी कसौटी होती है। अर्थात् अन्य दर्शनवाले वहाँ उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानो इस तरह मानकर टिक सकते हैं।

२०. पुद्गलद्रव्यकी सँभाल रखी जाये तो भी वह कभी न कभी नष्ट हो जानेवाला है; और जो अपना नहीं है, वह अपना होनेवाला नहीं है; इसलिये लाचार होकर दीन बनना किस कामका ?

२१. 'जोगा पयडिपदेसा' = योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होता है।

२२. स्थिति तथा अनुभाग कषायसे बँधते हैं।

२३. आठविध, सातविध, छविध और एकविध इस प्रकार बंध बँधा जाता है।

१२

मोरबी, आषाढ़ सुदी १५, शुक्र, १९५६

१. ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र्य, और उसका फल निर्वाण; उसका फल अव्याबाध सुख है।

१३

मोरबी, आषाढ वदी १, शुक्र, १९५६

१. 'देवागमस्तोत्र' महात्मा समंतभद्राचार्यने (जिसके नामका शब्दार्थ यह होता है कि 'जिसे कल्याण मान्य है') बनाया है, और उसपर दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्योंने टीका लिखी है। ये महात्मा दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र श्वेताम्बर आचार्योंको भी मान्य है। उस स्तोत्रमें प्रथम श्लोक निम्नलिखित है—

‘देवागमनभोयानचामरादिबिभ्रुतयः

मायाधिष्ण्वपि बुध्यन्ते, नातस्त्वमसि नो महान् ॥’

इस श्लोकका भावार्थ यह है कि देवागम (देवताओंका आना होता हो), आकाशगमन (आकाशमें गमन हो सकता हो), चामरादि विभूति (चामर आदि विभूति हो—समवसरण होता हो इत्यादि), ये सब तो मायावियोंमें भी देखे जाते हैं (मायासे अर्थात् युक्तिसि भी हो सकते हैं), इसलिये उतनेसे हो आप हमारे महत्तम नहीं हैं। (उतने मात्रसे कुछ तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्रदेवका अस्तित्व माना नहीं जा सकता। ऐसी विभूति आदिसे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमने तो उसका त्याग किया है।)

इन आचार्यने न जाने गुफामेंसे निकलते हुए तीर्थंकरकी कलाई पकड़कर उपर्युक्त निरपेक्षतासे वचन कहे हो, ऐसा आशय यहाँ बताया गया है।

२. आप्त अथवा परमेश्वरके लक्षण कैसे होने चाहिये, उसके संबंधमें 'तत्त्वार्थसूत्र'की टीकामें (सर्वार्थसिद्धिमें) पहली गाथा निम्नलिखित है—

‘भौक्षमार्गस्य नेतारं, नेतारं कर्मभूभूताम्।

नातारं विश्वतत्त्वार्तां, अथै साधुगणकव्ये ॥’

सारभूत अर्थ :—‘मोक्षमार्गस्य नेतारं’ (मोक्षमार्गमें ले जानेवाला नेता)—यह कहनेसे मोक्षका ‘अस्तित्व’, ‘मार्ग’, और ‘ले जानेवाला’, ये तीन बातें स्वीकृत की है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी होना चाहिये और यदि मार्ग है तो उसका द्रष्टा भी होना चाहिये, और जो द्रष्टा होता है वही मार्गमें ले जा सकता है। मार्गमें ले जानेका काम निराकार नहीं कर सकता, परन्तु साकार कर सकता है, अर्थात् मोक्षमार्गका उपदेश साकार उपदेष्टा अर्थात् जिसने देहस्थितिसे मोक्षमार्गका अनुभव किया है वही कर सकता है। ‘भेत्तारं कर्मभूभूताम्’—(कर्मरूप पर्वतोंका भेदन करनेवाला) अर्थात् कर्मरूपी पर्वतोंको तोड़नेसे मोक्ष हो सकता है। इसलिये जिसने देहस्थितिसे कर्मरूपी पर्वत तोड़े है वह साकार उपदेष्टा है। वैसा कौन है? वर्तमान देहमें जो जीवन्मुक्त है वह। जो कर्मरूपी पर्वत तोड़कर मुक्त हुआ है, उसके लिये फिर कर्मका अस्तित्व नहीं रहता। इसलिये जैसा कि बहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके बाद जो देह धारण करता है वह जीवन्मुक्त है, सो हमें ऐसा जीवन्मुक्त नहीं चाहिये। ‘ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां’—(विश्वके तत्त्वोंको जाननेवाला) यो कहनेसे यह बताया कि आप्त ऐसा होना चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो। ‘बन्धे तद्गुणलब्धये’—(उसके गुणोंको प्राप्तिके लिये उसे बन्धन करता हूँ), अर्थात् जो इन गुणोंसे युक्त पुरुष हो वही आप्त है और वही बन्दीय है।

३. मोक्षपद सभी चैतन्योंके लिये सामान्य होना चाहिये, एक जीवाश्रयी नहीं; अर्थात् यह चैतन्यका सामान्य धर्म है। एक जीवको हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं हो सकता।

४. ‘भगवती आराधना’ पर श्वेताम्बर आचार्योंने जो टीका की है वह भी उसी नामसे प्रसिद्ध है।

५. करणानुयोग या द्रव्यानुयोगमें दिग्गम्बर और श्वेताम्बरके बीचमें अन्तर नहीं है। मात्र भाह्य व्यवहारमें अन्तर है।

६. करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धात एकत्रित किये हैं। उनमें अन्तर होना सम्भव नहीं है।

७. कर्मग्रन्थ मुख्यतः करणानुयोगके अन्तर्गत है।

८. ‘परमात्मप्रकाश’ दिग्गम्बर आचार्यका बनाया हुआ है। उसपर टीका हुई है।

९. निराकुलता सुख है। मंकल्प दुःख है।

१०. कायक्लेश तप करते हुए भी महामुनिमें निराकुलता अर्थात् स्वस्थता देखनेमें आती है। तात्पर्य कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और इसलिये जो तप आदि कायक्लेश करता है, फिर भी वह स्वास्थ्यदशाका अनुभव करता है, तो फिर जिन्हें कायक्लेश करना नहीं रहा ऐसे सिद्ध भगवानको निराकुलता क्यों नहीं हो सकती?

११. देहकी अपेक्षा चैतन्य बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे देहगुणधर्म देखनेमें आते हैं वैसे आत्मगुणधर्म देखनेमें आये तो देहका राग नष्ट हो जाता है। आत्मवृत्ति विशुद्ध हो जानेसे दूसरे द्रव्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे, विभावसे परिणमित हुआ दिखाई देता है।

१२. चैतन्यका अत्यन्त स्थिर होना ‘मुक्ति’ है।

१३. मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनके अभावमें अनुक्रमसे योग स्थिर होता है।

१४. पूर्वके अभ्यासके कारण जो शोका आ जाता है वह ‘प्रमाद’ है।

१५. योगकी आकर्षण करनेवाला न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है।

१६. राग और द्वेष आकर्षण है।

१७. संक्षेपमें ज्ञानीका यो कहना है कि पुद्गलसे चैतन्यका वियोग कराना है; अर्थात् रागद्वेषसे आकर्षण दूर करना है।

१८. जहाँ तक अप्रमत्त हुआ जाये वहाँ तक जागृत ही रहना है।

१९. जिनपूजा आदि अपवाद मार्ग है।

२०. मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता; तोयकर आदि-को भी उसका वेदन करना पड़ता है, और दूसरोंके समान कठिन भी लगता है। परन्तु उसमें (आत्मवचनमें) उनके उपयोगकी स्थिरता होनेसे, निर्बरा होती है, और दूसरोंको (अज्ञानीको) बंध होता है। क्षुधा, तृषा वह मोहनीय नहीं परन्तु वेदनीयकर्म है।

२१. 'ओ पुमान् परचन हरै, सो अपराधी अज्ञ।

बे अपनो धन बिबहरै, सो धनपति धर्मज्ञ ॥'

—श्री बनारसीदास

श्री बनारसीदास आगराके वंशाश्रीमाली वणिजक थे।

२२. 'प्रवचनसारोद्धार' ग्रन्थके तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन किया है। यह ग्रन्थ ध्वेताम्बरवीर है। उसमें कहा है कि इस कल्पका साधक निम्नलिखित गुणवाला महात्मा होना चाहिये—

१. संहनन, २. धीरता, ३. श्रुत, ४. वीर्य और ५. असंगता।

२३. दिग्म्बरदृष्टिमें वह दशा सातवें गुणस्थानकवर्तीकी है। दिग्म्बर-दृष्टिके अनुसार स्थविर-कल्पी और जिनकल्पी नग्न होते हैं; और ध्वेताम्बर-दृष्टिके अनुसार प्रथम अर्थात् स्थविर नग्न नहीं होते। इस कल्पके साधकका श्रुतज्ञान इतना अधिक बलवान होना चाहिये कि वृत्ति श्रुतज्ञानाकार हो जानी चाहिये, विषयाकार वृत्ति नहीं होनी चाहिये। दिग्म्बर कहते हैं कि नग्न स्थितिवालेका मोक्षमार्ग है, बाकीका तो उन्मत्त मार्ग है। 'जन्मो विमोक्षसमगो, सेसाय उन्मगमा सन्धे' तथा 'नामो ए वादशाह्वी आधो' अर्थात् नंगा बाधशाह्वसे भी बढ़कर है, इस कहावतके अनुसार यह स्थिति वादशाह्वको भी पूज्य है।

२४. चेतना तीन प्रकारकी है:—१. कर्मफलचेतना—एकेंद्रिय जीव अनुभव करते हैं। २. कर्म-चेतना—बिकलेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय अनुभव करते हैं। ३. ज्ञानचेतना—सिद्धयययिवाले अनुभव करते हैं।

२५. मुनियोंकी वृत्ति अलौकिक होनी चाहिये, उसके बदले अभी लौकिक देखनेमें आती है।

१४

मोरबी, आषाढ बदी २, शनि, १९५६

१. पर्यालोचन = एक वस्तुका दूसरी तरहसे विचार करना।

२. आत्माकी प्रतीतिके लिये संकलनाका दृष्टांत:—छः इन्द्रियोंमें मन अधिष्ठाता है, और बाकी पाँच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुसार चलनेवाली हैं, और उनकी संकलना करनेवाला भी एक मन ही है। यदि मन न होता तो कोई कार्य नहीं हो सकता। वस्तुतः किसी इन्द्रियका कुछ भी बस नहीं चलता। मनका ही समाधान होता है; वह इस तरह कि कोई चीज आँखसे देखी, उसे लेनेके लिये पैरोंसे चलने लगे, वहाँ आकर उसे हाथमें लिया और खाया इत्यादि। उन सब क्रियाओंका समाधान मनने किया, फिर भी उन सबका आधार आत्मापर है।

३. जिस प्रदेशमें वेदना अधिक हो वह उसका मुख्यतः वेदन करता है और बाकी प्रदेश गौणतासे उसका वेदन करते हैं।

४. जगत्में अमय्य जीव अनंत हैं। उससे अनंत गुने परमाणु एक समयमें एक जीव ग्रहण करता है और छोड़ता है।

५. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे बाह्य और अम्यतर परिणमन करते हुए परमाणु जिस क्षेत्रमें वेदनारूपसे उद्यममें आते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं; और वहाँ जिस प्रकार-

१. परचन = अढ़, परसमय। अपनो धन = अपना धन, चेतन, स्वसमय। बिबहरै = व्यवहार करे, बिबहण करे, बिबेक करे।

का बंध होता है, वह उदयमें आता है। परमाणु यदि सिरमें इकट्ठे हों तो वहाँ वे सिरदर्दके आकारसे परिणमन करते हैं, आँखमें आँखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं।

६. वहीका वही चेतन्य स्त्रीमें स्त्रीरूपसे और पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है; और भोजन भी तथाप्रकारके ही आकारसे परिणमन कर पुष्टि देता है।

७. शरीरमें परमाणुसे परमाणुको लड़ते हुए किसीने नहीं देखा; परंतु उसका परिणामविशेष जाननेमें आता है। बुझारकी दवा बुझारको रोकती है, इसे हम जान सकते हैं; परंतु भीतर क्या क्रिया हुई, उसे नहीं जान सकते। इस दृष्टांतसे कर्मबंध होता हुआ देखनेमें नहीं आता, परंतु उसका बिपाक देखनेमें आता है।

८. अनागार = जिसे व्रतमें अपवाद नहीं।

९. अणगार = घर रहित।

१०. समिति = सम्यक् प्रकारसे जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्थितरूपसे प्रवृत्ति करने-का ज्ञानियोंने जो मार्ग कहा है उस मार्गके अनुसार मापसहित प्रवृत्ति करना।

११. सत्तागत = उपशम।

१२. श्रमण भगवान् = साधु भगवान् अथवा मुनि भगवान्।

१३. अपेक्षा = जरूरत, इच्छा।

१४. सापेक्ष = दूसरे कारणकी, हेतुकी जरूरतकी इच्छा करना।

१५. सापेक्षत्व अथवा अपेक्षासे = एक दूसरेको लेकर।

१५

मोरबी, आषाढ वदी ३, रवि, १९५६

१. अनुपपन्न = असंभवित; सिद्ध होने योग्य नहीं।

१६

रातमें

श्रावकाश्रयी, परस्त्रीत्याग तथा अन्य अणुव्रतोंके विषयमें।

१. जब तक मूषा और परस्त्रीका त्याग न किया जाये, तब तक सब क्रियाएँ निष्फल हैं; तब तक आत्मामें छलकपट होनेसे धर्म परिणमित नहीं होता।

२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका है।

३. जब तक मूषात्याग और परस्त्रीत्यागरूप गुण न हों तब तक बका और ओता नहीं हो सकते।

४. मूषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर निवृत्तिका प्रसंग आता है। सद्गुण बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है।

५. मूषा बोलनेसे ही लाभ होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा होता हो तो सब बोलने-वालोंकी अपेक्षा जगतमें जो असत्य बोलनेवाले बहुत होते हैं, उन्हें अधिक लाभ होना चाहिये, परंतु ऐसा कुछ देखनेमें नहीं आता; तथा असत्य बोलनेसे लाभ होता हो तो कर्म एकदम रद्द हो जायेंगे और शास्त्र भी झूठे सिद्ध होंगे।

६. सत्यकी ही जय है। पहले मुश्किली महसूस होती है, परंतु पीछेसे सत्यका प्रभाव होता है और उसका असर दूसरे मनुष्य तथा संबंधमें आनेवालोंपर होता है।

७. सत्यसे मनुष्यका आत्मा स्पष्टिक जैसा मालूम होता है।

१७

मोरबी, आषाढ वदी ४, सोम, १९५६

१. दिगम्बरसंप्रदाय यह कहता है कि आत्मामें 'केवलज्ञान' शक्तिरूपसे रहता है।
२. स्वताम्बरसंप्रदाय आत्मामें केवलज्ञानको सत्तारूपसे मानता है।
३. 'शक्ति' शब्दका अर्थ 'सत्ता' से अधिक गौण होता है।
४. शक्तिरूपसे है अर्थात् आवरणसे रक्का हुआ नहीं है, ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात् उस पर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान विशुद्ध होकर केवलज्ञान प्रगट होता है।
५. सत्तामें अर्थात् आवरणमें रहा हुआ है, ऐसा कहा जाता है।
६. सत्तामें कर्मप्रकृति हो वह उदयमें आये यह शक्तिरूपसे नहीं कहा जाता।
७. सत्तामें केवलज्ञान हो और आवरणमें न हो, यह नहीं हो सकता। 'भगवती आराधना' देखियेगा।

८. कांति, दीप्ति, शरीरका मुड़ना, भोजनका पचना, रक्का फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नीचे आना, नीचेके प्रदेशोंका ऊपर जाना (विशेष कारणसे समुद्धात आदि), ललाई, बुखार आना, ये सब तैजस् परमाणुकी क्रियाएँ हैं। तथा सामान्यतः आत्मिक प्रदेश ऊँचे नीचे हुआ करते हैं अर्थात् कंपायमान रहते हैं, यह भी तैजस् परमाणुसे होता है।

९. कर्मणशरीर उसी स्थलमें आत्मप्रदेशोंको अपना आवरणका स्वभाव बताता है।

१०. आत्मिक आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदलते। सामान्यतः स्थूल नयसे ये आठ प्रदेश नाभिके कहे जाते हैं, सूक्ष्मरूपसे वहाँ असंख्यात प्रदेश कहे जाते हैं।

११. एक परमाणु एकप्रदेशी होते हुए भी छः दिशाओंको स्पर्श करता है। चार दिशाएँ तथा एक ऊर्ध्व और एक अधः यह सब मिलाकर छः दिशाएँ होती हैं।

१२. नियार्णु अर्थात् निदान।

१३. आठ कर्म सभी वेदनीय हैं, क्योंकि सबका वेदन किया जाता है; परंतु उनका वेदन लोक-प्रसिद्ध नहीं होनेसे लोकप्रसिद्ध वेदनीयकर्म अलग माना है।

१४. कर्मण, तैजस, आहारक, वैक्रिय और औदारिक इन पाँच शरीरोंके परमाणु एकसे अर्थात् समान हैं; परंतु वे आत्मिके प्रयोगके अनुसार परिणामन करते हैं।

१५. मस्तिष्ककी अमुक अमुक नसें दबानेसे क्रोध, हास्य, उन्मत्तता उत्पन्न होते हैं। शरीरमें मुख्य मुख्य स्थल जीभ, नासिका इत्यादि प्रगट दिखायी देते हैं इसलिये मानते हैं; परंतु ऐसे सूक्ष्म स्थान प्रगट दिखायी नहीं देते; अतः नहीं मानते; परंतु वे हैं जरूर।

१६. वेदनीयकर्म निर्जरूप है, परंतु दवा इत्यादि उसमेंसे हिस्सा ले लेती है।

१७. ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार लेते हुए भी दुःख होता हो और छोड़ते हुए भी दुःख होता हो, तो वहाँ संलेखना करें। उसमें भी अपवाद होता है। ज्ञानीने कुछ आत्मघात करनेका नहीं कहा है।

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियाँ अनंत गुणोंसे संयुक्त देखी हैं, परंतु कोई ऐसी औषधि देखनेमें नहीं आयी कि जो मीतको दूर कर सके! वैद्य और औषधि ये निमित्तरूप हैं।

१९. बुद्धदेवको रोग, दरिद्रता, वृद्धावस्था और मीत, इन चार बातोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ था।

१८

मोरबी, आषाढ वदी ५, मंगल, १९५६

१. चक्रवर्तीको उपदेश किया जाये तो वह बड़ी-भरमें राज्यका त्याग कर देता है परंतु भिक्षुको अनंत तुष्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता।

२. यदि एक बार आत्मामें अंतर्वृत्तिका स्पर्श हो जाये, तो उसे अर्धपुद्गलपरावर्तन संसार ही रहता है यों तीर्थकर आदिने कहा है। अंतर्वृत्ति ज्ञानसे होती है। अंतर्वृत्ति होनेका आभास स्वतः (स्वभावसे हो) आत्मामें होता है; और वैसा होनेकी प्रतीति भी स्वाभाविक होती है। अर्थात् आत्मा 'धरमा-मीटर' के समान है। बुखार होनेकी और उतरनेकी प्रतीति 'थरमामीटर' कराता है। यद्यपि 'धरमामीटर' बुखारकी आकृति नहीं बताता, फिर भी उससे प्रतीति होती है। उसी तरह अंतर्वृत्ति होनेकी आकृति मालूम नहीं होती फिर भी अंतर्वृत्ति हुई है ऐसी आत्माकी प्रतीति होती है। औषध बुखारको किस तरह दूर करता है वह कुछ नहीं बताता, फिर भी औषधसे बुखार चला जाता है, ऐसी प्रतीति होती है, इसी तरह अंतर्वृत्ति होनेकी प्रतीति अपनेआप ही हो जाती है। यह प्रतीति 'परिणामप्रतीति' है।

३. वेदनीयकर्म।^१

४. निर्जराका असंख्यातगुना उत्तरोत्तर कम है। जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि असंख्यातगुनी निर्जरा करता है।^२

५. तीर्थकर आदिको गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी गाढ अथवा भ्रवगाढ सम्यक्त्व होता है।

६. 'गाढ' अथवा 'अवगाढ' एक हो कहा जाता है।

७. केवलीको 'परमावगाढ सम्यक्त्व' होता है।

८. चौथे गुणस्थानकमें 'गाढ' अथवा 'अवगाढ' सम्यक्त्व होता है।

९. क्षाधिक सम्यक्त्व अथवा गाढ-अवगाढ सम्यक्त्व एकसा है।

१०. देव, गुरु, तत्त्व अथवा धर्म अथवा परमार्थकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार हैं—(१) कष, (२) छेद और (३) ताप। इस तरह तीन प्रकारसे कसौटी होती है। इसे सोनेकी कसौटीके दृष्टान्तसे समझें। (धर्मबिंदु ग्रन्थमें है।) पहले और दूसरे प्रकारसे किसीमें मिलनता आ सके, परन्तु तापकी विशुद्ध कसौटीसे शुद्ध मालूम हो तो वह देव, गुरु और धर्म सच्चे माने जायें।

११. शिष्यकी जो कमियाँ होती हैं, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आती उसे उपदेशकर्ता न समझें। आचार्य ऐसे होने चाहिये कि शिष्यका अल्प दोष भी जान सकें और उसका यथासमय बोध भी दे सकें।

१२. सम्यग्दर्ष्टि गृहस्थ ऐसे होने चाहिये कि जिनकी प्रतीति शत्रु भी करे, ऐसा ज्ञानयोगी कहा है। तात्पर्य कि ऐसे निष्कलक धर्म पालनेवाले होने चाहिये।

१९

रातमें

१. अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञानमें अंतर।^३

२. परमावधिज्ञान मनःपर्यायज्ञानसे भी बढ़ जाता है, और वह एक अपवादरूप है।

१. श्रोताकी मोक्ष—वेदनीयकर्मकी उद्यमान प्रकृतिमें आत्मा हर्ष धारण करता है, तो कैसे भावमें आत्मार्थके भावित रहनेसे वैसा होता है इस विषयमें श्रीमद्ने स्वात्माश्रयी विचार करना कहा है।

२. इस तरह असंख्यातगुनी निर्जराका वर्धमान क्रम चौदहवें गुणस्थानक तक श्रीमद्ने बताया है, और स्वामीकांतिककी साक्ष दी है।

३. श्रीमद्ने बताया कि अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञानके संबंधमें जो कथन नंदीसूत्रमें है उससे भिन्न आशयवाला कथन भगवती आराधनामें है। अवधिज्ञानके टुकड़े हो सकते हैं, हीयमान इत्यादि शेष गुणस्थानकमें भी हो सकते हैं। स्थूल है, अर्थात् मनके स्थूल पर्याय जान सकता है; और दूसरा मनःपर्यायज्ञान स्वतंत्र है; खास मनके पर्यायसंबंधी शक्तिविशेषकी लेकर एक अलग सहस्रीलकी तरह है, वह अखंड है; अवग्रस्तकी ही हो सकता है, इत्यादि मुख्य मुख्य अंतर कह बताये।

२०

मोरबी, आषाढ वदी ७, बुध, १९५६

१. आराधना होनेके लिये सारा श्रुतज्ञान है, और उस आराधनाका वर्णन करनेके लिये श्रुतकेबली भी अशक्त है।

२. ज्ञान, लब्धि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार भी ऐसा ही है।

३. गुणकी अतिशयता ही पूज्य है, और उसके अधीन लब्धि, सिद्धि इत्यादि हैं, और चारित्र्य स्वच्छ करना यह उसकी विधि है।

४. दशवैकालिककी पहली गाथा—

‘धम्मो मंगल मुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो।

वेवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मो सया मणो॥

इसमें सारी विधि समा जाती है। परंतु अमुक विधि ऐसे कहनेमें नहीं आयी, इससे यों समझमें आता है कि स्पष्टतासे विधि नहीं बतायी।

५ (आत्माके) गुणातिशयमें ही चमत्कार है।

६ सर्वोत्कृष्ट शांत स्वभाव करनेसे परस्पर बैरवाले प्राणी अपना बैरभाव छोड़कर शांत हो जाते हैं, ऐसा श्री तीर्थंकरका अतिशय है।

७. जो कुछ सिद्धि, लब्धि इत्यादि है वे आत्माके जागृतभावमें अर्थात् आत्माके अप्रमत्त स्वभावमें हैं। वे सब शक्तियाँ आत्माके अधीन है। आत्माके बिना कुछ नहीं है। इन सबका मूल सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है।

८. अत्यन्त लेश्याशुद्धि होनेके कारण परमाणु भी शुद्ध होते हैं, इसे सार्वत्रिक वृक्षके नीचे बैठनेसे प्रतीत होनेवाले असरके दृष्टान्तसे समझे।

९. लब्धि, सिद्धि सच्ची है, और वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होती है; जोगी, बैरागी ऐसे मिथ्यात्वीको प्राप्त नहीं होती। उसमें भी अनंत प्रकार होनेसे सहज अपवाद है। ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रकाशमें नहीं आते, और शक्ति बताते भी नहीं। जो कहता है उसके पास वैसा नहीं होता।

१०. लब्धि क्षोभकारी और चारित्र्यको शिथिल करनेवाली है। लब्धि आदि मार्गसे पतित होनेके कारण है। इसलिये ज्ञानी उनका तिरस्कार करते हैं। ज्ञानीको जहाँ लब्धि, सिद्धि आदिसे पतित होनेका सम्भव होता है वहाँ वे अपनेसे विशेष ज्ञानीका आश्रय खोजते हैं।

११. आत्माको योग्यताके बिना यह शक्ति नहीं आती। आत्मा अपना अधिकार बढ़ाये तो वह आती है।

१२. देहका छूटना पर्यायका छूटना है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित रहता है, उसका अपना कुछ नहीं जाता। जो जाता है वह अपना नहीं, ऐसा प्रत्यक्षज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मृत्युका भय लगता है।

१३.

“गुरु गणघर गुणघर अधिक (सकल) प्रभुर परंपर और।

अततपधर, तनु नगनतर, बंदो बृष सिरमोर॥”

—स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका, दोहा ३

१. भाषार्थ—धर्म, अहिंसा, सयम और तप ही उत्कृष्ट मंगल है। जिसका धर्ममें निरंतर मन है, उससे वेद भी नमस्कार करते हैं।

२. अर्थके लिये देखें बाक ९०१।

गणधर = गण-समुदायका धारक; गुणधर = गुणका धारक; प्रचुर = बहुल; वृष = धर्म; सिरमौर = सिरका मुकुट ।

१४. अवगाढ = मजबूत । परमावगाढ = उत्कृष्टरूपसे मजबूत । अवगाह = एक परमाणुप्रवेश रीकना, व्याप्त होना । श्रावक = ज्ञानीके वचनका श्रोता, ज्ञानीका वचन सुननेवाला । दर्शन-ज्ञानके बिना, क्रिया करते हुए भी, श्रुतज्ञान पढ़ते हुए भी श्रावक या साधु नहीं हो सकता । औद्यिक भावसे वह श्रावक, साधु कहा जाता है; पारिणामिक भावसे नहीं कहा जाता । स्थविर = स्थिर, दृढ़ ।

१५. स्थविरकल्प = जो साधु बृद्ध हो गये हैं उनके लिये, शास्त्रमर्यादासे वर्तन करनेका, चलनेका ज्ञानियों द्वारा मुकर्रर किया हुआ, बाँधा हुआ, निश्चित किया हुआ मार्ग या नियम ।

१६. जिनकल्प = एकाकी विचरनेवाले साधुओंके लिये निश्चित किया हुआ अर्थात् बाँधा हुआ, मुकर्रर किया हुआ जिनमार्ग या नियम ।

२१

मोरबी, आषाढ़ वदी ८, गुह, १९५६

१. सब धर्मोंकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है । दयाका स्थापन जैसा उसमें किया गया है, वैसा दूसरे किसीमें नहीं है । 'मार' इस शब्दको ही मार डालनेकी दृढ़ छाप तीर्थंकरोंने आत्मामें मारी है । इस जगहमें उपदेशके वचन भी आत्मामें सर्वोत्कृष्ट असर करते हैं । श्री जिनेन्द्रकी छातीमें जीवहिंसाके परमाणु ही नहीं होंगे ऐसा अहिंसाधर्म श्री जिनेन्द्रका है । जिसमें दया नहीं होती वह जिनेंद्र नहीं होता । जैनके हाथसे खून होनेकी घटनाएँ प्रमाणमें अल्प होंगी । जो जैन होता है वह असत्य नहीं बोलता ।

२. जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मोंकी तुलनामें अहिंसामें बौद्धधर्म भी बढ़ जाता है । ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक क्रियाओंका नाश भी श्री जिनेन्द्र और बुद्धने किया है, जो अभी तक कायम है ।

३. श्री जिनेन्द्र तथा बुद्धने, यज्ञ आदि हिंसक धर्मवाले होनेसे ब्राह्मणोंको सस्त शब्दोंका प्रयोग करके धिक्कारा है, वह यथार्थ है ।

४. ब्राह्मणोंने स्वार्थबुद्धिसे ये हिंसक क्रियाएँ दाखिल की हैं । श्री जिनेन्द्र तथा बुद्धने स्वयं वैभवका त्याग किया था, इसलिये उन्होंने निःस्वार्थबुद्धिसे दयाधर्मका उपदेश करके हिंसक क्रियाओंका विच्छेद किया । जगतके सुखमें उनकी स्पृहा न थी ।

५. हिन्दुस्तानके लोग एक बार एक विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं कि उसे फिरसे ग्रहण करते हुए उन्हें कंठाला आता है । युरोपियन प्रजाये इससे उलटा है, वे एकदम उसे छोड़ नहीं देते, परन्तु थालू ही रखते हैं । प्रवृत्तिके कारण कम-ज्यादा अभ्यास हो सके, यह बात अलग है ।

२२

रातमें

१. वेदनीयकर्मकी जघन्य स्थिति बारह मूहूर्तकी है; उससे कम स्थितिका बंध भी कषायके बिना एक समयका होता है, दूसरे समयमें वेदन होता है और तीसरे समयमें निर्जरा होती है ।

२. ईर्यापथिकी क्रिया = चलनेकी क्रिया ।

३. एक समयमें सात अथवा आठ प्रकृतियोंका बंध होता है । प्रत्येक प्रकृति उसका बटवारा किस तरह करती है इस सम्बन्धमें भोजन तथा बिषका दृष्टांतः—जैसे भोजन एक जगहसे लिया जाता है परन्तु उसका रस प्रत्येक इन्द्रियको पहुँचता है, और प्रत्येक इन्द्रिय ही अपनी अपनी शक्तिके अनुसार ग्रहण कर

उस रूपसे परिणमन करती है, उसमें अंतर नहीं आता। उसी तरह विष लिया जाये, अथवा सर्प काटे ले तो वह क्रिया तो एक ही जगह होती है; परन्तु उसका असर विषरूपसे प्रत्येक इंद्रियको भिन्न भिन्न प्रकारसे सारे शरीरमें होता है। इसी तरह कर्म बाँधते समय मुख्य उपयोग एक प्रकृतिका होता है, परन्तु उसका असर अर्थात् बटवारा दूसरी सब प्रकृतियोंके पारस्परिक सम्बन्धको लेकर मिलता है। जैसा रस वैसा ही उसका ग्रहण होता है। जिस भागमें सर्पदंश होता है उस भागको यदि काट दिया जाये तो विष नहीं चढ़ता; उसी तरह यदि प्रकृतिका क्षय किया जाये तो बंध होनेसे रुक जाता है, और उस कारण दूसरी प्रकृतियोंमें बटवारा होनेसे रुक जाता है। जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ विष वापस उतर जाता है, वैसे प्रकृतिका रस मंद कर डाला जाये तो उसका बल कम होता है। एक प्रकृति बंध करती है तो दूसरी प्रकृतियाँ उससेसे भाग लेती हैं, ऐसा उनका स्वभाव है।

४ मूल कर्मप्रकृतिका क्षय न हुआ हो तब तक उत्तर कर्मप्रकृतिका बंध विच्छेद हो गया हो तो भी उसका बंध मूल प्रकृतिमें रहे हुए रसके कारण हो सकता है, यह आश्चर्य जैसा है। जैसे दर्शाना-वरणीयमें निद्रा-निद्रा आदि।

५ अन्तानुबंधी कर्मप्रकृतिकी स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ीकी, और मोहनीय (दर्शन मोहनीय) की सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है।

२३

मोरबी, आषाढ वदी ९, शुक्र, १९५६

१. आयुका बंध एक आनेवाले भवका आत्मा कर सकता है, उससे अधिक भवोंका बंध नहीं कर सकता।

२. कर्मग्रन्थके बंधचक्रमें जो आठ कर्मप्रकृतियाँ बतायी हैं, उनकी उत्तरप्रकृतियाँ एक जीववाश्रयी अपवादके साथ बंध उदय आदिमें हैं; परन्तु उसमें आयु अपवादरूप है। वह इस तरह कि मिथ्यात्वगुण-स्थानकवर्ती जीवको बंधमें चार आयुकी प्रकृतिका (अपवाद) बताया है। उसमें ऐसा नहीं समझना कि जीव चालू पर्यायमें चारो गतियोंकी आयुका बंध करता है, परन्तु आयुका बंध करनेके लिये वर्तमान पर्याय-में इस गुणस्थानकवर्ती जीवके लिये चारो गतियाँ खुली हैं। उन चारोंमेंसे एक एक गतिका बंध कर सकता है। उसी तरह जिस पर्यायमें जीव हो उसे उस आयुका उदय होता है। तात्पर्य कि चार गतियोंमेंसे वर्तमान एक गतिका उदय हो सकता है; और उदोरणा भी उसीकी हो सकती है।

३. बड़ेसे बड़ा स्थितिवध सत्तर कोड़ाकोड़ीका है। उसमें असंख्यात भव होते हैं। फिर वैसेका बैसा क्रम क्रमसे बंध होता जाता है। ऐसे अनंत वधकी अपेक्षासे अनंत भव कहे जाते हैं; परन्तु पूर्वोक्तके अनु-सार ही भवका बंध होता है।

२४

मोरबी, आषाढ वदी १०, शनि, १९५६

१. विशिष्ट—मुख्यतः—मुख्यतावाचक शब्द है।

२. ज्ञानावरणीय, दर्शानावरणीय और अतराय ये तीन प्रकृतियाँ उपशमभावमें हो ही नहीं सकती, क्षयोपशमभावमें हो होती हैं। ये प्रकृतियाँ यदि उपशमभावमें हों तो आत्मा जड़वत् हो जाता है और क्रिया भी नहीं कर सकता; अथवा तो उससे प्रवर्तन भी नहीं हो सकता। ज्ञानका काम जानना है, दर्शनका काम देखना है, और वीर्यका काम प्रवर्तन करना है। वीर्य दो प्रकारसे प्रवर्तन कर सकता है—(१) अभि-संधि, (२) अनभि-संधि। अभि-संधि = आत्माकी प्रेरणासे वीर्यका प्रवर्तन होना। अनभि-संधि = कषायसे वीर्यका प्रवर्तन होना। ज्ञानदर्शनमें भूल नहीं होती। परन्तु उदयभावमें रहे हुए दर्शनमोहके कारण भूल

होनेसे अर्थात् कुछका कुछ जाननेसे वीर्यकी प्रवृत्ति विपरीतरूपसे होती है, यदि सम्यक् रूपसे हो तो सिद्ध-पर्याय प्राप्त हो जाता है। आत्मा कभी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकता। जब तक योग है तब तक जो क्रिया करता है, वह अपनी वीर्यशक्तिसे करता है। वह क्रिया देखनेमें नहीं आती; परन्तु परिणामसे जाननेमें आती है। खार्ड हर्ड खुराक निद्रामें पच जाती है, यो सबरे उठनेपर मालूम होता है। निद्रा अच्छी आयी थी इत्यादि कहते हैं, यह भी हुई क्रियाके समक्षमें आनेसे कहा जाता है। यदि बालीस बरसकी उमरमें अंक गिनना आये तो इससे क्या यह कहा जा सकेगा कि अंक पहले नहीं थे? बिल्कुल नहीं। स्वयंको उसका ज्ञान नहीं था इसलिये ऐसा कहता है। इसी तरह ज्ञान-दर्शनके बारेमें समझना है। आत्माके ज्ञान, दर्शन और वीर्य थोड़े-बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकता है। वीर्य सदा चलाचल रहा करता है। कर्मग्रन्थ पढ़नेसे विशेष स्पष्ट होगा। इतने स्पष्टीकरणसे बहुत लाभ होगा।

३. पारिणामिक भावसे सदा जीवत्व है, अर्थात् जीव जीवरूपसे परिणामन करता है, और सिद्धत्व क्षायिक-भावसे होता है, क्योंकि प्रकृतियोंका क्षय करनेसे सिद्धपर्याय मिलता है।

४. मोहनीयकर्म औदयिक भावसे होता है।

५. वणिक विकल अर्थात् मान्ना, शिरोरेखा आदिके बिना अक्षर लिखते हैं, परन्तु अंक विकल नहीं लिखते, उन्हें तो बहुत स्पष्टतासे लिखते हैं। उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोंने शायद विकल लिखा हो तो भले; परन्तु कर्मप्रकृतिमें तो निश्चित अंक लिखे हैं। उसमें जरा भी फर्क नहीं आने दिया।

२५

मोरबी, आषाढ़ वदी ११, रवि, १९५६

१. ज्ञान धागा पिरोयी हुई सूईके समान है, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्रमें कहा है। धागेवाली सूई खोयी नहीं जाती। उसी तरह ज्ञान होनेसे संसारमें गुमराह नहीं हुआ जाता।

२६

मोरबी, आषाढ़ वदी १२, सोम, १९५६

१. प्रतिहार = तीर्थकरका धर्मराज्यत्व बतानेवाला। प्रतिहार = दरबान।

२. स्थूल, अल्पस्थूल, उससे भी स्थूल, दूर, दूरसे दूर, उससे भी दूर, ऐसा मालूम होता है; और इस आधारसे सूक्ष्म, सूक्ष्मसे सूक्ष्म आदिका ज्ञान किसीको भी होना सिद्ध हो सकता है।

३. नग्न = आत्ममग्न।

४. उपहत = मारा गया। अनुपहत = नहीं मारा गया। उपष्टम्भजन्य = आधारभूत। अभिधेय = जो वस्तुधर्म कहा जा सके। पाठांतर = एक पाठकी जगह दूसरा पाठ। अर्थांतर = कहनेका हेतु बदल जाना। विषय = जो यथायथ्य न हो, अंतरवाला, कम-ज्यादा। आत्मब्रह्म सामान्य विशेष उभयात्मक सत्तावाला है। सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है। सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है।

५. सत्ता समुद्भूत = सम्यक् प्रकारसे सत्ताका उदयभूत होना, प्रकाशित होना, स्फुरित होना, ज्ञात होना।

६. दर्शन = जगतके किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधरहित निराकार प्रतिबिंबित होना, उसका अस्तित्व भास्यमान होना; निर्विकल्परूपसे कुछ है, इस तरह आरसोकी झलककी भाँति सामनेके पदार्थका भास होना, यह दर्शन है। विकल्प हो वहाँ 'ज्ञान' होता है।

७. दर्शनावरणीय कर्मके आवरणके कारण दर्शन अवगाढतासे आवृत होनेसे चेतनमें मूढता हो गयी और वहाँसे धून्यवाद शुरू हुआ।

८. जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है।

९. दर्शन और ज्ञानका बटवारा किया गया है। ज्ञान-दर्शनके कुछ टुकड़े होकर वे अलग अलग नहीं हो सकते। ये आत्माके गुण हैं। जिस तरह स्वयंमें दो अठन्नी होती है उसी तरह आठ आना दर्शन और आठ आना ज्ञान है।

१०. तीर्थंकरको एक ही समयमें दर्शन और ज्ञान दोनों साथ होते हैं, इस तरह दो उपयोग दिगम्बर-मतके अनुसार हैं, श्वेताम्बर-मतके अनुसार नहीं। बारहवें गुणस्थानकमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय इन तीन प्रकृतियोंका क्षय एक साथ होता है, और उत्पन्न होनेवाली लब्धि भी एक साथ होती है। यदि एक समयमें न होते हों तो एक दूसरी प्रकृतिको रुकना चाहिये। श्वेताम्बर कहते हैं कि ज्ञान सत्तामें रहना चाहिये, क्योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं होते; परन्तु दिगम्बरोंकी उससे भिन्न मान्यता है।

११. शून्यवाद = कुछ भी नहीं ऐसा माननेवाला, यह बौद्धधर्मका एक भेद है। आयतन = किसी भी पदार्थका स्थल, पात्र। कूटस्थ = अचल, जो दूर न हो सके। तटस्थ = किनारे पर; उस स्थलमें। मध्यस्थ = बीचमें।

२७

मोरबी, आषाढ वदी १३, मंगल, १९५६

१. चयोपचय = जाना-जाना, परन्तु प्रसंगवशात् जाना-जाना, गमनागमन। मनुष्यके जाने आनेको लागू नहीं होता। स्वासोच्छ्वास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको लागू होता है। चयविचय = जाना आना।

२. आत्माका ज्ञान जब चिंतामें रुक जाता है तब नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; और जो होते हैं, वे चले जाते हैं, इससे शरीरका वजन घट जाता है।

३. श्री आचारांगसूत्रके पहले शस्त्रपरिज्ञा अध्ययनमें और श्री षड्दर्शनसमुच्चयमें मनुष्य और वनस्पतिके धर्मकी तुलना कर वनस्पतिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध कर बताया है, वह इस तरह कि दोनों उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, आहार लेते हैं, परमाणु लेते हैं, छोड़ते हैं, मरते हैं इत्यादि।

२८

मोरबी, आषाढ सुदी ३, रवि, १९५६

१. साधु = सामान्यतः गृहवासका त्यागी, मूलगुणोंका धारक। यति = ध्यानमें स्थिर होकर श्रेणि शुरू करनेवाला। मुनि = जिसे अवधि, मनःपर्यायज्ञान हो तथा केवलज्ञान हो। ऋषि = बहुत ऋद्धिधारी। ऋषिके चार भेद—(१) राज०, (२) ब्रह्म०, (३) देव० (४) परम० राजर्षि = ऋद्धिवाला, ब्रह्मर्षि = अक्षीण महान ऋद्धिवाला, देवर्षि = आकाशगामी मुनिदेव, परमर्षि = केवलज्ञानी।

२९

आषाढ सुदी १०, सोम, १९५६

१. अभव्य जीव अर्थात् जो जीव उत्कट रससे परिणमन करे और उससे कर्म बाँधा करे, और इस कारण उसका मोक्ष न हो। भव्य अर्थात् जिस जीवका वीर्य शांतिरससे परिणमन करे और उससे नया कर्मबंध न होनेसे मोक्ष हो। जिस जीवकी वृत्ति उत्कट रससे परिणमन करती हो उसका वीर्य उसके अनुसार परिणमन करता है; इसलिये ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य प्रतीत हुए। आत्माकी परमशांत दशासे 'मोक्ष' और उत्कट दशासे 'अमोक्ष'। ज्ञानीने द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे भव्य, अभव्य कहे हैं। जीवका वीर्य उत्कट रससे परिणमन करनेसे सिद्धपर्याय प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञानीने कहा है। भजना = वंशसे; हो या न हो। वंचक = (मन, वचन और कायासे) छानेवाला।

३०

मोरबी, श्रावण वदी ८, शनि, १९५६

१. कर्मबन्धे हि संमं संजोगो होई जो उ जीवस्स ।
सो बंधो नायब्बो तस्स बिजोगो भवे मुक्खो ॥

अर्थ—कर्मद्रव्य अर्थात् पुद्गलद्रव्यके साथ जीवका जो संबंध होता है वह बंध है, उसका वियोग होना मोक्ष है। संमं=अच्छी तरहसे संबंध होना, यथार्थतासे संबंध होना, जैसे-तैसे कल्पना करके संबंध होनेका मान लेना सो नहीं।

२. प्रदेश और प्रकृतिबंध मन-वचन-कायाके योगसे होता है। स्थिति और अनुभागाबंध कषायसे होता है।

३. विपाक अर्थात् अनुभाग द्वारा फलपरिपक्वता होना। सब कर्मोंका मूल अनुभाग है, उसमें जैसा तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है वैसा उदयमें आता है। उसमें अंतर या भूल नहीं होती। कुल्लिया-में पैसा, रुपया, मुहर आदि रखनेका दृष्टांत—जैसे किसी कुल्लिया-में बहुत समय पहले पैसा, रुपया, और मुहर डाल रखे हों; उन्हे जिस समय निकालें तो वे उसी जगह उसी धातुरूपसे निकलते हैं, उसमें जगहमें और उनकी स्थितिमें परिवर्तन नहीं होता अर्थात् पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता, उसी तरह बांधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार उदयमें आता है।

४. आत्माके अस्तित्वमें जिस शंका होती है उसे 'चार्वाक' कहा जाता है।

५. तेरहवें गुणस्थानकमें तीर्थंकर आदिको एक समयका बंध होता है। मुख्यतः कदाचित् ग्यारहवें गुणस्थानकमें अकषायीको भी एक समयका बंध हो सकता है।

६. पवन पानीकी निर्मलताका भंग नहीं कर सकता, परन्तु उसे चलायमान कर सकता है। उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मलता कम नहीं होती, परन्तु योगकी चलायमानता है, इसलिये रसके बिना एक समयका बंध कहा है।

७. यद्यपि कषायका रस पुण्य तथा पापरूप है तो भी उसका स्वभाव कड़वा है।

८. पुण्य भी खारापनमेंसे होता है। पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि एकांत साताका उदय नहीं है। कषायके दो भेद—(१) शस्ताराग और (२) अप्रशस्ताराग। कषायके बिना बंध नहीं होता।

९. आर्तध्यानका समावेश मुख्यतः कषायमें हो सकता है, प्रमादका चारित्र्यमोहमें और योगका नामकमें समावेश हो सकता है।

१०. श्रवण पवनकी लहरके समान है। वह आता है और चला जाता है।

११. मनन करनेसे छाप पड़ती है, और निदिध्यासन करनेसे ग्रहण होता है।

१२. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमें आती है।

१३. प्राकृतजन्य अर्थात् लौकिक वाक्य, ज्ञानीका वाक्य नहीं।

१४. आत्मा प्रत्येक समय उपयोगसहित होनेपर भी अवकाशकी कमी अथवा कामके बोझके कारण उसे आत्मासंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिल सकता यो कहना प्राकृतजन्य 'लौकिक' वचन है। यदि खाने, पीने, सोने इत्यादिका समय मिला और काम किया वह भी आत्माके उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फिर खास जिस सुखकी आवश्यकता है, और जो मनुष्य जन्मका कर्तव्य है उसके लिये समय नहीं मिला, इस वचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकते। इसका अर्थ इतना ही है कि दूसरे इन्द्रिय आदि सुखके काम तो जरूरी लगे हैं, और उसके बिना दुःखी होनेके डरकी कल्पना है।

आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतकाल दुःख भोगना पड़ेगा और अनंत संसारभ्रमण करना पड़ेगा, यह बात जरूरी नहीं लगती। मतलब यह कि इस चैतन्यने कृत्रिम मान रखा है, सच्चा नहीं माना।

१५. सम्यग्दृष्टि पुरुष, अनिवार्य उदयके कारण लोकव्यवहार निर्दोषता एवं लज्जाशीलतासे करते हैं। प्रवृत्ति करनी चाहिये, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा, वैसा होगा ऐसी दृढ़ मान्यताके साथ वे ऊपर-ऊपरसे प्रवृत्ति करते हैं।

१६. दूसरे पदार्थोंपर उपयोग दे तो आत्माकी शक्तिका आविर्भाव होता है, तो सिद्धि, लब्धि आदि शंकास्पद नहीं हैं। वे प्राप्त नहीं होती इसका कारण यह है कि आत्मा निरावरण नहीं किया जा सकता। ये सब शक्तियाँ सच्ची हैं। चैतन्यमें चमत्कार चाहिये, उसका शुद्ध रस प्रगट होना चाहिये। ऐसी सिद्धि-वाले पुरुष अमाताकी साता कर सकते हैं, फिर भी वे उसकी अपेक्षा नहीं करते। वे वेदन करनेमें ही निजरा समझते हैं।

१७. आप जीवोंमें उल्लासमान वीर्य या पुरुषार्थ नहीं है। जहाँ वीर्य मंद पड़ा वहाँ उपाय नहीं है।

१८. जब असाताका उदय न हो तब काम कर लेना, ऐसा ज्ञानीपुरुषोंने जीवका असामर्थ्य देखकर कहा है, कि जिससे उसका उदय आनेपर चलित न हो।

१९. सम्यग्दृष्टि पुरुषको जहाजके कप्तानकी तरह पवन विरुद्ध होनेसे जहाजको मोड़कर रास्ता बदलना पड़ता है। उससे वे ऐसा समझते हैं कि स्वयं ग्रहण किया हुआ रास्ता सच्चा नहीं है, उसी तरह ज्ञानीपुरुष उदय-विशेषके कारण व्यवहारमें भी अन्तरात्मदृष्टि नहीं चूकते।

२०. उपाधिमें उपाधि रखनी। समाधिमें समाधि रखनी। अप्रेजोकी तरह कामके वक्त काम और आरामके वक्त आराम। एक दूसरेका मिश्रण नहीं कर देना चाहिये।

२१. व्यवहारमें आत्मकर्तव्य करते रहें। सुखदुःख, धनकी प्राप्ति-अप्राप्ति, यह शुभाशुभ तथा लाभान्तरायके उदयपर आधार रखता है। शुभके उदयके साथ पहलेसे अशुभके उदयकी पुस्तक पढ़ी हो तो शोक नहीं होता। शुभके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता है, और अशुभके उदयके समय मित्र शत्रु हो जाता है। सुखदुःखका असली कारण कर्म ही है। कार्तिकेयानुप्रेक्षामें कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज लेने आये तो उसे कर्ज चुका देनेसे छिरका बोझ कम हो जानेसे कैसा हर्ष होता है? उसी तरह पुद्गल-द्रव्यरूप शुभाशुभ कर्ज जिस कालमें उदयमें आये उस कालमें उसका सम्यक् प्रकारमें वेदन कर चुका देनेसे निजरा होती है और नया कर्ज नहीं होता। इसलिये ज्ञानीपुरुषको कर्मरूपी कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हर्ष-विह्वलतासे तैयार रहना चाहिये, क्योंकि उसे दिये बिना छुटकारा होनेवाला नहीं है।

२२. सुखदुःख जिस द्वय, क्षेत्र, काल और भावसे उदयमें आनेवाला हो उसमें इंद्र आदि भी परिवर्तन करनेके लिये शक्तिमान नहीं हैं।

२३. चरणानुयोगमें ज्ञानीने अंतर्मुहूर्त आत्माका अप्रमत्त उपयोग माना है।

२४. चरणानुयोगमें सिद्धांतका समावेश होता है।

२५. चरणानुयोगमें जो व्यवहारमें आचरणीय है उसका समावेश किया है।

२६. सर्वविरति मुनिको ब्रह्मचर्यव्रतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देते हैं, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे, परन्तु चरणानुयोगकी अपेक्षामें नहीं, क्योंकि चरणानुयोगके अनुसार नौवें गुणस्थानकमें वेदोदयका क्षय हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता।

आभ्यंतर परिणाम अवलोकन

—संस्मरण-पोथी—

२२वेंसे ३४वें वर्ष पर्यन्त

श्रीमद्वजीके कितने ही निजी अभिप्राय वयक्रममें आ जाते हैं। उसके अतिरिक्त उनके आन्तर परिणामालोकन (Introspection) सम्बन्धी तीन संस्मरण-पोथियाँ (Memo-Books) प्राप्त हुई हैं, जिन्हें यहाँ देते हैं। संस्मरणपोथियोंमें स्व-निरीक्षणसे उद्भूत पृथक् पृथक् उद्गार स्व-उपयोगार्थ क्रमरहित लिखे गये हैं। इनमेंसे दो विदेशी गठनकी हैं और एक देशी गठनकी है। पहली दोमेंसे एककी ज़िस्वर अग्रेजी वर्ष १८९० का और दूसरीमें १८९६ का 'किलेण्डर' है, देशीमें नहीं है। विदेशी दोनोंका कद ७ × ४½ इंच है, और देशीका कद ६½ × ४ इंच है। १८९० वालीमें १००, १८९६ वालीमें ११६, और देशीमें ६० पन्ने (Leaves) हैं। इन तीनोंमें प्रायः एक लेख भी क्रमवार नहीं है। जैसे कि १८९० वाली संस्मरण-पोथीमें लिखनेका आरम्भ, दूसरे पन्ने (तीसरे पृष्ठ)से 'सहज' इस शीर्षकके नीचेका लेख देखते हुए हुआ लगता है। इस आरम्भलेखकी शैली देखते हुए वह अग्रेजी वर्ष १८९० अथवा विक्रम संवत् १९४६ में लिखा हो ऐसा संभव है। यह आरम्भ लेख दूसरे पन्ने—तीसरे पृष्ठपर है, जब कि आरम्भ लेख लिखते समय पहला पृष्ठ छोड़ दिया है जो बादमें लिखा है। इसी तरह ५१ वें पृष्ठपर संवत् १९५१ के पौष मासकी मीतीका लेख है। उसके बाद ६२वें पृष्ठपर संवत् १९५३ के फागुन बदी १२ का लेख है और ९७ वें पृष्ठपर संवत् १९५१ के माघ सुदी ७ का लेख है, जब कि १३० वें पृष्ठपर जो लेख है वह संवत् १९४७ का संभव है; क्योंकि उस लेखका विषय दर्शन-आलोचनारूप है, जो दर्शन-आलोचना ग्रंथ १९४७ में सम्पत्त्वर्णन (वर्ल्ड संस्मरण-पोथी पहलीका आक ३१—'बौद्धिकीसर्ग से सुबताज्जिसे समकित धुद्ध प्रकाश्य' रे—) होनेसे पूर्व होना योग्य है। फिर १८९६ अर्थात् संवत् १९५२ वाली संस्मरण-पोथी लिखना शुरू करनेके बाद उसीमें लिखा हो ऐसा भी नहीं है; क्योंकि संवत् १९५२ वाली नयी संस्मरण-पोथी होते हुए भी १८९० (१९४६) वाली संस्मरण-पोथीमें संवत् १९५३ के लेख हैं। संवत् १९५२ (१८९६) वाली संस्मरण-पोथी पूरी हो जानेके बाद तीसरी—देशी गठनवालीका उपयोग किया है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि १८९६ वालीमें २७ पन्ने काममें लिखे हैं, और उसके बाद सारे कोरे पड़े हैं। और तीसरी देशी गठनवालीमें बहुतसे लेख हैं। जैसे संवत् १८९६ वाली संस्मरणपोथीमें संवत् १९५४ के ही लेख हैं, वैसे देशी गठनवालीमें भी है। इसी तरह १८९० वालीमें संवत् १९५३ के ही लेख होंगे और उसके बादके नहीं होंगे यह भी कह सकना शक्य नहीं है। और तीनों संस्मरण पोथियोंमें बीच-बीचमें बहुत पन्ने केवल कोरे पड़े हैं; अर्थात् यह अनुमान होता है कि जब जो संस्मरण-पोथी हाथ लगी, और खोलते ही जो पन्ना निकला उसमें कहीं-कहीं स्वनिरीक्षण अपने ही जाननेके लिये लिख डाला है। जो निजी लेख वयक्रममें हैं वे, और इन तीनों संस्मरण-पोथियोंके लेख स्वनिरीक्षणके लिये हैं, इसलिये हमने इन संस्मरण-पोथियोंको 'आन्तर-परिणाम-अलोकन' इस शीर्षकसे यहाँ प्रस्तुत किया है। इस निरीक्षणमें उनकी दशा, आत्मजागृति और आत्ममहता, अनुभव, स्वविचारके लिये लिखे हुए प्रश्नोत्तर, अन्य जोबोके निर्णय करनेके उद्देश्यसे लिखे हुए प्रश्नोत्तर, दर्शनोद्धार-योजनाएँ इत्यादि सबही अनेक उद्गार हैं, जिनमें कितने ही निजी सांकेतिक भाषाएँ हैं।

आभ्यन्तर परिणाम अवलोकन

संस्मरण-पौथी

२२वें से ३४वें वर्ष पर्यन्त

संस्मरण-पौथी १

१

[संस्मरण-पौथी १, पृष्ठ १]

*प्रत्येक प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवको उससे व्यावृत्त करें, ऐसा निर्ग्रन्थ कहते हैं।

जैसे शुद्ध स्फटिकमें अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूल स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता, वैसे ही शुद्ध निर्मल यह चैतन अन्य संयोगके तादात्म्यवत् अध्याससे अपने स्वरूपके लक्ष्यको नहीं पाता। यत्किंचित् पर्यायांतरसे इसी प्रकारसे जैन, वेदांत, सांख्य, योग आदि कहते हैं।

* संवत् १९७७ में अहमदाबादसे प्रकाशित “श्रीमद् राजचन्द्र प्रणीत उत्सवज्ञान” के सातवें संस्करणमेंसे प्राप्त हुआ लेख यहाँ प्रस्तुत है। यह मूल हस्ताक्षरवाली संस्मरण-पौथीमें न होनेसे पाठ-टिप्पणमें दिया है।

१. प्रत्येक प्रत्येक पदार्थका अत्यन्त विवेक करके इस जीवको उससे व्यावृत्त करें।
२. जगत्के जितने पदार्थ हैं, उनमेंसे बहुरिद्रियसे जो देखे जाते हैं उनका विचार करनेसे इस जीवसे वे पर हैं अथवा तो वे इस जीवके नहीं हैं, इतना ही नहीं अपितु उनपर राग आवि भाव हों तो उससे वे ही दुःस्वरूप सिद्ध होते हैं। इसलिये उनसे व्यावृत्त करनेके लिये निर्ग्रन्थ कहते हैं।
३. जो पदार्थ बहुरिद्रियमें देखे नहीं जाते अथवा बहुरिद्रियसे जाने नहीं जा सकते, परन्तु प्राणेंद्रियसे जाने जा सकते हैं, वे भी इस जीवके नहीं हैं, इत्यादि।
४. इन दो इन्द्रियोंसे नहीं परन्तु जिनका बोध रसेन्द्रियसे हो सकता है वे पदार्थ भी इस जीवके नहीं हैं, इत्यादि।
५. इन तीन इन्द्रियोंसे नहीं परन्तु जिनका ज्ञान स्पर्शेन्द्रियसे हो सकता है वे भी इस जीवके नहीं हैं, इत्यादि।
६. इन चार इन्द्रियोंसे नहीं परन्तु जिनका ज्ञान कर्णेन्द्रियसे हो सकता है, वे भी इस जीवके नहीं हैं, इत्यादि।
७. इन पाँच इन्द्रियोंसहित मनसे अथवा तो किसी एक इन्द्रियसहित मनसे या इन इन्द्रियोंके बिना अकेले मनसे जिनका बोध हो सकता है ऐसे रूपी पदार्थ भी इस जीवके नहीं हैं, परन्तु उससे पर हैं, इत्यादि।
८. उन रूपी पदार्थोंके अतिरिक्त अरूपी पदार्थ जाकाश आवि हैं, जो मनसे ज्ञानमें जाते हैं, वे भी आत्माके नहीं हैं, परन्तु उससे पर हैं, इत्यादि।

२

जीवके अस्तित्वका तो किसी कालमें भी संशय प्राप्त नहीं होता ।

जीवकी नित्यताका, त्रिकाल-अस्तित्वका किसी कालमें भी संशय प्राप्त नहीं होता ।

जीवकी चेतना एवं त्रिकाल-अस्तित्वमें कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता ।

उसे किसी भी प्रकारसे बन्धदशा है, इस बातमें भी कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता ।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निःसंशय घटित होती है, इस विषयमें कभी भी संशय प्राप्त नहीं होता ।

मोक्षपद है इस बातका कभी भी संशय नहीं होता ।

९. इस जगत्के पदार्थोंका विचार करनेसे वे सब नहीं परन्तु उनमेंसे जिन्हें इस जीवने अपना माना है वे भी इस जीवके नहीं हैं अथवा उससे पर हैं, इत्यादि । जैसे कि—

१. कुटुम्ब और सगे-संबंधी, मित्र, शत्रु आदि मनुष्य-वर्ग ।

२. नौकर, चाकर, गुलाम आदि मनुष्य-वर्ग ।

३. पशु-पक्षी आदि तिर्यच ।

४. नारकी, देवता आदि ।

५. पौषी प्रकारके एकेंद्रिय ।

६. घर, जमीन, क्षेत्र आदि, गाँव, जागीर आदि, तथा पर्वत आदि ।

७. नदी, तालाब, कुआँ, बाघडा, समुद्र आदि ।

८. हरेक प्रकारका कारखाना आदि ।

१०. जब कुटुम्ब और सगेके सिवाय स्त्री, पुत्र आदि जो अंत समीपके हैं अथवा जो अपनेसे उत्पन्न हुए हैं वे भी ।

११. इस तरह सबको बरतकर करनेसे अंतमें जो अपना शरीर कहा जाता है उसके लिये विचार किया जाता है—

१. काया, वचन और मन ये तीन योग और इनकी क्रिया ।

२. पाँच इन्द्रिय आदि ।

३. सिरके बालेंसे लेकर पैरके नख तकका प्रत्येक अवयव जैसे कि—

४. सभी स्थानोंके बाल, चर्म (चमड़ी), लोपड़ी, भेजा, मांस, लहू, नाडी, हड्डी, सिर, कपाल, कान, आँख, नाक, मुख, जिह्वा, घात, गला, होंठ, ठोड़ी, गरदन, छाती, पीठ, पेट, रीढ़, कमर, गुदा, वृत्त, लिंग, जाँघ, घुटना, हाथ, बाहु, कलाई, कुहनी, टखना, चपनी, एड़ीके नीचेका भाग, नख इत्यादि अनेक अवयव अर्थात् विभाग ।

उपर्युक्तमेंसे एक भी इस जीवका नहीं है फिर भी अपना मान बैठा है, वह सुधारनेके लिये अथवा उससे जीवको व्यावृत्त करनेके लिये मात्र मान्यताकी भूल है, वह सुधारनेसे ठीक हो सकती है । वह भूल कैसे हुई है ? उसका विचार करनेसे पता चलता है कि वह भूल राग, द्वेष और अज्ञानसे हुई है । तो उन राग आदिको दूर करें । वे कैसे दूर हों ? ज्ञानसे । वह ज्ञान किस तरह प्राप्त हो ?

प्रत्यक्ष सद्गुरुकी अनन्य भक्तिकी उपासना करनेसे तथा तीन योग और आत्माका अपंग करनेसे वह ज्ञान प्राप्त होता है । यदि वे प्रत्यक्ष सद्गुरु विद्यमान हो तो क्या करें ? तो उनकी आज्ञानुसार बर्तन करें ।

परम कल्याणील, जिनके प्रत्येक परमाणुसे दयाका झरना बह रहा है, ऐसे निष्कारण बबालुकी अल्पव्यय भक्तिसहित नमस्कार करके आत्माके साथ संयुक्त हुए पदार्थोंका विचार करते हुए भी अनादिकालके देहात्मबुद्धिके

३

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ २]

जीवकी व्यापकता, परिणामिता, कर्मसम्बद्धता, मोक्षक्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घटित हो सकते हैं, इसका विचार किये बिना तथारूप समाधि नहीं होती। गुण और गुणोका भेद किस तरह समझमें आना योग्य है ?

जीवकी व्यापकता, सामान्यविशेषात्मकता, परिणामिता, लोकोलोकज्ञायकता, कर्मसम्बद्धता मोक्षक्षेत्र, ये पूर्वापर अवरोधसे किस तरह सिद्ध होते हैं ?

एक ही जीव नामके पदार्थको भिन्न भिन्न दर्शन, सम्प्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्वरूपसे कहते हैं, उसका कर्मसंबंध और मोक्ष भी भिन्न भिन्न स्वरूपसे कहते हैं, इसलिये निर्णय करना दुष्कर क्यों नहीं है ?

४

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ३]

सहज

जो पुरुष इस ग्रन्थमें सहज नोंध करता है, उस पुरुषके लिये प्रथम सहज वही पुरुष लिखता है। उसकी अभी अन्तरंगमें ऐसी दशा रहती है कि कुछके सिवाय उसने सभी संसारी इच्छाओंकी भी विस्मृति कर डाली है।

वह कुछ पा भी चुका है, और पूर्णका परम मुमुक्षु है, अन्तिम मार्गका निःशंक जिज्ञासु है।

अभी जो आवरण उसके उदयमें आये हैं, उन आवरणोंसे उसे खेद नहीं है; परन्तु वस्तुभावमें होनेवाली मन्दताका खेद है।

वह धर्मकी विधि, अर्थकी विधि, कामकी विधि और उसके आधारसे मोक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है। इस कालमें बहुत ही धोड़े पुरुषोंको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे अयोपशमवाला पुरुष है।

उसे अपनी स्मृतिके लिये गर्व नहीं है, तर्कके लिये गर्व नहीं है, तथा उसके लिये पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी उसे कुछ बाह्याचार रखना पड़ता है, उसके लिये खेद है।

उसका अब एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयमें ठिकाना नहीं है। वह पुरुष यद्यपि तीक्ष्ण उपयोगवाला है, तथापि उस तीक्ष्ण उपयोगको दूसरे किसी भी विषयमें लगानेके लिये वह प्रीति नहीं रखता।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ४]

अभ्यासे जैसा चाहिये वैसा समयमें नहीं आता, तथापि किसी भी अशमें बेहसे आत्मा भिन्न है ऐसे अनिर्धारित निर्णय पर आया जा सकता है। और उसके लिये बारबार गन्धणा को जाये तो अब तक जो प्रतीति होती है उससे विशेषरूपसे हो सकना सम्भव है, क्योंकि ज्यो ज्यो विचारधेनिकी दृढ़ता होती जाती है त्यों त्यों विशेष प्रतीति होती जाती है।

सभी सयोगों और सम्बन्धोंका यथाशक्ति विचार करनेसे यह तो प्रतीति होती है कि बेहसे भिन्न ऐसा कोई पदार्थ है।

ऐसे विचार करनेके लिये एकांत आदि जो साधन चाहिये वे प्राप्त न करनेसे विचार-धेनीको किसी न किसी प्रकारसे बारबार व्याघात होता है और उससे चली हुई विचारधेनी टूट जाती है। ऐसी टूटी-फूटी विचारधेनी होते हुए भी अयोपशमके अनुसार विचार करते हुए अब-पदार्थ (शरीर आदि) के सिवाय उसके सबधमें कोई भी वस्तु है, अवश्य है ऐसी प्रतीति हो जाती है। आवरणके बलसे जबका तो अनाधिकालके वैशाखमुखिके अध्यासे यह निर्णय युक्त दिया जाता है, और भूलबाले रास्तेपर गमन हो जाता है।

एक बार वह स्वभुवनमें बैठा था। जगतमें कौन सुखी है, उसे जरा देखूँ तो सही, फिर मैं अपने लिये विचार करूँगा। उसकी इस अभिलाषाको पूर्ण करनेके लिये अथवा स्वयं उस संग्रहालयको देखनेके लिये बहुतसे पुरुष (आत्मा) और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये।

‘इसमें कोई अड़ पदार्थ न था।’

‘कोई अकेला आत्मा देखनेमें नहीं आया।’

मात्र कितने ही देहधारी थे, जो मेरी निवृत्तिके लिये आये हो ऐसी उस पुरुषको शंका हुई।

वायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्यों नहीं आया ?

(नेपथ्य) वे सुखका विचार भी नहीं कर सकते। वे विचारे दुःखसे पराधीन हैं।

दो इन्द्रिय जीव क्यों नहीं आये ?

(नेपथ्य) उनके लिये भी यही कारण है। इस चक्षुसे देखिये। उन विचारोंको कितना अधिक दुःख है ?

उनका कम्प, उनकी धरधराहट, पराधीनता इत्यादि देखे नहीं जा सकते। वे बहुत दुःखी थे।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १०]

(नेपथ्य) इसी चक्षुसे अब आप सारा जगत देख लें। फिर दूसरी बात करें।

अच्छी बात है। दर्शन हुआ, आनन्द पाया; परन्तु फिर खेद उत्पन्न हुआ।

(नेपथ्य) अब खेद क्यों करते हैं ?

मुझे दर्शन हुआ क्या वह सम्यक् था ?

‘हाँ’

सम्यक् हो तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्यों दिखायी देते हैं ?

‘जो दुःखी हो वे दुःखी, और जो सुखी हो वे सुखी दिखायी देंगे।’

चक्रवर्ती तो दुःखी नहीं होगा ?

‘जैसा दर्शन हुआ वैसी श्रद्धा करे। विशेष देखना हो तो चलें मेरे साथ।’

चक्रवर्तीके अंतःकरणमें प्रवेश किया।

अंतःकरण देखकर मैंने यह माना कि वह दर्शन सम्यक् था। उसका अंतःकरण बहुत दुःखी था। अनंत भयके पर्यायोसे वह धरधराता था। काल आयुकी रस्सीको निगल रहा था। हृद्दी-मांसमें उसकी वृत्ति थी। कंकरोमें उसकी प्रीति थी। क्रोध, मानका वह उपासक था। बहुत दुःख—

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ११]

अच्छा, क्या यह देवोका दर्शन भी सम्यक् समझना ?

‘निश्चय करनेके लिये इन्द्रके अंतःकरणमें प्रवेश करें।’

चले अब—

(उस इन्द्रकी भव्यतासे मैं धोखा खा गया) वह भी परम दुःखी था। विचारा व्युत्त होकर किसी भीमस्त स्थलमें जन्म लेनेवाला था, इसलिये खेद कर रहा था। उसमें सम्यग्दृष्टि नामकी देवी बसी थी। वह उसके लिये खेदमें विभ्राति थी। इस महादुःखके सिवाय उसके और अनेक अव्यक्त दुःख थे।

परंतु, (नेपथ्य)—ये अड़ अकेले या आत्मा अकेले जगतमें नहीं हैं क्या ? उन्होंने मेरे आमंत्रणका सन्मान नहीं किया।

‘जहाँको ज्ञान न होनेसे आपका आमंत्रण वे विचारे कहाँसे स्वीकार करते ? सिद्ध (एकात्मभावी) आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें इसकी कुछ परवाह नहीं है।’

इतनी अधिक बेपरवाही ? आमंत्रण तो मान्य करना ही चाहिये; आप क्या कहते हैं ?

‘इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध नहीं है।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १२]

वे परिपूर्ण स्वरूपसुखमें विराजमान हैं।’

यह मुझे बतायें। एकदम—बहुत जल्दीसे।

‘उनका दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। लीजिये, यह अंजन आजकर दर्शन प्रवेश साथमे कर देखें।

अहो ! ये बहुत सुखी हैं। इन्हे भय भी नहीं है। शोक भी नहीं है। हास्य भी नहीं है। वृद्धता नहीं है। रोग नहीं है। व्याधि भी नहीं है, व्याधि भी नहीं है, उपाधि भी नहीं है, यह सब कुछ नहीं है। परंतु..... अनंत-अनंत सच्चिदानंदसिद्धिसे वे पूर्ण हैं। हमें ऐसा होना है।

‘क्रमसे हुआ जा सकेगा।’

यह क्रम-क्रम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो तुरन्त वही पद चाहिये।

‘जरा शांत हो, समता रखें, और क्रमको अंगीकार करें। नहीं तो उस पदसे युक्त होना सम्भव नहीं।’

‘‘होना सम्भव नहीं’’ इस अपने वचनको आप वापस ले। क्रम त्वरासे बतायें, और उस पदमें तुरन्त भेजें।

‘बहुतसे मनुष्य आये है। उन्हे यहाँ बुलायें। उनमेंसे आपको क्रम मिल सकेगा।’

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १३]

चाहा कि वे आये;—

आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कर चले आये इसके लिये आपका उपकार मानता हूँ। आप सुखी हैं, यह बात सच है क्या ? आपका पद क्या सुखवाला माना जाता है ऐसा ?

एक वृद्ध पुरुषने कहा—‘आपका आमंत्रण स्वीकार करना या न करना ऐसा हमें कुछ बंधन नहीं है। हम सुखी है या दुःखी, यह बतानेके लिये भी हमारा यहाँ आगमन नहीं है। अपने पदकी व्याख्या करनेके लिये भी आगमन नहीं है। आपके कल्याणके लिये हमारा आग्रह है।’

कृपा करके शीघ्र कहिये कि आप मेरा क्या कल्याण करेंगे ? और आये हुए पुरुषोंकी पहचान कराइये।

उन्होंने पहले परिचय कराया—

इस वर्गमें ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ नंबरवाले मुख्यतः मनुष्य हैं। ये सब उसी पदके आराधक योगी हैं कि जिस पदको आपने प्रिय माना है।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १४]

नं० ४ से वह पद ही सुखरूप है, और बाकीकी जगत-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं, वैसे वे मानते हैं। उस पदके लिये उनकी हार्दिक अभिलाषा है परंतु वे प्रयत्न नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समय तक उन्हें अंतराय है।

अंतराय क्या ? करनेके लिये तत्पर हुए कि बस वह हो गया।

बृद्ध—आप जल्दी न करें। इसका समाधान अभी आपको मिल सकेगा, मिल जायेगा।

ठीक, आपकी इस बातसे मैं सम्मत होता हूँ।

बृद्ध—यह ‘५’ नंबरवाला कुछ प्रयत्न भी करता है। बाकी सब बातोंमें नंबर ‘४’ की तरह है।

नंबर ‘६’ सब प्रकारसे प्रयत्न करता है। परंतु प्रसन्नतासे प्रयत्नमे मदता आ जाती है।

नंबर ‘७’ सर्वथा अप्रसन्न-प्रयत्नवान है।

नंबर '८-९-१०' उसकी अपेक्षा क्रमसे उज्ज्वल हैं, किंतु उसी जातिके हैं। '११' नंबरखसका पतित हो जाता है इसलिये उसका यहाँ आना नहीं हुआ। दर्शन होनेके लिये मैं बारहवेंमें ही हूँ—अभी मैं उस पदको संपूर्ण देखनेवाला हूँ, परिपूर्णता पानेवाला हूँ। आयुस्थिति पूरी होनेपर आपके देखे हुए पदमें एक मुझे भी देखेंगे।

[संस्मरण-श्री १, पृष्ठ १५]

पिताजी, आप महाभाग्य है।

ऐसे नंबर कितने हैं ?

ब्रह्म—पहले तीन नंबर आपको अनुकूल नहीं आयेंगे। ग्यारहवाँ भी वैसा ही है। '१३-१४' आपके पास आयें ऐसा उनको निमित्त नहीं रहा। '१३' यत्किञ्चित् आ जाये; परंतु '१००' क० हो तो उनका आगमन हो, नहीं तो नहीं। चौदहवेंका आगमन-कारण मत पूछना, कारण नहीं है।

(नेपथ्य) 'आप इन सबके अंतरमें प्रवेश करें। मैं सहायक होता हूँ।'

चलें। ४ से ११ + १२ तक क्रम क्रमसे सुखको उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लहरें उमड़ रही थी। अधिक क्या कहें ? मुझे वह बहुत प्रिय लगा; और यही मुझे अपना लगा।

बूढ़ने मेरे मनोगत भावको जानकर कहा—यही है आपका कल्याणमार्ग। जायें तो भल्ले और आयें तो यह समुदाय रहा।

मैं उठकर उनमें मिल गया।

[स्वविचार भुवन, द्वार प्रथम]

६

[संस्मरण-श्री १, पृष्ठ १७]

कायाकी	नियमितता।
वचनकी	स्थाव्वादिता।
मनकी	उदासीनता।
आत्माकी	मुक्ता।

(यह अंतिम समझ)

७

[संस्मरण-श्री १, पृष्ठ १८]

आत्मसाधन

द्रव्य—मैं एक हूँ, असंग हूँ, सर्व परभावसे मुक्त हूँ।

क्षेत्र—असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण हूँ।

काल—अजर, अमर, शाश्वत हूँ। स्वपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ।

भाव—शुद्ध चैतन्य मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ।

८

[संस्मरण श्री १, पृष्ठ १९]

वचनसंयम—

वचनसंयम—

वचनसंयम।

मनःसंयम—

मनःसंयम—

मनःसंयम।

कायसंयम—

कायसंयम—

कायसंयम।

१. पूर्वकर्म।

कायसंयम

इंद्रियसंक्षेपता,
इंद्रियस्थिरता,

आसनस्थिरता ।
सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति ।

वचनसंयम

मौन,
वचनसंक्षेप,

सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति ।
वचनगुणानिश्चयता ।

मन संयम

मनःसंक्षेपता,
आत्मचित्तन ।

मनःस्थिरता ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव

संयमकारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ।

द्रव्य—संयमित देह ।

क्षेत्र—निवृत्तिवाले क्षेत्रमे स्थिति-विहार ।

काल—यथासूत्र काल ।

भाव—यथासूत्र निवृत्तिसाधनविचार ।

९

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ २१]

जो सुखको न चाहता हो वह नास्तिक, या सिद्ध या जड है ।

१०

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ २५]

यही स्थिति—यही भाव और यही स्वरूप ।

चाहे तो कल्पना करके दूसरी राह ले । यथार्थको इच्छा हो तो यह ... ले ।

विभंग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्शनमे माना गया है । इसमे मुख्य प्रवर्तकोने जिस धर्ममार्गका बोध दिया है, उसके सम्यक् होनेके लिये स्यात् मुद्रा चाहिये ।

स्यात् मुद्रा स्वरूपस्थित आत्मा है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षासे स्वरूपस्थित आत्मा द्वारा कही हुई शिक्षा है ।

नाना प्रकारके तय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके भंगजाल, नाना प्रकारके अनुयोग, ये सब लक्षणरूप है । लक्ष्य एक मच्चिदानंद है ।

दृष्टिविषय दूर हो जानेके बाद कोई भी शास्त्र, कोई भी अक्षर, कोई भी कथन, कोई भी वचन और कोई भी स्थल प्रायः अहितका कारण नहीं होता ।

पुनर्जन्म है, जरूर है, इसके लिये मैं अनुभवसे हाँ कहनेमे अचल हूँ ।

इस कालमे मेरा जन्म मारनू तो दुःखदायक है, और मारनू तो सुखदायक भी है ।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ २६]

अब ऐसा कोई पढ़ना नहीं रहा कि जिसे पढ़ देखे । हम जो हैं उसे प्राप्त करे, यह जिसके संगमे रहा है उस संगी इस कालमे न्यूनता हो गयी है ।

विकराल काल ।....विकराल कर्म । . . विकराल आत्मा ।... जैसे.....परंतु ऐसे
अब ध्यान रखें । यही कल्याण है ।

११

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ २७]

इतना ही खोजा जाये तो सब मिल जायेगा, अवश्य इसमें ही है । मुझे निश्चित अनुभव है । सत्य कहता हूँ । यथार्थ कहता हूँ । निःशक मानें ।

इस स्वरूपके लिये सहज सहज किसी स्थलपर लिख मारा है ।

१२

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ २९]

*भारग साचा मिल गया, छूट गये संदेह ।
होता सो तो जल गया, भिन्न किया निज बेह ॥
समज, पिछे सब सरल है, बिनू समज मुशकील ।
ये मुशकीली क्या कहूँ ? ॥
खोज पिड ब्रह्मांडका, पता तो लग लाय ।
येहि ब्रह्मांड वासना, जब जाबे तब" ॥
आप आपकं भूल गया, इनसे क्या अंधेर ?
समर समर अब हसत हूँ, 'नहि भूलेंगे केर ॥
जहाँ कल्पना-जल्पना, तहाँ मानुं दुःख छाई ।
मिटे कल्पना-जल्पना, तब वस्तू तिन पाई ॥
'हे जीव ! क्या इच्छत हूँ ? है इच्छा दुःखमूल ।
जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादि भूल ॥

*भावार्थ—मोक्षका मन्वा मार्ग प्राप्त हुआ, जिससे सभी संदेह दूर हो गये । मिथ्यात्वसे जो कर्मबन्ध हुआ करता था वह जलकर नष्ट हो गया और चतन्यस्वरूप आत्मा कर्मसे भिन्न प्रतीत हुआ ।

आत्मस्वरूपका बोध हो जानेके बाद सब कुछ सरल हो जाता है अर्थात् आत्मसिद्धिका मार्ग और आत्मसिद्धि दोनों एकदम स्पष्ट एवं सरल हो जाते हैं । जब तक यथार्थ बोध नहीं होता तब तक मार्गप्राप्ति कठिन है । इस कठिनाताकी वान क्या कहूँ ?

अपने पिड-जगिरमे परमात्माकी खोज कर अर्थात् आन्तरिक खोजसे आत्मस्वरूपका अनुभव होगा और उस अनुभवके बढनेसे केवल ज्ञानमय दशा प्राप्त होगी जिससे ब्रह्मांड-समस्त विषयका पता चल जायेगा । यह सब तभी हो सकता है कि जब ब्रह्मांडी-वासना—जगतकी माया दूर हो जाये ।

अहो ! यह जीव अपने आपको भूल गया है, इससे बढकर और क्या अंधेर होगा ? इस आत्मभ्राति किंवा आत्मविस्मृतिकी समझ आनेसे उसे हँसी आती है और वैसी भूल फिर न करनेका निश्चय करता है ।

जब तक कल्पना और जल्पना है अर्थात् मन और वचनकी बौद्ध चाली है तब तक दुःख मानता है । जिसकी कल्पना-जल्पना मिट जाती है उसे वस्तुकी प्राप्ति होती है । तात्पर्य कि आत्म-प्राप्तिके लिये मनकी स्थिरता और बाणीका समय अनिवार्य है ।

हे जीव ! अब तू किसकी इच्छा करता है ? इच्छा मात्र दुःखका मूल है । जब इच्छाका नाश होगा तब आत्मभ्रातिरूप अनादिकी भूल दूर होकर स्वरूपप्राप्ति होगी ।

१. मूल संस्मरण-पौषीमे ये चरण नहीं है, परन्तु श्रीमद्ने स्वयं ही बादमे पूर्ति की है ।

२. पाठान्तर—'क्या इच्छत ? खोबत सबे ।'

ऐसी कहाँसे मति भई, आप आप है नाहि ।

आपनकुं जब भूल गये, अवर कहाँसे लाई ॥

आप आप ए शोधसँ आप आप मिल जाय । [संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ३०]

आप मिलन नय बापको, ॥

१३

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ३३]

एक बार वह स्वभुवनमे बैठा था । 'प्रकाश था,—मदता थी ।

मंत्रीने आकर उसे कहा आप किस विचारके लिये परिश्रम उठा रहे है ? वह योग्य हो तो इस दीनको बताकर उपकृत करें ।

१४

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ३१]

*होत आसवा परिसखा, नहि इनमें सदेह ।

मात्र दृष्टिकी भूल है, भूल गये गत एहि ॥

रचना जिन उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल ।

इनमे सब मत रहत है, करते निज संभाल ॥

जिन सो ही है आत्मा, अन्य कोई सो कर्म ।

कर्म कटे सो जिन ध्वन, तत्त्वज्ञानीको मर्म ॥

जब जान्यो निजरूपको, तब जान्यो सब लोक ।

*नहि जान्यो निजरूपको, सब जान्यो सो फोक ॥

एहि दिशाकी मूढ़ता, है नहि जिनपै भाव ।

जिनसँ भाव बिनु कबू, नहि छूटत दुःखदाव ॥

हे जीव ! तुमने अपने आपको भूल जानेकी वृद्धि कहाँसे आयी ? अपने आपको तो भूल गया परन्तु देह आदि अन्यको अपना मानना कहाँसे ले आया ?

तुमने आत्मभान एवं आत्मप्राप्ति तब होगी जब तू आत्मनिष्ठा तथा आत्मप्रद्वामे अपने आपकी खोज करेगा । अर्थात् जब बहिर्मुखताकी माया छोड़कर अतर्मुखता अपनायेगा तब आत्म-मिलनसे कृतकृत्य हो जायेगा ।

*आचार्य—अतर्मुखी ज्ञानीके लिये आसव भी सवरूप तथा निर्जंगरूप होते हैं यह नि सन्देह सत्य है । आत्मा बहिर्मुख-दृष्टिसे देह गंध आदिको अपना मान रहा है, यही भूल है । अतर्मुख होनेसे यह भूल दूर होती है, फिर कर्मोंका आसव और बंध दूर होकर संवर तथा निर्जरा करके मुक्त ज्ञानमयवशा प्राप्त कर जीव कृतार्थ हो जाता है ।

जिनेश्वरके उपदेशकी रचना तीनों कालमें परमोत्तम है । छहों दर्शन अब्बा सभी धर्म-मत अपनी अपनी संभाल करते हुए वीतरागदर्शनमे समा जाने हैं, क्योंकि वह एकांतवादी न होकर अनेकान्तवादी हैं ।

जिन ही आत्मा है, कर्म आत्माके भिन्न है और जिनवचन कर्मका नाशक है यह मर्म तत्त्वज्ञानियोंने बताया है ।

यदि निजस्वरूपको जान लिया तो सब लोकको जान लिया, और यदि आत्मस्वरूपको नहीं जाना तो सब जाना हुआ व्यर्थ है, अर्थात् आत्मज्ञानके बिना दूसरा सब ज्ञान निरर्थक है ।

विशामूढ़ जीवकी यही मूर्खता है कि उसे संसारके पदार्थोंसे प्रीति है, परन्तु जिनेंद्र भगवानसे प्रेम नहीं है । वीतरागसे प्रेम किये बिना संसारका दुःख कभी दूर नहीं होता । १. पाठांतर—'होत न्यूनसे न्यूनता,'

व्यवहारसें देव जिन, निहृवसें है आप ।
 एहि बचनसें समज ले, जिनप्रवचनकी छाप ॥
 एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग ।
 अब जागेंगे आत्मा, तब लागेंगे रंग ॥

१५

अनुभव

[सस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ३७]

१६

[सस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ३९]

यह त्यागी भी नहीं है, अत्यागी भी नहीं है । यह रागी भी नहीं है, वीतरागी भी नहीं है ।
 अपना क्रम निश्चल करें । उसके चारो ओर निवृत्त भूमिका रखे ।
 यह दर्शन होता है वह क्यों बुझा जाता है ? इसका विचार पुन पुन करते हुए मूर्च्छा आती है ।
 सन्त जनोंने अपना क्रम नहीं छोड़ा है । जिन्होंने छोड़ा है वे परम असमाधिको प्राप्त हुए हैं ।
 संतपना अति अति दुर्लभ है । आनेके बाद संत मिलने दुर्लभ है । मन्तपनेके अभिलाषी अनेक हैं ।
 परंतु संतपना दुर्लभ सो दुर्लभ ही है !

१७

प्रकाशभुवन

[सस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ४३]

अवश्य वह सत्य है । ऐसी ही स्थिति है । आप इम ओर मुड़ें—
 उन्होंने रूपकसे कहा है । भिन्न भिन्न प्रकारसे उमसे बोध हुआ है, और होता है, परन्तु वह
 विभंगरूप है ।
 यह बोध सम्यक् है । तथापि बहुत ही सूक्ष्म और मोह दूर होनेपर ग्राह्य हो सकता है ।
 सम्यक् बोध भी पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है । तो भी जो है वह योग्य है ।
 यह समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करें ।
 कारण न खोजें, निषेध न करें, कल्पना न करें । ऐसा ही है ।
 यह पुरुष यथार्थवक्ता था । अयथार्थ कहनेका उन्हें कोई निमित्त न था ।

१८

[सस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ४६]

बड़ा आश्चर्य है कि निर्विकार मनवाले मुमुक्षु जिनके चरणोंकी भक्ति, सेवा चाहते हैं वेसे पुरुषको
 एक मृगतृष्णाके पानी जैसी, ""

१९

[सस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ४७]

वह दशा किमसे आवृत्त हुई ? और वह दशा वर्चमान क्यों न हुई ?
 लोकप्रसंगसे, मानेच्छासे, अजागृतिसे, स्त्री आदि परिषद्को न जीतनेसे ।
 जिस क्रियामें जीवको रंग लगता है, उसकी वही स्थिति होती है, ऐसा जो जिनेन्द्रका अभिप्राय है
 वह सत्य है ।

व्यवहारनयमें जिनेश्वर देव है, और निश्चयनयमें तो अपना आत्मा ही देव है । इस बचनसे जिनेश्वरके
 प्रवचनके प्रभाव-महत्त्वको जीव समझ ले ।

यह कथन मात्र कल्पना अर्थात् असत्य नहीं है, और यह विभंग-मिथ्याज्ञान भी नहीं है, अपितु नम्र सत्य है ।
 जब आत्मा जागृत होगा अर्थात् अपने स्वरूपको पानेके लिये पुरुषार्थयुक्त होगा, तभी परमपदके रंगमें रंगेगा ।

श्री तीर्थकरने महामोहनीयके जो तोस स्थानक कहे हैं वे सच्चे हैं ।
अनंत ज्ञानीपुरुषोंने जिसका प्रायश्चित्त नहीं बताया है, जिसके त्यागका एकात अभिप्राय दिया है,
ऐसे कामसे जो व्याकुल नहीं हुआ, वही परमात्मा है ।

२०

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ४९]

कोई ब्रह्मरसना भोगी,
कोई ब्रह्मरसना भोगी;
जाणे कोई बिरला योगी,
कोई ब्रह्मरसना भोगी ।

२१

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ५१]

†२-२-३ मा-१९५१

द्रव्य,	एक लक्ष,
क्षेत्र,	मोहमयी,
काल,	मा० ब०
भाव,	८ १
	उदयभाव

द्रव्य—	एक लक्ष	उदासीन
क्षेत्र—	मोहमयी	
काल—	८—१	
भाव—	उदयभाव	

२२

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ५२]

मामान्य चेतन	सामान्य चैतन्य
विशेष चेतन	विशेष चैतन्य
निर्विशेष चेतन	(चैतन्य)
स्वाभाविक अनेक आत्मा (जीव) निर्ग्रन्थ ।	
सोपाधिक अनेक आत्मा (जीव) वेदान्त ।	

२३

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ५३]

चक्षु अप्राप्यकारी ।
मन अप्राप्यकारी ।
चेतनका बाह्य अगमन (गमन न होना) ।

† स्पष्टीकरण—२-२-३ मा-१९५१ = [२ = द्वितीया, २ = कृष्णपक्ष, ३ = पौष, मा = मास, १९५१ = मवत् १९५१] = पौष बदी २, १९५१

द्रव्य = घन

एक लक्ष = एक लाख

क्षेत्र = स्थान

मोहमयी = बम्बई

काल = समय

मा० ब० ८-१ = एक वर्ष आठ महीने

—यह विचारणा पौष बदी २, १९५१ के दिन लिखी गयी है कि द्रव्य-मर्यादा एक लक्ष रुपयेकी करती, बम्बईमें एक वर्ष आठ महीने निवास करना, और ऐसी वृत्ति होनेपर भी उदय भावके अनुसार प्रवृत्ति करना ।

[श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल, बम्बई द्वारा प्रकाशित श्रीमद्, राजचन्द्र (हिन्दी) पृ० ४३१ के फुटनोटसे उद्धृत]

२४

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ५५]

ज्ञानीपुरुषोंको समय समयमें अनंत संयमपरिणाम वर्धमान होते हैं ऐसा जो सर्वज्ञने कहा है वह सत्य है।

वह संयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसके प्रति स्थिरतासे उत्पन्न होता है।

श्री तीर्थंकर आत्माको संकोच-विकासका भाजन योगदशामें मानते हैं, यह सिद्धांत विशेषतः विचारणीय है।

२५

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ५६]

ध्यान

ध्यान-ध्यान

ध्यान-ध्यान-ध्यान

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान

ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान-ध्यान

२६

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ५७]

चिदधातुमय, परमज्ञात, अडिग

एकाग्र, एकस्वभावमय

असंख्यात प्रदेशात्मक

पुरुषाकार चिदानंद-

घन उसका

ध्यान करें।



—का आत्यंतिक अभाव।

प्रदेश संबंधको प्राप्त हुए

पूर्वनिष्पन्न, सत्ताप्राप्त,

उदयप्राप्त, उदीरणाप्राप्त

चार ऐसे

ना० गो० आ० वेदनीयका
वेदन करनेसे इनका अभाव
जिसे हो गया है ऐसे शुद्ध स्वरूप जिन
चिन्मूर्ति, सर्व लोकालोकभासक
चमत्कारका धाम ।

२७

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ५८]

विश्व अनादि है ।
जीव अनादि है ।
परमाणु-मुद्गल अनादि हैं ।
जीव और कर्मका संबंध अनादि है ।
संयोगी भावमें तादात्म्य अध्यास होनेसे जीव जन्म, मरण आदि दुःखोंका अनुभव करता है ।

२८

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ५९]

पाँच अस्त्रिकायरूप लोक अर्थात् विश्व है ।
चैतन्य लक्षण जीव है ।
वर्ण-गंध-रस-स्पर्शवान परमाणु है ।
वह सबध स्वरूपसे नहीं है । विभावरूप है ।

२९

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ६०]

शरीरमें आत्मभावना प्रथम होती हो तो हाने देना, क्रमसे प्राणमें आत्मभावना करना, फिर इन्द्रियोमें आत्मभावना करना, फिर सकल्प-विकल्परूप परिणाममें आत्मभावना करना, फिर स्थिर ज्ञानमें आत्मभावना करना । वहाँ सर्व प्रकारकी अन्यालबनरहित स्थिति करना ।

३०

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ६१]

प्राण } सोह
वाणी } अनहद उसका ध्यान करना ।
रस }

३१

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ६२]

संवत् १९५३ फागुन वदी १२, मंगलवार

जिन	मुख्य	आचार्य
सिद्धांत	पद्धति	धर्म
शांत रस	अहिंसा	मुख्य
लिप्तादि	व्यवहार	जिनमुद्रा सूचक
मतांतर	समावेश	
शांत रस	प्रबहन	
जिन	अन्यकी	धर्म प्राप्ति
लोकादि स्वरूप—	संशयकी	निवृत्ति समाधान
जिन	प्रतिमा	कारण

कुछ गृहव्यवहार शांत करके, परिग्रह आदि कार्यसे निवृत्त होना । अप्रमत्त गुणस्थानकपर्यंत पहुँचना । केवल भूमिका का सहजपरिणामी ध्यान—

३२

[मस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ६३]

*धन्य रे विवस आ अहो,
जागी रे शांति अपूर्व रे;
बस बषे रे धारा उलसी,
मटघो उदय कर्मनो गर्व रे ॥ धन्य० ॥

ओगणीससें ने एकत्रीसे,
आव्यो अपूर्व अनुसार रे;
ओगणीससें ने बेतालीसे,
अद्भुत वैराग्य धार रे ॥ धन्य० ॥

ओगणीससें ने सुडतालीसे,
समकित शुद्ध प्रकाश्यं रे;
श्रुत अनुभव वधतो बशा,
निज स्वरूप अवभास्यं रे ॥ धन्य० ॥

ह्यां आव्यो रे उदय कारमो,
परिग्रह कार्य प्रपंच रे,
जेम जेम ते हडसेलीए,
तेम बषे न घटे एक रंच रे ॥ धन्य० ॥

[मस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ६४]

वषतं एम ज चालियं,
हवे बीसे ओण काई रे;
क्रमे करीने रे ते जषे,
एम भासे मनमाहीं रे ॥ धन्य० ॥

*भावार्थ—अहो ! आजका दिन धन्य है, क्योंकि अपूर्व शांति प्रगट हुई है, और दस वर्षके बाद ज्ञान एवं वैराग्यकी धारा उल्लसित हुई है, और उपाधिरूप कर्मोदयका गर्व—बल नष्ट हो गया है

वि० स० १९३१ में सान वर्षकी उन्नमे जानिस्मरणज्ञान हुआ । वि० सं० १९४२ में अद्भुत वैराग्यधारा प्रगट हुई ।

वि० सं० १९४७ में शुद्ध सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ, श्रुतज्ञान और अनुभवदशा दोनोंमें वृद्धि होती गई और निःस्वरूप अवभासित हुआ ।

वहाँ तो प्रबल कर्मका उदय हुआ और व्यापार घषेकी उपाधि सिर आ पड़ी । उसे ज्यो ज्यो दूर करनेका प्रयत्न करते हैं त्यों-त्यों वह बढ़ती जाती है, मगर लेशमात्र भी कम नहीं होती ।

यह उपाधि बढती ही चली । अब किनिन् ओण हुई दीखती है, और क्रमशः यह उपाधि दूर हो जायेगी ऐसा हमें भास होता है ।

यथा हेतु वे चित्तनो,
सत्य धर्मनो उद्धार रे;
यशे अवश्य आ देहयो,
एव ययो निस्धार रे ॥ अथ्य० ॥
आत्मी अपूर्व वृत्ति वही,
यशे अप्रमत्त योग रे;
केवल लगभग भूमिका,
स्पर्शनि देह वियोग रे ॥ अथ्य० ॥
अवश्य कर्मनो भोग छे,
भोगवबो अवशेष रे;
तेयो देह एक ज धारीने,
जायं स्वरूप स्वदेश रे ॥ अथ्य० ॥

३३

[संस्मरण-योषी १, पृष्ठ ६७]

'कम्मदब्धेहि सम्मं, संजोगो होई ओ उ जीवस्स ।
सो बंधो नायवो, तस्स विजोगो भवे मुक्खो ॥

३४

[संस्मरण-योषी १, पृष्ठ ७१]

श्री जिनेंद्रने निम्नलिखित सम्यग्दर्शनस्वरूप जिन छ पदोंका उपदेश दिया है, उनका आत्मार्थी ओवको अतिशय विचार करना योग्य है ।

आत्मा है यह अस्तिपद ।

क्योकि प्रमाणसे उसकी सिद्धि है ।

आत्मा नित्य है यह नित्यपद ।

आत्माका जो स्वरूप है उसका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना सभव नहीं है, तथा उसका विनाश भी सभव नहीं है ।

आत्मा कर्मका कर्ता है, यह कर्तापद ।

आत्मा कर्मका भोक्ता है ।

[संस्मरण-योषी १, पृष्ठ ७४]

उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है ।

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे उपाय प्रसिद्ध हैं ।

हमारे हृदयके उद्देशके अनुसार सत्य धर्मका उद्धार इस देहके द्वारा अवश्य होगा ऐसा निश्चय हुआ है ।

हमारी ऐसी अपूर्ववृत्ति चलती है कि हमें इस देहमें अप्रमत्त योगकी प्राप्ति होगी और केवलज्ञानकी लगभगकी भूमिकाको स्पर्श करके इस देहका वियोग होगा ।

(दशा तो इतनी ऊँची है, परन्तु) अभी हमें कर्मका भोगना अवश्य अवशेष रहा है, इसलिये एक देह धारण कर कर्मसे मुक्त होकर स्वप्नरूप मोक्षनगरीमें पहुँच जायेंगे ।

१. अर्थके लिये देखें व्याख्यानसार २, भाग ३० ।

आत्मा—	वेदांत	जैन	३५	योग	नैयायिक	बौद्ध
			सांख्य			
नित्य—	"	"	"	"	"	+
अनित्य	+	"	+	+	+	"
परिणामी	+	"	+	+	+	"
अपरिणामी	"	"	"	+	+	+
साक्षी	"	"	"	+	+	+
साक्षी-कर्ता	+	"	+	"	"	+

३६

[संस्मरण-पौष्ठी १, पृष्ठ ८१]

सांख्य कहता है कि बुद्धि जड़ है। पतञ्जलि और वेदांत ऐसा ही कहते हैं।

जिन कहता है कि बुद्धि चेतन है।

वेदांत कहता है कि आत्मा एक ही है।

जिन कहता है कि आत्मा अनंत है।

जाति एक है। सांख्य भी ऐसा ही कहता है।

पतञ्जलि भी ऐसा ही कहता है।

वेदांत कहता है कि यह समस्त विश्व वंध्यापुत्रवत् है।

जिन कहता है कि यह समस्त विश्व शापवत् है।

पतञ्जलि कहता है कि नित्यमुक्त ऐसा एक ईश्वर होना चाहिये।

सांख्य उसका निषेध करता है। जिन उसका निषेध करता है।

३७

[संस्मरण-पौष्ठी १, पृष्ठ ८७]

श्रीमान महावीरस्वामी जैसोने अप्रसिद्ध पद रखकर गृहवासका वेदन किया, गृहवाससे निवृत्त होनेपर भी साठे बारह वर्ष जितने दीर्घकाल तक मोन रखा। निद्रा छोड़कर विषम परिषद् सहन किये, इसका क्या हेतु है ?

और यह जीव इस तरह वर्तन करता है तथा इस तरह कहता है, इसका हेतु क्या है ?

जो पुरुष सद्गुरुकी उपासनाके बिना अपनी कल्पनासे आत्मस्वरूपका निर्धार करे वह मात्र अपने स्वच्छन्दके उदयका वेदन करता है ऐसा विचार करना योग्य है।

जो जीव सत्पुरुषके गुणका विचार न करे, और अपनी कल्पनाके आश्रयसे वर्तन करे, वह जीव सहजमात्रमे भवबुद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि अमर होनेके लिये जहर पीता है।

३८

[संस्मरण-पौष्ठी १, पृष्ठ ८९]

श्री तीर्थकरने सर्वसंगको महास्वरूप कहा है, सो सत्य है।

ऐसी मिश्रगुणस्थानक जैसी स्थिति कब तक रखना ? जो बात चित्तमें नहीं, उसे करना, और जो चित्तमे है उसमें उदास रहना ऐसा व्यवहार किस तरह हो सकता है ?

वैषयवेषसे और निर्ग्रथभावसे रहते हुए कोटि-कोटि विचार हुआ करते हैं।

बेष और उस बेषसंबंधी व्यवहार देखकर लोकदृष्टि वैसा माने यह सच है, और निर्ग्रन्थभावमें रहता हुआ चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके यह भी सत्य है, जिसके लिये इन दो प्रकारकी एक स्थितिसे प्रवृत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रथम प्रकारसे प्रवृत्ति करते हुए निर्ग्रन्थभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और निर्ग्रन्थभावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करना योग्य है। यदि उपेक्षा न की जाये तो निर्ग्रन्थभावकी हानि हुए बिना नहीं रहेगी।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ९०]

उस व्यवहारका त्याग किये बिना अथवा अत्यन्त अल्प किये बिना निर्ग्रन्थता यथार्थ नहीं रहती, और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता।

ये सर्व विभाव-योग दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायमें संतोष प्राप्त करे, ऐसा नहीं लगता।

वह विभावयोग दो प्रकारका है—एक पूर्वमें निष्पन्न किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा आत्म-बुद्धिसे रागसहित किया जानेवाला भावस्वरूप।

आत्मभावमें विभावसम्बन्धी योगकी उपेक्षा ही श्रेयभूत लगती है। नित्य उसका विचार किया जाता है, उस विभावरूपमें रहनेवाले आत्मभावकी बहुत परिक्षण किया है, और अभी भी वही परिणति रहती है।

उस संपूर्ण विभावयोगको निवृत्त किये बिना चित्त विश्रान्तिको प्राप्त हो ऐसा नहीं लगता, और अभी तो उस कारणसे विशेष क्लेशका वेदन करना पड़ता है, क्योंकि उदय विभावक्रियाका है और इच्छा आत्मभावमें स्थिति करनेकी है।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ९१]

फिर भी ऐसा रहता है कि यदि उदयकी विशेषकाल तक प्रवृत्ति रहे तो आत्मभाव विशेष चंचल परिणामको प्राप्त होगा; क्योंकि आत्मभावके विशेष सधान करनेका अवकाश उदयकी प्रवृत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकेगा, और इसलिये वह आत्मभाव कुछ भी अजागृतावस्थाको प्राप्त हो जायेगा।

जो आत्मभाव उत्पन्न हुआ है, उस आत्मभावपर यदि विशेष ध्यान दिया जाये तो अल्प कालमें उसकी विशेष बुद्धि हो, और विशेष जागृतावस्था उत्पन्न हो, और थोड़े समयमें हितकारी उग्र आत्मदशा प्रगट हो, और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार उदयका काल रहने देनेका विचार किया जाये तो अब आत्मस्थितिलता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा लगता है; क्योंकि दीर्घकालका आत्मभाव होनेसे अब तक चाहे जैसा उदयबल होनेपर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, तो भी कुछ कुछ उसकी अजागृतावस्था होने देनेका बक आया है, ऐसा होनेपर भी अब केवल उदयपर ध्यान दिया जायेगा तो स्थितिलभाव उत्पन्न होगा।

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ९२]

ज्ञानीपुरुष उदयवश देहादि धर्मकी निवृत्ति करते हैं। इस तरह प्रवृत्ति की हो तो आत्मभाव नष्ट नहीं होना चाहिये; इसलिये इस बातको ध्यानमें रखकर उदयका वेदन करना योग्य है, ऐसा विचार भी अभी योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा उदयबल बढ़ता हुआ देखनेमें आये तो जरूर वहाँ ज्ञानीको भी जागृतदशा करना योग्य है, ऐसा श्री सर्वज्ञने कहा है।

अत्यंत दुष्काल है इस कारण और हतपुण्य लोगोंने भरतक्षेत्रको घेरा है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग या सरलपरिणामी जीवोंका समागम भी दुर्लभ है, ऐसा समाजकर जैसे अल्प कालमें सावधान हुआ जाये, वैसा करना योग्य है।

मीनदशा धारण करनी ?

व्यवहारका उदय ऐसा है कि वह धारण की हुई दशा लोगोके लिये कषायका निमित्त हो, और व्यवहारकी प्रवृत्ति न हो सके।

तब क्या उस व्यवहारको निवृत्त करना ?

यह भी विचार करनेसे होना कठिन लगता है, क्योंकि वैसे कुछ स्थितिका वेदन करनेका चित्त रहता करता है। फिर चाहे वह शिथिलतासे, उदयसे या परेच्छासे या सर्वज्ञदृष्ट होनेसे हो। ऐसा होनेपर भी अल्पकालमें इस व्यवहारको संक्षेप करनेका चित्त है।

इस व्यवहारका संक्षेप किस प्रकारसे किया जा सकेगा ?

क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है। व्यापाररूपसे, कुटुंबप्रतिबंधसे, युवावस्था-प्रतिबंधसे, दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणोंसे वह व्यवहार विस्ताररूपसे दिखाई देता है।

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ९४]

मैं ऐसा जानता हूँ कि अनन्तकालसे अप्राप्तवत् ऐसा आत्मस्वरूप केवलज्ञान-केवलदर्शनस्वरूपसे अंतर्भूतमें उत्पन्न किया है, तो फिर वर्ष—छः मासके कालमें इतना यह व्यवहार क्यों निवृत्त न हो सके ? मात्र जागृतिके उपयोगांतरसे उसकी स्थिति है, और उस उपयोगके बलका नित्य विचार करनेसे अल्प कालमें यह व्यवहार निवृत्त हो सकने योग्य है। तो भी इसकी किम तरहसे निवृत्ति करनी, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है ऐसा मानता हूँ, क्योंकि वीर्यमें कुछ भी मंद दशा रहती है। उस मंद दशाका हेतु क्या है ?

उदयबलसे प्राप्त हुआ परिचय मात्र परिचय है, यह कहनेमें कोई बाधा है ? उस परिचयमें विशेष अरुचि रहती है, यह होनेपर भी वह परिचय करना पड़ा है। यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, वरन्तु निश्च दोष कहा जा सकता है। अरुचि होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है।

४०

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ९६]

बहुत विचार करनेसे नीचेका समाधान होता है।

एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल और एकांत भावरूप संयमका आराधन किये बिना चित्तकी शांति नहीं होगी ऐसा लगता है। ऐसा निश्चय रहता है।

वह योग अभी कुछ दूर होना संभव है, क्योंकि उदयबल देखते हुए उसके निवृत्त होनेमें कुछ विशेष समय लगेगा।

४१

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ९७]

माघ सुदी ७ शनिवार, विक्रम संवत् १९५१ के बाद डेढ़ वर्षसे अधिक स्थिति नहीं।

और उतने कालमें उसके बाद जीवनकाल किस तरह भोगना इसका विचार किया जायेगा।

४२

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ ९८]

‘अवि अप्यणो वि देहंमि नापरंति ममाह्वयं ॥’

४३

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १००]

काम, मान और उतावल इन तीनका विशेष संयम करना योग्य है ।

४४

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १०१]

हे जीव ! असारभूत लगनेवाले इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निवृत्त !

वह व्यवसाय करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारब्धोदय दिखायी देता हो तो भी उससे निवृत्त हो, निवृत्त !

यद्यपि श्री सर्वज्ञने ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानकमें रहनेवाला जीव भी प्रारब्ध-का वेदन किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उदयका अश्रद्धारूप होनेसे निज दोष जानकर उमका अत्यंत तीव्रतासे विचार करके उससे निवृत्त हो, निवृत्त !

केवल मात्र प्रारब्ध हो और अन्य कर्मदशा न रहती हों तो वह प्रारब्ध सहज ही निवृत्त हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है, परंतु वह केवल प्रारब्ध तब कहा जा सकता है कि जब प्राणाद्व-पर्यंत निष्ठाभेददृष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोंमें ऐसा होता है, ऐसा जब तक सम्पूर्ण निश्चय न हो तब तक श्रेयस्कर यह है कि उसमें त्यागबुद्धि रखनी, इस बातका विचार करके हे जीव ! अब तू अल्प-कालमें निवृत्त हो, निवृत्त !

४५

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १०२]

हे जीव ! अब तू संगनिवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर ।

सर्व-संगनिवृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश देखनेमें न आये तो अंश-संगनिवृत्तिरूप इस व्यव-सायका त्याग कर ।

जिस ज्ञानदशामें त्यागात्याग कुछ संभ्रम नहीं है उस ज्ञानदशाकी जिसमें सिद्धि है ऐसा तू सर्वसंग-त्यागदशाका अल्पकालमें वेदन करेगा तो संपूर्ण जगतके प्रसंगमें रहे तो भी तुझे बाधरूप नहीं होगा । इस प्रकार वर्तन करनेपर भी निवृत्तिको ही सर्वज्ञने प्रशस्त कहा है, क्योंकि ऋषभ आदि सर्व परम पुरुषोंने अन्तमें ऐसा ही किया है ।

४६

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १०३]

सं० १९५१ के वैशाख सुदी ५ सोमके सायंकालसे प्रत्याख्यान ।

सं० १९५१ के वैशाख सुदी १४ मंगलसे ।

४७

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १०५]

क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होनेमें क्या देर ?

४८

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १०६]

“जेन निर्मळता रे रत्न स्फटिक तणी,
तेम ज जीव स्वभाव रे ।
ते जिन बोरे रे धर्म प्रकाशियो,
प्रबळ कषाय अभाव रे ॥”

४९

[संस्मरण-गोष्ठी १, पृष्ठ १०८]

वीतरागदर्शन

उद्देशप्रकरण
सर्वज्ञमीमांसा
षड्दर्शन-अवलोकन
वीतराग-अभिप्राय-विचार
व्यवहारप्रकरण
मुनिधर्म
आगारधर्म
मत्तमतातर-निराकरण
उपसंहार

५०

[संस्मरण-गोष्ठी १, पृष्ठ ११०]

नवतत्त्वविवेचन
गुणस्थानकविवेचन
कर्मप्रकृतिविवेचन
विचारपद्धति
श्रवणादिविवेचन
बोधबीजसंपत्ति
जीवाजीवविभक्ति
शुद्धात्मपदभावना

५१

[संस्मरण-गोष्ठी १, पृष्ठ १११]

अंग
उपांग
मूल
छेद
आशयप्रकाशिता टीका
व्यवहार हेतु
परमार्थ हेतु
परमार्थ गौणताको प्रसिद्धि
व्यवहारविस्तारका पर्यवसान
अनेकांतदृष्टि हेतु
स्वगतमतातरनिवृत्तिप्रयत्न
उपक्रम उपसंहार अविर्साधि
लोकवर्णन स्पूलस्व हेतु
वर्तमानकालमे आत्मसाधनभूमिका
वीतरागदर्शन-व्याख्याका अनुक्रम

५२

[संस्मरण-योषी १, पृष्ठ ११३]

मूल

लोकसंस्थान ?
धर्म-अधर्म अस्तिकारूप द्वय ?
स्वाभाविक अव्ययत्व ?
अनादि-अनंत सिद्धि ?
अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरह ?
आत्मा संकोच-विकाससे ?
सिद्ध ऊर्ध्वगमन-चेतन, संबद्धत् क्यों नहीं ?
केवलज्ञानमें लोकालोकका ज्ञातृत्व किस तरह ?
लोकस्थितिमर्यादा हेतु ?
शाश्वतवस्तुलक्षण ?

उत्तर

उस उस स्थानवर्ती सूर्य चंद्र आदि वस्तु,
अथवा नियमित गतिहेतु ?
दुष्कर्म-दुष्कामादि काल ?
मनुष्य-उच्चत्वादि प्रमाण ?
अग्निकायादिका निमित्तयोगसे एकदम उत्पन्न होना ?
एक सिद्ध वहाँ अनंत सिद्ध अवगाहना ?

५३

[संस्मरण-योषी १, पृष्ठ ११४]

हेतु अवकथ्य ?
एकमे पर्यवसान किस तरह हो सकता है ?
अथवा नहीं होता ?
व्यवहार रचना की है, ऐसा किसी हेतुसे सिद्ध होता है ?

५४

[संस्मरण-योषी १, पृष्ठ ११५]

स्वस्थिति—आत्मदशाके संबंधमें विचार ।
तथा उसका पर्यवसान ?

उसके बाद लोकोपकार प्रवृत्ति ?
लोकोपकारप्रवृत्तिका नियम ।
वर्तमानमें (अभी) किस तरह प्रवृत्ति करना उचित है ?

५५

[संस्मरण-योषी १, पृष्ठ ११७]

आत्मपरिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये बाणी और कामाका संयम उपयोगपूर्वक करना योग्य है ।

५६

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ ११८]

तीनों कालोंमें जो वस्तु जात्यंतर न हो उसे श्री जिनेंद्र द्रव्य कहते हैं ।
 कोई भी द्रव्य पर-परिणामसे परिणमन नहीं करता । स्वत्वका त्याग नहीं कर सकता ।
 प्रत्येक द्रव्य (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) स्वपरिणामी है ।
 नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है ।
 जो चेतन है वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है वह कभी चेतन नहीं होता ।

५७

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १२०]

हे योग !

५८

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १२१]

एक चेतन्यमे यह सब किस तरह घटित होता है ?

५९

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १२२]

यदि इस जीवने वे विभावपरिणाम क्षीण न किये तो इसी भवमें वह प्रत्यक्ष दुःखका वेदन करेगा ।

६०

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १२४]

जिस जिस प्रकारसे आत्माका चितन किया हो उस उस प्रकारसे वह प्रतिभासित होता है ।
 विषयात्ततासे जिस जीवकी विचारशक्ति मूढ़ हो गयी है उसे आत्माकी नित्यता भासित नहीं होती,
 ऐसा प्रायः दिखायी देता है, वैसा होता है, यह यथार्थ है; क्योंकि अनित्य विषयमे आत्मबुद्धि होनेसे अपनी
 भी अनित्यता भासित होती है ।

विचारवानको आत्मा विचारवान लगता है । शून्यरूपसे चिन्तन करनेवालेको आत्मा शून्य लगता
 है, अनित्यरूपसे चितन करनेवालेको आत्मा अनित्य लगता है, नित्यरूपसे चिन्तन करनेवालेको आत्मा
 नित्य लगता है ।

चेतनकी उत्पत्तिके कुछ भी संयोग दिखायी नहीं देते, इसलिये चेतन अनुत्पन्न है । उस चेतनके
 विनष्ट होनेका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिये अविनाशी है—नित्य अनुभवस्वरूप होनेसे नित्य है ।

समय समयमे परिणामांतरको प्राप्त होनेसे अनित्य है ।

स्वस्वरूपका त्याग करनेके अयोग्य होनेसे मूल द्रव्य है ।

६१

[संस्मरण पोथी १, पृष्ठ १२६]

सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको संपूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है, क्योंकि जहाँ राग आदि
 दोषोंका संपूर्ण क्षय होता है वहाँ संपूर्ण ज्ञानस्वभाव प्रगट होना योग्य है ऐसा नियम है ।

श्री जिनेन्द्रमे सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है, क्योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण
 हैं । जिस किसी पुरुषमे जितने अंशमें वीतरागताका संभव है उतने अंशमें उस पुरुषका वाक्य मानने योग्य है ।

साख्य आदि दर्शनोंमें बंध एवं मोक्षकी जो जो व्याख्याएँ बतायी हैं उन सबसे बलवान प्रमाण-
 सिद्ध व्याख्या श्री जिनेंद्र वीतरागने कही है, ऐसा जानता हूँ ।

शंका—जिन जिनेन्द्रने द्वैतका निरूपण किया है, आत्माको खंड द्रव्यवत् कहा है, कर्ताभोक्ता कहा
 है, और निर्विकल्प समाधिके अंतरायमें मुख्य कारण हो ऐसी पदार्थकी व्याख्या की है, उन जिनेन्द्रकी
 शिक्षा प्रबल प्रमाणसिद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? केवल अद्वैत—और—

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १२७]

सहजमें निर्विकल्प समाधिके कारणभूत वेदांत आदि मार्गकी, उसकी अपेक्षा अवश्य विशेष प्रमाण-सिद्धता संभव है।

उत्तर—एक बार जैसे आप कहते हैं वैसे यदि मान भी लें, परंतु सर्व दर्शनकी शिक्षाकी अपेक्षा जिनेंद्रकथित बंध-मोक्षके स्वरूपकी शिक्षा जितनी अविकल प्रतिभासित होती है उसनी दूसरे दर्शनोंकी प्रतिभासित नहीं होती। और जो अविकल शिक्षा है वही प्रमाणसिद्ध है।

शंका—यदि आप ऐसा मानते हैं तो किसी तरह निर्णयका समय नहीं आ सकता; क्योंकि सब दर्शनोंमें, जिस जिस दर्शनमें जिसकी स्थिति है उस उस दर्शनके लिये वह अविकलता मानता है।

उत्तर—यदि ऐसा हो तो उससे अविकलता सिद्ध नहीं होती जिसकी प्रमाणसे अविकलता हो वही अविकल सिद्ध होता है।

प्रश्न—जिस प्रमाणसे आप जिनेंद्रकी शिक्षाको अविकल मानते हैं उसे आप कहे, और जिस तरह वेदांत आदिकी विकलता आपको संभवित लगती है, उसे भी कहें।

६२

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १३०]

अनेक प्रकारके दुःख तथा दुःखी प्राणी प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं, तथा जगतकी विचित्र रचना देखने-मे आती है, यह सब होनेका क्या हेतु है? तथा उस दुःखका मूल स्वरूप क्या है? और उसकी निवृत्ति किस प्रकारसे हो सकती है? तथा जगतकी विचित्र रचनाका आंतरिक स्वरूप क्या है? इत्यादि प्रकारमे जिसे विचारदशा उत्पन्न हुई है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूर्व पुरुषोंने उपर्युक्त विचारों संबंधी जो कुछ समाधान किया था, अथवा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथाशक्ति आलोचना की। वह आलोचना करते हुए विविध प्रकारके मतमतान्तर तथा अभिप्रायसंबंधी यथाशक्ति विशेष विचार किया, तथा नाना प्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोंका विचार किया, तथा वेदांत आदि दर्शनका विचार किया। उस आलोचनामे अनेक प्रकारसे उस दर्शनके स्वरूपका मंथन किया, और प्रसंग प्रसंगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त हुए जैनदर्शनके संबंधमे अनेक प्रकारसे जो मंथन हुआ, उस मंथनसे उस दर्शनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे मालूम होते हैं ऐसे निम्नलिखित कारण दिखायी दिये।

६३

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १३२]

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय अरूपी होनेपर भी रूपी पदार्थको सामर्थ्य देते हैं, और ये तीन द्रव्य स्वभावपरिणामी कहे हैं, तो ये अरूपी होनेपर रूपीको कैसे सहायक हो सकते हैं?

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एकक्षेत्रावगाही हैं, और उनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, फिर भी उनमे, गतिप्राप्त वस्तुके प्रति स्थिति-सहायकरूपसे और स्थितिप्राप्त वस्तुके प्रति गतिसहायकरूपसे विरोध किसलिये न आये?

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा ये तीन समान असंख्यातप्रदेशी हैं, इसका कोई दूसरा रहस्यार्थ है?

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायकी अवगाहना अशुक्ल अमूर्तकारसे है, ऐसा होनेमे कोई रहस्यार्थ है? लोकसंस्थानके सदैव एक स्वरूपसे रहनेमे कोई रहस्यार्थ है?

एक तारा भी घट-बड़ नहीं होता, ऐसी अनादि-स्थिति किस हेतुसे मानना?

शाश्वतताकी व्याख्या क्या? आत्मा या परमाणुकी शाश्वत माननेमें कदाचित् मूल द्रव्यत्व कारण है; परन्तु तारा, चंद्र, विमान आदिमें बैसा क्या कारण है?

६४

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १३३]

सिद्ध आत्मा लोकालोकप्रकाशक है, परन्तु लोकालोकव्यापक नहीं है, व्यापक तो स्वावगाहना-प्रमाण है। जिस मनुष्य-देहसे सिद्धिकी प्राप्त की उसका तीसरा भाग कम वह प्रदेश बन है। अर्थात् आत्म-द्रव्य लोकालोकव्यापक नहीं परन्तु लोकालोकप्रकाशक अर्थात् लोकालोकज्ञायक है। आत्मा लोकालोकमें नहीं जाता, और लोकालोक कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अपनी-अपनी अवगाहनामें स्वसत्तामें स्थित हैं, फिर भी आत्माको उसका ज्ञानदर्शन किन तरह होता है ?

यहाँ यदि यह दृष्टांत दिया जाये कि जैसे दर्पणमें वस्तु प्रतिबिम्बित होती है वैसे ही आत्मामें भी लोकालोक प्रकाशित होता है, प्रतिबिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अविरोधी दिखायी नहीं देता, क्योंकि दर्पणमें तो बिस्वसापरिणामी पुद्गलरश्मिसे वस्तु प्रतिबिम्बित होती है।

आत्माका अगुल्लघु धर्म है, उस धर्मको देखते हुए आत्मा सब पदार्थोंको जानता है; क्योंकि सब द्रव्योंमें अगुल्लघु गुण समान हैं, ऐसा कहा जाता है, वहाँ अगुल्लघुधर्मका अर्थ क्या समझना ?

६५

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १३६]

आहारकी जय,

आसनकी जय,

निद्राकी जय,

वाक्संयम,

जिनोपदिष्ट आत्मध्यान।

जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह ?

ज्ञानप्रमाण ध्यान हो सकता है, इसलिये ज्ञान-तार्तम्यता चाहिये।

क्या विचार करनेसे, क्या माननेसे, क्या दशा होनेसे चौथा गुणस्थानक कहा जाये ?

किससे चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानकमें आये ?

६६

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १४८]

वर्तमानकालकी तरह यह जगत सर्वकाल है।

वह पूर्वकालमें न हो तो वर्तमानकालमें उसका अस्तित्व भी नहीं हो सकता।

वह वर्तमानकालमें है तो भविष्यकालमें वह अत्यंत विनष्ट नहीं हो सकता।

पदार्थ मात्र परिणामी होनेसे यह जगत पर्यायांतर दिखायी देता है, परन्तु मूलरूपसे इसकी सदा विद्यमानता है।

६७

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १५०]

जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्वकालके लिये है।

जो भाव है वह है, जो नहीं है वह नहीं है।

दो प्रकारका पदार्थस्वभाव विभागपूर्वक स्पष्ट दिखायी देता है—जडस्वभाव और चेतन-स्वभाव।

६८

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १५२]

गुणातिशयता क्या है ?

उसका आराधन कैसे किया जाये ?

केवलज्ञानमें अतिशयता क्या है ?

तीर्थकरमें अतिशयता क्या है ? विशेष हेतु क्या है ?

यदि जिनसम्मत केवलज्ञानको लोकालोकज्ञायक मानें तो उस केवलज्ञानमें आहार, निहार, बिहार आदि क्रियाएँ किस तरह हो सकती हैं ?

वर्तमानमें उसकी इस क्षेत्रमें अप्राप्तिका हेतु क्या है ?

६९

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १५४]

मति,
श्रुत,
अवधि,
मनःपर्याय,
परमावधि,
केवल,

७०

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १५५]

परमावधिज्ञान उत्पन्न होनेके बाद केवलज्ञान उत्पन्न होता है, यह रहस्य अनुप्रेक्षा करने योग्य है ।

अनादि-अनंत कालका, अर्न्त ऐसे अलोकका ? गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव-समूह, परमाणु-समूह अनंत होनेपर भी अनतताका साक्षात्कार हो वह गणितातीतता होनेपर किस तरह साक्षात् अनतता मालूम हो ? इस विरोधका परिहार उपर्युक्त रहस्यसे होने योग्य समझमें आता है ।

और केवलज्ञान निर्विकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग नहीं करना पड़ता । सहज उपयोग वह ज्ञान है; यह रहस्य भी अनुप्रेक्षा करने योग्य है ।

क्योंकि प्रथम सिद्ध कौन है ? प्रथम जीवपर्याय कौनसा है ? प्रथम परमाणु-पर्याय क्या है ? यह केवलज्ञानगोचर है परन्तु अनादि ही मालूम होता है; अर्थात् केवलज्ञान उसके आदिको नहीं पाता, और केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, ये दो बातें परस्पर विरोधी हैं, इसके समाधानका रास्ता परमावधि-की अनुप्रेक्षासे तथा सहज उपयोगकी अनुप्रेक्षासे समझमें आने योग्य दिखायी देता है ।

७१

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १५६]

कुछ भी है ?

क्या है ?

किस प्रकारसे है ?

जानने योग्य है ?

जाननेका फल क्या है ?

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १५७]

बंधका हेतु क्या है ?

पुद्गलनिमित्त बंध या जीवके दोषसे बंध ?

जिस प्रकारसे माने उस प्रकारसे बंध दूर नहीं किया जा सकता ऐसा सिद्ध होता है । इसलिये मोक्षपदकी हानि होती है । उसका नास्तित्व सिद्ध होता है ।

अमूर्तता यह कुछ वस्तुता है या अवस्तुता ?

अमूर्तता यदि वस्तुता है तो वह कुछ महत्त्ववान है या नहीं ?

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १५८]

मूर्त पुद्गल और अमूर्त जीवका संयोग कैसे घटित हो ?

धर्म, अधर्म और जीव द्रव्यकी क्षेत्रव्यापिता जिस प्रकारसे जिनेन्द्र कहते हैं, तदनुसार माननेसे वे द्रव्य उत्पन्न-स्वभावकी तरह सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि मध्यम-परिणामिता है।

धर्म, अधर्म और आकाश ये वस्तुएँ द्रव्यरूपसे एक जाति और गुणरूपसे भिन्न जाति ऐसा मानना योग्य है, अथवा द्रव्यता भी भिन्न भिन्न मानने योग्य है ?

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १५९]

द्रव्यका क्या अर्थ है ? गुणपर्यायिके बिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है ?

केवलज्ञान सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका जायक सिद्ध हो तो सर्व वस्तु नियत मर्यादामे आ जाये, अनंतता सिद्ध न हो, क्योंकि अनंतता-अनादिता समझी नहीं जाती, अर्थात् केवलज्ञानमे वे किस तरह प्रतिभासित हो ? उसका विचार बराबर सगत नहीं होता।

७२

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १६२]

जिसे जैनदर्शन सर्वप्रकाशकता कहता है, उसे वेदांत सर्वव्यापकता कहता है।

दृष्ट वस्तुसे अदृष्ट वस्तुका विचार अनुसंधान करने योग्य है।

जिनेन्द्रके अभिप्रायसे आत्माको माननेसे यहाँ लिखे हुए प्रसंगोंके बारेमे अधिक विचार करें—

१. असंख्यात प्रदेशका मूल परिमाण।

२. संकोच-विकास हो सके ऐसा आत्मा माना है; वह संकोच-विकास क्या अरूपीमे होने योग्य है ? तथा किस प्रकारसे होने योग्य है ?

३. निगोद अवस्थाका क्या कुछ विशेष कारण है ?

४. सर्व द्रव्य, क्षेत्र आदिकी प्रकाशकतारूप केवलज्ञानस्वभावी आत्मा है, अथवा स्वस्वरूपमे अवस्थित निजज्ञानमय केवलज्ञान है ?

५. आत्मामें योगसे विपरिणाम है ? स्वभावसे विपरिणाम है ? विपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता है ? संयोगी सत्ता है ? उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूल कारण है ?

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १६३]

६. चेतन हीनाधिक अवस्था प्राप्त करे, इसमे कुछ विशेष कारण है ? स्वस्वभावका ? पुद्गल-संयोगका या उससे व्यतिरिक्त ?

७. जिस तरह मोक्षपदमे आत्मता प्रगट हो उस तरह मूल द्रव्य मान तो लोकव्यापकप्रमाण आत्मा न होनेका क्या कारण ?

८. ज्ञान गुण और आत्मा गुणी इस तथ्यको घटाते हुए आत्माको कर्थाचित् ज्ञानव्यतिरिक्त मानना सा किस अपेक्षास ? जडत्व भावसे या अन्य गुणका अपेक्षास ?

९. मध्यम परिणामवाली वस्तुको नित्यता किस तरह सम्भव है ?

१०. शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद किस कारणसे घटित होता है ?

११.

७३

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १६५]

जिनसे मार्गका प्रवर्तन हुआ है, ऐसे महापुरुषके विचार, बल, निर्भयता आदि गुण भी महान थे।

एक राज्यके प्राप्त करनेमे जो पराक्रम अपेक्षित है उसकी अपेक्षा अपूर्व अभिप्रायसहित धर्म-संततिका प्रवर्तन करनेमें विशेष पराक्रम अपेक्षित है।

थोड़े समय पहले तथारूप शक्ति मुझमें मालूम होती थी, उसमें अभी विकलता देखनेमें आती है, उसका हेतु क्या होना चाहिये यह विचार करने योग्य है।

दर्शनकी रीतिसे इस कालमें धर्मका प्रवर्तन हो, इससे जीवोंका कल्याण है अथवा संप्रदायकी रीतिसे धर्मका प्रवर्तन हो तो जीवोंका कल्याण है, यह बात विचारणीय है।

संप्रदायकी रीतिसे वह मार्ग बहुतसे जीवोंको प्राप्त होगा, दर्शनकी रीतिसे वह विरले जीवोंको प्राप्त होगा।

यदि जिनाम्रित मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाये, तो वह संप्रदायके प्रकारसे निरूपित होना विशेष असंभव है। क्योंकि उसकी रचनाका सांप्रदायिक स्वरूप होना कठिन है।

दर्शनकी अपेक्षासे किसी ही जीवके लिये उपकारी होना इतना विरोध आता है।

७४

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १६६]

जो कोई महान् पुरुष हुए हैं वे पहलेसे स्वस्वरूप (निजशक्ति) समझ सकते थे, और भावी महत्-कार्यके बीजको पहलेसे अव्यक्तरूपमें बोते रहते थे अथवा स्वाचरण अविरोधो जैसा रखते थे।

यहाँ वह प्रकार विशेष विरोधमें पड़ा हो ऐसा दिखाई देता है। उस विरोधके कारण भी यहाँ लिखे हैं—

१. अनिर्णयसे—

२. संसारीकी रीति जैसा विशेष व्यवहार रहनेसे।

३. ब्रह्मचर्यका धारण।

७५

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १६७]

सोहं (महापुरुषोंने आश्चर्यकारक गवेषणा की है)।

कल्पित परिणतिसे विरत होना जीवके लिये इतना अधिक कठिन हो पड़ा है, इसका हेतु क्या होना चाहिये ?

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है ?

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है ?

आत्माका स्वरूप किस तरह है ?

केवलज्ञान जिनागममें प्ररूपित है, वह यथायोग्य है अथवा वेदांतमें प्ररूपित है, वह यथायोग्य है ?

७६

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १६८]

प्रेरणापूर्वक स्पष्ट गमनागमन क्रिया आत्माके असंख्यातप्रदेशप्रमाणत्वके लिये विशेष विचारणीय है।

प्रश्न—परमाणु एकप्रदेशात्मक, आकाश अनंतप्रदेशात्मक माननेमें जो हेतु है, वह हेतु आत्माके असंख्यातप्रदेशत्वके लिये यथातथ्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मध्यम परिणामी वस्तु अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती।

उत्तर—

७७

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १६९]

अमूर्तत्वकी व्याख्या क्या ?

अनंतत्वकी व्याख्या क्या ?

आकाशका अवगाहक-वर्मत्व किस प्रकारसे है ?

मूर्तमूर्तका बंध आज नहीं होता तो अनादिसे कैसे हो सकता है ? वस्तु स्वभाव इस प्रकार अन्यथा कैसे माना जा सकता है ?

क्रोध आदि भाव जीवमें परिणामीरूपसे हैं या विवर्तरूपसे हैं ?

यदि परिणामीरूपसे कहें तो स्वाभाविक धर्म हो जाते हैं, स्वाभाविक धर्मका दूर होना कहीं भी अनुभवमें नहीं आता ।

यदि विवर्तरूपसे समझें तो जिस प्रकारसे जिनेन्द्र साक्षात् बंध कहते हैं, उस तरह माननेसे विरोध आना सम्भव है ।

७८

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १७०]

जिनेन्द्रका अभिमत केवलदर्शन और वेदातका अभिमत ब्रह्म इन दोनोंमें क्या भेद है ?

७९

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १७१]

जिनेन्द्रके अभिमतसे ।

आत्मा असंख्यात प्रदेशी (?), संकोच-विकासका भाजन, अरूपी, लोकप्रमाण प्रदेशात्मक ।

८०

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १७१]

जिन—

मध्यम परिमाणका नित्यत्व, क्रोध आदिका पारिणामिकत्व (?) आत्मामें कैसे घटित हो ? कर्मबंधका हेतु आत्मा है या पुद्गल है ? या दोनों हैं ? अथवा इससे भी कोई अन्य प्रकार है ? मुक्तिमें आत्मघन ? द्रव्यका गुणसे अतिरिक्तत्व क्या है ? सब गुण मिलकर एक द्रव्य, या उसके बिना द्रव्यका कुछ दूसरा विशेष स्वरूप है ? सर्व द्रव्यके वस्तुत्व, गुणको निकाल कर विचार करें तो वह एक है या नहीं ? आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है यो कहनेसे आत्माका कर्बचित् ज्ञानरहित होना ठीक है या नहीं ? यदि ज्ञानरहित आत्मत्वका स्वीकार करें तो वह क्या जड़ हो जाता है ? चारित्र्य, वीर्य आदि गुण कहे तो उनकी ज्ञानसे भिन्नता होनेसे वे जड़ सिद्ध हो, इसका समाधान किस प्रकारसे घटित होता है ? अभव्यत्व पारिणामिकभावसे किसलिये घटित हो ? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और जीवको द्रव्य-दृष्टिसे देखें तो एक वस्तु है या नहीं ? द्रव्यत्व क्या है ? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशके स्वरूपका विशेष प्रतिपादन किस तरह हो सकता है ? लोक असंख्यातप्रदेशी और द्वीप समुद्र असंख्यात है, इत्यादि विरोधका समाधान किस तरह है ? आत्मामें पारिणामिकता ? मुक्तिमें भी सब पदार्थोंका प्रतिभासित होना ? अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरह हो सकता है ?

८१

[संस्मरण-पौषी १, पृष्ठ १७३]

वेदांत—

एक आत्मा, अनादि-माया और ब्रह्म-मात्रका प्रतिपादन, यह आप कहते हैं, परन्तु यह घटित नहीं हो सकता ।

आनंद और चैतन्यमें श्री कपिलदेवजीने विरोध कहा है, इसका समाधान क्या है ? यथायोग्य समाधान वेदांतमें देखनेमें नहीं आता ।

आत्माको नाना माने बिना बंध एवं मोक्ष हो ही नहीं सकते । वे तो हैं, ऐसा होनेपर भी उन्हें कल्पित कहनेसे उपदेश आदि कार्य करनेयोग्य नहीं ठहरते ।

१. लोकसंस्थान ।
२. धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य ।
३. अरूपित्व ।
४. सुषम-दुषम आदि काल ।
५. उस उस कालमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ।
६. निगोद सूक्ष्म ।
७. दो प्रकारके जीव—भय्य और अभय्य ।
८. विभावदशा, पारिणामिक भावसे ।
९. प्रदेश और समय उनका व्यावहारिक और पारमार्थिक कुछ स्वरूप ।
१०. गुण-समुदायसे भिन्न कुछ द्रव्यत्व ।
११. प्रदेश समुदायका वस्तुत्व ।
१२. रूप, रस, गंध, स्पर्शसे भिन्न ऐसा कुछ भी परमाणुत्व ।
१३. प्रदेशका संकोच-विकास ।
१४. उससे घनत्व या कुशत्व ।
१५. अस्पर्शगति ।
१६. एक समयमें यहाँ और सिद्धक्षेत्रमें अस्तित्व, अथवा उसी समयमें लोकांतरगमन ।
१७. सिद्धसंबंधी अवगाह ।
१८. अवधि, मन-पर्याय और केवलकी व्यावहारिक-पारमार्थिक कुछ व्याख्या;—जीवकी अपेक्षा तथा दृश्य पदार्थकी अपेक्षासे ।
[संस्मरण-योधी १, पृष्ठ १७५]
'मतिभ्रतकी व्याख्या—उस प्रकारसे ।'
१९. केवलज्ञानकी दूसरी कोई व्याख्या ।
२०. क्षेत्रप्रमाणकी दूसरी कोई व्याख्या ।
२१. समस्त विश्वका एक अद्वैत तत्त्वपर विचार ।
२२. केवलज्ञानके बिना दूसरे किसी ज्ञानसे जीवस्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण ।
२३. विभावका उपादान कारण ।
२४. और तथाप्रकारके समाधानके योग्य कोई प्रकार ।
२५. इस कालमें दस बोलोंकी व्यवच्छेदता, उसका अन्य कुछ भी परमार्थ ।
२६. बीजभूत और संपूर्ण यों केवलज्ञान दो प्रकारसे ।
२७. वीर्य आदि आत्मगुण माने हैं, उनमें चेतनता ।
२८. ज्ञानसे भिन्न ऐसा आत्मत्व ।
२९. वर्तमानकालमें जीवका स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य प्रकार ।
३०. उनमें भी सर्वोत्कृष्ट मुख्य प्रकार ।
३१. अतिशयका स्वरूप ।
३२. लब्धि (कितनी ही) अद्वैततत्त्व माननेसे सिद्ध हो ऐसी मान्य है ।
[संस्मरण-योधी १, पृष्ठ १७९]
३३. लोकदर्शनका सुगम मार्ग—वर्तमानकालमें कुछ भी ।

३४. देहांतदर्शनका सुगम मार्ग—वर्तमानकालमें ।
 ३५. सिद्धत्वपर्याय सादि-अनंत, और मोक्ष अनादि-अनंत० ।
 ३६. परिणामी पदार्थ, निरंतर स्वाकारपरिणामी हो तो भी अव्यवस्थित परिणामित्व अनादिसे हो, वह केवलज्ञानमे भासमान पदार्थमे किस तरह घटमान ?

८३

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १८०]

१. कर्मव्यवस्था ।
२. सर्वज्ञता ।
३. पारिणामिकता ।
४. नाना प्रकारके विचार और समाधान ।
५. अन्यसे न्यून परामवता ।
६. जहाँ जहाँ अन्य विकल है वहाँ वहाँ अविकल यह, जहाँ विकल दिखायो दे वहाँ अन्यकी क्वचित् अविकलता—नहीं तो नहीं ।

८४

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १८१]

मोहमयी-क्षेत्रसंबंधी उपाधिका परित्याग करनेमें आठ महीने और दस दिन बाकी है, और यह परित्याग हो सकने योग्य है ।

दूसरे क्षेत्रमें उपाधि (व्यापार) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी-क्षेत्रकी उपाधिका त्याग करनेका विचार रहता है, ऐसा नहीं है ।

परन्तु जब तक सर्वसंगपरित्यागरूप योग निरावरण न हो तब तक जो गृहाश्रम रहे उस गृहाश्रममें काल व्यतीत करनेका विचार कर्तव्य है । क्षेत्रका विचार कर्तव्य है । जिस व्यवहारमें रहना उस व्यवहारका विचार कर्तव्य है; क्योंकि पूर्वापर अविरोधता नहीं तो रहना कठिन है ।

८५

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १८२]

भू :—	ब्रह्मा
स्थापना :—	ध्यान
मुख :—	योगबल
ब्रह्मग्रहण ।	निर्ग्रन्थ आवि संप्रदाय ।
ध्यान ।	निरूपण ।
योगबल ।	भू, स्थापना, मुख ।
	सर्वदर्शन अविरोध ।
स्वायु-स्थिति ।	
आत्मबल ।	

८६

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १८३]

‘तो धम्मो जत्थ दया वसहु बोत्ता न जस्स सो वेवो ।
 सो हु गुरू जो नानी आरंभपरिगृहा विरओ ॥’

१. भाषार्थ—जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जिसके अंतरह दोष नहीं बहू बेक है, तथा जो ज्ञानी और आरंभ-परिग्रहसे विरत है वह गुरु है ।

८७

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १८७]

अकिञ्चनतासे विचरते हुए एकांत मौनसे जिनसदृश ध्यानसे तन्मयात्मस्वरूप ऐसा कब होऊँगा ?

८८

[संस्मरण-पोथी १, पृष्ठ १९५]

एक बार बिक्षेप शांत हुए बिना अति समीप आ सकने योग्य अपूर्व संयम प्रगट नहीं होगा ।
कैसे, कहीं स्थिति करें ?

संस्मरणपोथी-२

१

[संस्मरण-पोथी २, पृष्ठ ३]

राग, द्वेष और अज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जिस सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हुए वह स्वरूप हमारे स्मरण, ध्यान और पाने योग्य स्थान है ।

२

[संस्मरण-पोथी २, पृष्ठ ५]

सर्वज्ञपदका ध्यान कर ।

३

[संस्मरण-पोथी २, पृष्ठ ७]

शुद्ध चैतन्य
अनंत आत्मद्रव्य
केवलज्ञान स्वरूप
शक्तिरूपसे
वह
जिसे संपूर्ण व्यक्त हुआ है, तथा व्यक्त होनेका
जिन पुरुषोंने मार्ग पाया है उन पुरुषोंको
अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार

४

[संस्मरण-पोथी २, पृष्ठ ९]

नमो जिगाणं जित्त्वभाणं
जिनतत्त्वसंक्षेप

अनंत अवकाश है ।
उसमे जड़-चैतनात्मक बिखर रहा है ।
बिखरमयवा दो अमूर्त द्रव्योंसे है,
जिनकी संज्ञा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय है ।
जीव और परमाणु पुद्गल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं ।
सर्व द्रव्य द्रव्यत्वसे शाश्वत हैं ।
अनंत जीव हैं ।
अनंत अनंत परमाणु पुद्गल हैं ।
धर्मास्तिकाय एक है ।

अधर्मास्तिकाय एक है ।

आकाशास्तिकाय एक है ।

काल द्रव्य है ।

विश्वप्रमाण ओत्रावगाह कर सके ऐसा एक-एक जीव है ।

५

[संस्मरण-पौषी २, पृष्ठ १३]

नमो जिघाणं जिदमवाणं

जिसकी प्रत्यक्ष दशा ही बोधरूप है, उस महापुरुषको धन्य है ।

जिस मतभेदसे यह जीव ग्रस्त है, वहां मतभेद ही उसके स्वरूपका मुख्य आवरण है ।

वीतराग पुरुषके समागमके बिना, उपासनाके बिना, इस जीवको मुमुक्षुता कैसे उत्पन्न हो ? सम्यग्ज्ञान कहाँ है ? सम्यग्दर्शन कहाँ है ? सम्यक्चारित्र कहाँ है ? क्योंकि ये तीनों वस्तुएँ अन्य स्थानमें नहीं होती ।

वीतरागपुरुषके अभाव जैसा वर्तमानकाल है ।

हे मुमुक्षु ! वीतरागपद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है ।

६

[संस्मरण-पौषी २, पृष्ठ १५]

जीवके बंधनके मुख्य हेतु दो—

राग और द्वेष

रागके अभावसे द्वेषका अभाव होता है ।

रागकी मुख्यता है ।

रागके कारण ही संयोगमें आत्मा तन्मयवृत्तिमान है ।

वही कर्म मुख्यरूपसे है ।

ज्यों ज्यों रागद्वेष मंद, त्यों त्यों कर्मबंध मंद और ज्यों ज्यों रागद्वेष तीव्र, त्यों त्यों कर्मबंध तीव्र ।

जहाँ रागद्वेषका अभाव वहाँ कर्मबंधका सांपरायिक अभाव ।

रागद्वेष होनेके मुख्य कारण—

मिथ्यात्व अर्थात्

असम्यग्दर्शन है ।

सम्यग्ज्ञानसे सम्यग्दर्शन होता है ।

उससे असम्यग्दर्शनकी निवृत्ति होती है ।

उस जीवको सम्यक्चारित्र प्रगट होता है,

औ वीतरागदशा है ।

संपूर्ण वीतरागदशा जिसे रहती है उसे चरमशरीरी जानते हैं ।

७

[संस्मरण-पौषी २, पृष्ठ १७]

हे जीव ! स्थिर दृष्टिसे तू अंतरंगमें देख, तो सर्व परब्रह्मसे मुक्त ऐसा तेरा स्वरूप तुझे परम प्रसिद्ध अनुभवमें आयेगा ।

हे जीव ! असम्प्रदर्शनके कारण वह स्वरूप तुझे आसित नहीं होता । उस स्वरूपमें तुझे शंका है, व्यामोह और भय है ।

सम्प्रदर्शनका योग प्राप्त करनेसे उस अभासन आदिकी निवृत्ति होगी ।

हे सम्प्रदर्शनी ! सम्प्रकाशित ही सम्प्रदर्शनका फल घटित होता है, इसलिये उसमें अप्रमत्त हो ।

जो प्रमत्तभाव उत्पन्न करता है वह तुझे कर्मबंधकी सुप्रतीतिका हेतु है ।

हे सम्प्रकाशित ! अब शिथिलता योग्य नहीं । बहुत अंतराय था, वह निवृत्त हुआ तो अब निरंतराय पदमें शिथिलता किसलिये करता है ?

८

[संस्मरण-पौषी २, पृष्ठ २१]

दुःखका अभाव करना सब जीव चाहते हैं ।

दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ? वह ज्ञात न होनेसे जिससे दुःख उत्पन्न हो उस मार्गको दुःखसे छूटनेका उपाय जीव समझता है ।

जन्म, जरा, मरण मुख्यरूपसे दुःख है । उसका बीज कर्म है । कर्मका बीज रागद्वेष है, अथवा इस प्रकार पाँच कारण हैं—

मिथ्यात्व

अविरति

प्रमाद

कषाय

योग

पहले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चौथेका, और अंतमें पाँचवें कारणका यों अभाव होनेका क्रम है ।

मिथ्यात्व मुख्य मोह है ।

अविरति गौण मोह है ।

प्रमाद और कषायका अविरतिमें अंतर्भाव हो सकता है । योग सहचारीरूपसे उत्पन्न होता है । चारों नष्ट हो जानेके बाद भी पूर्व-हेतुसे योग हो सकता है ।

९

[संस्मरण-पौषी २, पृष्ठ २५]

हे मुनियो ! जब तक केवल समवस्थानरूप सहज स्थिति स्वाभाविक न हो तब तक आप ध्यान और स्वाध्यायमें लीन रहें ।

जीव केवल स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा ।

जहाँ जीवके परिणाम वर्धमान, हीयमान हुआ करते हैं वहाँ ध्यान कर्तव्य है । अर्थात् ध्यानलीनतासे सर्व बाह्य द्रव्यके परिचयसे विराम पाकर निजस्वरूपके लक्ष्यमें रहना उचित है ।

उदयके धक्केसे वह ध्यान जब जब छूट जाये तब तब उसका अनुसंधान बहुत त्वरासे करना ।

बीजके अवकाशमें स्वाध्यायमें लीनता करना । सर्व पर-द्रव्यमें एक समय भी उपयोग संग प्राप्त न करे ऐसी वृत्ताका जीव सेवन करे तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है ।

एकांत आत्मवृत्ति ।
 एकांत आत्मा ।
 केवल एक आत्मा
 केवल एक आत्मा ही ।
 केवल मात्र आत्मा ।
 केवल मात्र आत्मा ही ।
 आत्मा ही ।
 शुद्धात्मा ही ।
 सहजात्मा ही ।
 निर्विकल्प, शब्दातीत सहज स्वरूप आत्मा ही ।

यों काल बीतने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समयको आत्मोपयोगसे उपकारी बनाकर निवृत्त होने देना योग्य है ।

अहो इस देहकी रचना ! अहो चेतन ! अहो उसका सामर्थ्य ! अहो ज्ञानी ! अहो उनको गवेषणा ! अहो उनका ध्यान ! अहो उनकी समाधि ! अहो उनका संयम ! अहो उनका अप्रमत्त भाव ! अहो उनकी परम जागृति ! अहो उनका वीतराग स्वभाव ! अहो उनका निरावरण ज्ञान ! अहो उनके योगकी शांति ! अहो उनके वचन आदि योगका उदय !

हे आत्मन् ! यह सब तूझे सुप्रतीत होनेपर भी प्रमत्तभाव क्यों ? मंद प्रयत्न क्यों ? जघन्य मंद जागृति क्यों ? शिथिलता क्यों ? आकुलता क्यों ? अंतरायका हेतु क्या ?

अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो ।

परम जागृत स्वभावका सेवन कर, परम जागृत स्वभावका सेवन कर ।

तीव्र वैराग्य, परम आज्ञा, बाह्याभ्यंतर त्याग ।

आहारकी जय ।

आसनकी जय ।

निद्राकी जय ।

योगकी जय ।

आरंभ-परिग्रह विरति ।

ब्रह्मचर्यमे प्रतिनिवास ।

एकांतवास ।
अष्टांगयोग ।
सर्वज्ञध्यान ।
आत्म ईहा ।
आत्मोपयोग ।
मूल आत्मोपयोग ।
अग्रमस्त उपयोग ।
केवल उपयोग ।
केवल आत्मा ।
अचिन्त्य सिद्धस्वरूप ।

*१३

[संस्मरण-पोथी २, पृष्ठ ३१]

जिनचैतन्यप्रतिमा ।
सर्वांगसंयम ।
एकांत स्थिर संयम ।
एकांत शुद्ध संयम ।
केवल बाह्यभाव निरपेक्षता ।
आत्मतत्त्वविचार ।
जगततत्त्वविचार ।
जिनदर्शनतत्त्वविचार ।
अन्य दर्शनतत्त्वविचार ।

} समाधान

धर्मसुगमता ।
लोकानुग्रह ।

} पद्धति

यथास्थित शुद्ध सनातन
सर्वोत्कृष्ट अयवत
धर्मका उदय

} वृत्ति

* इस योजनाका उद्देश्य यह मालूम होता है कि 'एकांत स्थिर संयम', 'एकांत शुद्ध संयम' और 'केवल बाह्यभाव निरपेक्षता' पूर्वक 'सर्वाङ्गसंयम' प्राप्तकर, उसके द्वारा 'जिनचैतन्यप्रतिमा' होकर, अर्थात् अबलोक आत्माब्रह्मा पाकर जगतके जीवोंके कल्याणके लिये अर्थात् मार्गके पुनरुद्धारके लिये प्रवृत्ति करनी चाहिये । यहाँ जो 'वृत्ति', 'पद्धति' और 'समाधान' शब्द आये हैं, सो उनमें 'वृत्ति क्या है ?' इसके उत्तरमें कहा गया है कि 'यथास्थित शुद्ध सनातन सर्वोत्कृष्ट अयवत धर्मका उदय करना' यह वृत्ति है । उसे 'किस पद्धतिसे करना चाहिये ?' इसके उत्तरमें कहा गया है कि जिससे लोगोंको 'धर्मसुगमता हो और लोकानुग्रह भी हो ।' इसके बाद 'इस वृत्ति और पद्धतिका परिणाम क्या होगा ?' इसके समाधानमें कहा गया है कि 'आत्मतत्त्व-विचार, जगततत्त्व-विचार, जिनदर्शनतत्त्व-विचार और अन्य दर्शनतत्त्व-विचारके संबंधमें संसारके जीवोंका समाधान करना ।'

इसी संस्मरण-पोथीके आक १८ में कहा गया है कि "परानुग्रह परम कारुण्यवृत्तिकी अपेक्षा भी प्रथम चैतन्य जिनप्रतिमा हो । चैतन्य जिनप्रतिमा हो ।"—इस वाक्यसे भी यह बात अधिक स्पष्ट होती है ।

यहाँ यह स्पष्टीकरण श्रीमद् राजचन्द्रकी गुजराती आधुनिक संशोधक श्री मनसुखभाई रवजीभाई मेहताके मोटके आधारसे लिखा गया है ।

[श्री परमश्रुतप्रभावक-मंडल, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'श्रीमद् राजचन्द्र' (हिन्दी) के पृष्ठ ७२९ के फुटनोट-से उद्धृत ।]

स्वपर परमोपकारक परमार्थमय सत्यधर्म अव्यवर्त रहे ।

आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं ।

खंडित है ।

संपूर्ण करनेका साधन दुर्गम दिखायी देता है ।

उस प्रभावमे महान अन्तराय है ।

देश, काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं ।

बीतरागोंका मत लोकप्रतिकूल हो गया है ।

कहिसे जो लोग उसे मानते हैं उनके ध्यानमे भी वह सुप्रतीत मालूम नहीं होता । अथवा अन्यमत-को बीतरागोंका मत समझ कर प्रवृत्ति करते रहते हैं ।

बीतरागोंके मतको यथार्थ समझनेकी उनमे योग्यताकी बहुत कमी है ।

दृष्टिरागका प्रबल राज्य चलता है ।

वेपादि व्यवहारमे बड़ी विडंबना कर मोक्षमार्गको अन्तराय कर बैठे हैं ।

विराधकवृत्तिवाले तुच्छ पापमर पुद्गल अग्रभागमे रहते हैं ।

किंचित् सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणघाततुल्य दुःख लगता हो ऐसा दिखायी देता है ।

तब आप किन्तलिये उस धर्मका उद्धार चाहते हैं ?

परम कारुण्य-स्वभावसे ।

उस सद्धर्मके प्रति परमभक्तिसे ।

एवंभूत-दृष्टिसे ऋजुसूत्र स्थिति कर ।

ऋजुसूत्र-दृष्टिसे एवंभूत स्थिति कर ।

नैगम-दृष्टिसे एवंभूत प्राप्ति कर ।

एवंभूत-दृष्टिसे नैगम विशुद्ध कर ।

संग्रह-दृष्टिसे एवंभूत हो ।

एवंभूत-दृष्टिसे संग्रह विशुद्ध कर ।

व्यवहार-दृष्टिसे एवंभूतके प्रति जा ।

एवंभूत-दृष्टिसे व्यवहार विनिवृत्त कर ।

शब्द-दृष्टिसे एवंभूतके प्रति जा ।

एवंभूत-दृष्टिसे शब्द निर्विकल्प कर ।

समभिरुद्ध-दृष्टिसे एवंभूत अवलोकन कर ।

एवंभूत-दृष्टिसे समभिरुद्ध स्थिति कर ।

एवंभूत-दृष्टिसे एवंभूत हो ।

एवंभूत-स्थितिसे एवंभूत-दृष्टि शांत कर ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

मैं असंग शुद्धचेतन हूँ ।
 वचनातीत निर्विकल्प
 एकांत शुद्ध
 अनुभवस्वरूप हूँ ।
 मैं परम शुद्ध, अखंड चिद्वातु हूँ ।
 अविद्भातुके संयोगरसका यह आभास तो देखें !
 आश्चर्यवत्, आश्चर्यरूप, घटना है ।
 कुछ भी अन्य विकल्पका अवकाश नहीं है ।
 स्थिति भी ऐसी ही है ।

परानुग्रह परम कारुण्यवृत्तिकी अपेक्षा भी प्रथम चैतन्य जिनप्रतिमा हो ।
 चैतन्य जिनप्रतिमा हो ।

वैसा काल है ?
 उस विषयमें निर्विकल्प हो ।
 वैसा क्षेत्रयोग है ?
 खोज ।
 वैसा पराक्रम है ?
 अप्रमत्त शूरवीर हो ।
 उतना आयुबल है ?
 क्या लिखना ? क्या कहना ?
 अंतर्मूल उपयोग करके देख ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

हे काम ! हे मान ! हे संग-उदय !
 हे वचनवर्णना ! हे मोह ! हे मोहदया !
 हे शिथिलता ! आप किसलिये अंतराय करते हैं ?
 परम अनुग्रह करके अब अनुकूल हो जायें ! अनुकूल हो जायें ।

हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्यग्दर्शन ! तुझे अत्यन्त शक्तिसे नमस्कार हो !
 इस अनादि-अनन्त संसारमें अनंत-अनंत जीव तेरे आश्रयके बिना अनंत-अनंत दुःखाका अनुभव
 करते हैं ।
 तेरे परमानुग्रहसे स्वस्वरूपमें रचि हुई, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ, कृतकृत्य
 होनेका मार्ग ग्रहण हुआ ।

हे जिन बीतराग ! आपको अत्यन्त अधिकसे नमस्कार करता हूँ । आपने इस पामरपर अनन्त-अनन्त उपकार किया है ।

हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यों ! आपके वचन भी स्वरूपानुसंधानमें इस पामरको परम उपकारभूत हुए हैं । इसके लिये मैं आपको अतिशय अधिकसे नमस्कार करता हूँ ।

हे श्री सोभाग ! तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, उसके लिये तुझे नमस्कार करता हूँ ।

२१

[संस्मरण-पीथी २, पृष्ठ ४७]

जैसे भगवान् जिनेन्द्रने निरूपण किया है वैसे ही सर्व पदार्थका स्वरूप है ।

भगवान् जिनेन्द्रका उपदिष्ट आत्माका समाधिमार्ग श्री गुरुके अनुग्रहसे जानकर, परम प्रयत्नसे उसकी उपासना करें ।

२२

[संस्मरण-पीथी २, पृष्ठ ४९]

^१बंचविहाण विमुक्कं, बंदिज सिरिबद्धमाणजिणचंदं ।

^२सिरिबीर जिणं बंदिज, कम्मविभागं समासवो बुज्झं ।

कीरई जिण्ण हेऊहि, जेणं तो भण्णए कम्मं ॥

^३कम्मदब्बेहि सम्मं, संजोगो होई जो उ जीवस्स ।

सो बंधो नायव्वो, तस्स बिजोगो भवे मुक्खो ॥

२३

[संस्मरण-पीथी २, पृष्ठ ५१]

केवल समवस्थित शुद्ध चेतन

भोक्ष

उस स्वभावका अनुसंधान वह

भोक्षमार्ग

प्रतीतिरूपमें वह मार्ग जहाँसे शुरू होता है वहाँ सम्पन्नदर्शन ।

देश आचरणरूप

बह

पंचम गुणस्थानक ।

सर्व आचरणरूप

बह

षष्ठ गुणस्थानक ।

अग्रभूतरूपसे उस आचरणमें स्थिति

बह

सप्तम "

अपूर्व आत्मजागृति

बह

अष्टम "

सत्तागत स्थूल कषाय बलपूर्वक स्वरूपस्थिति

बह

नवम "

सत्तागत सूक्ष्म

" "

दशम "

उपशांत

" "

एकादशम "

शीघ्र

" "

द्वादशम "

१ यह सम्पूर्ण गाथा इस प्रकार है—बंचविहाण विमुक्कं, बंदिज सिरिबद्धमाणजिणचंदं । गई आइंहुं बुज्झं, समासवो बंचसामितं । अर्थात् कर्मबंधकी रचनासे रहित श्री बर्धमान जिनको नमस्कार करके गति और बीबद्ध मार्गगाओं द्वारा संज्ञेपसे बंधस्थानित्वको कहेंगे ।

२. आचार्य—श्री बीर जिनको नमस्कार करके संज्ञेपसे कर्मविपाक नामक ग्रन्थको कहेंगे । जो जीविते किसी हेतु द्वारा किया जाता है, उस कर्म कहते हैं ।

३. अर्थके लिये देखें व्याख्यानसार-२ का भांक ३० ।

संस्मरण-पोथी ३

१

[संस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ३]

सर्वज्ञ

ॐ नमः
जिन

वीतराग

सर्वज्ञ है।

रागद्वेषका आत्यंतिक क्षय हो सकता है।

ज्ञानका प्रतिबंधक रागद्वेष है।

ज्ञान, जीवका स्वत्वभूत धर्म है।

जीव, एक अखण्ड संपूर्ण द्रव्य होनेसे उसका ज्ञानसामर्थ्य संपूर्ण है।

२

[संस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ७]

सर्वज्ञपद बारंबार श्रवण करने योग्य, पठन करने योग्य, विचार करने योग्य, ध्यान करने योग्य और स्वानुभवसे सिद्ध करने योग्य है।

३

[संस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ९]

सर्वज्ञदेव
निर्ग्रन्थ गुरु
उपलभमूल धर्म

सर्वज्ञदेव
निर्ग्रन्थ गुरु
दयामूल धर्म

सर्वज्ञ देव
निर्ग्रन्थ गुरु
सिद्धांतमूल धर्म

सर्वज्ञदेव
निर्ग्रन्थ गुरु
जिनाशामूल धर्म

सर्वज्ञका स्वरूप
निर्ग्रन्थका स्वरूप
धर्मका स्वरूप

सम्यक् क्रियावाद

४

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ११]

ॐ नमः

प्रदेश }
 समय }
 परमाणु }
 द्रव्य }
 गुण }
 पर्याय }
 जड }
 चेतन }

५

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ १३]

ॐ नमः

मूल द्रव्य शाश्वत ।

मूल द्रव्य :—जीव, अजीव ।

पर्याय :—अशाश्वत ।

अनादि नित्य पर्याय :—मेरु आदि ।

६

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ १५]

ॐ नमः

सब जीव सुखको चाहते हैं ।

दुःख सबको अप्रिय है ।

दुःखसे मुक्त होना सब जीव चाहते हैं ।

उसका वास्तविक स्वरूप समझने न आनेसे वह दुःख नष्ट नहीं होता ।

उस दुःखके आत्यंतिक अभावका नाम मोक्ष कहते हैं ।

अत्यन्त बीतराग हुए बिना आत्यंतिक मोक्ष नहीं होता ।

सम्यग्ज्ञानके बिना बीतराग नहीं हुआ जा सकता ।

सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान असम्यक् कहा जाता है ।

वस्तुकी जिस स्वभावसे स्थिति है, उस स्वभावसे उस वस्तुकी स्थिति समझमें आना उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ १६]

सम्यग्ज्ञानदर्शनसे प्रतीत हुए आत्मभावसे आचरण करना चारित्र्य है ।

इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होता है ।

जीव स्वाभाविक है ।

परमाणु स्वाभाविक है ।

जीव अनंत हैं ।

परमाणु अनंत हैं ।

जीव और पुद्गलका संयोग अनादि है ।

जब तक जीवको पुद्गल-सम्बन्ध है, तब तक सकर्म जीव कहा जाता है ।

भावकर्मका कर्ता जीव है ।

भावकर्मका दूसरा नाम विभाव कहा जाता है ।

भावकर्मके हेतुसे जीव पुद्गलको ग्रहण करता है ।

उससे तैजस आदि शरीर और औदारिक आदि शरीरका योग होता है ।

[संस्मरण-पौष्ठी ३, पृष्ठ १७]

भावकर्मसे विमुख हो तो निजभाव परिणामी हो ।

सम्यग्दर्शनके बिना वस्तुतः जीव भावकर्मसे विमुख नहीं हो सकता ।

सम्यग्दर्शन होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तत्त्वार्थ प्रतीति होना है ।

७

[संस्मरण-पौष्ठी ३, पृष्ठ १९]

मैं केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप महज निज अनुभवस्वरूप हूँ ।

व्यवहार दृष्टिसे मात्र इस वचनका वका हूँ ।

परमार्थसे तो मात्र उम वचनमे व्यंजित मूल अर्थरूप हूँ ।

आपसे जगत भिन्न है, अभिन्न है, भिन्नाभिन्न है ?

भिन्न, अभिन्न, भिन्नाभिन्न, ऐसा अवकाश स्वरूपमे नहीं है ।

व्यवहारदृष्टिसे उसका निरूपण करते हैं ।

—जगत मेरेमे भासमान होनेसे अभिन्न है, परन्तु जगत जगतस्वरूपमे है, मैं स्वस्वरूपसे हूँ, इसलिये जगत मुझसे सर्वथा भिन्न है । इन दोनों दृष्टियोंसे जगत मुझसे भिन्नाभिन्न है ।

ॐ शुद्ध निर्विकल्प-चेतन्य ।

८

[संस्मरण-पौष्ठी ३, पृष्ठ २३]

ॐ नमः

केवलज्ञान ।

एक ज्ञान ।

सर्व अन्य भावोंके संसर्गसे रहित एकांत शुद्धज्ञान ।

सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका सर्व प्रकारसे एक समयमें ज्ञान ।

उस केवलज्ञानका हम ध्यान करते हैं ।

निजस्वभावरूप है ।

स्वतत्त्वभूत है ।

निरावरण है ।

अमेद है ।

निर्विकल्प है ।

सर्व भावोंका उत्कृष्ट प्रकाशक है ।

९

[संस्मरण-श्लोकी ३, पृष्ठ १४]

मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ ।

ऐसा सम्यक् प्रतीत होता है ।

वैसा होनेके हेतु सुप्रतीत हूँ ।

सर्व इंद्रियोंका संयम कर, सर्व परद्रव्यसे निजस्वरूपको व्यावृत्त कर, योगको अचलकर, उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है ।

१०

आकाशवाणी

[संस्मरण-श्लोकी ३, पृष्ठ २७]

तप करें, तप करे, शुद्ध चैतन्यका ध्यान करें, शुद्ध चैतन्यका ध्यान करें ।

११

[संस्मरण-श्लोकी ३, पृष्ठ २९]

मैं एक हूँ, असंग हूँ, सर्व परभावसे मुक्त हूँ ।

असंख्यात प्रवेशात्मक निजावगाहना प्रमाण हूँ ।

अजन्म, अजर, अमर, शाश्वत हूँ । स्वपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ ।

शुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ ।



१२

[संस्मरण-श्लोकी ३, पृष्ठ ३१]

शुद्ध चैतन्य ।

शुद्ध चैतन्य । शुद्ध चैतन्य ।

सद्भावकी प्रतीति-सम्यग्दर्शन ।

शुद्धात्मपद ।

ज्ञानकी सोमा कौनसी ?
निरावरण ज्ञानकी स्थिति क्या ?
अद्वैत एकांतसे घटित होता है ?
ध्यान और अध्ययन ।
उ० अप०

१३

[संस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ३५]

ॐ

'ठाणागसूत्र' में निम्नलिखित सूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, इसका विचार करें ।

'एग्रे समणे भगव महावीरे इमोसेणं उत्तप्पिणीए ञ्जवीसं तित्थयराणं अरिमे तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुसे परिनिब्बुद्धे सम्बुद्धुःखप्पहीणे ।

१४

[संस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ३७]

आभ्यन्तर भान अवधूत,
विदेहीवत्,
जिनकल्पीवत्,

सब परभाव और विभावसे व्यावृत्त, निज स्वभावके भानसहित, अवधूतवत्, विदेहीवत्, जिन-कल्पीवत् विचरते हुए पुरुषरूप भगवानके स्वरूपका ध्यान करते हैं ।

१५

[संस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ३९]

प्रवृत्तिके कार्योंसे विरति ।

संग और स्नेहपाशको तोड़ना (अतिशय विषम होते हुए भी तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है ।)

आशंका—जो स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर-दृष्टिसे वर्तन करना, क्या यह कृतघ्नता अथवा निर्दयता नहीं है ?

समाधान—

१६

[संस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ४०]

स्वरूपबोध ।

योग निरोध ।

सर्वधर्म स्वाधीनता ।

धर्ममूर्तिता ।

सर्वप्रदेश संपूर्ण गुणात्मकता ।

सर्वांग संयम ।

लोकपर निष्कारण अनुग्रह ।

१. आचार्य—अमण भगवान महावीर एक हैं । वे इस अवसर्पिणी-कालमें श्रीबीस तीर्थंकरोंमें अंतिम तीर्थंकर हैं, वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परिनिर्बुद्ध हैं, और उनके सब दुःख क्षीण हो गये हैं ।

१७

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ४१]

ॐ नमः

सर्वज्ञ—वीतरागदेव

(सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका सर्व प्रकारसे जाता, रागद्वेषादि सर्व विभावोंको जिसने क्षीण किया है वह ईश्वर है ।)

वह पद मनुष्यदेहमें संप्राप्त होने योग्य है ।

जो संपूर्ण वीतराग हो वह संपूर्ण सर्वज्ञ होता है ।

संपूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत है ।

१८

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ४५]

प्रत्यक्ष निज अनुभवस्वरूप हैं, इसमें सशय क्या ?

उस अनुभवमें जो विशेष संबंधी न्यूनाधिकता होती है, वह यदि दूर हो जाये तो केवल अखंडाकार स्वानुभव स्थिति रहे ।

अप्रमत्त उपयोगसे वैसा हो सकता है ।

अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत है । उस तरह वर्तन किया जा सकता है, वह प्रत्यक्ष सुप्रतीत है ।

अविच्छिन्न वैसी धारा रहे तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समवस्थित रहे—

१९

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ४७]

सर्व चारित्र्य वशीभूत करनेके लिये, सर्व प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मामे अखंड वृत्ति रहनेके लिये, मोक्षसंबंधी सर्व प्रकारके साधनोंकी जय करनेके लिये 'ब्रह्मचर्य' अद्भुत अनुपम सहायकारी है, अथवा मूलभूत है ।

२०

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ४९]

ॐ नमः

संयम

२१

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ५०]

जागृत सत्ता ।

शायक सत्ता ।

आत्मस्वरूप ।

२२

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ५२]

सर्वज्ञोपदिष्ट आत्माको सद्गुरुकी कृपासे जानकर निरंतर उसके ध्यानके लिये विचरना, संयम और तपपूर्वक—

२३

[संस्मरण-पौषी ३, पृष्ठ ५२]

अहो ! सर्वोत्कृष्ट शांत रसमय सन्मार्ग—

अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांत रसप्रधान मार्गके मूल सर्वज्ञदेव—

अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शात रसको जिन्होंने सुप्रतीत कराया ऐसे परमकृपालु सद्गुरुदेव—
इस विश्वमे सर्वकाल आप जयवत रहे, जयवत रहें ।

२४

[संस्मरण-पौष्ठी ३, पृष्ठ ५४]

ॐ नमः

विष्व अनादि है ।
आकाश सर्वव्यापक है ।
उसमें लोक स्थित है ।
जड़-चेतनात्मक लोक संपूर्ण भरपूर हैं ।
धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये जड़ द्रव्य हैं ।
जीव द्रव्य चेतन है ।
धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार अमूर्त द्रव्य हैं ।
वस्तुतः काल औपचारिक द्रव्य है ।
धर्म, अधर्म, आकाश एक एक द्रव्य हैं ।
काल, पुद्गल और जीव अनन्त द्रव्य हैं ।

[संस्मरण-पौष्ठी ३, पृष्ठ ५५]

द्रव्य गुणपर्यायात्मक है ।

२५

[संस्मरण-पौष्ठी ३, पृष्ठ ५७]

परम गुणमय चारित्र्य (बलवान असंगादि स्वभाव) चाहिये ।
परम निर्दोष श्रुत ।
परम प्रतीति ।
परम पराक्रम ।
परम इन्द्रियजय ।

१. मूलका विशेषत्व ।
२. मार्गके आरंभसे अंतपर्यंतकी अद्भुत सकलना ।
३. निर्विवाद—
४. मुनिधर्मप्रकाश ।
५. गृहस्थधर्मप्रकाश ।
६. निर्ग्रन्थ परिभाषानिधि—
७. श्रुतसमुद्र प्रवेशमार्ग ।

२६

[संस्मरण-पौष्ठी ३, पृष्ठ ५८]

स्वपर-उपकारका महान् कार्य अब कर ले ! त्वरासे कर ले !
अप्रमत्त हो—अप्रमत्त हो ।
क्या कालका क्षणवारका भी भरोसा आर्य पुरुषोंने किया है ?
हे प्रमाद ! अब तू जा, जा ।
हे ब्रह्मचर्य ! अब तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो ।

हे व्यवहारोदय ! अब प्रबलतासे उदय आकर भी तू शांत हो, शांत ।
हे दीर्घसूत्रता ! सुविचारका, धैर्यका, गंभीरताका परिणाम तू क्यों होना चाहती है ?
हे बोधबीज ! तू अत्यंत हस्तामलकवत् वर्तन कर, वर्तन कर ।
हे ज्ञान ! तू दुरीमको भी अब सुगम स्वभावमे ला दे ।

[सस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ५९]

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर ।
हे योग ! आप स्थिर होवें; स्थिर होवें ।
हे ध्यान ! तू निजस्वभावाकार हो, निजस्वभावाकार हो ।
हे व्यग्रता ! तू चली जा, चली जा ।
हे अल्प या मध्य अल्प कषाय ! अब आप उपशांत होवें, क्षीण होवें । हमें आपके प्रति कोई रुचि नहीं रही ।

हे सर्वज्ञपद ! यथार्थ सुप्रतीतरूपसे तू हृदयावेश कर, हृदयावेश कर ।
हे असंग निर्गन्धपद ! तू स्वाभाविक व्यवहाररूप हो ।
हे परम करुणामय सर्व परमहितके मूल बीतरागधर्म ! प्रसन्न हो, प्रसन्न हो ।
हे आत्मन् ! तू निजस्वभावाकार वृत्तिमें ही अभिमुख हो । अभिमुख हो । ३३

[सस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ६१]

हे वचनसमिति ! हे काय-अचपलता ! हे एकांतवास और असंगता ! आप भी प्रसन्न होवें, प्रसन्न होवें ।

खलबली करती हुई जो आभ्यंतर वर्गणा है उसका या तो आभ्यंतर ही बेदन कर लेना, या तो उसे स्वच्छपुट देकर उपशांत कर देना ।

जैसे नि स्पृहता बलवान, वैसे ध्यान बलवान हो सकता है, कार्य बलवान हो सकता है ।

२७

[सस्मरण-पोथी ३, पृष्ठ ६३]

‘इणमेव निगमं पावयणं सत्त्वं अनुत्तरं केवलियं पडिपुणंसमुद्धं जेयाउयं सत्लकत्तणं सिद्धिभगं मुत्तिभगं विज्जानमगं निब्बानमगं अबितहमसंबिद्धं सण्णुक्खण्यहोणमगं एत्थं ठिया ओवा सिज्जति बुज्जति मुक्कति परिणिब्बायंति सण्णुक्खणमसं करंति । तहा तंमाणए तहा पण्णामो तहा चिट्ठामो तहा णिसियामो तहा सुयट्ठामो तहा भुंजामो तहा भासामो तहा अम्भुट्ठामो तहा उट्ठए उट्ठेमात्ति पाजाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजजामोत्ति ।

२८

शरीरमंबंधी दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ ।

ज्ञानियोका सनातन सन्मार्ग जयवंत रहे !

फागुन वदी १३, सोम, सं० १९५७

१. भाषार्थ—यह ही निर्गन्ध-प्रवचन सत्य, अनुत्तर—अच्छ, सर्वज्ञका, प्रतिपूर्ण संशुद्ध—सर्वथा संशुद्ध, न्याय-युक्त, शाल्यको काटनेवाला, सिद्धिमार्ग, मुक्तिमार्ग, विज्ञानमार्ग, निर्वाणमार्ग, अविशेष—सत्य, असंविष और सर्व दुःख नाशक है । इस मार्गमे स्थित हुए जीव सिद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं और सर्व दुःखोंका अन्त करते हैं । उसको आज्ञासे उस प्रकारसे चले, रहें, बैठें, करबट बढें, कायें, बोलें, गुस् आदिके सामने खड़े होवें और चटें कि प्राणभूत जीवसंश्लेषकी हिसा न हो । ऐसे संयमका आचरण हो ।

२९

द्वि० आ० शु० १, १९५४

ॐ नमः

सर्व विकल्पका, तर्कका त्याग करके

मनका
वचनका
कायाका
इन्द्रियका
आहारका
निद्राका

जय करके

निर्विकल्परूपसे अंतर्मुखवृत्ति करके आत्मध्यान करना । मात्र निर्बाध अनुभवस्वरूपमे लीनता होने देना, दूसरो चिन्तना न करना । जो जो तर्क आदि उठें उन्हें विस्तृत न करते हुए उपशमन करना ।

३०

वीतरागदर्शन संक्षेप

मंगलाचरण—शुद्ध पदको नमस्कार ।

भूमिका—मोक्ष प्रयोजन ।

उस दुःखके मिटनेके लिये भिन्न भिन्न मतोंका मूल्यांकन कर देखते हुए उनमे वीतराग दर्शन पूर्ण और अविच्छिन्न है, ऐसा सामान्य कथन ।

उस दर्शनका विशेष स्वरूप ।

उसकी जीवको अप्राप्ति तथा प्राप्तिमे अनास्था होनेके कारण ।

मोक्षामिलायी जीव उस दर्शनकी कैसे उपासना करे ।

आस्था—उस आस्थाके प्रकार और हेतु ।

विचार—उस विचारके प्रकार और हेतु ।

विशुद्धि—उस विशुद्धिके प्रकार और हेतु ।

मध्यस्थ रहनेके स्थान—उसके कारण ।

धीरजके स्थान—उसके कारण ।

शंकाके स्थान—उसके कारण ।

पतित होनेके स्थान—उसके कारण ।

उपसंहार ।

आस्था—

पदार्थका अचित्यत्व, बुद्धिमे व्यामोह, कालदोष ।

धीमहि राजचंद्र प्रेस

समाप्त

अवतरण	स्वतः	वृत्त-वर्णित
आत्मध्यान करे जो कोउ, सो फिर हृणमे नावे । वाक्यजाळ बीजु सो जाणें, एह तत्त्व चित्त पावे ॥	[आनंदधन बोबीसी-मुनिसुव्रतनाथजिनस्तवन]	३१७-११
[बुजवा जुओ धाम आप्या जनने, जोई निष्काम सकाम रे; आज तो अढळक ढळधा हरि,] आप्यु सोने ते अजरधाम रे,	[धीरआस्थान कडव ६५-निष्कुलानंद]	२८५-२
आशय आनंदधन तणो, अति गभीर उदार । बालक बाह्य पसारीने, कहे उदधि विस्तार ॥	[आनंदधन-बोबीसीके अतमे ज्ञानावमलसूरको गाथा]	७८४-२६
आशा एक मोसकी होय, बीबी दुविधा नबि चित्त कोय । ध्यान जोम जाणो ते जीव, जे भबदुःखयी डरत सदीव ॥	[स्वरोदयज्ञान-विधानदजी]	१६३-३४
इच्छाद्वेषविहोनेन सर्वत्र समचेतसा । भगवद्भक्तिपुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ।	[श्रीमद् भागवत, स्कंध ३, अध्याय २४, श्लोक ४७]	२३१-२४
इगला पिगला सुखमना, ये तिनुके नाम । मिन्न भिन्न अब कहत हूं ताके गुण अरु धाम ॥	[स्वरोदयज्ञान-विधानदजी]	१६३-२२
इणमेव निगद्यं पावयण सच्चं अणुत्तर केवलिय पडिपुण्ण संसुद्ध णेयाउयं सल्लकत्तण सिद्धि मग्ग मुत्तिमग्ग निज्जाणमग्ग निव्वाणमग्गं अवितहमसंदिद्ध सव्वदुक्खप्पहीणमग्ग । एत्थठिया जीवा सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करंति । तमाणाए तहा गच्छामो तहा बिट्ठामो तहा णिसीयामो तहा तुयट्ठामो तहा भुंजामो तहा भासामो तहा अब्भट्ठामो तहा उट्ठाए उट्ठेमो त्ति पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताणं सज्जेणं सज्जामो त्ति ।	[सूत्रकृतांग श्रु० २-७-१५]	८४८-२४
इणविष परकी मन बिसरामी, जिनबर गुणबर गुण जे गावे । दीनबंधुनी महेर नजरयी, आनंदधन पद पावे ॥		
हो मल्लजिन सेवक केम अबगणीए ।	[आनंदधन बोबीसी-अल्लिनाथजिन स्तवन]	३४६-८
ऊँचनीचनो अंतर नथी, समज्या ते पाम्या सद्गति ।	[प्रीतमस्वामी—ककामा बब्बा]	२३३-६
उपन्ने वा विगमे वा धुवेइ वा	[जागम]	१२३-३५
उवसंतस्त्रीणमोहो मग्गं जिणभासिदेण समुवगदो । णाणाणमग्गचारो निव्वाणपुरं वज्जदि धीरो ॥	[पंचास्तिकाय ७०]	६४२-२४
ऋषभजिनेस्वर प्रीतम माहुरो रे, जोर न बाहूं रे कंत । रीस्यो साहिब संग न परिहरे रे, भांगे साधि अनंत ॥ ऋषभ०	[आनंदधन बोबीसी-ऋषभजिन-स्तवन १]	५८१-३

परिशिष्ट १

अवतरणोंकी वर्णानुक्रम-सूची

अवतरण	स्थान	पृष्ठ-संक्षिप्त
अले (लै) पुरुष (ख) अंक वरल हे (है)	[एक सवैया]	४७१-११
अजैयंष्टव्यम्	[उत्तरपुराण प० ६७, ३२९]	७६-११
अधुवे असासयंमि संसारंमि दुक्खपउराए ।		
कि नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥	[उत्तराध्यायन ८-१]	३५-३०
अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी, पाय्मो क्षायिकभाब रे ।		
सयम श्रेणी फूलहेजी, पूजु पद निष्पाब रे ॥		३१५-७, १४; ३१९-२
शुद्ध निरजन अलस अगोचर, एहि ब साम्य सुहायो रे ।		
शान्तिक्रिया अबलंबी फरस्यो, अनुभाव सिद्धि उपायो रे ॥		
राय सिद्धारथ बस विभूषण, त्रिशला राणी जायो रे ।		
अज अजरामर सहजानदी, ध्यानमुवनमा ध्यायो रे ॥		
[सयमश्रेणी स्तवन १-२ पठित उत्तमविजयजी, प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ० ६९९]		३१६-४
अन्य पुरुषकी दृष्टिमे, जग व्यवहार ललाय ।		
बृन्दावन जब जग नही, कौन (को) व्यवहार बताय ॥	[विहारबृन्दावन]	५०७-९
अललनाम धुनि लगी गगनमे, मगन भया मन मेराजी ।		
आसन मारी सुरत दृढ धारी, दिया अगम चर डेराजी, दरस्या अलख बेधाराजी ॥		
[छोटम, अध्यात्म भजनमाला पद्य १३३ पृ० ४९, प्र० कहानजी धर्मसिंह मुबई १८९७]		२६०-३१
अल्पाहार निद्रा बस करे, हेत स्नेह जगपी परिहरे ।		
लोकलाज नबि धरे लगार, एक चित्त प्रभुपी प्रीत धार ॥	[स्वरोदयज्ञान-चिदानंदजी]	१६३-२७
[सर्ववस्तुबहिष्णा बुद्धा, संरक्षणपरिगहे ।]		
अवि अप्पणो बि देहंमि, नायरंति समाद्यं ॥	[वसवैकालिक अ. ६-२२]	८२०-३६
अहंनिश अधिको प्रेम लगावे, ओगानल घटमाहि अगावे ।		
अल्पाहार आसन दुढ धरे, नयन धकी निद्रा परिहरे ॥	[स्वरोदयज्ञान-चिदानंदजी]	१६४-१३
अहो जिणेहि असावज्जा, वित्ती साठ्ठण देसिआ ।		
मुक्खसाहणहेउस्स साहूदेहस्स धारणा ॥	[वसवैकालिक सूत्र अध्ययन ५-९२]	६३८-४
अहो निच्चं तवो कम्मं सर्व्वबुद्धेहि वणिणं ।		
जाव लज्जासमा वित्ती एगभत्तं च भोयणं ॥	[वसवैकालिकसूत्र अध्ययन ६-२३]	६३८-९
अज्ञानतिमिराब्धाना ज्ञानांजनशलाकया ।		
चक्षुस्वीकृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥	[गुलगीदा, ४५]	६३७-३२; ६९१-२५
आषाए धम्मो आणाए तवो ।	[उपदेशपद-हरिभद्रसूरि]	२६३-१०

अवतरण	स्वतः	पुष्ट-यंक्ति
एक अज्ञानीके कोटि अभिप्राय है, और कोटि ज्ञानियोंका एक अभिप्राय है । [अनायास]		७०१-३६
एक कहे सेधीए बिषय फिरिया करी, फल अनेकांत लोचन न देखे । फल अनेकांत फिरिया करी बापड़ा, रडबडे चार गतिमाहि लेखे ॥		
[आनंदधन चौबीसी-अनंतजिन स्तवन]		७१६-१६
एक देखिये जानिये, [रमि रहिये एकठौर । समल विमल न बिचारिये, यहै सिद्धि नहि और ॥]		
[समयसार नाटक जीवद्वार २० पृ० ५० पं० बनारसीदास, जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बबई]		२७७-१४
एक परिनामके न करता दरख दोई, दोई परिनाम एक बर्ब न भरतु है । एक करतूति दोई बर्ब कबहू न करै, दोई करतूति एक बर्ब न करतु है । जीव पुद्गल एक श्वेत अबगाही दोउ, अपनें अपनें रूप, कोउ न टरतु है । जइ परिनामनिको, करता है पुद्गल, बिदामंव चेतन सुभाव आचरतु है ॥		
[समयसार-नाटक-कर्ताकर्म-क्रियाद्वार १० पृ० ९४]	३१७-२४, ३१८-५; ६१४-११	
एगे समणे भगवं महावीरे इमोए ओसप्पिणीए चउब्बीसाए तित्थयराणं चरिमत्तिथ्ययरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिब्बुडे (जाब) सब्बदुक्खप्पहीणे ।		
[ठाणागसूत्र ५३ पृ० १५, आगमोदय समिति]		८४५-१०
एमुं स्वप्ने जो दर्शन पामे रे, तेनुं मन न चडे बीजे मामे रे । बाप कृष्णतो लेश प्रलय रे, तेने न गये ससारलो सग रे ॥१॥ हसता रमता प्रगट हूरि देखुं रे, मावं जीव्यु सफळ तब लेखुं रे, मुक्तामंढनो नाच बिहारी रे, ओधा जीवनवोरी अमारी रे ॥२॥		
[उद्धवगीता क. ८८-७, ८७-७ मुक्तानवस्वामी]		२५१-१०
[मिगचारियं चरिस्सामि] एवं पुत्ता जहासुख, [अम्मापिकाहं अणुण्णाओ जहाइ उवाहि तओ] [उत्तराध्ययन-१९-८५]		५४-३०
(तूठो तूठो रे मुज साहिब जगनो तूठो) ए बीपाळनो रास करंता ज्ञान अमृतरस वूठपो (तूठो) रे ॥ मुज०		
[बीपालरास सड ४ पृ० १८५ विनयविजय यशोविजयजी]		४७५-१२
ऐसा भाब निहार निउ, कीजे ज्ञान बिचार । मिटे न ज्ञान बिचार बिन, अंतर-भाव-विकार ॥ [स्वरोदयज्ञान-चिदानंदजी]		१६४-२७
कम्मदब्बोहं सम्मंसजोगो होइ जो उ जीवस्स । सो बंधो नायब्बो तस्स बिओगो भवे मुक्खो ॥		
[आचारांग अ० ७. १. नियुक्ति गा० २६०]	७९९-२; ८१७-१५; ८४०-१	

अवतरण	स्वर	पृष्ठ-संकेत
करना फकीरी क्या दिल्लीरी सदा मगन मन रहेनाबी । कर्ता घटे तो छूटे कर्म, ए छे महा भजननो मर्म, जो तु जीब तो कर्ता हरि, जो तु शिब तो बस्तु खरी, तुं छो जीब ने तु छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ ॥ [असाजी, अखय भगत कवि]	[कबीरजी]	२६१-३२ ३०८-४
काल ज्ञानादिक बकी, लही आगम अनुमान । गुरु करना करी कहत हैं, शुचि स्वरोदयज्ञान ॥ [स्वरोदयज्ञान-चिदानंदजी]		१६२-३४
किं बहुणा इह जह जह, रागदोसा लहु बिलिज्जति । तह तह पयटिअब्ब, एसा आणा जिणिदाणम् ॥ [उपदेशरहस्य, यशोविजयजी]		३६५-१४
कीचसी कनक जाके, नीचसी नरेसपद, मीचसी मिठाई, गरुवाई जाके गारसी । जहरसी जोग जाति, कहरसी करामाति; हहरसी ह्रीस, पुद्गल छबि छारसी । जालसी जगबिलास, भालसी भुवनवास; कालसी कुटुम्बकाज, लोकलाज लारसी । सीठसी सुजसु वाने, बीठसी बलस माने, ऐसी जाकी रीति ताहि, बदत बनारसी ॥ [समयसार-नाटक बचद्वार १९ पृ० २३४-५]		६१५-२१
गुरुणो छंदाणुवत्तागा [सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कध द्वितीय अध्यायन उद्देश २, गाथा ३२]		५३९-१७
गुरु गणवर गुणवर अधिक प्रचुर परंपर और । वत तपवर तनु नगनतर बंदी गुण सिरमौर ॥ [स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा-पं० जयचंद्रकृत अनुबावका मंगलाचरण]		६५२-२२, ७९४-३१
घट घट अतर जिन बसै, घट घट अतर जेन मल मदिराके पानसैं मतवारा समजै न । [समयसार-नाटक, संघ-समाप्ति और अंतिम प्रशस्ति]		७७९-१३
चरमावर्त हो चरम करण तथा रे, भव परिणति परिपाक । दोष टठे बळी दृष्टि खूले भली रे, प्रापति प्रवचन वाक ॥१॥ परिचय पातक धासिक सामुषु रे, अकुसल अपचय वेत । प्रथ अघ्यातम श्रवण, मनन करी रे, परिशीलन नयहेत ॥२॥ मुगध मुगम करी सेवन लेखवे रे, सेवन अगम अनुप । वेजो कदाचित् सेवक याचना रे, आनंदचन रसकूप ॥३॥ [आनंदचन-बोबीसी संभवजिन स्तवन]		६४२-११; ६७४-६
चलई सो बधे [१]		७८७-३
चाहे चकोर ते चढ़ने, मधुकर मालसी भोगी रे । तिम भवि सहज गुण होवे, उत्तम निमित्त संजोगी रे ॥ [आठ-योगदृष्टिकी सञ्ज्ञाय, प्रथमदृष्टि-गा. १३ यशोविजयजी]		६७४-४

अवतरण

स्थल

पृष्ठ-पंक्ति

बिभ्रसारी न्यारी, परजंक न्यारी, सेज न्यारी,
चादरि मी न्यारी, ईहां जूठी मेरी थपना ।
अतीत अबस्था सैन, निद्राबाहि कोऊ पै न,
बिद्यमान पलक न, यामे अब छपना ।
स्वास औ सुपन दोच, निद्राकी अलग बुझे,
सूझै सब अंग लल्लि, आतम धरपना ।
त्यागी भयौ चेतन, अचेतनता भाव त्यागि,
भालै दृष्टि खोलिकै, संभालै रूप अपना ॥

[समयसार-नाटक निर्जराद्वार १५ पृ. १७६-७]

६१३-२५

नूनि भाष्य सूत्र निर्दुम्भित, वृत्ति परपर अनुभव रे । [आनन्दघन चोवीशी-नमिनाथजिन स्तवन]

६७८-३

जं णं जं णं दिस इच्छइ तं णं नं णं दिसं अप्पडिबद्धे

[आचाराग ?]

२२२-३१

जबहीतै चेतन विभावमौं उलटि आपु,
समै पाई अपनो सुभाव गहि लीनो है ।
तबही तै जो जो लेने जोग सो सो सब लीनो
जो जो त्याग जोग मो सो सब छाडि दीनो है ।
लेबेको न रही ठोर, त्यागीबेको नाही ओर,
बाकी कहा उबर्योजू, कारज नवीनो है ।
सगत्यागी, अंगत्यागी, वचनतरगत्यागी,
मनत्यागी, बुद्धित्यागी, आपा शुद्ध कीनो है ॥

[समयसार-नाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०९ पृ० ३७७-८]

३२२-१३

जारिस सिद्धसहावो तारिस सहावो सव्वजीवाण ।

तम्हा सिद्धतरुई कायव्वा भव्वजीवेहि ॥

[सिद्धप्रामृत]

५८२-९

जिन धई जिनने जे आराधे, ते सही जिनवर होबे रे ।

भूमी हलिकाने चटकावे, ते भूमी जग जोबे रे ॥

[आनन्दघन चोवीशी नमिनाथजिन स्तवन]

३१७-८, ३४४-१८; ३४६-१४, ३४७-२५

जिनपूजा रे ते निजपूजना (रे प्रगटे अन्वय शक्ति ।

परमानन्द बिलासी अनुभव रे, देवचन्द्र पद व्यक्तित ॥) [वासुपूज्यजिन-स्तवन-देवचन्द्रजी]

५८२-१३

जीव तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करवुं होय ते करे ।

चित्त तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करवुं होय ते करे ।

३८०-१३

[दयाराम, पद-३४ पृ० १२८ भक्तितनीति काव्यसंग्रह]

३८०-१३

जीव नवि पुगली नैव पुगल कदा, पुगलाधार नही तास रंगी ।

परतणो ईश नही अपर अस्वर्यता, बस्तुधर्म कदा न परसंगी ॥

[सुमतिजिन-स्तवन-देवचन्द्रजी]

३२०-३

जूबा आमिष भविरा दारी, आहें(ले)कट चोरी परनारी ।

अई सप्त व्यसन दुःखदाई दुरितमूल दुःखसिके जाई [धार्म] ॥

[समयसार नाटक साम्यसाधकद्वार २७, पृष्ठ ४४४]

६८७-२१

अवतरण	खण्ड	पृष्ठ-संख्य
जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदंसिणो । असुद्धं तेसि परक्कतं सफलं होइ सव्वसो ॥ जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणो । सुद्धं तेसि परक्कतं अफलं होइ सव्वसो ॥	[सुवक्कतांग १-८-२२, २३ पृ० ४२]	६८६-२६
जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ । जे सव्वं जाणइ से एगं जाणइ ॥	[आचारांग १-३-४-१२२]	१९१-२९
जे (ये) जाणइ अरिहंते दव्वगुणपज्जवेहिं य । सो जाणइ नियअप्पं मोहो खलु जाह तस्स लयं ॥	[प्रबचनसार १-८०, पृ० १०१ कुन्दकुन्दाचार्य]	५८१-२१
जेनो काळ ते किकर यई रह्यो, मृगतृष्णाजळ त्रैलोक; जीव्युं मन्य तेहनुं । दासी आशा पिशाची यई रही, काम क्रोध ते कैदी लोक; जीव्युं० बीसे खाता पीता बोलता, नित्ये छे निरजन निराकार; जीव्युं० जाणे संत सलूया तेहने, जेने होय छेल्लो अवतार; जीव्युं० जगपावनकर ते अबतयां, अन्य मात उदरनो भार; जीव्युं० तेने चौद लोकमा विचरता अतराय कोईए नब पाय; जीव्युं० रिद्धि सिद्धि ते दासीजो यई रही, ब्रह्मानन्द हूये न समाय जीव्युं०	[भनहरपद-भनोहरवासकृत]	६४६-३
जे पुमान परबन हरै, सो अपराधी अन्न । जो अपनो धन दिवहरै, सो बनपति धर्मन्न ॥	[समयसार नाटक मोक्षद्वार १८ पृ० २८६]	७९०-६
जेम निर्मलता रे रत्न स्फटिक तणी, तेमज जीवस्वभाव रे । ते जिनबीरे रे धर्म प्रकाशियो, प्रबळ कथाय अत्रात्र रे ॥	[नयरहस्य श्री सीमंघरजिन-स्तवन २-१७ यशोविजय]	४६५-१२, १७; ८२१-३४
जैसे कचुकत्यागसें, बिनसत नही भुजंग । बैहत्यागसें, जीव पुनि, तैसें रहत अन्न ॥	[स्वरोवधज्ञान-विद्वानवजी]	१६५-१
जैसें मृग मत्त वृषादित्यकी तपति माही, तृषाबन्त मृषाजल कारण अटतु है । तैसें भवबासी मायाहीसी हिय मानि मानि, ठानि ठानि भ्रम धम नाटक नटतु है । आगेकों धुकत घाई, पीछे बछरा चबाई जैसें नैन हीन नर जेवरी बटतु है । तैसें मूढ चेतन मुकृत करदति करै । रोवत हसत फल सोवत खटतु है ॥	[समयसार नाटक बंधद्वार २, पृ० २४०]	३६५-१
जैसी निरभेद रूप निहूँ अतीत हुतौ, तैसी निरभेद अब, भेदकी न गहँगी ! दोसै कर्मरहित सहित सुख समाधान, पावौ निज धान फिर बाहरि न बहँगी ।		

अवतरण

स्थल

पृष्ठ-संक्ति

कबहू कदापि अपनी सुभाष त्यागि करि,
राग रस राचिकै न परबस्तु गहेगी
अमलान ज्ञान बिद्यमान परगट भयी
याहि भाति आगम अनत काल रहैगी ॥

[समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०८ पृ. ३७६-७]

६१४-२

(यो) जोगा पयडिपदेसा [ठिदि अणुभागा कसायदो होंति] [द्रव्यसंग्रह-३४]

७८८-१३

जं किंचिवि चिततो णिरोहवित्तो हवे जदा साह ।

लद्धणय एयत्त तदा हु तं तस्स निच्चयं ज्ञाणं ॥

[द्रव्यसंग्रह ५६]

६४१-३

जंगमनी जुक्ति तो मर्बे जाणीए, समीप रहे पण शरीरनो नहि सग जो,
एकाते बसबुं रे एक ज आसने, भूल पडे तो पडे भजनमा भग जो,
ओषवजी अबला ते साधन हुं करे ?

[ओषवजीनो मवेशो गरजी ३-३ रघुनाथदास]

४७५-२६

जं समं ति पामहा तं मोण ति पासहा

(जं मोण ति पासहा तं सम्म ति पासहा)

[आचाराम १-५-३]

५४५-११

(ण वि मिज्झइ वत्थधरो जिणसासणो जइ वि होइ तित्थयरो ।)

णमो विमोक्खमग्गो, मेसा उम्मग्गया सज्जे ॥

[षट्प्राभृतादि मग्रह-सूत्रप्राभृत २३-कुट्टकुदाचार्य]

७९०-१६

णमो जहट्टियवत्थुवाईणं ।

[?]

१६२-१४

उरत्तम योगं रे तन्तम वासना रे, बासित बोध आधार, पंधरो०

[आनन्दधन चौबीशी-अजितनाथ स्तवन]

६७६-१९

तहा रुवाणं समणाण

[भगवती]

५८८-१०

(यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।)

तत्र को मोहः क शोक. एकत्वमनुपश्यत ।

[ईशावास्य उपनिषद ७]

२६८-१५

ते माटे ऊमा कर जोडी, जिनवर आगळ कहीए रे ।

समयचरण मेवा शुद्ध देजो, जेम आनदधन लहीए रे ॥

[आनन्दधन चौबीशी-नमिनाथजिन स्तवन]

५७७-२८, ६६५-१९

दर्शन सकळना नय-ग्रहे, आप रहे निज भावे रे ।

हितकरी जनने सजीवनी, चारो गंग चरावे रे ॥

[आठ योगदृष्टिकी सज्जाय-यशोविजयजी]

३१५-१७

दर्शन जे थया ज्ञजबा, ते ओष नजरने फेरे रे,

भेद थिराधिक दृष्टिमा समकितदृष्टिने हेरे रे ॥

[आठ योगदृष्टिकी सज्जाय-यशोविजयजी]

३१५-२०

दु समुखरूप करमफळ जाणो, निष्चय एक जानदो रे ।

चेतनवा परिणाम न झूके, चेतन कहें जिनचरो रे ॥

[आनन्दधन चौबीशी-बायुपुज्यजिन स्तवन]

३२१-३०

देवागमनभोयानचामरादिविभूतय ।

मायाविध्वज्पि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥

[आप्तमीमासा १ समस्तमद्र]

६८४-८, ७८८-२५

अवतरण	स्थल	पृष्ठ-पंक्ति
देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि । यन्त्र-यन्त्र मनो याति तत्र-तत्र समाधयः ॥	[दृग्दृश्यविवेक, भा० ३० पृ० ४३ शकराचार्य]	२७८-१९
दुर्बल देह ने मास उपबासी जो छे मायारण रे । तोपण गर्भ अनता लेशे, बोले बीजु अण रे ॥	[३५० गाथानुं स्तवन ढाल ८ गाथा ११-यशोविजयजी]	७०६-१६
धन्य ते मुनिबरा रे जे चाले समभावे, ज्ञानबत ज्ञानीशुं मळता, तन मन बचने साचा, द्रव्यभाव सुधा जे भाले, साची जिननी बाधा रे । धन्य०	[सिद्धातरहस्य, सीमधरजिन-स्तवन-यशोविजयजी]	६५५-२१
धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो । देवा जि तं नमसंति, जस्स धम्मो सया मणो ॥	[दशवैकालिक सूत्र १-१]	७९४-८
घार तरवारनी सोहली, दोहली-चौदमा जिन तणी चरणसेवा । घार पर नाचता, देख बाजीगरा सेवना घार पर रहे न देवा ॥	[आनदघन चौबीसी, अनतनामजिन-स्तवन]	३७६-२२
(इंदसदवदियाणं तिहुअणहिंदमधुरविसदवक्काणं । अंतानीदगुणाणं) णमो जिणाणं जिदभवाणं ॥	[पञ्चास्तिकाय ?, कुदकुन्दम्बामी] ८३३-२७, ८३४-७	
नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे । अर्हते योगिन्नायाय महावीराय तायिने ॥	[योगशास्त्र १-१ हेमचन्द्र आचार्य]	६८३-१९
नाके रूप निहाळसा	[?]	६४१-२४
नागरमुख पामर नब जाणे, बल्लभमुख न कुमारी रे । अनुभव विण तेम ध्यानतणु मुख, कोण जाणे नरनारी रे ?	[आठ योगदृष्टिकी सज्जाय ७-७ यशोविजयजी]	३१६-९; ३४५-११
नाडी तो तनमें घणी, पण चौबीस प्रधान । तामें नब पुनि ताहुमें, तीन अधिक कर जान ॥	[स्वरोदयज्ञान-चिदानन्दजी]	१६३-१७
निजछदनसैं ना मिले, हेरो वैकुण्ठ धाम । सतकृपासे पाइये, सो हरि सबसैं ठाम ॥	[माणिकदाम]	७१७-२६
(ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा सभा सुहुम्मा व सभाण सेट्ठा) । निव्वाणसेट्ठा जह मव्वधम्मा (ण नायपुत्ता परमत्थो नाणा) ॥	[सूत्रकृताय १-२४]	३६-२०
निशादिन नैनमें नीद न आवे, नर तबहि नारायन पावे ।	[सुन्दरदाम]	४९५-२८
पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।	[प्रतिकमणसूत्र]	७२८-३७
पढी पार कहा पावनो, मिटे न मनको चार । ज्यो कोटुके बल्लकु, घर ही कोश हजार ॥	[समाधिस्तक ७९ यशोविजयजी]	५७८-१३
परनिदा मुखयी नब करे, निज-निदा मुणी ममता धरे । करे सह विक्का परिहार, रोके कर्म आगमन द्वार ॥	[स्वरोदयज्ञान-चिदानन्दजी]	१६४-५

अवतरण	स्वस	पृष्ठ-पंक्ति
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यं परिग्रह ॥	[लोकतत्त्वनिर्णय ३८ हरिभद्रसूरि]	१९१-१५
(क्यु जाणुं क्यु बनी आवषे, अभिनदन रस रीति हो मित्त ।) पुद्गल अनुभव त्यागपी करवी जमु परतीत हो ॥	[अभिनदनजिन स्तुति-देवचन्द्रजी]	५१५-२१
पुद्गलसे रातो रहें	[?]	६५९-१६
प्रशमरसनमग्नं दृष्टियुग्म प्रसन्न वदनकमलमंक. कामिनीसगशून्य । करयुगमाप यत्ते शस्त्रसबधवध्य नदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥	[धनपाल कवि]	६८१-२, ७८४-१९
बधविहाण विमुक्कं वदिअ मिरिवद्धमाणजिणचंद । (गईआईसु बुच्छ ममासओ वधसामित्त ॥)	[कर्मप्रथ तीसरा ? देवेन्द्रसूरि]	८४०-१४
भीसननरयगईए तिरियगईए कुदेवमणयगईए । पत्तोसि तिळ्वदु ख भावहि जिणभावणा जीव ।	[वट् प्रामृतादि सग्रह भाष्यप्रामृत ८]	६५६-३५
भोगे रोगभय कुले च्युतिभय विते नृपालाद् भय माने दैन्यभयं बलं रिपुभय रूपे तरुण्या भयं । शास्त्रे वादभय गुणे स्मलभयं काय कृतान्ताद् भय सर्वं वस्तु भयान्वितं भूवि नृणा वैराग्यमेवाभयम् ॥	[वैराग्यशतक-३४ भर्तृहरि]	६४-२१
मन महिलानु रे बहाला उपरे, बीजा काम करत । तेम श्रुत धर्म रे मन दृढ धरे, जानाओपकवत ॥		
[आठ योगदृष्टिकी मज्झाय ६/६—यसोविजयजी]	३४५-१४, ३०, ३४६-१२, १८, ३४७-३४, ३४९-७	
मा मुज्जह मा रज्जह मा दुस्सह इट्ठणिट्ठअत्थेसु । थिरमिच्छह जइ चिन विचित्तज्ञाणप्पसिद्धोए ॥ पणतीस सोल छप्पण चटु दुगमेगं च जवह ज्ञाएह ।		
परमेट्ठिवाच्याण अण्णं च गुरुवएसेण ॥	[द्रव्यसंग्रह ४९-५०]	६४०-३२
मारु गायु गागे, ते क्षात्रा गोदा खाशे । समजोने गाशे ते बहेलो वैकुठ जाशे ॥	[नरसिंह मेहता]	६७९-२६
मारु काम क्रोध सब, लाभ माहू पीस डारे, इन्द्रिद्रु कतल करी, कियो रजपूतो है, मार्यो महा मत्त मन, मारु अहकार मोर, मारु मद मछर हु, ऐसो रन रूतो है । मारी आशातुष्णा पुनि, पापिनी, सापिनी दोड, सबको संहार करि, निज पद पहतो है, सुधर कहत ऐसो, माधु कोड धूरवीर, वैर सब भारिके निषित होई सुतो है ॥		
[सुन्दरबिलास धूरासन अग २१-११ सुन्दरदासजी]	५००-३; ५०१-२५	
मेरा मेरा मत करे, तेरा नहि है कोय । षिष्यामव परिवार का मेला है दिन दोय ॥	[स्वरोब्धज्ञान-चिदानन्दजी]	१६४-२३
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तार कर्मभूमता । ज्ञातारं विषवतस्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये ॥	[तत्त्वार्थसूत्र टीका]	६३७-३०, ६८४-२३; ६९१-२९ ७८८-३७

अवतरण	स्थल	पृष्ठ-पंक्ति
योग असख जे जिन कह्या, घटमाही रिद्धि दाखी रे । नवपद तेम ज जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥		
[श्रीपालरास चतुर्थखंड विनयविजय-यशोविजयजी]		३४०-१३, ४९७-४
भोगनां बीज इहा ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे । भावाचारज सेवना, भव उद्वेग मुठामो रे ॥	[आठ योगदृष्टिकी सज्जाय १-८ यशोविजयजी]	३१५-२३
रविके उद्योत अस्त होत दिन दिन प्रति, अजुलीकै जीवन ज्यौ जीवन घटतु है, कालकै प्रसत छिन-छिन, होत छीन तन, आरेकै चलत मानो काठसी कटतु है । एते परि मूरख न छोड़ै परमारथको, स्वारथकै हेतु भ्रम भारत ठगतु है, लगौ फिर लोगनिसौ, पय्यो परै जोगनिसौ, विपरीस भोगनिसौ, नेकु न हटतु है ॥		
[समयसार-नाटक, बबद्वार २६]		३६४-२७
रूपातीत व्यतीतमल, पूर्णानदी ईस, चिदानंद ताकु नमत, बिनय सहित निज धीस ।	[स्वरोदयज्ञान-विद्वानदजी]	१६२-१६
राखी रूप, माही रूप, पण सात भरतारवाली तो मोह ज न उधावै ।	[लोकोक्ति]	४७५-३२
लेबेको न रही ठोर, त्यागिवेको नाहि और । बाकी कहा उबर्योनु, कागज नबीनो है ॥	[समयसार नाटक सर्वविशुद्धिद्वार]	३२३-६
[पुरिमा उज्जुजडा उ] वक (वक्क) जडा य पच्छिमा । [मज्झिमा उज्जुवन्नाओ तेण धम्मो दुहाकओ]	[उत्तराध्ययनसूत्र-२३-२६]	९९-१९
व्यवहारनी झाल पादवे पादवे परजळी ।	[?]	४७१-२०
[जोई द्विग ग्यान चरनातमम बैठी ठोर, भयो निरदौर पर वस्तुको न परसै, शुद्धता बिचारे ध्यावै शुद्धतामे केली करे, शुद्धतामे थिर न्है अमृतधारा बरसै, [त्यागि तन कष्ट न्है मपष्ट अष्ट करमको, करि ध्यान भ्रष्ट करै और करसै, मोती बिकल्य बिजई अलपकाल माहि, त्यागी भो विधान निरबान पद परसै]		
[समयसार नाटक पृ० ३८२] ३२२-२६, ३९४-१९		
अद्धा ज्ञान लह्या छे तो पण, जो नबि जाय पमायो रे, बध्य तह उपम त पामे, समय ठाण जो नायो रे । गायो रे गायो, मले वीर जगतगुरु गायो ॥		
[सयमश्रेणी स्तवन ४-३ प० उत्तमविजयजी]		४९६-२३
सकल संसारी इन्द्रियरामी, मुनिगुण आतमरामी रे, मुख्यपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे,		
[आनंदचन्द्रोषीशी, जेयासनाथजिन स्तवन] ५७७-१७; ६१८-३१		
सत्यं परं धीमहि	[श्रीमद् भागवत स्कन्ध १२, अ० १३, श्लो० १९]	३१३-८
समता, रमता, ऊरषता, आयकता सुखमास, वन्दकता चैतन्यता, ए सब जीवबिलास ।	[समयसार नाटक उत्थानिका २६]	३७३-३; ३७४-२३
[कुमगो जह ओसबिदुए थोव बिट्टइ लंबमाणए । एव मणुयाण जीविय] समर्थ गोपम आ पमायए ॥	[उत्तराध्ययनसूत्र १०-२]	९७-५

अवतरण	स्थल	पृष्ठ-पंक्ति
संसारविषयस्य द्वे फले अमृतोपमे । काव्यामृतरसास्वाद आलाप सज्जनै सह ॥	[पञ्चतन्त्र]	३१-१४
सिरिदीरजिणं बौदअ कम्मविवागं समासओ वुच्छ । कीरई जिएण हेउहि जेण तो भण्णए कम्मं ॥	[प्रथम कर्मवृत्त्य-देवग्नसूत्र]	८४०-१५
[हासीमै विषाद बसै विद्यामै विषाद बसै, कायामै मरन गुरु वर्तनमै हीनता, सुखिमै गिलानो बसै प्रापतिमै हानि बसै, जैमै हारि सुदर दसामै छवि छीनता, रोग बसै भोगमै, सजोगमै वियोग बसै, गुनगै गरब बसै सेवामाहि दीनता, और जगरीति जेती गभित असाता सेती,] सुखकी सहेली है अकेली उदासीनता	[समयसार नाटक]	१९७-६
सुखना सिधु श्री सहजानदजी, जगजीवन के जगवंदजी, शरणागतना मया सुखकदजी, परम स्नेही छो (!) परमानन्दजो	[घोरजाख्यान १-निष्कुलानन्द]	२९२-२४
सुहृजोगं पडुचवं अणारंभी, असुहृजोगं पडुचवं आयारंभी, परारभी, तदुभयारंभी	[भगवतीजी]	२१९-२२
सो धम्मो जध्य दया दसट्ठ दोसा न जस्स सो देवो । सोहु गुरु जा ताणी आरंभपरिग्गहा थिरओ ॥	[?]	८३२-३६
संबुद्धमहा जंतवो माणुमत्त दट्ठु, भय बालिसेणं अलभो । एगंतदुक्खे जरिएव लोए, सककम्मणा विप्परियासुवेइ ॥	[सूचकृताग १-७-११]	४००-१७
स्वरका उदय पिछानिये, अति थिरता चित्तचार, ताथी शुभाशुभ कीजिये, भावि बस्तु विचार ॥	[स्वरोदयज्ञान-विद्वानदजी]	१६३-९
हम परदेशी पक्षी साधु, आ रे देशके नाही रे ।	[?]	३०९-३
हिंसा रहिए धम्मै अट्टारस दोस विवज्जिए देवे । निग्गंधे पवयणं सदुहणं होइ सम्मत्तं ॥	[षट् प्राभृतादि संग्रह मोक्षप्राभृत-९०]	५८९-२९
[नलिनीदलगतजलवत्तरलं नद्वज्जीवनमतिशयचपलं ।]		
क्षणमपि सज्जनसगतिरेका भवति भवान्वतरणे नौका ॥	[मोक्षमुद्गर-शकराचार्य]	२२७-२
क्षायोपशमिक असक्य क्षायक एक अनन्य	[अध्यात्मगीता १-६ देवचन्द्रजी]	६६१-३५
ज्ञान रवि बैराग्य जस, हिरदे चंद समान		
तास निकट कह्यो क्यों रहे, मिथ्यातम दुःख जान ।	[स्वरोदयज्ञान-विद्वानदजी]	१६४-३१

परिशिष्ट २

आत्मसिद्धिशास्त्रके दोहोंकी वर्णानुक्रमणिका

दोहा	क्रमांक पृष्ठ	दोहा	क्रमांक पृष्ठ
अथवा देह ज आतमा	४६-५४६	कर्ता भोक्ता जीव हो	८७-५५८
अथवा निज परिणाम जे	१२-५६३	कर्मभाव अज्ञान छे	९८-५६०
अथवा निश्चय नय ग्रहे	२९-५४६	कर्म अनंत प्रकारना	१०२-५६०
अथवा मत-दर्शन घणा	९३-५५९	कर्मबध क्रोधादिषी	१०४-५६०
अथवा वस्तु क्षणिक छे	६१-५४८	कर्म मोहनीय भेद वे	१०३-५६०
अथवा सद्गुरु कहा	१४-५४२	कषायनी उपशातता	३८-५४५
अथवा ज्ञान क्षणिकनु	६९-५५१	कषायनी उपशातता	१०८-५६१
असद्गुरु ए बिनयनो	२१-५४३	केवल निज स्वभावनुं	११३-५६२
अहो ! अहो ! श्री सद्गुरु	१४-५६३	केवल होत असंग ओ	७६-५५३
आगळ ज्ञानी धई गया	१३४-५६५	कोई क्रिया जड धई रह्या	३-५३४
आत्मज्ञान त्या मुनिपणु	३४-५४५	कोई मयोगोपी नही	६६-५५०
आत्मज्ञान समदक्षिता	१०-५४०	कोटि बर्षनु स्वप्न पण	११४-५६२
आत्मज्ञाति सम रोग नहि	१२९-५६४	क्यारे कोई वस्तुनो	७०-५५१
आत्मा छे ते नित्य छे	४३-५४६	क्रोधादि तरतम्यता	६७-५५०
आत्मादि अस्तित्वना	१३-५४२	गच्छ-मयनी जे कल्पना	१३३-५६४
आत्मा द्रव्य नित्य छे	६८-५५१	घटपट आदि जाण तुं	५५-५४८
आत्माना अस्तित्वना	५९-५४८	चेतन जो निजभानमा	७८-५५५
आत्माभी शका करे	५८-५४८	छूटे देहाध्यास तो	११५-५६२
आत्मा सत् चैतन्यमय	१०१-५६०	छे इन्द्रिय प्रत्येकने	५२-५४७
आत्मा सदा असंग ने	७२-५५२	छोडी मत दर्शन तणो	१०५-५६१
आ देहादि आजपी	१२६-५६३	जड चेतननो भिन्न छे	५७-५४८
आवे ज्या एबी दशा	४०-५४६	जडपी चेतन ऊपजे	६५-५५०
ईश्वर सिद्ध थया बिना	८१-५५६	जाति बेधनो भेद नहि	१०७-५६१
ऊपजे ते सुविचारणा	४२-५४६	जीव कर्म कर्ता कहो	७९-५५५
उपादाननु नाम लई	१३६-५६५	जे जिनदेह प्रमाण ने	२५-५४३
एक राक ने एक नुप	८४-५५७	जे जे कारण बधना	९९-५६०
एक होय ऋण काळमा	३६-५४५	जे द्रष्टा छे दृष्टिनो	५१-५४७
ए ज धर्मयो मोक्ष छे	११६-५६२	जेना अनुग्रह बधय ए	६३-५४९
ए पण जीव मतार्थमा	३१-५४४	जम गुभाणुम कर्मपद	८९-५५८
एम बिचारी अतरे	३७-५४५	जे सद्गुरु उपवेशपी	१९-५४३
एबी मार्ग बिनयतणो	२०-५४३	जे सयोगो देखिये	६४-५५०
कर्ष जातिमा मोक्ष छे	९४-५५९	जे स्वरूप समज्या बिना	१-५३४
कर्ता ईश्वर काई नहि	७७-५५३	जो चेतन करतु नपी	७५-५५३
कर्ता जीव न कर्मनो	७१-५५२	जो इच्छो परमार्थ तो	१३०-५६४
कर्ता भोक्ता कर्मनो	१२१-५६३	ज्ञान दशा पामे नही	३०-५४४

બોધા	ક્રમાંક	પૃષ્ઠ	બોધા	ક્રમાંક	પૃષ્ઠ
જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે	૮-૫૩૬		માત્યું નિઝસ્વરૂપ તે	૧૨૦-૫૬૩	
જ્યાં પ્રગટે સુચિચારણા	૪૧-૫૪૬		મતદર્શન આપત્ત તરી	૧૧૦-૫૬૧	
મેર મુખા સમજે નહીં	૮૩-૫૫૭		માટે છે નહિ આતમા	૪૮-૫૪૭	
તે જિજ્ઞાસુ જીવને	૧૦૯-૫૬૧		માટે મોક્ષ ઉપાયનો	૭૩-૫૫૨	
તે તે ઓચ્છર વિશેષના	૮૬-૫૫૭		માનાદિક શત્રુ મહા	૧૮-૫૪૨	
તેથી એમ જણાય છે	૯૫-૫૫૯		મુલથી જ્ઞાન કમે અને	૧૩૭-૫૬૫	
ત્યાગ ચિરામ ન ચિત્તમાં	૭-૫૩૫		મોહમાત્ર કાય હોય જ્યાં	૧૩૯-૫૬૫	
દયા શાંતિ સમતા ક્રમા	૧૩૮-૫૬૫		મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા	૧૨૩-૫૬૩	
દર્શન થટે સમાય છે	૧૨૮-૫૬૪		રામ દ્વેષ અજ્ઞાન એ	૧૦૦-૫૬૦	
દયા ન એવી જ્યાં મુખી	૩૯-૫૪૫		રોકે જીવ સ્વચ્છદ તો	૧૫-૫૪૨	
દેશાદિ ગતિ-અંગમા	૨૭-૫૪૪		લક્ષ્ય સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું	૨૮-૫૪૪	
દેહ છતાં જેની દયા	૧૪૨-૫૬૬		લક્ષણ કહ્યા મતાર્થીના	૩૩-૫૪૫	
દેહ ન જાણે તેહને	૫૩-૫૪૭		વર્તમાન આ કાલમા	૨-૫૩૪	
દેહ માત્ર મયોગ છે	૬-૫૪૯		વર્તે નિજ સ્વાત્મનો	૧૧૧-૫૬૨	
દેહાદિક મયોગનો	૯૧-૫૫૮		વર્ધમાન સમક્તિ થઈ	૧૧૨-૫૬૨	
નર્થી દુષ્ટિમા આવતાં	૦૫-૫૪૬		વળી જો આત્મા હોય તો	૪૭-૫૪૬	
નય નિવચ્ય એકાતથી	૧૩૨-૫૬૪		વીત્યો કાલ અનંત તે	૯૦-૫૫૮	
નહિ કયાય ઉપશાંતતા	૩૨-૫૪૪		વૈરાગ્યાદિ સફળ તો	૬-૫૩૫	
નિવચ્ય વાણી સામ્રક્તી	૧૧૧-૫૬૪		ગુણ ગુણ ચંતન્યધન	૧૧૭-૫૬૨	
નિવચ્ય સર્વે જ્ઞાનીનો	૧૧૮-૫૬૦		શુભ કરે ફળ ભોગવે	૮૮-૫૫૮	
પરમ ગુણ કૃષ્ણ દેહમા	૫૬-૫૪૮		શુ પ્રમુચરણ કરે વર્ત	૧૨૫-૫૬૩	
પાત્રે ઉત્તરથી થયું	૯૬-૫૫૯		વદ્ વદના વદ્ પ્રસન્ન તે	૧૦૬-૫૬૧	
પાત્રે ઉત્તરની થઈ	૯૭-૫૫૯		વદ્ મ્યાનક મમજાવીને	૧૨૭-૫૬૪	
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણપ્રાપ્તિનો	૩૫-૫૪૫		વદ્ મ્યાનક સંધેષમા	૪૪-૫૪૬	
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણમાયી	૧૬-૫૪૨		સકલ જગત તે ઇચ્છતું	૧૪૦-૫૬૬	
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણયોગમા	૨૬-૫૪૩		સદ્ગુણના ઉપદેશ વળ	૧૨-૫૪૧	
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણ સમ નહો	૧૧૫-૫૪૧		સર્વ અવસ્થાને વિષે	૫૪-૫૪૭	
ફલવાતા ઈશ્વર ગણે	૮૦-૫૫૫		સદ્ગુણના ઉપદેશથી	૧૧૯-૫૬૩	
ફલવાતા ઈશ્વરતણી	૮૫-૫૫૭		સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ	૧૩૫-૫૬૫	
વાહ્ય ક્રિયામા રાક્ષસા	૪-૫૩૪		સેવે મદ્ગુણ ચરણને	૯-૫૩૬	
વાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિ	૨૪-૫૪૩		સ્થાનક પાંચ ચિંતારીને	૧૪૧-૫૫૬	
વીજી શંકા કાય ત્યાં	૬૦-૫૪૮		સ્વચ્છદ મત આપત્ત તરી	૧૭-૫૪૨	
વંધ મોક્ષ છે કલ્પના	૫-૫૩૫		હોય કદાપિ મોક્ષપદ	૧૨-૫૫૯	
માત્રકર્મ નિજ કલ્પના	૮૨-૫૫૬		હોય ન ચેતન મેરણા	૭૪-૫૫૨	
માત્યો દેહાધ્યાસથી	૪૯-૫૪૭		હોય મતાર્થી તેહને	૨૩-૫૪૩	
માત્યો દેહાધ્યાસથી	૫૦-૫૪૭		હોય મુમુક્ષુ જીવ તે	૨૦-૫૪૩	

परिशिष्ट ३
पत्रोंके सम्बन्धमें विशेष जानकारी

क्रमांक	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिति
१				
२				
३				
४				
५				
६		मोरबो		
७		बंबई		
८		"		
९				
१०				
११				
१२				
१३				
१४		जेतपुर	का० सु० १५,	१९४१
१५				
१६				
१७				
१८	रवजीभाई देवराज	बवाणिया		१९४२
१९				
२०				
२१				
२२		बंबई	कार्तिक	१९४३
२३				
२४				
२५				
२६	बन्धुमज देवर	बवाणिया		१९४३
२७	"	बंबई		१९४३
२८	"	"	सोम	१९४३
२९	"	"	का० सु० ५,	१९४४
३०	"	"	जेतपुर	
३१		बवाणिया	प्र० वी० सु० ११॥ रवि	"
३२		"	आ० व० ३, बुध	"
३३		"	आ० व० ४, शुक्र	"
३४		"	आ० व० १३ सोम	"

क्रांक	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती	
३५		बवाणिया		आ० व० ३०,	१९४४
३६	जूठाभाई ऊजमसी	बंबई	कलोल	भा० व० १ शनि	"
३७	" "	"	अहमदाबाद	आसोज व० २ रवि	"
३८					"
३९					"
४०		बंबई			"
४१	जूठाभाई ऊजमसी	भरुच	अहमदाबाद	मग० सु० ३, गुरु	१९४५
४२	" "	"	"	मग० सु० १२,	"
४३	" "	बंबई	"	म० व० ७ सोम	"
४४	" "	"	"	मग० व० १२ शनि	"
४५	" "	"	"	मग० व० ३०	"
४६	" "	"	"	मग०	"
४७	(लीमजी देवजी)	बवाणिया	बंबई	माघ सु० १४ बुध	"
४८		बवाणिया		मा०	"
४९	जूठाभाई ऊजमसी	"	अहमदाबाद	माघ व० ७, शुक	"
५०		"		माघ व० ७, शुक	"
५१		"		माघ व० ७, शुक	"
५२	(लीमजी देवजी)	"	बंबई	माघ व० १०, सोम	"
५३	जूठाभाई ऊजमसी	"	अहमदाबाद	फा० सु० ६, गुरु	"
५४		"		फा० सु० ९,	"
५५		"		फा० सु० ९, रवि	"
५६	जूठाभाई ऊजमसी	मोम्बो	अहमदाबाद	वै० सु० ११, बुध	"
५७	" "	"		वै० व० ९,	"
५८	लीमजी देवजी (दयालजी)	"	बंबई	चैत्र व० १०,	"
५९	जूठाभाई ऊजमसी	बवाणिया	अहमदाबाद	वै० सु० १,	"
६०		बवाणिया		वैशाख	"
६१	मनसुखराम सूर्यराम	"		वै० सु० ६, सोम	"
६२	लीमजी देवजी (दयालजी)	"	बंबई	वै० सु० १२,	"
६३	"	"		वै० व० १३,	"
६४	मनसुखराम सूर्यराम	"		ज्ये० सु० ४, रवि	"
६५	जूठाभाई ऊजमसी	मोम्बो		ज्ये० सु० १०, सोम	"
६६	मनसुखराम सूर्यराम	अहमदाबाद		ज्ये० व० १२, मंगल	"
६७	लीमजी देवचंद	बवाणिकम्प	बंबई	आ० सु० ८, शनि	"
६८	मनसुखराम सूर्यराम	बवाणिया		आ० सु० १५, शुक	"
६९	जूठाभाई ऊजमसी	बवाणिया		आ० व० १२, बुध	"
७०		भरुच		आ० सु० १, रवि	"

आंक	किल्के प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती	
७१	मनसुखराम सूर्यराम	भरुच		श्रा० सु० ३, बुध	१९४५
७२	खीमजी देवजी	"	बंबई	श्रा० सु० १०,	"
७३	जूठाभाई ऊजमसी	बंबई	अहमदाबाद	श्रा० व० ७, शनि	"
७४	(जूठाभाई ऊजमसी)	ववाणिया	(अहमदाबाद)	भा० सु० २,	"
७५	जूठाभाई ऊजमसी	बंबई	अहमदाबाद	भा० व० ४, शुक्र	"
७६		बंबई		आसोज व० १०, शनि	"
७७					"
७८					"
७९					"
८०					"
८१					"
८२					"
८३	मनसुखराम सूर्यराम				"
८४					१९४६
८५		बंबई			"
८६					"
८७	मनसुखराम सूर्यराम	बंबई		का० सु० ७, गुरु	"
८८		"		कार्तिक	"
८९		"		का० सु० १५,	"
९०		"		कार्तिक	"
९१		"		कार्तिक	"
९२		"		"	"
९३		"		"	"
९४	जूठाभाई ऊजमसी	"		मग० सु० ९, रवि	"
९५		"		पौष	"
९६		"		पौ० सु० ३, बुध	"
९७		"		पौ० सु० ३,	"
९८	शाह् चीमनलाल महासुख (जूठाभाई)	बंबई	अहमदाबाद	पौ० व० ५,	"
९९		बंबई		पौष	"
१००		बंबई		पौष	"
१०१		"		"	"
१०२					"
१०३		बंबई		माघ	"
१०४	जीमनलाल महासुख (जूठाभाई)	"		माघ व० २,	"

क्र.सं.	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री	
१०५		बंबई	अहमदाबाद	फा० सु० ६,	१९४६
१०६	बीमनलाल महासुल	"	अहमदाबाद	फा० सु० ८,	"
	(जूठाभाई)				
१०७		"		फा० ब० १,	"
१०८		"		फागुन	"
१०९					
११०					
१११		बंबई		फागुन	"
११२		"		चैत्र	"
११३		"		बै० ब० १२,	"
११४	जूठाभाई ऊजमसिभाई	मोरबी	अहमदाबाद	फा० सु० ४,	"
११५	अबालाल, त्रिभोवन आदि	बंबई	खभात	फा० सु० ५,	"
११६		"		बै० सु० ३,	"
११७		"		फा० सु० १०,	"
११८	अबालाल लालचंद	"	खभात	फा० सु० १५,	"
११९	त्रिभोवनदास माणकचंद	"	"	फा० ब० ७,	"
१२०	मनसुखराम सूर्यराम	"		फा० ब० ३०,	"
१२१	अबालाल लालचंद	"	खभात	आषाढ	"
१२२	"	"	"	"	"
१२३		"	"	"	"
१२४	सीमजी देवजी	ववाणिया	बंबई	फा० ब० ५,	"
१२५	"	"	"	फा० ब० १३,	"
१२६	मनसुखराम सूर्यराम	ववाणिया		प्र० भा० सु० ३,	"
१२७	सीमजी देवजी	"	बंबई	प्र० भा० सु० ४,	"
१२८	अबालाल लालचंद	"	खभात	प्र० भा० सु० ६,	"
१२९	चन्नभुज बेचर	"	जैतपर	प्र० भा० सु० ७,	"
१३०	सीमजी देवजी	"	बंबई	प्र० भा० सु० ११,	"
१३१	अबालाल लालचंद	जैतपर	खभात	प्र० भा० ब० ५,	"
१३२	सोभास्यभाई लल्लुभाई	ववाणिया	मोरबी	प्र० भा० ब० १३,	"
१३३	सोभास्यभाई लल्लुभाई	ववाणिया	मोरबी	द्वि० भा० सु० २,	"
१३४	त्रिभोवन, अबालाल	"	खभात	द्वि० भा० सु० ८,	"
१३५	"	"	"	द्वि० भा० सु० १४,	"
१३६	सीमजी देवजी	"	बंबई	द्वि० भा० सु० १४,	"
१३७	त्रिभोवन माणकचंद	मोरबी	खभात	द्वि० भा० ब० ४,	"
१३८	अबालाल लालचंद	"	"	द्वि० भा० ब० ६,	"
१३९	"	"	"	द्वि० भा० ब० ७,	"

क्र.सं.	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिली	
१४०	त्रिभोवन माणिकचंद	मोरबी	संभात	दि० भा० व० ८,	१९४६
१४१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाणिया	अजार	दि० भा० व० १२,	"
१४२	त्रिभोवन माणिकचंद	"	संभात	दि० भा० व० १३,	"
१४३	सीमजी देवजी	"	बवाई	दि० भा० व० १३,	"
१४४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	अजार	दि० भा० व० ३०,	"
१४५	सीमजी देवजी	"	बवाई	आसो० सु० २,	"
१४६	अबालाल लालचंद	"	संभात	आसो० सु० ५,	"
१४७	सीमजी देवजी	"	बवाई	आसो० सु० ६,	"
१४८	अबालाल लालचंद	"	संभात	आसो० सु० १०,	"
१४९		"		आसो० सु० १०,	"
१५०		"		आसोज,	"
१५१				आसोज,	"
१५२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाणिया	मोरबी	आसो० सु० ११,	"
१५३	त्रिभोवन माणिकचंद	बवाणिया	संभात	आसो० सु० १२,	"
१५४		मोरबी		आसोज,	"
१५५		बवाई			"
१५६		बवाई			"
१५७					"
१५८					"
१५९					"
१६०					"
१६१					"
१६२					"
१६३					"
१६४					"
१६५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाई	मोरबी	का० सु० ५,	१९४७
१६६	(सोभाग्यभाई लल्लुभाई ?)	"	संभात	का० सु० ६,	"
१६७	त्रिभोवन तथा अबालाल			का० सु० १२,	"
१६८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाई	मोरबी	का० सु० १३,	"
१६९	अबालाल लालचंद	"	संभात	का० सु० १३,	"
१७०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		का० सु० १४,	"
१७१	अबालाल लालचंद	"	संभात	का० सु० १४,	"
१७२	मुनिश्री लल्लुजी	"	"	का० सु० १४,	"
१७३	त्रिभोवन आदि	"	"	का० व० ३,	"
१७४	अबालाल लालचंद	"	"	का० व० ५,	"
१७५	अबालाल लालचंद	"	"	का० व० ८,	"

क्रां	किन्को प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती	
१७६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बंबई	मोरबी	का० व० ९,	१९४७
१७७	त्रिमोहन माणिकचंद	"	संभात	का० व० १४,	"
१७८	अंबालाल लालचंद	"	"	का० व० ३०,	"
१७९	"	"	"	कार्तिक	"
१८०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	"	मगसिर सु० ४,	"
१८१	छोटालाल माणिकचंद	बंबई	संभात	मगसिर सु० ९,	"
१८२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	मग० सु० १३,	"
१८३	"	"	"	मग० सु० १४,	"
१८४	अंबालाल लालचंद	"	संभात	मग० सु० १५,	"
१८५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	मग० व० ७,	"
१८६	अंबालाल लालचंद	"	संभात	मग० व० १०,	"
१८७	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	"	मग० व० ३०,	"
१८८	अंबालाल लालचंद	"	संभात	पौष सु० २,	"
१८९	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	पौष सु० ५,	"
१९०	अंबालाल लालचंद	"	संभात	पौष सु० ९,	"
१९१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	पौष सु० १०,	"
१९२	अंबालाल लालचंद	"	संभात	पौष सु० १४,	"
१९३	"	"	"	पौष व० २,	"
१९४	मुनिशी लल्लुजी	"	"	पौष,	"
१९५	"	"	"	पौष,	"
१९६	मुनिशी लल्लुजी	"	"	माघ सु० ७,	"
१९७	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	"	माघ सु० ९,	"
१९८	मुनिशी लल्लुजी	"	"	माघ सु० ११,	"
१९९	(अंबालाल लालचंद)	"	संभात	माघ सु० ११,	"
२००	मणिलाल सोभाग्यभाई	"	सायला	माघ सु०	"
२०१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	"	माघ व० ३,	"
२०२	चन्नसुख बेचर	"	"	माघ व० ३,	"
२०३	अंबालाल लालचंद	"	"	माघ व० ४,	"
२०४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	माघ व० ७,	"
२०५	"	"	"	माघ व० ११,	"
२०६	"	"	"	माघ व० १३,	"
२०७	मुनिशी लल्लुजी	"	"	माघ व० ३०,	"
२०८	"	"	"	माघ व० ३०,	"
२०९	"	"	"	"	"
२१०	मुनिशी लल्लुजी	बंबई	मोरबी	माघ व० ३०,	"
२११	(अंबालाल लालचंद)	"	संभात	माघ व० ३०,	"

ક્રાંત	કિન્નરો પ્રતિ	કિન્નર સ્થાનને	કર્તા	મિત્રો	
૨૧૨	ત્રિભોવન માળેકચંદ	બંદર્દ	સખાત	માષ ૫૦	૧૯૪૭
૨૧૩	(સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ)	"		ફાં સું ૪,	"
૨૧૪	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	ફાં સું ૫,	"
૨૧૫	" "	"	"	ફાં સું ૮,	"
૨૧૬					
૨૧૭	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"		માષ સુધી,	"
૨૧૮	" "	"	મોરબી	ફાં સું ૧૩,	"
૨૧૯	" "	"		ફાં ૫૦ ૧,	"
૨૨૦	" "	"	મોરબી	ફાં ૫૦ ૩,	"
૨૨૧	" "	"	"	ફાં ૫૦ ૮,	"
૨૨૨	" "	"	"	ફાં ૫૦ ૧૧,	"
૨૨૩	" "	"	"	ફાં ૫૦ ૧૪,	"
૨૨૪		"		ફાં ૫૦ ૨,	"
૨૨૫	અબાલાલ લાલચંદ	"	સખાત	ફાં ૫૦ ૩,	"
૨૨૬	છોટાલાલ માળેકચંદ	"	"	ફાગુન,	"
૨૨૭		"		ફાગુન,	"
૨૨૮		"		ફાગુન,	"
૨૨૯		"		ફાગુન,	"
૨૩૦	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં સું ૪,	"
૨૩૧	" "	"	"	વૈં સું ૭,	"
૨૩૨	ત્રિભોવન માળેકચંદ	"	સખાત	વૈં સું ૯,	"
૨૩૩	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં સું ૧૦,	"
૨૩૪	" "	"	"	વૈં સું ૧૦,	"
૨૩૫	" "	"	"	વૈં સું ૧૪,	"
૨૩૬	અબાલાલ લાલચંદ	"	સખાત	વૈં સું ૧૫,	"
૨૩૭	ત્રિભોવન માળેકચંદ	બંદર્દ		વૈં ૫૦ ૨,	"
૨૩૮	" "	"		વૈં ૫૦ ૩,	"
૨૩૯	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં ૫૦ ૭,	"
૨૪૦	અબાલાલ લાલચંદ	"	સખાત	વૈં ૫૦ ૯,	"
૨૪૧	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં ૫૦ ૧૪,	"
૨૪૨	(અબાલાલ લાલચંદ)	"		વૈં,	"
૨૪૩		"		વૈં સું ૨,	"
૨૪૪	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં સું ૭,	"
૨૪૫	અબાલાલ લાલચંદ	"	સખાત	વૈં સું ૧૩,	"
૨૪૬	સોમાચ્યમાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં ૫૦ ૩,	"
૨૪૭	" "	"	"	વૈં ૫૦ ૮,	"

परिशिष्ट ३

८७१

आङ्क	किन्ने प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती	
२४८	अंबालाल लालचंद	बंबई	खंभात	बै० व० ८,	१९४७
२४९		"		जे० सु० ७,	"
२५०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		जे० सु० १५,	"
२५१	" "	"	मोरबी	जे० व० ६,	"
२५२		"		जे० सु०,	"
२५३	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	आ० सु० १,	"
२५४	(खंभातके मुमुक्षुओपर)	"	"	आ० सु० ८,	"
२५५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		आ० सु० १३,	"
२५६	" "	"	मोरबी	आ० व० २,	"
२५७	" "	"	"	आ० व० ४,	"
२५८	" "	"		आषाढ,	"
२५९	" "	"		आ० सु० ११,	"
२६०	" "	"	मोरबी	आ० सु० ९,	"
२६१	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	आ० सु० ९,	"
२६२	अमरीच हेन	"	कलोल	आ० सु०	"
२६३	खीमजी देवजी	राठज	बंबई	भा० सु० ८,	"
२६४		"		भा० सु० ८,	"
२६५		"		भा० सु० ८,	"
२६६				भा० सु० ८,	"
२६७		राठज		भाद्रपद,	"
२६८		"		भाद्रपद,	"
२६९	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाणिया	मोरबी	भा० व० ३,	"
२७०		"		भा० व० ४,	"
२७१	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	भा० व० ४,	"
२७२	कुवरजी मगनलाल	बवाणिया	कलोल	भा० व० ४,	"
२७३	खीमजी देवजी	"	बंबई	भा० व० ५,	"
२७४		"		भा० व० ५,	"
२७५	(सोभाग्यभाई लल्लुभाई)	"		भा० व० ५,	"
२७६	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	भा० व० ७,	"
२७७	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	भा० व० ७,	"
२७८	" "	"		भा० व० १०,	"
२७९	मगनलाल खीमचंद	"	लीबडी	भा० व० ११,	"
२८०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		भा० व० १२,	"
२८१	खीमजी देवजी	"	बंबई	भा० व० १३,	"
२८२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		भा० व० १४,	"
२८३	" "	"		भा० व० ३०,	"

आंक	किनके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री
२८४		बवाणिया		आसो० सु० ६, १९४७
२८५	(अबालाल लालचंद ?)	"		आसो० सु० ७, "
२८६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	आसो० सु०, "
२८७	" "	"	अंजार	आसो० व० १, "
२८८	" "	"	"	आसो० व० ५, "
२८९	" "	"	"	आसो० व० १०, "
२९०				
२९१	अबालाल लालचंद	"	खभात	आसो० व० १२, "
२९२		"		आसो० व० १२, "
२९३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	आसो० व० १३, "
२९४		बंबई		"
२९५		"		"
२९६		"		"
२९७		"		"
२९८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाणिया	अंजार	का० सु० ४, १९४८
२९९		"		का० सु० ७, "
३००	अबालाल लालचंद	"	खभात	का० सु० ८, "
३०१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाणिया	अंजार	का० सु० ८, "
३०२	" "	"	मोरबी	का० सु० १३, "
३०३	अबालाल लालचंद	"	खभात	का० सु० १३, "
३०४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	का० सु०, "
३०५	त्रिमोहन माणिकचन्द	"		का० व० १, "
३०६	अबालाल लालचंद	मोरबी	खभात	का० व० ७, "
३०७	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	आणद	मोरबी	मगसिर सु० २, "
३०८	" "	बंबई	सायला	मग० सु० १४, "
३०९	" "	"	"	मग० व० ३०, "
३१०	त्रिमोहन माणिकचंद	"	खभात	पोष सु० ३, "
३११		"		पोष सु० ३, "
३१२	अबालाल लालचंद	"	"	पोष सु० ५, "
३१३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		पोष सु० ७, "
३१४		"		पोष सु० ११, "
३१५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	पोष सु० ११, "
३१६	" "	"	"	पोष व० ३, "
३१७	" "	"	"	पोष व० ९, "
३१८	कुंवरजी मगनलाल	"	कलोल	पोष व० १३, "
३१९	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	माघ सु० ५, "

क्रमांक	किमके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिली	
३२०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बबई	"	माघ सु० १३	१९४८
३२१	अंबालाल लालचंद	"	खभाव	माघ व० २,	"
३२२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई		मोरबी	रविवार,	"
३२३	" "	"	"	माघ व० २,	"
३२४	" "	"	"	माघ व० ४,	"
३२५	" "	"	"	माघ व० ९,	"
३२६	" "	"	"	माघ व० ११,	"
३२७	" "	"	"	माघ व० १४,	"
३२८	" "	"	"	माघ व० ३०,	"
३२९	" "	"	"	माघ वदी,	"
३३०	किसनदास आदि	"	खभाव	माघ,	"
३३१		"		माघ,	"
३३२	अंबालाल लालचंद	"	खभाव	फा० सु० ४,	"
३३३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	फा० सु० ४,	"
३३४	" "	"	"	फा० सु० १०,	"
३३५	" "	"	"	फा० सु० १०,	"
३३६	कुंवरजी मगनलाल	"	कलोल	फा० सु० ११,	"
३३७		"		फा० सु० ११॥,	"
३३८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	फा० सु० १३,	"
३३९		"		फा० सु० १४,	"
३४०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	फा० सु० १५,	"
३४१	" "	"	"	फा० व० ४,	"
३४२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बबई	मोरबी	फा० व० ६,	"
३४३	" "	"	"	फा० व० ७,	"
३४४	" "	"	"	फा० व० १०,	"
३४५	" "	"	"	फा० व० ११,	"
३४६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बबई	मोरबी	फा० व० १४,	"
३४७	" "	"	"	फा० व० ३०,	"
३४८	" "	"	"	चैत्र सु० ३,	"
३४९	" "	"	"	चैत्र सु० ४,	"
३५०	" "	"	"	चैत्र सु० ६,	"
३५१	कुंवरजी मगनलाल		कलोल	चैत्र सु० ९,	"
३५२	चन्नभुज बेचर		जेलपर	चैत्र सु० ९,	"
३५३	अंबालाल लालचंद		खभाव	चैत्र सु० १२,	"
३५४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	चैत्र सु० १३,	"
३५५	" "	"	"	चैत्र व० १,	"

ક્રમ	કિતકે પ્રતિ	કિલ સ્થાનને	કહી	મિતી	
૩૫૬	અંબાલાલ લાલચંદ	અંબઈ	સમાત	ચૈત્ર વ૦ ૧,	૧૯૪૯
૩૫૭	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	ચૈત્ર વ૦ ૫,	"
૩૫૮	અંબાલાલ લાલચંદ	"	સમાત	ચૈત્ર વ૦ ૫,	"
૩૫૯	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	ચૈત્ર વ૦ ૮,	"
૩૬૦	" "	"	"	ચૈત્ર વ૦ ૧૨,	"
૩૬૧	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં સુ. ૩,	"
૩૬૨	" "	"	"	વૈં સુ. ૪,	"
૩૬૩	" "	"	"	વૈં સુ. ૫,	"
૩૬૪	" "	"	"	વૈં સુ. ૯,	"
૩૬૫	" "	"	"	વૈં સુ. ૧૧,	"
૩૬૬	" "	"	"	વૈં સુ. ૧૨,	"
૩૬૭	" "	"	"	વૈં વ૦ ૧,	"
૩૬૮	" "	"	"	વૈં વ૦ ૬,	"
૩૬૯	" "	"	"	વૈં વ૦ ૯,	"
૩૭૦	" "	"	"	વૈં વ૦ ૧૧,	"
૩૭૧	કુંભાજી મગમલાલ	"	કલોલ	વૈં વ૦ ૧૨,	"
૩૭૨	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	વૈં વ૦ ૧૪,	"
૩૭૩	ધારસીમાઈ તથા નવલચંદમાઈ	"	"	વૈં વ૦ ૧૪,	"
૩૭૪	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	"	વૈંશામ્ય,	"
૩૭૫	મુનિશ્રી લલ્લુજી	"	"	વૈંશાસ,	"
૩૭૬	અંબાલાલ લાલચંદ	"	સમાત	વૈંશાસ વ૦,	"
૩૭૭	અંબઈ	"	"	વૈંશાસ,	"
૩૭૮	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	મોરબી	જેઠ સુ. ૧૦,	"
૩૭૯	" "	"	"	જેઠ વ૦ ૩૦,	"
૩૮૦	(મુનિશ્રી લલ્લુજી ?)	"	"	જેઠ,	"
૩૮૧	" "	"	"	"	"
૩૮૨	" "	"	"	"	"
૩૮૩	અંબઈ	"	"	જેઠ,	"
૩૮૪	(સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ ?)	"	"	શ્રા. સુ. ૯,	"
૩૮૫	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	"	આષાઢ,	"
૩૮૬	" "	"	"	શ્રા. વ૦ ૩૦,	"
૩૮૭	" "	"	"	શ્રા. સુ.	"
૩૮૮	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	"	શ્રા. સુ. ૮,	"
૩૮૯	" "	"	"	શ્રા. સુ. ૧૦,	"
૩૯૦	સોમાય્યામાઈ લલ્લુમાઈ	"	"	શ્રા. સુ. ૧૦,	"
૩૯૧	અંબાલાલ લાલચંદ	"	સમાત	શ્રા. સુ. ૧૦,	"

परिशिष्ट ३

८७५

क्र.	किन्हे प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री	
३९२		बबई		आ० सु० १०,	१९४८
३९३	(सोभाग्यभाई लल्लुभाई ?)	"		आ० सु० १०,	"
३९४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		आ० व० १०,	"
३९५		"		आ० व०	"
३९६		"		आ० व०	"
३९७	त्रिभोवन भाणेरुचंद आदि	"	खमात	आ० व० ११,	"
३९८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० व० १४,	"
३९९	अबालाल कालचंद	"	खमात	आवण	"
४००	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		आ० व०	"
४०१	मणिलाल रायचंद गायी	"	बोटाद	भा० सु० १,	"
४०२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	भा० सु० ७,	"
४०३		"		भा० सु० १०,	"
४०४	कुण्ठादास आदि	"	खमात	भा० सु० १०,	"
४०५	मनमुख देवसी	"	लीबडी	भा० सु० १०,	"
४०६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	भा० सु० १२,	"
४०७	मणिलाल रायचंद गायी	"	भावनगर	भा० व० ३,	"
४०८		"		भा० व० ८,	"
४०९		"		आसोज सु० ११,	"
४१०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आसो० सु० ७,	"
४११	" "	"	"	आसो० सु० १०,	"
४१२		बबई		आसो० व० ६,	"
४१३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	आसो० व० ८,	"
४१४		"		आसोज,	"
४१५		"		आसोज,	"
४१६		"		आसोज,	"
४१७		"		आसोज,	"
४१८		"			"
४१९		"			"
४२०		"			"
४२१		"		आसोज,	"
४२२		बबई		का० सु०	१९४९
४२३	कुंवरजी मगनलाल	"	कलोल	का० व० ९,	"
४२४	कुण्ठादास	"	खमात	का० व० १२,	"
४२५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		मग० व० ९,	"
४२६		"		मग० व० १३,	"
४२७	अबालाल कालचंद	"	खमात	माघ सु० ९,	"

क्र.सं.	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री	
४२८	अबालाल लालचन्द	बबई	संभात	माघ व० ४,	१९४९
४२९		"		माघ व० ११,	"
४३०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		माघ व० ३०,	"
४३१	" "	"		फा० सु० ७,	"
४३२	अबालाल लालचन्द	"	संभात	फा० सु० ७,	"
४३३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		फा० सु० १४,	"
४३४	" "	"	मोरबी	फा० व० ९,	"
४३५		"		फा० व० ३०,	"
४३६		"		चै० सु० १,	"
४३७		"			
४३८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	चै० सु० १,	"
४३९	" "	"	सायला	चै० सु० ६,	"
४४०	सुखलाल छगनलाल	"	वीरभगाम	चै० सु० ९,	"
४४१	मनसुख देवसी	"	लीबडी	चै० मृ० ९,	"
४४२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	चै० व० १,	"
४४३	" "	"	"	चै० व० ८,	"
४४४	" "	"	"	चै० व० ३०,	"
४४५	अबालाल लालचन्द	"	संभात	चै० व० ३०,	"
४४६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	चै० व० ६,	"
४४७		"		चै० व० ८,	"
४४८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		चै० व० ९,	"
४४९	कृष्णदास (आठ पत्रोंका पत्र)	"	संभात	जेठ सु० ११,	"
४५०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		जेठ सु० १५,	"
४५१	अबालाल लालचन्द	"	संभात	प्र० आ० सु० ९,	"
४५२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	प्र० आ० सु० १२,	"
४५३	" "	"	"	प्र० आ० व० ३,	"
४५४	अबालाल आदि मुमुक्षु	"	संभात	प्र० आ० व० ४,	"
४५५	अबालाल लालचन्द	"		प्र० आ० व० १३,	"
४५६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	प्र० आ० व० १४,	"
४५७		"		द्वि० आ० सु० ६,	"
४५८	त्रिभोवन माणिकचन्द	"	संभात	द्वि० आ० सु० १२,	"
४५९	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		द्वि० आ० व० ६,	"
४६०	कुबरजीभाई तथा अगरीबहेन	"	कलोल	द्वि० आ० व० १०,	"
४६१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० सु० ४,	"
४६२		"		आ० सु० ५,	"
४६३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० सु० १५	"

क्रमांक	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिली	
४६४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बवाई	सायला	श्रा० ब० ४,	१९४९
४६५	" "	"	"	श्रा० ब० ५,	"
४६६		पेटलाद		भा० सु० ६,	"
४६७	(त्रिभोवन माणेकचंद ?)	संभात		भाद्रपद,	"
४६८		बवाई		भाद्रपद,	"
४६९		"		भा० ब० ३०,	"
४७०	त्रिभोवन माणेकचंद	"	संभात	आसोज सु० १,	"
४७१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आसोज सु० ५,	"
४७२	सोभाग्यभाई तथा हु गरसीभाई	"	"	आसोज सु० ९,	"
४७३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	"	आसोज सु० ३,	"
४७४	" "	"	सायला	आसोज सु० ७,	"
४७५	" "	"	मोरबी	आसोज सु० १२,	"
४७६		"		आसोज,	"
४७७		"		का० सु० ०,	१९५०
४७८	अंबालाल लालचंद	"	संभात	का० सु० १३,	"
४७९	अंबालाल लालचंद	"	संभात	मगसिर सु० ३,	"
४८०	" "	"	"	पौष सु० ५,	"
४८१	" "	"	"	पौष सु० १,	"
४८२	" "	"	"	पौष सु० १४,	"
४८३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	अजार	माघ सु० ४,	"
४८४	" "	"	"	माघ सु० ८,	"
४८५	" "	"	"	फा० सु० ४,	"
४८६	" "	"	"	फा० सु० ११,	"
४८७	अंबालाल लालचंद	"	संभात	फा० सु० ११,	"
४८८	" "	"	"	फा० सु० १०,	"
४८९	" "	"	"	फा० सु० ११,	"
४९०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		फा० सु० ११,	"
४९१		"		फागुन,	"
४९२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	फागुन,	"
४९३	मृनिश्री लल्लुणी	"		फागुन,	"
४९४	(सोभाग्यभाई लल्लुभाई ?)	"		चैत्र सु०	;
४९५	त्रिभोवन माणेकचंद	"		चैत्र सु० ११,	"
४९६		"		चैत्र सु० १४,	"
४९७		"		चैत्र सु० १४,	"
४९८	त्रिभोवन माणेकचंद	"	संभात	वै० सु० १,	"
४९९		"		वै० सु० १,	"

क्रमांक	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती	
५००	मुनिश्री लल्लुजी	बंबई	सूरत	वै० सु० ९,	१९५०
५०१	" "	"	"	वै० सु० ७,	"
५०२	मुनिश्री लल्लुजी तथा देवकरणजी	"	"	फा० सु० ६,	१९५३
५०३	अबालाल लालचंद	"	खभात	वै० ब० ३०,	१९५०
५०४		"		वैशाख,	"
५०५					
५०६		"		वैशाख,	"
५०७	अबालाल लालचंद	"	खभात	जेठ सु० ११,	"
५०८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		जेठ सु० १४,	"
५०९	मुनिश्री लल्लुजी	"	सूरत	आ० सु० ६,	"
५१०	त्रिभोवन माणिकचंद	"	खभात	आ० सु० ६,	"
५११	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	आ० सु० ६,	"
५१२	मुनिश्री लल्लुजी	"	सूरत	आ० सु० १५,	"
५१३	मुनिश्री लल्लुजी	"	"	आ० सु० ११,	"
५१४		"		आ० सु० १४,	"
५१५	अबालाल लालचंद	"	खभात	आ० सु० १४,	"
५१६	केशवलाल नथु	"	लीबडी	आ० ब० १,	"
५१७	अबालाल लालचंद	"	खभात	आ० ब० ७,	"
५१८	मुनिश्री लल्लुजी	"	सूरत	आ० ब० ९,	"
५१९	(सोभाग्यभाई लल्लुभाई ?)	"		आ० ब० ९,	"
५२०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० ब० ३०,	"
५२१		"		आषाढ,	"
५२२	अबालाल लालचंद	"	खभात	भा० सु० ३,	"
५२३	सोभाग्यभाई तथा डुगरसीभाई	"	सायला	भा० सु० ४,	"
५२४	अबालाल लालचंद आदि मुमुक्षु	"	खभात	भा० सु० ८,	"
५२५		"		भा० सु० १०,	"
५२६	मुनिश्री लल्लुजी	"	सूरत	भा० ब० ५,	"
५२७	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	भा० ब० १२,	"
५२८		"		आसोण मु० ११,	"
५२९	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आसोण ब० ३,	"
५३०	मोहनलाल करमचंद गांधी (महाराजा गांधीजी)		हरजन	आसोण ब० ६,	"
५३१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	आसोण ब० ३०,	"
५३२	" "	"	"	आसोण ब० ३०,	"
५३३	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	फा० सु० १,	१९५१
५३४	मुनिश्री लल्लुजी	"	सूरत	फा० सु० ३,	"
५३५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	फा० सु० ३,	"

क्र.सं.	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिति	
५३६	अबालाल लालचंद	बवाई	संभात	का० सु० ४,	१९५१
५३७	अबालाल खादि मुमुक्षु	"	"	का० सु० ७,	"
५३८	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	का० सु० ९,	"
५३९	"	"	"	का० सु० १४,	"
५४०	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	का० सु० १४,	"
५४१	"	"	"	"	"
५४२	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	का० सु० १५,	"
५४३	कुंवरजी आणदजी	"	"	कातिक	"
५४४	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	का० व० १३,	"
५४५	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	अगसिर व० १,	"
५४६	"	"	"	मग० व० ६,	"
५४७	"	"	"	मग० व० ८,	"
५४८	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	"	मग० व० ९,	"
५४९	"	"	"	"	"
५५०	"	"	"	मग० व० ११,	"
५५१	"	"	सायला	मगसिर,	"
५५२	"	"	"	मगसिर,	"
५५३	मुनिषी लल्लुजी	"	सूरत	पौष सु० १,	"
५५४	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	अंजार	पौष सु० १०,	"
५५५	"	"	मोरबी	पौष सु० १०,	"
५५६	"	"	"	पौष व० २,	"
५५७	"	"	"	पौष व० ९,	"
५५८	(स्त्रीमजी देवजी ?)	"	लीबडी	पौष व० १०,	"
५५९	मुल्लाल छगनलाल	"	वीरमगाम	पौष व० ३०,	"
५६०	(सोभाय्यभाई लल्लुभाई ?)	"	"	पौष,	"
५६१	कुंवरजी आणदजी	"	भावनगर	माघ सु० २,	"
५६२	"	"	"	माघ सु० ३,	"
५६३	कुंवरजी आणदजी	"	"	माघ सु० ८,	"
५६४	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	मोरबी	माघ सु० ८,	"
५६५	मुनिषी लल्लुजी	"	सूरत	फा० सु० १२,	"
५६६	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	फा० सु० १३,	"
५६७	"	"	"	फा० सु० १५,	"
५६८	"	"	"	फागुन,	"
५६९	"	"	"	फा० व० ३,	"
५७०	मोहनलाल करमचंदगाधी (महात्मा गांधीजी)	"	डरबन	फा० व० ५,	"

क्रमांक	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिति	
५७१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	बबई	सायला	फा० व० ५,	१९५१
५७२	अबालाल लालचंद	,,	खभात	फा० व० ७,	,,
५७३	मुनिश्री लल्लुजी	,,	,,	फा० व० ११,	,,
५७४		,,	,,	फागुन,	,,
५७५		,,	,,	फागुन,	,,
५७६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,	सायला	चै० सु० ६,	,,
५७७	मुनिश्री लल्लुजी	,,	सूरत	चै० सु० १३,	,,
५७८		,,		चै० सु० १४,	,,
५७९	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,	मोरबी	चै० सु० १५,	,,
५८०	अबालाल लालचंद	,,	खभात	चै० व० ५,	,,
५८१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,		चै० व० ८,	,,
५८२	कुबेरजी आणंदजी	,,	भावनगर	चै० व० ८,	,,
५८३		,,		चै० व० ११,	,,
५८४		,,		चै० व० ११,	,,
५८५	सोभाग्यभाई तथा डुगरसीभाई	,,		चै० व० ११,	,,
५८६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,		चै० व० १२,	,,
५८७		,,		चै० व० १२,	,,
५८८	मुनिश्री लल्लुजी	,,		चै० व० १२,	,,
५८९	" "	,,		चै० व० १३,	,,
५९०		,,		चै० व० १४,	,,
५९१		,,		चै०,	,,
५९२	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,	सायला	चै० सु०,	,,
५९३		,,		चै० सु० १५,	,,
५९४		,,		चै० सु० १५,	,,
५९५	मुनिश्री लल्लुजी	,,	सूरत	चै० व० ७,	,,
५९६		,,		चै० व० ७,	,,
५९७		,,		चै० व० ७,	,,
५९८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,	सायला	चै० व० १०,	,,
५९९	मुनिश्री लल्लुजी	,,	सूरत	चै० व० १४,	,,
६००	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,	सायला	जेठ सु० २,	,,
६०१	" "	,,	,,	जेठ सु० १०,	,,
६०२		,,		जेठ सु० १०,	,,
६०३		,,		जेठ सु० १०,	,,
६०४	अबालाल लालचंद	,,	खभात	जेठ सु० १२,	,,
६०५	मुनिश्री लल्लुजी	,,	सूरत	जेठ व० २,	,,
६०६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	,,	सायला	जेठ व० ५,	,,
६०७	मुनिश्री लल्लुजी	,,	खभात	जेठ व० ७,	,,

क्र.सं.	किसे प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती	
६०८	कुंवरजी आणंदजी	बंबई	भावनगर	जेठ व० १०,	१९५१
६०९		"		जेठ,	"
६१०	मंगललाल लीमचन्द	"	लीबडी	आ० सु० १,	"
६११		"		आ० सु० १,	"
६१२	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० सु० १,	"
६१३	(जिमोवनभाई ?)	"		आ० सु० ११,	"
६१४					
६१५	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० सु० १३,	"
६१६	अबालाल तथा जिमोवनभाई	"	खंभात	आ० व०,	"
६१७	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० व० ७,	"
६१८	" "	"	"	आ० व० ११,	"
६१९	" "	"	"	आ० व० १४,	"
६२०	मुनिश्री लल्लुजी	"	सुरत	आ० व० ३०,	"
६२१	अबालाल लालचंद	"	खंभात	आ० व० ३०,	"
६२२	(जिमोवनभाई आदि ?)	"	"	आ० व० ३०	"
६२३	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० सु० २,	"
६२४	मुनिश्री लल्लुजी	"	सुरत	आ० सु० ३,	"
६२५		वडाणिया		आ० सु० १०,	"
६२६	मुनिश्री लल्लुजी	"	सुरत	आ० सु० १२,	"
६२७	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० सु० १५,	"
६२८	" "	"	"	आ० व० ६,	"
६२९	सोभाय्यभाई तथा कुङ्करसी	"	"	आ० व० ११,	"
६३०	" "	"	"	आ० व० १२,	"
६३१	(सोभाय्यभाई लल्लुभाई ?)	"	"	आ० व० १४,	"
६३२	अबालाल लालचंद	वडाणिया	खंभात	आ० व० १४,	"
६३३	मुनिश्री लल्लुजी	"	सुरत	आ० व० १४,	"
६३४	चनमज बेबर	"	जैतपर	आ० सु० ७,	"
६३५	अबालाल लालचन्द	"	खंभात	आ० सु० ७,	"
६३६	कुंवरजी आणंदजी	"	भावनगर	आ० सु० ९,	"
६३७	लीमचन्द लल्लुभाई	"	लीबडी	आ० सु० ९,	"
६३८	धारसीभाई कुलालचंद	राणपुर	मोगबी	आ० व० १३,	"
६३९		"		आसोज सु० २,	"
६४०	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	बंबई		आसोज सु० ११,	"
६४१	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"		आसोज सु० १२,	"
६४२	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	"		आसोज सु० १३,	"
६४३	अबालाल लालचंद	"	खंभात	आसोज सु० १३,	"

क्र.सं.	किन्हे प्रति	फिर स्थानसे	कहाँ	मिली
६४४	अंबालाल लालचन्द	बवाई	संभात	आसो० व० ३, १९५१
६४५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आसो० व० ११, "
६४६	"	"	"	आसोज, "
६४७	"	"	"	आसोज, "
६४८	"	"	"	आसोज, "
६४९	"	"	"	आसोज, "
६५०	"	"	"	आसोज, "
६५१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	"	कार्तिक, १९५२
६५२	मुनिश्री लल्लुजी	"	सुरत	का० सु० ३, "
६५३	" "	"	"	का० सु० १३, "
६५४	अंबालाल लालचन्द	"	संभात	का० सु० १३, "
६५५	" "	"	"	का० व० ८, "
६५६	" "	"	"	मगसिर सु० १०, "
६५७	मुनिश्री लल्लुजी	"	कठोर	मग० सु० १०, "
६५८	" "	"	"	पौष सु० ६, "
६५९	अंबालाल लालचन्द	"	संभात	पौष सु० ६, "
६६०	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	पौष सु० ६, "
६६१	मुनिश्री लल्लुजी	"	कठोर	पौष सु० ८, "
६६२	"	"	"	पौष व० १, "
६६३	"	"	"	पौष, "
६६४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	पौष व० २, "
६६५	"	"	"	पौष व० ९, "
६६६	श्रीमचन्द लक्ष्मीचन्द	"	लीबडी	पौष व० १२, "
६६७	अंबालाल लालचन्द	"	संभात	पौष व० १२, "
६६८	" "	"	"	माघ सु० ४, "
६६९	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	माघ व० ११, "
६७०	"	"	"	फा० सु० १, "
६७१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	फा० सु० ३, "
६७२	" "	"	"	फा० सु० १०, "
६७३	मुनिश्री लल्लुजी	"	"	फा० सु० १०, "
६७४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	फा० व० ३, "
६७५	अंबालाल लालचन्द	"	संभात	फा० व० ५, "
६७६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	फा० व० ९, "
६७७	कुंवरजी बाणवजी	"	भावनगर	चैत्र सु० १, "
६७८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	चैत्र सु० २, "
६७९	" "	"	"	चैत्र सु० ११, "

क्र.सं.	किसे प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिति	
६८०		बबई		चैत्र सु० १३,	१९५२
६८१	कुंवरजी मगनलाल	"	कलोल	चैत्र व० १,	"
६८२	अंबालाल लालचंद	"	संभात	चैत्र व० १,	"
६८३		"		चैत्र व० ७,	"
६८४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	चैत्र व० १४,	"
६८५	अंबालाल लालचंद	"	संभात	चैत्र व० १४,	"
६८६	मुखलाल छगनलाल	"	बीरमगाम	चैत्र व० १४,	"
६८७	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	वै० सु० १,	"
६८८	अंबालाल लालचंद	"	संभात	वै० सु० ६,	"
६८९	माणिकचंद आशि	बबाणिया	"	वै० व० ६,	"
६९०	छोटालाल माणिकचंद	बंबई	"	द्वि० जे० सु० २,	"
६९१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	द्वि० जे० व० ६,	"
६९२	अंबालाल लालचंद	"	संभात	द्वि० जे० व० ९,	"
६९३		"		आषाढ सु० २,	"
६९४	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आ० सु० २,	"
६९५		"		आ० सु० ५,	"
६९६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"		आ० व० ८,	"
६९७	अंबालाल लालचंद	"	संभात	आ० व० ८,	"
६९८		"		आ० सु० ५,	"
६९९		"		आषाढ,	"
७००	सोभाग्यभाई लल्लुभाई(?)	काबिठा		आ० व०	"
७०१		राठज		आ० व० १३,	"
७०२	अनुपचंद मल्लुचंद	"	भरुच	आ० व० १४,	"
७०३		"		आ० सु० ८,	"
७०४		"		आ० सु० ८,	"
७०५	सोमचंद लक्ष्मीचंद	बडवा		आ० सु० ११,	"
		(स्तंभतीर्थ)			
७०६	केशवलाल नथुभाई	बडवा	लीबडी	आ० सु० ११,	"
७०७		"		आ० सु० ११,	"
७०८	अंबालाल, त्रिभोवन आशि	राठज	संभात	भाद्रपद,	"
७०९		"		भाद्रपद,	"
७१०		बडवा		आ० सु० १५,	"
		(स्तंभतीर्थ)			
७११		राठज		भाद्रपद,	"
७१२		आणंद		आ० व० १२,	"
७१३		"		आषाढ,	"

क्र.	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री	सं०,	१९५२
७१४				आसो० सु०	१,	"
७१५		वाणंद		आसो० सु०	२,	"
७१६	मुनिश्री लल्लुजी	"	संभात	आसो० सु०	३,	"
७१७	मोहनलाल करमचंद गांधी (महात्मा गांधीजी)	"	हरबन	आसो० सु०	३,	"
७१८	सोभाग्यभाई लल्लुभाई आदि	नडियाद		आसो० सु०	१,	"
७१९	मुनिश्री लल्लुजी तथा मुनि देवकरणजी आदि	"	संभात	आसो० सु०	१०,	"
७२०	रबजीभाई पचाणजी	"	बबाणिया	आसो० सु०	१२,	"
७२१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	आसो० सु०	३०,	"
७२२	" "	बबाणिया	"	का० सु०	१०,	१९५३
७२३		"		का० सु०	११,	"
७२४		"		कारिक,		"
७२५		"		का० सु०	२,	"
७२६		"		का० सु०	३०,	"
७२७		"		मगसिर सु०	१,	"
७२८	त्रिभोवन माणिकचंद	"	संभात	मग० सु०	६,	"
७२९	कुंवरजी आणदजी	बबाणिया	भावनगर	मग० सु०	१०,	"
७३०	अंबालाल लालचंद	"	संभात	मग० सु०	१२,	"
७३१		"		मग० सु०	१२,	"
७३२	मुनिश्री लल्लुजी आदि	"	बसो	मग० सु०	११,	"
७३३	सुखलाल छगनलाल	"	बीरमगाम	मग० सु०	११,	"
७३४	अंबालाल लालचंद	"	संभात	मग० सु०	११,	"
७३५		"		पीप सु०	१०,	"
७३६	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	पीप सु०	११,	"
७३७	शेखरभाई भगवानभाई	"	काविया	पीप सु०	४,	"
७३८		"		सं०		"
७३९	मुनिश्री लल्लुजी	मोरवी	नडियाद	माच सु०	९,	"
७४०	अंबालाल लालचंद	"	संभात	माच सु०	९,	"
७४१	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	माच सु०	१०,	"
७४२	अंबालाल लालचंद	"	संभात	माच सु०	४,	"
७४३	मुनिश्री लल्लुजी	"	नडियाद	माच सु०	४,	"
७४४	त्रिभोवन माणिकचंद	बबाणिया	संभात	माच सु०	१२,	"
७४५	सोभाग्यभाई लल्लुभाई	"	सायला	फा० सु०	२,	"
७४६		"		फा० सु०	२,	"
७४७	मुनिश्री लल्लुजी	"	नडियाद	फा० सु०	२,	"
७४८		"		फा० सु०	४,	"

परिसिद्धि ई

८५

क्रांक	किमके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री
७४९	अबालाल लालचंद	बवाणिया	समात	फा० ब० ११, १९५३
७५०-५०२	मुनिषी लल्लुजी तथा मुनि देवकरणजी आदि	"		फा० सु० ६, "
७५१		"		फा० ब० ११, "
७५२	धारसीभाई कुशलचंद तथा नवलचंद दोसा	"	मोरबी	फा० ब० ११, "
७५३		"		"
७५४				"
७५५				"
७५६				"
७५७				"
७५८				"
७५९				"
७६०				"
७६१				"
७६२				"
७६३				"
७६४				"
७६५				"
७६६				"
७६७	मुनिषी लल्लुजी	बवाणिया	समात	चैत्र सु० ३, "
७६८	केशबलाल मधुभाई	"	भावनगर	चैत्र सु० ४, "
७६९		"		चैत्र सु० ४, "
७७०		"		चैत्र सु० ४, "
७७१		"		चैत्र सु० ५, "
७७२		"		चैत्र सु० १०, "
७७३		"		चैत्र सु० १५, "
७७४				
७७५	मुनिषी लल्लुजी तथा मुनि देवकरणजी	बवाणिया	समात	चैत्र ब० ५, "
७७६		सायला		चै० सु० १५, "
७७७	मुलाल छगनलाल	ईहर	वीरमगाम	चै० ब० १२, "
७७८	अबालाल लालचंद	ईहर	समात	चै० ब० १२, "
७७९	सोभाम्यभाई लल्लुभाई (काव्य-पत्र)	बवाई	सायला	जे० सु० "
७८०	सोभाम्यभाई लल्लुभाई	"	"	जे० सु० ८, "

क्र.सं.	किसे प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिति	
७८१	सोभाय्यभाई लल्लुभाई	बंबई	सायला	जे० व० ६,	१९५३
७८२	त्रबकलाल सोभाय्यभाई	"	"	जे० व० १२	"
७८३	" "	"	"	आषाढ सु० ४,	"
७८४	" "	"	"	आ० सु० ४,	"
७८५	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	आ० व० १,	"
७८६	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	आ० व० १,	"
७८७	(मुनिश्री लल्लुजी ?)	"	"	आ० व० १,	"
७८८	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	आ० व० ११,	"
७८९	त्रबकलाल सोभाय्यभाई	"	सायला	आ० व० १४,	"
७९०	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	आ० सु० ३,	"
७९१	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	आ० सु० १५,	"
७९२	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	आ० सु० १५,	"
७९३	त्रबकलाल सोभाय्यभाई	"	सायला	आ० सु० १५,	"
७९४	मणीलाल सोभाय्यभाई	"	"	आ० व० १,	"
७९५	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	आ० व० ८,	"
७९६	" "	"	"	आ० व० ८,	"
७९७	त्रबकलाल सोभाय्यभाई	"	सायला	आ० व० ८,	"
७९८	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	आ० व० १२,	"
७९९	सुखलाल छगनलाल	"	बीरमगाम	आ० व० १२,	"
८००	मगनलाल लीमचंद	"	लोबडी	आ० व० १२,	"
८०१	रवजीभाई पंचाणभाई	"	बवागिया	भा० सु० ६,	"
८०२	" "	"	"	भा० सु० ९,	"
८०३	सुखलाल छगनलाल	"	बीरमगाम	भा० सु० ९,	"
८०४	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	भा० सु० ९,	"
८०५	त्रिभोवन भाणेरुचंद	"	खंभात	भा० सु० ९,	"
८०६	इंगर आदि मृमृष्ट	"	सायला	भा० व० ८,	"
८०७	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	भा० व० ३०,	"
८०८	" "	"	"	आसोज सु० ८,	"
८०९	" "	"	"	आसोज सु० ८,	"
८१०	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	आसोज सु० ८,	"
८११	मुनिश्री लल्लुजी	"	नडियाद	आसोज सु० ८,	"
८१२	त्रबकलाल सोभाय्यभाई	"	सायला	आसोज सु० ८,	१९५३
८१३	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	आसोज व० ७,	"
८१४	" "	"	"	आसोज व० १४,	"
८१५	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेडा	का० व० १,	१९५४
८१६	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	का० व० ५,	"

क्र.सं.	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री	
८१७	मुनदास प्रभुदास	बंबई	मुणाव	का० व० १२,	१९५४
८१८	मुनिथी लल्लुजी	"	बसो	मगसिर सु० ५,	"
८१९	अंबालाल लालचंद	"	खभात	मग० सु० ५,	"
८२०	नबकलाल सोभाग्यभाई	"	सायला	मग० सु० ५,	"
८२१	" "	"	"	पोष सु० ३,	"
८२२	अंबालाल लालचंद	जाणव	खभात	पोष व० ११,	"
८२३	नबकलाल सोभाग्यभाई	"	सायला	पोष व० १३,	"
८२४	मुनिथी लल्लुजी	मोरबी		माघ सु० ४,	"
८२५	झवेरचंदभाई तथा रतनचंदभाई	"	काबिटा	माघ सु० ४,	"
८२६	सुखलाल छगनलाल	"	वीरमधाम	माघ सु० ४,	"
८२७	खीमजी देवजी	ववाणिया	बंबई	माघ व० ४,	"
८२८	मुनिथी लल्लुजी	बंबई	बसो	माघ व० ३०,	"
८२९	अंबालाल लालचंद	मोरबी	खभात	माघ व० ३०,	"
८३०	" "	"	"	चैत्र व० १२,	"
८३१	मुनिथी लल्लुजी आदि	"	सोजीना	चैत्र व० १२,	"
८३२		ववाणिया		ज्येष्ठ,	"
८३३		"		ज्ये० सु० १,	"
८३४	अंबालाल लालचंद	"	खभात	ज्ये० सु० ६,	"
८३५	रायचंद मनजी देसाई	बंबई	ववाणिया	ज्ये० व० ४,	"
८३६					"
८३७				स०	"
८३८	मुनिथी लल्लुजी	बंबई	खेडा	ज्ये० व० १४,	"
८३९	(अंबालाल लालचंद ?)	"		आ० सु० ११,	"
८४०		"		आ० सु० १५,	"
८४१		"		आ० व० ४,	"
८४२	रायचंद मनजी देसाई	काबिटा	ववाणिया	आ० व० १२,	"
८४३		बसो		प्र० आसो० सु० ६,	"
८४४				आसोज,	"
८४५				आसोज,	"
८४६		बनजेश्वर उत्तरसंडा		प्र० आसो० व० ९,	"
८४७	झवेरभाई भगवानदास	खेडा	काबिटा	द्वि० आसो० सु० ६,	"
८४८	रेवाशंकर जगजीवन	"	बंबई	द्वि० आसो० सु० ९,	"
८४९		"		द्वि० आ० व०,	"
८५०				आसोज,	"
८५१		बंबई		का० सु० १४,	१९५५
८५२		"		मग० सु० ३,	"

क्र.सं.	विषयके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती	
८५३	सुखलाल छगनलाल	ईडर	वीरमगाम	मग० सु० १४,	१९५५
८५४	(पोपटलाल मोहकमचंद ?)	"		मग० सु० १५,	"
८५५		"		मग० सु० १५,	"
८५६	सुखलाल छगनलाल	ईडर	वीरमगाम	मग० व० ४,	"
८५७	अंबालाल लालचंद	"	संभात	मग० व० ३०,	"
८५८		"		पौष,	"
८५९	अंबालाल लालचंद	"	संभात	पौष सु० १५,	"
८६०	छगनलाल नानजी	मोरबी	लोबडी	फा० सु० १,	"
८६१	पोपटलाल मोहकमचंद	"	अहमदाबाद	फा० सु० १,	"
८६२		"		फा० सु० १,	"
८६३	नगीनदास धरमचन्द	बवाणिया	अहमदाबाद	फा० व० १०,	"
८६४	मुनिश्री लल्लुजी (देवकरणजी)	"	अंजार	फा० व० ३०,	"
८६५	मुनिश्री लल्लुजी	"	खेरात	चैत्र सु० १,	"
८६६	घारसीभाई कुशलचन्द	"	मोरबी	चैत्र सु० ५,	"
८६७	मुनिश्री देवकरणजी	"	धाराधाम	चैत्र व० २,	"
८६८	बेलाभाई केशवलाल				
	(मुनिश्री लल्लुजी)	"	प्रातिज	चैत्र व० २,	"
८६९	बाबीलाल मोठीलाल	मोरबी	अहमदाबाद	चैत्र व० ९,	"
८७०	मुनिश्री लल्लुजी	"		वै० सु० ६,	"
८७१	मुनिश्री लल्लुजी	मोरबी	संभात	वै० सु० ७,	"
८७२	मनसुख देवसी	बवाणिया	लोबडी	वै० सु० ७,	"
८७३	मुनिश्री लल्लुजी	ईडर		वै० व० ६,	"
८७४	सुखलाल छगनलाल	"	वीरमगाम	वै० व० १०,	"
८७५	मुनिश्री लल्लुजी	बंबई		जेठ,	"
८७६	" "	"	खेडा	जेठ सु० ११,	"
८७७	मनसुखलाल कीरतचन्द	"	मोरबी	जेठ व० २,	"
८७८	पोपटलाल मोहकमचन्द	"	अहमदाबाद	जे० व० ७,	"
८७९	सुखलाल छगनलाल	"	वीरमगाम	आषाढ़ सु० ८,	"
८८०	मुनिश्री लल्लुजी	बंबई	नडियाद	आषाढ़ सु० ८,	"
८८१	" "	"	"	आषाढ़ व० ६,	"
८८२	मनसुखलाल कीरतचंद	"	अहमदाबाद	आषाढ़ व० ८,	"
८८३	मगनलाल छगनलाल	"	वीरमगाम	आषाढ़ व० ८,	"
८८४					
८८५	मनसुख देवसी	बंबई		आ० सु० ३,	"
८८६	अंबालाल लालचंद	"	संभात	आ० सु० ७,	"
८८७		"		आ० व० ३०,	"

अंक	विनये प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिती
८८८	मनसुखलाल कीरतचंद	बंबई	अहमदाबाद	भा० सु० ५, १९५५
८८९	सुखलाल छानलाल	"	बीरमगाम	भा० सु० ५, "
८९०	अंबालाल कालचंद	"	खंभात	भा० सु० ५, "
८९१	बनारसीदास तलसीभाई	"	"	भा० सु० ५, "
८९२	झवेरचंदभाई तथा रतनचंदभाई	"	काबिठा	भा० सु० ५, "
८९३	पोपटलाल मोहकमचंद	"	अहमदाबाद	भा० सु० ५, "
८९४	मुनिथी लल्लुजी	"	बसो	भा० सु० ५, "
८९५	मनसुखलाल कीरतचंद	"	"	आसोज, "
८९६	मुनिथी लल्लुजी	"	"	कार्तिक, १९५६
८९७	मनसुखलाल कीरतचंद	"	बाकानेर	का० सु० ५, "
८९८	झवेरचंदभाई तथा रतनचंदभाई	"	काबिठा	का० सु० ५, "
८९९	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	का० सु० ५, "
९००	मुनिथी लल्लुजी	"	"	का० सु० ५, "
९०१	" "	"	"	का० सु० १५, "
९०२	" "	"	"	का० व० ११, "
९०३	" "	"	"	का० व० ११, "
९०४	" "	"	"	का० व० ११, "
९०५	" "	"	"	पौष व० १२, "
९०६	हेमचंद कुशलचंद	"	खंभात	माघ व० १०, "
९०७	अंबालाल लालचंद	"	"	माघ व० ११, "
९०८	" "	"	"	माघ व० १४, "
९०९	" "	बर्मपुर	"	चैत्र सु० ८, "
९१०	" "	"	"	चैत्र सु० ११, "
९११	मुनिथी लल्लुजी	"	नडियाद	चैत्र सु० १३, "
९१२	" "	"	"	चैत्र व० १, "
९१३	बनमाजीभाई जमेहराम	"	गोधावी	चैत्र व० ४, "
९१४	मुनिथी लल्लुजी	"	"	चैत्र व० ५, "
९१५	" "	"	"	चैत्र व० ६, "
९१६	" "	"	"	चैत्र व० १३, "
९१७	" "	अहमदाबाद	"	वै० सु० ६, "
९१८	" "	बबानिया	"	वैशाख, "
९१९	अंबालाल कालचंद	"	"	वै० व० ८, "
९२०	सुखलाल छानलाल	"	बीरमगाम	वै० व० ८, "
९२१	मनसुखलाल कीरतचंद	"	मोरबी	वै० व० ९, "
९२२	मुनिथी लल्लुजी	"	हाणद	वै० व० ९, "
९२३	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	वै० व० ९, २३

अङ्क	किसके प्रति	किस स्थानसे	कहाँ	मिस्री
१२४	मुनिषी लल्लुजी	बवाणिया	बसो	बै० ब० १३, १९५६
१२५	" "	"		बै० ब० ३०, "
१२६	सुखलाल छगनलाल	"	वीरमगाम	बै० ब० ३०, "
१२७	कुबरजी मगनलाल	"	कलोल	बै० ब० ३०, "
१२८		"		जेठ सु० ११, "
१२९	मुनिषी लल्लुजी	"	बसो	जेठ सु० ११, "
१३०	सुखलाल छगनलाल	"	वीरमगाम	जेठ सु० १३, "
१३१	बचमुज बेचर	"	मोरबी	जेठ ब० ९, "
१३२	सुखलाल छगनलाल	"	वीरमगाम	जेठ ब० १०, "
१३३				
१३४	मनसुखलाल कीरतचंद	"	मोरबी	जेठ ब० ३०, "
१३५	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	जेठ ब० ३०, "
१३६		"		जेठ ब० ३०, "
१३७	मुनिषी लल्लुजी	"	नडियाद	आषाढ सु० १, "
१३८	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	आषाढ सु० १, "
१३९	सुखलाल छगनलाल	मोरबी	वीरमगाम	आषाढ ब० ९, "
१४०	मुनिषी लल्लुजी	"		आषाढ ब० ९, "
१४१	मुनदास प्रमुदास	"	मुणाब	श्रा० ब० ४, "
१४२	अंबालाल लालचंद	"	खंभात	श्रा० ब० ५, "
१४३	" "	"	"	श्रा० ब० ७, "
१४४	त्रिमोहन माणिकचंद	"	"	श्रा० ब० १०, "
१४५		"		श्रा० ब० १०, "
१४६				
१४७		बडवाण केम्प		फा० सु० ५, १९५७
१४८		अंबई शिव		मगसिर ब० ८, "
१४९		विष्वल-बलसाह		पौष ब० १०, "
१५०	मुनिषी लल्लुजी	बडवाण केम्प		फा० सु० ६, "
१५१		राजकोट		फा० ब० ३, "
१५२	सुखलाल छगनलाल	"		फा० ब० १३, "
१५३	" "	"	अरुच	चैत्र सु० २, "
१५४		"		चैत्र सु० ९, "
१५५	रेवाशंकर बगजीवन	मोरबी	बबई	चैत्र सु० १११, "

परिशिष्ट ४

किसके ऊपर कौन-कौनसे पत्र हैं उसकी सूची

नाम	पत्रांक
अनुपचंद मलुकचंद	७०२.
अंबालाल लालचंद	११५-११८-१२१-१२२-१२८-१३१-१३८-१३९-१४६-१४८-१६९-१७१-१७४- १७५-१७८-१८४-१८६-१८८-१९०-१९२-१९३-१९९-२०३-२११-२२५-२३६- २४०-२४२-२४५-२४८-२५३-२५४-२६१-२७१-२७६-२८५-२९१-३००-३०३- ३०६-३१२-३२१-३३२-३५३-३५६-३५८-३७६-३९१-३९९-४२७-४२८-४३२- ४४५-४५१-४५४-४५५-४७८-४७९-४८०-४८१-४८२-४८७-४८८-४८९-५०३- ५०७-५१५-५१७-५२२-५२४-५३६-५३७-५७२-५८०-६०४-६१६-६२१-६३१- ६३५-६४३-६४४-६५४-६५५-६५६-६५९-६६७-६६८-६७५-६८२-६८५-६८८- ६९२-६९७-७०८-७३०-७३४-७४०-७४२-७४९-७७८-७८५-७९१-८१०-८१३- ८१४-८१६-८१९-८२२-८२९-८३०-८३४-८३९-८५७-८५९-८८६-८९०-८९९- ९०३-९०८-९०९-९१०-९१९-९२३-९३५-९३८-९४२-९४३.
ऊगरी बहैन	२६२
कुबरजी आणवजी	५६१-५६३-५८२-६०८-६३६-६७७-७२९.
कुबरजी मगनलाल	३१८-३३६-३५१-३७१-४६०-९२७
कृष्णदास	३३०-४०४-४२४-४४९.
केशवलाल नथुमाई	५१६-७०६-७६८
सीमजी देवजी	४७-५२-५८-६२-६७-७२-१२४-१२५-१२७-१३०-१३६-१४३-१४५-१४७- २६३-२८१-५५८-८२७.
सीमजी लक्ष्मीचंद	६३७-६६६.
धेलाभाई केशवलाल	८६८.
चमभुज बेचर	२६-२७-२८-२९-३०-१२९-२०२-३५२-६३४-९३१.
वीमनलाल महासुख (जूठाभाई)	९८-१०४-१०६.
छगनलाल नानजी	८६०.
छोटालाल भाणेशचंद	१८१-२२६-६९०.
जूठाभाई ऊजमसी	३६-३७-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४९-५३-५६-५७-५९-६५-६९-७३-७४- ७५-९४-११४.
सर्वरभाई भगवानवाम	७३७-८२५-८४७-८९२-८९८.
हुगरसी कलाभाई (गोसलिमा)	८०६
बबकलाल सोभागभाई	७८२-७८३-७८९-७९३-७९७-८१२-८२०-८२३.
त्रिभोवन तथा अंबालाल	१३४-१३५-१६७.
त्रिभोवन भाणेशचंद	११९-१३७-१४०-१४२-१५३-१७३-१७७-२१२-२३२-२३७-२३८-३०५-३१० ३९७-४५८-४६७-४७०-४९५-४९८-५१०-६१३-६२२-७२८-७४४-८०५-९४४.
धारसीभाई कुशलचंद	३७३-६३८-७५२-८६६.
मगीनदास धरमचम्ब	८६३.
पोपटलाल मोहकमचम्ब	८५४-८६१-८७८-८९३.
मनसुखलाल देवसी	४४१-८७२-८८५.
मनसुखलाल क्षीरतचम्ब	८७७-८८२-८८८-८९५-८९७-९२१.

मगनलाल बीमचन्द २७९-६१०-८००.

मगनलाल छगनलाल ८८३.

मणिलाल रायचन्द गांधी ४०१-४०७.

मनसुखराम सूर्यराम ६१-६४-६६-६८-७१-८३-८७-१२०-१२६.

माणिकलाल व्याधि ६८९.

मणिलाल सोभाय्यभाई ७९४.

मनदास प्रभुदास ८१७-९४१.

मोहनलाल करमचंद गांधी ५३०-५७०-७१७.

रवजीभाई देवराज १८.

रवजीभाई पंचायभाई ७२०-८०१.

रायचंद मनजी देसाई ८३५-८४२.

देवाचंकर जगजीवन ८४८-९५५.

मुनिषी लल्लुजी १७२-१९४-१९६-१९८-२०७-२१०-३७५-३८०-३८१-३८२-४९३-५००-५०१-

५०२-५०९-५१२-५१३-५१८-५२६-५३४-५५०-५६५-५७३-५७७-५८८-५८९-

५९५-५९९-६०५-६०७-६२०-६२४-६२६-६३३-६५२-६५३-६५७ ६५८-६६१-

६७३-७१६-७१८-७१९-७३२-७३९-७४३-७४४-७५०-७६७-७७५-७८६-७८७-

७८८-७९०-७९२-७९५-७९८-८०४ ८०७-८०८-८११-८१५-८१८-८२४-८२८-

८३१-८३८-८६४-८६५-८६७-८७०-८७१-८७३-८७५-८७६-८८०-८८१-८९४-

८९६-९००-९०१-९११-९१२-९१४-९१५-९१६-९१७-९२२-९२४-९२५-९२९-

९३७-९४०-९५०.

बनमालीभाई जमेदराम ९१३.

बनारसीदास तलसीभाई ८९१.

बाहीलाल मोतीलाल ८६९.

सुखलाल छगनलाल ४४०-५५९-६८६-७३३-७७७-७९९-८०३-८२६-८५३-८५६-८७४-८७७-८८९

९२०-९२६-९३०-९३२-९३९-९५२-९५३.

सोभाय्यभाई लल्लुभाई २३९-२४१-२४४-२४६-२४७-२५०-२५१-२५५-२५७ २५८-२५९-२६०-

२६९-२७५-२७७-२७८-२८०-२८२-२८३-२८६-२८७-२८८-२८९-२९३-२९८-

३०१-३०२-३०४-३०७-३०८-३०९-३१३-३१५-३१६-३१७-३१९-३२०-३२२-

३२३-३२४-३२५-३२६-३२७-३२८-३२९-३३३-३३४-३३५-३३८-३४०-३४१-

३४२-३४३-३४४-३४६-३४७-३४८-३४९-३५०-३५४-३५५-३५७-३५९-३६०-

३६१-३६२-३६३-३६४-३६५-३६६-३६७-३६९-३७०-३७२-३७४-३७८-

३७९-३८४-३८५-३८८-३९०-३९३-३९४-३९७-४००-४०२-४०६-४०९-४११-

४१३-४२५-४३०-४३१-४३३-४३४-४३८-४३९-४४२-४४३-४४४-४४६-४४८-

४५०-४५२-४५३-४५६-४५९-४६१-४६३-४६४-४६५-४७१-४७२-४७३-४७४-

४७५-४८१-४८४-४८५-४९०-४९२-४९४-५०८-५११-५१२-५१३-५१४-५१५-

५१६-५१७-५१८-५१९-५२०-५२१-५२२-५२३-५२४-५२५-५२६-५२७-५२८-

५२९-५३५-५३६-५३७-५३८-५३९-५४०-५४१-५४२-५४३-५४४-५४५-५४६-

५४७-५४८-५४९-५५०-५५१-५५२-५५३-५५४-५५५-५५६-५५७-५५८-५५९-

५६०-५६१-५६२-५६३-५६४-५६५-५६६-५६७-५६८-५६९-५७०-५७१-५७२-

५७३-५७४-५७५-५७६-५७७-५७८-५७९-५८०-५८१-५८२-५८३-५८४-५८५-

५८६-५८७-५८८-५८९.

हेमचन्द सुखलाल

९०६.

परिशिष्ट ५

विशिष्ट शब्दार्थ

अ

अकर्मभूमि—भोगभूमि । अस्ति, मसि, कृषि आदि घट-
कर्मरहित भोगभूमि, मोक्षके अयोग्य क्षेत्र ।

अकाल—असमय ।

अगुल्फधु—गुल्फा और लघुतारहित ऐसा पदार्थका
स्वभाव ।

अगोप्य—प्रगट ।

अद्य—पाप ।

अचित—जीव रहित ।

अचेतन—अज्ञ पदार्थ ।

अज्ञान—मिथ्यात्व सहित ज्ञान । देखे आक ७६८ ।

अज्ञान परिणह—सत्पुरुषका योग मिलने पर भी जीव-
को अज्ञानकी निवृत्ति करनेका साहस न होता हो,
उलझन आ पड़ती हो कि इतना सारा पुरुषार्थ करते
हुए भी ज्ञान प्रगट क्यों नहीं होता? इस प्रकारका
भाव । देखे आक ५३७ ।

अठारह दोष—पाँच प्रकारके अतराय (दान, लाभ,
भोग, उपभोग, वीर्य), हास्य, रति, अरति, भय,
जुगुप्सा, शोक, मिथ्यात्व, अज्ञान, अप्रत्याख्यान,
राग, द्वेष, निद्रा और काम । (मोक्षमाला)

अणुलिङ्ग—जिसका कोई विशिष्ट बाह्य चिह्न नहीं है,
किसी प्रकारके वेषसे भिन्न ।

अणु—सूक्ष्म, अल्प, पुद्गलका छोटेसे छोटा भाग ।

अणुलत—अल्पव्रत, जिन व्रतोंको आत्मक धारण करते हैं ।

अतिश्रम—श्रमवाका उल्लेखन ।

अतिचार—दोष (व्रतको मलिन करे ऐसा व्रतभगकी
इच्छा बिना लगनेवाला दोष) ।

अतिपरिचय—गाढ़ सम्बन्ध, हृदये ज्यादा परिचय ।

अतीत काल—भूतकाल ।

अथसे इति—प्रारम्भमें अतः तक ।

अवसादान—बिना दिये हुए वस्तुका ग्रहण करना । चोरी ।

अद्वासमय—कालका छोटेसे छोटा अंश, वस्तुके परि-
वर्तनमें निमित्तरूप एक द्रव्य ।

अद्वैत—एक ही वस्तु । एक आत्मा या ब्रह्मके बिना
अपतनमें दूसरा कुछ नहीं है ऐसी मान्यता ।

अधर्म द्रव्य—जीव और पुद्गलकी स्थितिमें उदासीन
सहायक कारण, छह द्रव्योंमेंसे एक द्रव्य ।

अधिकरण क्रिया—तलवार आदि हिसक साधनोंके
आरंभ-समारंभके निमित्तसे होनेवाला कर्मबन्धन
(आक ५२२) ।

अधिष्ठान—हृदय स्थान, जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई,
जिसमें बह स्थिर रही और जिसमें बह लयको प्राप्त
हुई । (आक २२०)

अघोदशा—नीची अवस्था ।

अध्यात्म—आत्मा सम्बन्धी ।

अध्यात्ममार्ग—यथार्थ समझमें आनेपर परभावसे
आत्यंतिक निवृत्ति करना यह अध्यात्ममार्ग है ।
(आक ११८)

अध्यात्मशास्त्र—जिन शास्त्रोंमें आत्माका कथन है ।
'निज स्वरूप जे किरिया साधे, तेहु अध्यात्म लह्यै
रे ।'—श्री आनन्दधनजी ।

अध्यास—मिथ्या आरोपण, भ्रान्ति ।

अनगार—मृत्ति, साधु; घर रहित ।

अनधिकारी—अधिकार रहित, अपात्र । (आत्मसिद्धि
गाथा ३१)

अनन्यभाव—उत्कृष्ट भाव; शुद्ध भाव ।

अनन्य शरण—जिसके समान अन्य शरण नहीं है ।

अनभिर्गति—कदायमें वीर्यकी प्रवर्तना ।

अनतकाय—जिसमें अनन्त जीव हो ऐसे शरीरवाले,
कंदमूलादि ।

अनंत चारित्र—मोहनीयकर्मके अभावमें आत्मस्थिरता-
रूप दशा ।

अनंत ज्ञान—केवलज्ञान ।

अनंत ब्रह्म—केवलदर्शन ।

अनंतराशि—अपार राशि ।

अनाकार—आकारका अभाव ।

अनाचार—पाप; दुराचार, व्रतभंग ।

अनाश्रयता—गिराचारा; असहजता ।

अनाधि—अधिकारी आदि न हो ।

अनारंभ—साधन व्यापार रहित; जीवको उपद्रव न करना, निष्पाप ।

अनारंभी—पाप न करनेवाला ।

अनिमेष—स्थिर दृष्टि, निमेषरहित टकटकीके साथ देखना ।

अनुकम्पा—दुःखी जीवोपर करुणा । (आक ५८, १३५)

अनुग्रह—दया, उपकार, कृपा ।

अनुचर—सेवक ।

अनुपचरित—अनुभवमें आने योग्य विशेष सम्बन्ध-सहित (व्यवहार) । (आक ४९३)

अनुप्रेक्षा—भावना; विचारणा; स्वाध्यायका एक प्रकार ।

अनुभव—प्रत्यक्षज्ञान, वेदन । "वस्तुविचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभव याको नाम ।"—श्री बनारसीदास ।

अनुष्ठान—वार्तिक आचार, क्रिया ।

अनेकत—अनतधर्मात्मक वस्तुकी स्वीकृति, जो केवल एक दृष्टिरूप न हो ।

अनेकांतवाद—सापेक्षरूपमें एक पदार्थके अनेक धर्मोंमें से अमुक धर्मको कहनेवाली बचन पद्धति ।

अन्योक्ति—वह अलंकार जिसमें अर्थसाधर्म्यके अनुसार वर्णित वस्तुओंके अलावा दूसरी वस्तुओपर चटाया जाय । कटाक्षरूप बचन ।

अन्योन्य—परस्पर ।

अन्वय—एकके सद्भावमें दूसरेका अवश्य होना, परस्पर सम्बन्ध ।

अपकर्ष—पतन; कम होना ।

अपकाय—मानी ही जिसका शरीर है ऐसे जीव ।

अपरिग्रहव्रत—परिग्रहत्यागकी प्रतिज्ञा ।

अपवर्ग—मोक्ष ।

अपवाद—नियमोंमें छूट; निन्दा ।

अपरिच्छेद—अघात; सम्पूर्ण ।

अपरिणामी—जो परिणमनको प्राप्त न हो ।

अपलक्षण—दोष ।

अपेक्षा—इच्छा, अभिलाषा ।

अप्रतिबद्ध—आसक्तिरहित ।

अप्रमत्त गुणस्थान—सातवां गुणस्थान । अप्रमत्तरूपसे आचरणमें स्थिति । (पृ० ८४०)

अप्रमादी—आत्मदशामें जागृति रखनेवाला ।

अप्रशस्त—बुरा, अशुभ ।

अबंघ परिणाम—जिन परिणामोंसे बंध न हो । राग-द्वेषरहित परिणाम ।

अबोधता—अज्ञानता ।

अभक्ष्य—न खाने योग्य ।

अभयदान—रक्षण देना; जीवोंको बचना ।

अमध्य—जिसे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति न हो सके ऐसा जीव ।

अभाव—साय, जिसका अस्तित्व न हो । (आक ६७४)

अभिधेय—प्रतिपादन करने योग्य ।

अभिनिवेश—आसक्ति; आपह; हठ । (आक ६७७ लौकिक अभिनिवेश)

अभिमत—सम्मत ।

अभिवंदन—नमस्कार ।

अभिसंधिबीर्य—बुद्धि या आशयपूर्वक की गई क्रियाके रूपमें परिणमनेवाला बीर्य, आत्माकी प्रेरणासे बीर्यका प्रवर्तन; बीर्यका एक प्रकार ।

अभ्यंतर—भीतरका ।

अभ्यंतरमोहनी—वासना, राग-द्वेष । (पुष्पमाला-६६)

अभ्यास—मुहाबरा, टेब; अभ्ययन ।

अमर—देव; आत्मा ।

अमाप—असीम, अपरिमित ।

अभूतिक—जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श नहीं हैं । निराकार ।

अयोग—योगका अभाव, मन, बचन, कायारूप योगका अभाव, सत्पुरुषके साथ संयोगका नहीं होना ।

अराग—रागरहित दशा ।

अरिहंत—केवली भगवान् ।

अरूपी—जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पुद्गलके गुण न हों ।

अर्थपर्याय—प्रदेशत्व गुणके सिवाय अन्य समस्त गुणोंकी अवस्था । (देखें जैनसिद्धांतप्रवेशिका)

अर्थीतर—दूसरा आशय या सात्पर्य ।

अर्थवर्ण—अधूरे ज्ञानवाला । ज्ञानी जैसा समझदार भी नहीं और अज्ञानी जैसा जिज्ञासु भी नहीं ।

अर्हंत—वेत्तें अरिहंत ।

अशौचिक—लोकोत्तर; अद्भुत, अपूर्व; असाधारण, विषय ।

अल्पज्ञा—कम समझा, कुछ बुद्धिका; थोड़ा ज्ञान रखनेवाला ।

अल्पभाषी—कम बोलनेवाला ।

अवगत—ज्ञात, जाना हुआ ।

अवगाह—व्याप्त होनेका भाव ।

अवगाहन—अध्ययन; पढ़ना-बिचारना, गहन अभ्यास करना ।

अवग्रह—आरम्भका मतिज्ञान । मतिज्ञानका एक भेद ।
(देखें जैनसिद्धांतप्रवेशिका)

अवधान—एक समयमें अनेक कार्योंमें उपयोग देकर स्मरणशक्ति तथा एकाग्रताकी अद्भुतता बताना ।

(अंक ५८)

अवधिज्ञान—जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादासहित रूपी पदार्थको जाने ।

अवनी—पृथ्वी, जगत ।

अवबोध—ज्ञान ।

अवर्णवाद—निन्दा ।

अवशेष—बाकी ।

अवसर्पिणीकाल—उत्तरता हुआ काल, जिसमें जीवोंकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती जाय । इस कोड़ाकोही सागरका यह काल होता है ।

अवाच्य—न कहने योग्य, जो न कहा जा सके ।

अविशेष—बिचारान्वयता; सत्यासत्यको न समझना ।

अव्याबाध—बाधा, पीडा रहित ।

अशरीरी—जिसे शरीरभावका अभाव हो गया है, आत्ममग्न; सिद्ध भगवान ।

अज्ञातना—अविनय ।

अशुभ—बुराव ।

अशील—मलिनता ।

अभ्युदा—अविश्वास ।

अष्टमभक्त—तीन उपवास ।

अष्टावक्र—एक ऋषिका नाम । जनक राजाको ज्ञान देनेवाले ।

अष्टांगयोग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योगके आठ अंग ।

असाता—दुःख ।

असंग—मूर्च्छिका अभाव, पर द्रव्यसे मुक्त; परिग्रहरहित ।

असंगता—आत्माधिके सिवाय संगप्रसंगमें नहीं पड़ना (आक ४३०, ६०९) ।

असंयत्तिपूजा—जिमें ज्ञानपूर्वक समय न हो उसकी पूजा ।

असंयम—उपयोग ब्रूक जाना (उपदेशछाया)

असिपत्रवन—नरकस्थ एक वन, जिसके पत्ते शरीर पर गिरनेसे अल्लाहकी भाँति अंगोंको छेद देते हैं ।

असोच्याकेवली—केवली आदिके निकट धर्मको सुने बिना (असोच्चा = अधुत्वा) जो केवलज्ञान पावे ।
(आक ५४२)

अस्त—छिया हुआ, तिरोहित, अदृश्य, नष्ट, डूबा हुआ ।

अस्ति—सत्ता; विद्यमानता; होनेका भाव ।

अस्तिकाय—बहुत प्रदेशोंवाला द्रव्य ।

अस्तित्व—मौजूदगी, सत्ताका भाव ।

अहता—अहकार, गर्व ।

अहंभाव—मैं-पनेका भाव; अभिमान ।

अंतरंग—अन्तरका ।

अंतरात्मा—सम्यग्दृष्टि, ज्ञानी आत्मा ।

अंतराय—विघ्न, बाधा ।

अंतर्ज्ञान—स्वाभाविक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान ।

अंतर्दशा—आत्माकी दशा ।

अंतर्दृष्टि—आत्मदृष्टि, ज्ञानचक्षु ।

अंतर्धान—छोप, छिपाव ।

अंतर्मुख—आत्मचिंतन, जिसका लक्ष्य अदरकी ओर हो ।

अंतर्मुहूर्त—एक मुहूर्तके भीतरका काल (एक मुहूर्त = दो घड़ी, ४८ मिनट); एक मुहूर्तमें कम समय ।

अंतर्लक्षिका—ऐसी काव्यरचना कि जिसके अक्षरोंको अमुक प्रकारसे लगानेपर किसीका नाम या दूसरा अर्थ निकले ।

अंतर्वृत्ति—अन्तरका वर्तन; आत्मामें वृत्ति ।

अंतःकरण—मन; चित्त; अन्तरकी इन्द्रिय ।

अंतःपुर—महलके भीतर स्त्रियोंके रहनेकी अगह; रामिवास ।

आ

आकाशब्रह्म—जीवादि समस्त ब्रह्मोंको अवकाश देने-
वाला ब्रह्म ।

आकाशा मोहनीय—मिथ्यात्वमोहनीयका एक प्रकार;
सासारिक मुखकी इच्छा करना ।

आक्रोश—क्रोध करना; गाली देना; निन्दा ।

आगम—वर्मशास्त्र, ज्ञानीपुरुषोंके वचन ।

आगमन—आना ।

आगार—घर, ब्रतोंमें छूटछाट ।

आग्रह—इच्छानुसार करने-करानेकी वृत्ति, हठ, दृढ़
मान्यता ।

आचरण—व्यवहार; वर्तन ।

आचार्य—जो साधुओंको दोषा, शिक्षा देकर चारित्र्यका
पालन कराते हैं ।

आज्ञा—आदेश, अनुमति, हुक्म ।

आज्ञा-आराधक—आज्ञानुसार चल्नेवाला ।

आज्ञाधार—आज्ञापूर्वक । (आत्मसिद्धि दोहा-३५)

आठ समिति—छीन गुप्ति और पाँच समिति ।

आत्मनययोग—वृषमें बैठकर या खड़े रहकर ध्यान
करना ।

आत्मवाद—आत्माको बतानेवाला; आत्मस्वरूपको
कहनेवाला ।

आत्मवीर्य—आत्माकी शक्ति ।

आत्मसंयम—आत्माको बशमें करना ।

आत्मदलाघा—अपनी प्रशंसा ।

आत्मा—ज्ञानदर्शनमय अविनाशी पदार्थ ।

आत्मार्थी—आत्माकी इच्छावाला । “कषायनी उप-
शातता, मात्र मोक्ष अमिलाष, भवे खेद, प्राणी दया,
त्या आत्मार्थ निवास ।” (आत्मसिद्धि दोहा-३८)

आत्मानुभव—आत्माका साक्षात्कार ।

आत्यंतिक—पूर्णरूपसे; अत्यंतरूपसे; सम्पूर्ण ।

आदि अंत—प्रारंभ और अंत ।

आदिपुरुष—परमात्मा ।

आदेश—आज्ञा ।

आधार—सहारा; आश्रय ।

आधि—मानसिक व्यापार; चिंतन ।

आधुनिक—वर्तमान समयका; नवीन; अर्वाचीन ।

आनंदधन—आनंदसे परिपूर्ण; श्री लामानन्दजी मुनि-
का दूसरा नाम ।

आप्त—जिसके विश्वासपर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति की जा
सके । (आक ७७७) सर्व पदार्थोंको जानकर उनके
स्वरूपका सत्यार्थ प्रगट करनेवाला । (पृष्ठ ७७५)

आम्नाय—सम्प्रदाय; परम्परा, परिपाटी ।

आरंभ—किसी भी क्रियाकी तैयारी, हिताका काम ।

आरा—काल चक्र, उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीका विभाग ।
देखें मोक्षमाला पाठ ८१ ।

आराधना—पूजा; उपासना; साधना ।

आराध्य—आराधना करने योग्य ।

आर्त—पीडित ।

आर्तध्यान—किसी भी पर पदार्थमें इच्छाकी प्रवृत्ति है
और किसी भी पर पदार्थके वियोगकी चिन्ता है,
उसे श्री जिन आर्तध्यान कहते हैं । आक ५५१

आर्य—उत्तम । (आर्य शब्दसे जिनेश्वर, मुमुक्षु और
आर्यवेशमें रहनेवालेको सम्बोधित किया जाता है)

आर्य आचार—मुख्यतः दया, सत्य, क्षमा आदि गुणों-
का आचरण करना । (आक ७१७)

आर्य वेश—उत्तम वेश । जहाँ आत्मा आदि तत्त्वोंकी
विचारणा हो सके, आत्मोन्नति हो सके ऐसी अनु-
कूलतावाला देश ।

आर्य विचार—मुख्यतः आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व,
वर्तमानकाल तक उस स्वरूपका अज्ञान तथा उस
अज्ञान और अभानके कारणोंका विचार । (आक
७१७)

आलेखन—लिपिबद्ध करना, चित्र बनाना ।

आचरण—परदा, विज्ञ ।

आवश्यक—अवश्य करने योग्य कार्य या नियम ।
संयमीके योग्य क्रिया ।

आधिर्भाव—प्रगट होना; उत्पत्ति ।

आशंका मोहनीय—जो स्वयंको समझमें न आवें; सत्य
आगते हुए भी उसके प्रति यथार्थ भाव (रुचि) न
प्रगटे । (उपवेशछाया)

आधुप्रज्ञ—जिसकी बुद्धि उत्काल काम करे । विचक्षण;
हृदिरज्जवाह ।

आध्वज—विभ्रामका स्थान; ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, व्रतस्थ
और संन्यस्त इन जीवन-विभागोंमेंसे कोई भी एक ।

आसक्त—अनुरक्त; लीन; लिप्त; मोहित, मुग्ध ।

आसक्ति—गाढ़ मोह; लीनता ।

आस्तिक्य—जिनका परम माहात्म्य है ऐसे निस्पृही पुरुषोंके वचनमें ही तल्लीनता । (आक १३५)

आलस्य—ज्ञानावरणादि कर्मोंका आना ।

आलस्यभावना—राम, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सर्व आलस्य हैं, वे रोकने या टालने योग्य हैं ऐसा चिंतन करना । (आश्वनाबोध)

इ

इतिहास—मृतकालका वृत्तान्त ।

इन्द्र—स्वर्गका अधिपति, देवोंका स्वामी ।

इन्द्राणी—इन्द्रकी पत्नी ।

इंद्रिय—ज्ञानका बाह्य साधन ।

इन्द्रियगम्य—जो इन्द्रियमें जाना जाय ।

इन्द्रियनिग्रह—इन्द्रियोंको वश करना ।

इष्टदेव—जिस पर श्रद्धा जम गई हो ऐसे आराध्यदेव ।

इष्टसिद्धि—इच्छित कार्यकी सिद्धि ।

ई

ईर्ष्याधिकी क्रिया—कथारहित पुरुषकी क्रिया, चलने-की क्रिया ।

ईर्ष्यासमिति—दूसरे जोड़ोंकी रक्षाके लिये बार-बार जमीन आगे देखकर जानीकी आज्ञानुसार चलना ।

ईश्वर—जिसमें ज्ञानादि ऐश्वर्य है । “ईश्वर शुद्ध स्वभाव” (आत्मसिद्धि दोहा ७७)

ईश्वरेच्छा—प्रारब्ध; कर्मोदय; उपचारमें ईश्वरकी इच्छा, आज्ञा ।

ईश्वरप्राप्ति—आठवीं पृथ्वी, सिद्धशिला ।

उ

उज्ज्वलोत्र—लोकमाय कुल ।

उजागर—आत्मजागृतिरूप ब्रह्मा ।

उत्कट—प्रबल, तीव्र ।

उत्कर्ष—समृद्धि; श्रेष्ठता; उत्तमता । हर्ष, अहंकार ।

उपारोत्तर—आगे-आगे, क्रमशः, अधिक-अधिक ।

उत्पाद—उत्पत्ति ।

उत्सर्पणीकाल—बढ़ते हुए छह कालचक्र पूरे हों, उतना समय । इस कोड़ाकोड़ी सारका बकता हुआ काल । जिसमें आयु, वैभव, बल आदि बढ़ते जाते ऐसा कालप्रवाह ।

११३

उत्सृज्यप्रकल्पना—आगमविरुद्ध कथन ।

उत्तक वेङ्काल—सूत्रकृताङ्ग नामक इंसारे अंगमें इस नामका एक अध्ययन है ।

उदय—द्वय, अत्र, काल और भावको लेकर कर्म जो अपनी शक्ति दिखाते हैं उसे कर्मका उदय कहते हैं । स्थिति पूर्ण होनेपर कर्मफलका प्रगट होना ।

उदासीनता—समभाव; वैराग्य, शान्तता, मध्यस्थता ।

उदीरणा—स्थिति पूरी किये बिना ही कर्मोंका फल उपादिके कारणसे उदयमें आवे उसे उदीरणा कहते हैं ।

उपजीवन—आजीविका (आक ६४)

उपयोग—चैतन्य परिणति, जिससे पदार्थका बोध हो ।

उपशमभाव—कर्मोंके शांत होनेसे उत्पन्न हुआ भाव ।

उपशमभ्रंशो—जिसमें चारित्र्य-मोहनीय कर्मकी २१ प्रकृतियोंका उपशम किया जाय । (जैनसिद्धान्त-प्रवेशिका)

उपाधि—जंजाल ।

उपाध्याय—जो साधु शास्त्रोंका अध्ययन करावे ।

उपाध्य—साधु साध्वियोंका आश्रयस्थान ।

उपासक—पूजाभक्ति करनेवाला, साधुओंकी उपासना करनेवाला धावक ।

उपेक्षा—अनादर, तिरस्कार, विरक्ति; उदासीनता ।

ऊ

ऊर्ध्वगति—ऊंची गति ।

ऊर्ध्वप्रचय—पदार्थमें धर्मका उद्भव होना, क्षण-क्षणमें होनेवाली अवस्था ।

ऊर्ध्वलोक—स्वर्ग, मोक्ष ।

ऊहापोह—तर्क-वितर्क, सोच-विचार ।

ऋ

ऋषभदेव—जैनोके आदि तीर्थंकर ।

ऋषि—जो बहुत ऋद्धियोंके धारी हो । ऋषिके चार भेद हैं — १ राज०, २ ब्रह्म०, ३ देव०, ४ परम० । राजर्षि=ऋद्धिवाले, ब्रह्मर्षि=अक्षीण महान ऋद्धिवाले, देवर्षि=आकाशगामी मुनिदेव, परमर्षि=केवलज्ञानी ।

ए

एकस्वभावता—यह मेरा आत्मा अकेला है वह अकेला आया है, अकेला जायेगा, अपने किये हुए कर्म

अकेला भोगेगा, ऐसा अन्तःकरणसे चिन्तन करना
सो एकत्वभावना (भावनाबोध)

एकनिष्ठा—एक ही वस्तुके प्रति पूर्ण श्रद्धा ।

एकभक्त—दिनमें एक ही बार खाना ।

एकाकी—अकेला ।

एकान्तभाव—वस्तुको एक बर्मस्वरूप मानना ।

ओ

ओघसंज्ञा—जिस क्रियाको करते हुए जीव लोककी,
सूत्रकी या गुरुके वचनकी अपेक्षा नहीं रखता;
आत्माके अध्यवसाय रहित कुछ क्रियावि किया
करे । (अध्यात्मसार)

औ

औद्योगिकभाव—कर्मके उदयसे होनेवाला भाव; कर्म
बधे ऐसा भाव । कर्मके उदयके साथ सम्बन्ध
रखनेवाला जीवका विकारी भाव ।

औदारिक शरीर—स्थूल शरीर । मनुष्य और तिर्यचों-
को यह शरीर होता है ।

क

कदाग्रह—दुराग्रह, लोटी मान्यताकी दृढ़ता । इन्द्रियोंके
निग्रहका न होना, कुलधर्मका आग्रह, मान-स्वाधा-
की कामना और अमध्यस्थता, यह कदाग्रह है ।
(उपदेशछाया-९)

कपिल—सांख्यमतके प्रवर्तक ।

करुणा—दया, दूसरेके दुःख या पीड़ा-निवारणकी इच्छा ।

कर्म—जिससे आत्माको आवरण हो या वैसी क्रिया ।

कर्मादानी धंधा—पन्ध्र प्रकारके कर्मादानी व्यापार ।
भावक (सद्गुहृत्त्व) को न करने कराने योग्य
कार्य, कर्मोंके आनेका मार्ग ।

कर्मप्रकृति—कर्मोंके भेद ।

कर्मभूमि—जहाँ मनुष्य व्यापारिकोंके द्वारा आजीविका
चलाते हैं; मोक्षके योग्य क्षेत्र ।

कलुष—पाप; मल ।

कल्पकाल—धीस कोडाकोडी सागरका काल, जिसमें
एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणीका काल
होता है ।

कल्पना—जिससे किसी कार्यकी छिद्रि न हो ऐसे
विचार; मनकी तरंग ।

कल्याण—संमूल; सत्पुरुषकी आज्ञानुसार चलना ।

कषाय—जो सम्यक्त्व, देशचारित्र्य, सकलचारित्र्य तथा
यथाव्याप्त-चारित्र्यपरिणामोंका घात करे अर्थात्
न होने दे । (गो० जीवकाण्ड) जो आत्माको कषे
अर्थात् दुःख दे उसे कषाय कहते हैं । कषायके चार
भेद हैं :- अमंशानुबन्धी, अप्रत्यास्थानावरण,
प्रत्यास्थानावरण और संज्वलन । जिन परिणामोंसे
संसारकी वृद्धि हो वह कषाय है । (उपदेशछाया)

कषायाध्यवसायस्थान—कषायके अंश, कि जो कर्मों-
की स्थितिमें कारण है ।

काकतालीयम्याय—कौएका ताल पर बैठना और
अचानक तालफल्का गिर जाना इसी प्रकार
संयोगवश किसी कार्यका अचानक सिद्ध हो जाना ।

कामना—इच्छा; अभिलाषा ।

कामिनी—स्त्री ।

कायोत्सर्ग—शरीरका समस्त छोड़कर आत्माके समुच्च
होना, आत्मध्यान करना । छह आवश्यकोंमेंसे एक
आवश्यक ।

कामंजसरीर—ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप शरीर ।

कामंजवर्गणा—अनंत परमाणुओंका स्कन्ध, जो कामंज
शरीररूप परिणमता है । (जैनसिद्धान्तप्रवेशिका)
“यन वचन काया ने, कर्मनी वर्गणा” (अपूर्व अवसर
वा० १७)

कालजेय—समय गबाना, समय खोना ।

कालधर्म—समयके योग्य धर्म, मोक्ष; मरण ।

कालाणु—निश्चय कालद्रव्य ।

कुगुरु—मिथ्या बेषधारी आत्मज्ञानरहित ऐंम जो गु
जन बैठे है ।

कुप्यात्र—अयोग्य; किसी विषयका अनधिकारी; व
जिसे दान देना शास्त्रमें निषिद्ध है ।

कूर्म—कलुषा ।

कुटस्थ—अटल; अचल ।

कुत्रिण—नकली; बनाबटी; बनाया हुआ ।

केवलज्ञान—साधु ज्ञान; केवल स्वभाव परिणामी ज्ञान
(संस्मरण-योगी तथा देखें आत्मसिद्धि-दोहा ११)

केवल्य कमला—केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी ।

कौतुक—आश्चर्य; कुतूहल ।

कंशा—इच्छा; आकांक्षा ।

कंसामोहनीय—तप आदि करके परलोकके सुखकी अभिलाषा करना । कर्म तथा कर्मके फलमें तन्मय होना या अन्य बर्णोंकी ईष्ठा करना (पंचाध्यायी)

कंचन—स्वर्ण; सोना ।

क्रम—अनुक्रम; एकके बाद एक भावे ऐसी सकलता ।

क्रियाजड—जो मात्र बाह्यक्रियामें ही अनुरक्त हो रहे है, जिनका अन्तर कुछ मिटा नहीं है और जो ज्ञानमार्गका निवेश किया करते है । (आत्मसिद्धि, दोहा ४)

क्रोडा-विलास—भोगविलास ।

क्षण—समय या कालका छोटा भाग ।

क्षपक—कर्मक्षय करनेवाला साधु; जैन तपस्वी ।

क्षपकज्येणी—जिसमें चारित्र्यमोहनीयकर्मकी २१ प्रकृतियोंका क्षय किया जाय ऐसी क्षण-क्षणमें बढ़ती हुई दशा ।

क्षमा—चित्तकी एक प्रकारकी वृत्ति जिससे मनुष्य दमरे द्वारा पहुँचाया हुआ कष्ट सह केता है और उसके प्रतिकार या दंडकी अभिलाषा नहीं करता । क्रोध न करना । माफी देना ।

क्षमापना—भूलकी माफी माँगना ।

आयिकचारित्र्य—मोहनीयकर्मके क्षयसे जो चारित्र्य (आत्मस्थिरता) उत्पन्न हो ।

आयिकभाव—कर्मके नाशसे जो भाव उत्पन्न हो जैसे कि केवलदर्शन, केवलज्ञान ।

आयिक सम्पदवर्धन—मोहनीयकर्मकी सात प्रकृतियोंके अभावमें जो आत्मप्रतीति, अनुभव उत्पन्न हो ।

आयोपशमिक सम्पदवृद्ध—जो दर्शन मोहनीयकर्मके क्षय और उपशमसे हो ऐसी आत्मवृद्धा ।

क्षीणकषाय—(क्षीणमोह) बारहवाँ गुणस्थान, जो मोहनीयकर्मके सर्वथा क्षय होनेसे यथाव्याप्तचारित्र्यके धारक भुनिको होता है ।

ख

खल—दुष्ट ।

खंती बंती प्रखण्डवा—जिस दीक्षामें क्षमा तथा इन्द्रिय-निग्रह है ।

ग

गच्छ—समुदाय; गण; संघ; साधुसमुदाय; एक आचार्य-का परिवार ।

गजसुकुमार—श्रीकृष्ण बाधुदेवके छोटे भाई । देखें 'मोक्षमाला' शिक्षापाठ ४३ ।

गणधर—तीर्थंकरके मुख्य शिष्य । आचार्यकी आज्ञानुसार साधुसमुदायको लेकर पृथ्वीमंडलपर विचरने-वाले समर्थ साधु ।

गणितानुयोग—जिन शास्त्रोंमें लोकका माप तथा स्वर्ग, नरक आदिकी लंबाई आदिका एवं कर्मके बंध आदिका वर्णन हो । (व्याख्यानसार १-१७३)

गतभव—पूर्वभव, पूर्वजन्म ।

गतशोक—शोकरहित ।

गति आगति—ममतागमन; जाना आना ।

गुमान—अहंकार, अभिमान ।

गुणनिष्पन्न—जिसे गुण प्राप्त हुए हैं ।

गुणस्थान—मोह और योगके निमित्तसे सम्पदवर्धन, सम्पत्स्थान और सम्पत्चारित्र्यरूप आत्माके गुणोंकी तारतम्यरूप अवस्थाविशेषको गुणस्थान कहते हैं । (गोम्मटसार), गुणोंकी प्रगटता वह गुणस्थान ।

गुप्ता—बहुष्य, महत्त्व; गुप्तन ।

गोकुलधरित्र—श्रीमन्मुखराम सूर्यरामका लिखा हुआ श्री गोकुलजी झालाका जीवनचरित्र ।

गौतम—भगवान महावीरके प्रधान शिष्य, गणधर । इनका दूसरा नाम इन्द्रभूति था ।

ग्रंथ—पुस्तक; शास्त्र; बाह्य, अन्तर परिग्रह, गाँठ । (आत्मसिद्धि, दोहा १००)

ग्रंथि—रागद्वेषकी निबिड गाँठ । मिथ्यात्वकी गाँठ ।

ग्रंथि-भेद—जड़ और चेतनका भेद करना । मिथ्यात्वकी गाँठका टूटना ।

गृहस्थी—आवक; गृहवासी; घरमें रहनेवाला ।

ग्यारहवाँ गुणस्थान—उपशान्तमोह ।

घ

घटपरिचय—हृदयकी पहिचान ।

घटाटोप—बावलोके समान चारो ओरसे घेर लेनेवाला दल या समूह । चारो ओरसे आच्छादित झुंड ।

घनघातीकर्म—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अतराय, ये चार कर्म । आत्माके मूल गुणोंको आवरण करनेवाले होनेसे इन्हें घनघातीकर्म कहते हैं ।

घनरज्जु—जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई समान हो, उस प्रकार रज्जुका परिमाण करना वह ।

मध्यलोक पूर्वसे पश्चिम एक रज्जुप्रमाण है, उतना ही लम्बा, चौड़ा और ऊँचा लोकका विभाग।

घनवात—घनोदधि अथवा विमान आदिको आधारभूत एक प्रकारकी कठिन वायु।

घनवातबलम्—बलयाकारसे रही हुई घनवायु।

च

चक्ररत्न—चक्रवर्तीके चौदह रत्नोंमेंसे एक।

चक्रवर्ती—सम्राट; भरत आदि क्षेत्रके छह खंडोंका अधिपति।

चक्षुर्दर्शन—आँखसे देखनेवाली वस्तुका प्रथम जो सामान्य बोध हो।

चक्षुर्दर्शनावरण—दर्शनावरणीय कर्मकी एक ऐसी प्रकृति कि जिसके उदयमें जीवको चक्षुर्दर्शन (आँखसे होनेवाला सामान्य बोध) न हो।

चतुर्गति—चार गति। देवगति, मनुष्यगति, तिर्यङ्गगति तथा नरकगति।

चतुष्पाद—पशु, चार पैरोंवाला प्राणी।

जयविजय—जाना जाना।

जयोपजय—जाना जाना, परन्तु प्रसंगवशात् जाना जाना, गमनागमन। आययीके जाने जानेमें यह लागू नहीं होता, स्वासोच्छ्वास आदि सूक्ष्मक्रियामें लागू होता है।

जरणानुयोग—जिन शास्त्रोंमें मुनि तथा आचकके आचारका कथन हो। (व्याख्यानसार १-१७३)

जरमशरीर—अंतिम शरीर, कि जिस शरीरसे उसी भवमें मोक्षप्राप्ति हो।

जर्मरत्न—चक्रवर्तीका एक रत्न, कि जिसे पानीमें बिछानेसे जमोनकी भांति उस पर गमन किया जाता है, घरकी तरह उस पर रहा जा सकता है।

चार आश्रम—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यस्त।

चार पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।

चार वर्ग—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

चार वेद—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

चारित्र—अशुभ कार्योंका त्याग करके शुभमें प्रवृत्ति करना वह व्यवहार चारित्र है, अत्यस्वरूपमें रमणता और उसीमें स्थिरता यह निश्चयचारित्र है।

चार्याक—नारिकेल मत्त; जो जीव, पुष्प, पाप, नरक, स्वर्ग, मोक्ष नहीं हैं ऐसा मानते हैं; बिनाई वे उतना ही माननेवाले।

चित्—ज्ञानस्वरूप आत्मा।

चूर्ण—महात्माकृत भिन्न-भिन्न पदकी व्याख्या (सर्व विद्वानोंके मवकी चूरे वह चूर्ण।)

चूना—सुगन्धित पदार्थ, एक प्रकारका चंदन।

चैतन्य—ज्ञानदर्शनमय जीव।

चैतन्यधर्म—ज्ञानादि गुणोंसे भरपूर।

चौठागिया रस—चतुर्थस्थानरूप रस। पुण्य पापकूप प्रकृतियोगे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम और अति तीव्र-तमरूप रस; पापमें कटु, कटुतर, कटुतम और अत्यंत कटुतम तथा पुण्यमें मधुर, मधुरतर, मधुरतम और अत्यंत मधुरतम; इस प्रकार चार रसोंमें चतुर्थस्थान-रूप रस। नीम और इक्षुरसके दृष्टांतसे। (देखे शतकनामा पंचम कर्मग्रन्थ गाथा ६३ प्रकरणरत्नाकरके भाग ४ में पृ० ६५२) प्रस्तुत ग्रन्थके पृ० ७९९ पर व्याख्यानसार २-३० में 'पुण्यका चौठागिया रस नहीं है' अर्थात् चतुर्थस्थानरूप श्रेष्ठ पुण्य (अत्यन्त तीव्रतम-एकान्त साना) का उदय नहीं है।

चौबह पूर्व—उत्पादपूर्व, अग्रायणीपूर्व, वीयनिवाद्यपूर्व, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, मयप्रवाद, आत्म-प्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यानपूर्व, विद्यानुवादपूर्व, कल्याणवादपूर्व, प्राणवादपूर्व, क्रियाविद्यालयपूर्व, त्रिलोकबिन्दुसारपूर्व, ये चौबह पूर्व कहे जाते हैं। (गोमटसार जीवकांड)

चौबहपूर्वचारी—चौबह पूर्वके जाता। श्रुतेकाली। श्रीमद्ब्रह्मसामी चौबह पूर्वके जाता थे।

चौभंगी—चार भेदरूप कथन।

चौबिहार—रात्रिमें चार प्रकारके आहारका त्याग।

(१) व्याघ्र—जिससे पेट भरें, जैसे—रोटी आदि,

(२) स्वाद्य—स्वाद लेनेयोग्य जैसे कि इलायची,

(३) लेह्य—चाटने योग्य पदार्थ, जैसे—रबड़ी,

(४) पेय—पीने योग्य, जैसे पानी, दूध इत्यादि।

चौबोसदंडक—१ नरक, १० असुरकुमार, १ पुष्पीकाय, १ जलकाय, १ अग्निकाय, १ वायुकाय, १ वनस्पतिकाय, १ तिसंघ, १ द्वीग्निय, १ तद्ग्निय, १ चतुरिग्निय, १ मनुष्य, १ व्यंतर, १ ज्योतिषी-वेध, और १ नैमानिकदेव, इस प्रकार २४ दंडक हैं।

चयन—एक देहको छोड़कर अन्य देहमें जाना।

छ

छटुछटु—दो उपवास करके पारणा करे, और फिर दो उपवास करे, इस प्रकारके क्रमसे चलना ।

छापस्थ—आवरणसहित जीव, जिने नेवलज्ञान प्रगट नहीं हुआ है ।

छह काय—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय तथा तन्मकाय ।

छह खंड—इस भरतक्षेत्रके छह खंड हैं, जिनमें १ आर्यखंड और ५ म्लेच्छखंड हैं ।

छह पर्याप्त—आहार, चरीर, इन्द्रिय, भाषा, स्वासोच्छ्वास और मन । (विशेष स्पष्टीकरणके लिये देखें गोमूढमार जीवकांड)

छंद—अभिप्राय; दृष्टा, मनमाना आचरण ।

ज

जघम्यकर्मस्थिति—कर्मकी कसमे कम स्थिति ।

जड़ता—अज्ञानता, मूर्खता, जडपन ।

जंजाकबोहिनी—मसारकी उपाधि ।

जातिबद्धता—जातिकी अपेक्षासे श्रेष्ठता, उत्तमता ।

जिज्ञासा—तन्त्रको जाननेकी इच्छा । “कषायनी उपाताता, मात्र मोक्ष अभिलाष भवे श्लेढ अन्तरदया ते कहिये जिज्ञासा” (आत्मसिद्धि दोहा १०८)

जिन—रागद्वेषको जीतनेवाले ।

जिनकल्प—उत्कृष्ट आचार पालनेवाले साधु जिनकल्पीकी व्यवहारविधि, एकाकी विचरनेवाले साधुओंके लिये निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम । (पृष्ठ ७९५ व्याख्यानसार)

जिनकल्पी—उत्तम आचार पालनेवाला साधु ।

जिनधर्म—जिनभगवानका कहा हुआ धर्म । बीतरागद्वारा उपदिष्ट मोक्षका मार्ग ।

जिनमुद्रा—बीतरागताकी आकृति । जिनमुद्रा दो प्रकारकी हैं—कायोत्सर्ग और पद्मासन । (देखें पृष्ठ ७८४ व्याख्यानसार)

जिनेन्द्र—तीर्थंकर भगवान ।

जीव—आत्मा; जीवपदार्थ ।

जीवराशि—जीवोका समुदाय ।

जीवास्तिकाय—ज्ञानवर्धनस्वरूप आत्मा । वह आत्मा असंख्यातप्रदेशी होनेसे अस्तिकाय कहा जाता है ।

जोगानक—ध्यानरूपी अग्नि ।

जात—विदित; अवगत, जाना हुआ ।

जातपुत्र—४० महावीर; जात नामक क्षत्रिय वंशके ।

जाता—जाननेवाला, आत्मा, प्रथमानुयोगके सूत्रका नाम ।

ज्ञान—जिसेके द्वारा पदार्थ जाने जायें । आत्माका गुण । ज्ञान आत्माका धर्म है ।

ज्ञानधारा—ज्ञानका प्रवाह ।

ज्ञानबुद्ध—जो ज्ञानमें विशेष है ।

ज्ञानाक्षेपकबंत—मल्लगदुष्टि आत्मा, ज्ञानप्रिय; विशेषपरहित विचार-ज्ञानवाला । देखें आक ३९५.

ज्ये—जानने योग्य पदार्थ ।

त

तत्त्व—रहस्य, सार, सत्यपदार्थ; वस्तु; परमार्थ, यथावस्थित वस्तु ।

तत्त्वज्ञान—तत्त्वसम्बन्धी ज्ञान ।

तत्त्वनिष्ठा—तत्त्वोंकी श्रद्धा ।

तत्पर—तैयार; उद्यत, सज्ज; एकध्यानरूप ।

तत्कार—उसीके आकारका; तन्मय; लीन ।

तत्पूज—किसी भी पदार्थमें लीनता ।

तनय—पुत्र ।

तप—इन्द्रियदमन; तपस्या; इच्छाका निरोध; तपके अनशन आदि बारह भेद हैं ।

तम—अंधकार ।

तमतमप्रभा—सातवाँ नरक ।

तमतमा—गाढ़ अन्धकार वाला सातवाँ नरक ।

तत्कार—चोर ।

तत्तहारक—बादविबायको नाश करनेवाले ।

तादात्म्य—एकता, लीनता ।

तारतम्य—न्यूनाधिकता, एक दूसरेकी तुलनामें कमी-बेसीका विचार ।

तिरोभाव—छिपाव; ढँकाव ।

तिर्यक्प्रकाय—पदार्थके प्रदेशोका सचय; बहुप्रवेशीपन ।

तीर्थ—धर्म; तिरनेका स्थान; शासन, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप संघसमुदाय, गंगा, जमुना आदि लौकिक तीर्थ हैं ।

तीर्थंकर—धर्मके उपदेष्टा; जिनके बार घनघातीकर्म नष्ट हुए हैं, तथा तीर्थंकर नामकर्मकी प्रकृतिका जिन्हें उक्त है । धर्म तीर्थके स्थापक ।

तीन मनोरथ—(१) आरंभ-परिग्रहका त्याग (२) पाँच महाव्रतोंका धारण, (३) अरण्यकालमें आलोचनापूर्वक ममाधिमरणकी प्राप्ति ।

तीन समकित—(१) उपशम समकित, (२) क्षायोपशमिक समकित, (३) क्षायिक समकित, अथवा (१) आसप्तकके वचनकी प्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रचिरूप, स्वच्छेदनिरोधपूर्वक आप्तपुरुषकी भक्तिरूप, यह समकितका पहला प्रकार है । (२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवाक्षरूप प्रतीति यह समकितका दूसरा प्रकार है । (३) निविकल्प परमार्थ अनुभव यह समकितका तीसरा प्रकार है । (आक ७५१)

तीव्रज्ञानवशा—मर्ब विभावसे उदामीन और अत्यत बुद्ध निजपर्यायका सहजरूपसे आश्रय । आक ५७२

तीव्रमुमुक्षुता—प्रतिक्षण ससारसे छूटनेकी भावना; अन्यत्र प्रेमसे मोक्षके मार्गमें प्रतिक्षण प्रवृत्ति करना । (देखे आक २५४)

तुच्छसंसारी—अल्पसंसारी ।

तुष्टमान—प्रसन्न; राजी, खुश ।

तप्त—दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवोंको तप्त कहते हैं ।

त्रिबंद—मनदंड, वचनदंड, कायदंड ।

त्रिपद—उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य; या ज्ञान, दर्शन, चारित्र ।

त्रिराशि—मृक्तजीव, त्रुतजीव और स्थावरजीव; या जीव, अजीव और दोनोंके संयोगरूप अवस्था ।

त्रैलोक्यलोकानुसंध—२४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ वामदेव, ९ प्रतिवामदेव, ९ बलमंद, इस प्रकार ६३ उत्तम पुरुष माने गये हैं ।

व

वध—इन्द्रियोंको वध करना ।

वश अपवाद—इन वश अपवादोंको आश्चर्य भी कहते हैं । (१) तीर्थंकर पर उपसर्ग, (२) तीर्थंकरका गर्भहरण, (३) स्त्री-तीर्थंकर, (४) अभावित परिपद, (५) दृग्गका अपरकंका नगरीमें जाना, (६) चंद्र तथा सूर्यका विमानसहित ४० महा-बोरकी परिपदमें जाना, (७) हरिवर्षकी मनुष्यसे हरिवंशकी उत्पत्ति, (८) चमरोत्पाद, (९) एक

समयमें १०८ सिद्ध, (१०) असंयतिपूजा; ये वश अपवाद हैं । (ठाणागसूत्र)

वश बोल विच्छेद—श्री जन्मूस्वामीके निर्वाणके बाद इन दश वस्तुओंका विच्छेद हुआ—(१) मन पर्यव-ज्ञान, (२) परमावधिज्ञान, (३) पुलाकलम्ब, (४) आहारक शरीर, (५) क्षपकश्रेणी, (६) उपशमश्रेणी, (७) जिनकल्प, (८) तीन समय—परिहारविगुडि समय, सूक्ष्मसापराय, यथास्थान-चारित्र, (९) केवलज्ञान, (१०) मोक्षगमन (प्रवचनसारोद्धार) ।

वशविधि धतिधर्म—उत्तम क्षमादि दशलक्षणरूप धर्म ।

वशविधि वैद्यावृत्य—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी आदि दस प्रकारके मुनियोंकी सेवा करना यह दश प्रकारका वैद्यावृत्य तप है । (देखे मोक्षशास्त्र अ० ९, सूत्र २४)

वर्शन—जगतके किसी भी पदार्थका रसगन्धादि भेदरहित निराकार प्रतिबिम्बित होना, उसका अस्तित्व ज्ञात होना, निविकल्परूपसे 'कुछ है' ऐसा दर्पणकी झलककी भाँति पदार्थका भास होना, यह दर्शन है, विकल्प होनेपर 'ज्ञान' होता है ।

वर्शनपरिग्रह—परमार्थ प्राप्त होनेके विषयमें किसी भी प्रकारकी आकुलता-व्याकुलता । (आक ३३०)

वर्शनमोहनीय—जिसके उदयसे जीवको निजस्वरूपका भास न हो, तत्त्वचि न हो ।

वीर्चक्षंका—वीचादि क्रिया ।

वुरंत—जिसका पार पाना कठिन है, तथा जिसका परिणाम खराब है ।

वुरिच्छा—छोटी इच्छा ।

वुर्यर—कठिनतासे धारण करनेयोग्य; प्रबल; प्रबंड ।

वुरलंभ—कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ।

वुरलंभबोधि—सम्यग्दर्शन आदिकी प्राप्तिकी वुरलंभता ।

वुरलंभकाल (कलिपुग)—पंचमकाल । वर्तमानमें पंचम-काल चल रहा है, अन्य दर्शनकारोंने इसे ही कलि-पुग कहा है । जिनागममें इस कालकी 'वुरलंभ' संज्ञा कही है । (आक ४२२)

वृष्टिराग—धर्मका ध्येय भूलकर व्यक्तिगत राग करना ।

वेक्षतभूली—वर्शनमोह; देहाध्यास; पशवोंकी वेक्षते ही उस पर रागादि भाव करना । (आक ६४१)

बेह-अवगाहना—बेह जितने क्षेत्रको घेरे; देहप्रमाण क्षेत्र।
बोगु दकदेव—अत्यधिक क्रीडा करनेवाले देव; तीव्र
 विषयामिलापी देव।

बोरणी—दो रंगवाला, चंचल।

द्रव्य—गुण-पर्यायके समूहको द्रव्य कहते हैं।

द्रव्यकर्म—ज्ञानावरणादिरूप कर्मपरमाणुओंको द्रव्यकर्म
 कहते हैं। वे मुख्यरूपसे आठ हैं।

द्रव्यमोक्ष—आठ कर्मोंसे सर्वथा छूट जाना।

द्रव्यलिंग—सम्यग्दर्शनरहित मात्र बाह्य साधुवेश।

द्रव्यानुयोग—जिन शास्त्रोंमें मुख्यरूपसे जीवादि छह
 द्रव्य और सात तत्त्वोंका कथन हो। (देखें व्याख्या-
 नसार १-१७३)

द्रव्याधिकनय—जो वचन वस्तुकी मूलस्थितिको कहे;
 शुद्ध स्वरूपको कहनेवाला; द्रव्य ही जिसका प्रयो-
 जन है वह द्रव्याधिकनय।

घ

घर्म—जो प्राणियोंको समारके दु खोंसे छुड़ाकर उत्तम
 आत्मसुख दे। (रत्नकरणधरावकाचार)

घर्मकथानुयोग—जिन शास्त्रोंमें तीर्थंकरादि महापुरुषों-
 के जीवनचरित्र हो। (व्याख्यानसार १-१७३)

घर्मद—घर्म देनेवाला।

घर्मध्यान—घर्ममें चित्तकी लीनता। यह घर्मध्यान
 चार प्रकारसे है 'आज्ञाविषय, अपावविषय,
 विपाकविषय और सस्थानविषय। (विशेषके लिये
 देखें मोक्षमाला पाठ ७४, ७५, ७६)

घर्मास्तिकाय—एक द्रव्य, जो गतिपरिणत जीव तथा
 पुद्गलको गमन करनेमें सहायभूत हो, जैसे पानी
 मछलियोंको चलनेमें सहायक है। (द्रव्यसंग्रह)

घुबेह बा—(द्रोव्य) वस्तुमें किसी प्रकारसे परिणमन
 होते हुए भी वस्तुका कायम रहना। (मोक्षमाला)
 न

नपुंसकवेद—जिस कथायके उदयसे स्त्री तथा पुरुष
 दोनोंमें रमण करनेकी इच्छा हो।

नमस्कारमंत्र—नमकार मंत्र।

नम—वस्तुके एक देश (अस) को ग्रहण करनेवाले ज्ञानको
 नम कहते हैं। जैन शास्त्रोंमें मुख्यरूपसे दो नयोंका
 वर्णन है; द्रव्याधिकनय और पर्याधिकनय। इन
 नयोंमें सब नयोंका समावेश ही बाता है।

नरकगति—जिस गतिमें जीवोंको अत्यंत दुःख है।

नरक सात हैं : रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा,
 पकप्रभा, घूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा
 (तमतमप्रभा)। (देखें—तत्त्वार्थसूत्र)

नरगति—मनुष्यगति।

नव अनुविश—दिगम्बर जैनशास्त्रोंमें ऊर्ध्वलोकमें नव
 ग्रंथेयकके ऊपर नौ विमान और माने हैं जिन्हें नव
 अनुविश कहते हैं। इनमें सम्यग्दृष्टि जीव ही जन्म
 लेते हैं, तथा वहाँसे निकलकर जीव उत्कृष्ट दो
 भव धारण करके मोक्ष जाते हैं।

नवकारमंत्र—जैनोंका अत्यंत मान्य महामंत्र—'नमो
 अरिहताय, नमो सिद्धार्थ, नमो आयरियाण, नमो
 उबेय्यायाय, नमो लोए सब्बसाहूण'। (मोक्षमाला
 शिलापाठ ३५)

नवकेवलसंस्थि—चार वनधाती कर्मोंके अय होनेसे
 केवलो भगवानको नौ विशेष गुण प्रगट होते हैं :—
 अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, आत्यिक सम्यक्त्व, आत्यिक-
 चारित्र, अनंतदान, अनंतलाम, अनंतभोग, अनंत-
 उपभोग, अनंतवीर्य। (देखें सर्वार्थसिद्धि अ० २)

नवग्रंथेयक—स्वर्गोंके ऊपर नवग्रंथेयकोकी रचना है,
 वहाँ सभी अहमिन्द्र होते हैं। उन विमानोंके नाम
 इस प्रकार हैं :—सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यक्षो-
 धर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस, प्रीति-
 कर। (त्रिलोकसार)

नवतत्त्व—जीव, अजीव, आत्म, बंध, संबन्ध, निर्बन्ध,
 मोक्ष, पुण्य और पाप। (मोक्षमाला पाठ ९३)

नवनिधि—चक्रवर्ती नवनिधिके स्वामी होते हैं। उन
 नवनिधियोंके नाम इस प्रकार हैं :—कालनिधि,
 महाकालनिधि, पाहुनिधि, माणवकनिधि, शालनिधि,
 नैसर्पनिधि, पद्मनिधि, पिपलनिधि और रत्ननिधि।

नव नोकषाय—अल्प कथायको नोकषाय कहते हैं।
 उसके नौ भेद इस प्रकार हैं :—हास्य, रति, अरति,
 शोक, मय, जुगुप्सा, स्वीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद।

नवपद—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु,
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तथा तप।

नाभिनंदन—नागिराजाके पुत्र, भगवान् ऋषभदेव।

नारायण—परमात्मा; श्रीकृष्ण।

नास्ति—अभाव।

मास्तिक—आत्मा आदि वदार्थों को नहीं माननेवाला ।

निकाचित कर्म—जिन कर्मोंमें संकल्प, उद्योग, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि द्वारा परिश्रम न हो, किन्तु निश्चित समयपर ही उद्यमे आकर फल दें ।

निगोड—एक शरीरमें अनंत जीव हों ऐसी अनतकाम्य ।

निज छंद—अपनी इच्छानुसार चलना ।

निबान—धर्मकार्यके फलमें आगामी भवमें सांसारिक भुक्तकी अभिलाषा करना, कारण ।

निबिध्यासन—अखंड चिन्तन ।

निबंधन—बंधन; बांधा हुआ ।

निबन्धि—नियम; भाग्य; होनी, जो अवश्य होकर रहे ।

निर्बन्धन—कर्म-कालिमारहित ।

निष्यक्रम आयुष्य—जो आयु बीचमें टूटे नहीं; निकाचित आयु ।

निर्ग्रन्थ—साधु, जिसकी मोहकी गाँठ टूटी है ।

निर्ग्रन्थिनी—साध्वी ।

निर्बरा—आत्मासे कर्मोंका आधिकारमें क्षय होना ।

निपुंरिक्त—शब्दके माथ अर्थको जोड़नेवाली, टीका ।

निर्वाण—आत्माकी शुद्ध अवस्था, मोक्ष ।

निर्विकल्प—निराकार दर्शनोपयोग, उपयोगकी स्थिरता; विकल्पोका अभाव ।

निर्विकल्पा—सम्यग्दर्शनका तीमरा अंग, महात्माओंके मलिन शरीरोंको देखकर क्लान्त न करना ।

निर्वेद—ससारसे वैराग्य होना ।

निर्वेदनी कथा—जिस कथामें वैराग्यरसकी प्रधानता हो

निश्चयनय—शुद्ध वस्तुका प्रतिपादन करनेवाला ज्ञान ।

निहार—मल-त्याग, शौचक्रिया ।

निःश्रेयस—मोक्ष, दुःखका अभाव ।

नेकी—भलाई, उपकार, ईमानदारी ।

नेपथ्य—पदोंके पीछेका स्थान; अंतर ।

नैष्ठिक—निष्ठावान, धृष्टावान; पुरु ।

नौतम—नवीन (नवतम)

प

पसंग—एक प्रकारका वृक्ष, जिसकी लकड़ीमेंसे लाल कच्चा रंग निकलता है; कागजकी पतंग ।

पतित—पापी; अपोदयावाला ।

पवस्थ—ध्यानका एक भेद, जिसमें अरिहंतादि परमेष्ठियोंका चिन्तन किया जाता है ।

पथवान—कमलवन ।

पदातर—एक प्रकारका आसन ।

परधर्म—अन्य मत । पुद्गलादि द्रव्योंका धर्म आत्माके लिये परधर्म है ।

परभाव—परद्रव्यका भाव ।

परमधात—उत्तम स्थान, अतिशय तेज ।

परमपद—मोक्ष; शुद्ध आत्मस्वभाव ।

परम सत्—आत्मा, परमज्ञान; सर्वात्मा । आक २०९

परम स्वसंग—अपनेसे ऊँची दशावाले महात्माओंका समागम ।

परमाणु—पुद्गलका छोटेसे छोटा भाग ।

परमार्थ सम्यक्त्व—जिस पदार्थकी तीर्थकरने 'आत्मा' कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो उसी परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो । (आक ४३१)

परमार्थ संयम—निदधयसंयम, स्वस्वरूपमें स्थिति । (आक ६६८)

परमावगाह सम्यक्त्व—केवलज्ञानीका सम्यक्त्व परमावगाह सम्यक्त्व है ।

परसमय—अन्य दर्शन, समय अर्थात् आत्मा, उसे प्रल-कर दूसरे पदार्थमें वृत्तिका जाना या लीन होना ।

परामर्श—उत्तम अर्पित, ज्ञानीपुरुषके सर्व वरिष्ठमें ऐश्वर्यावका लक्ष होनेसे उसके दृष्टयमें विराजमान परमात्माका ऐश्वरभाव । (आक २२३)

परिग्रह—वस्तुपर ममता, मुच्छर्माभाव ।

परिवर्तन—बुझाव, फेर, हेरफेर, रूपांतर ।

पर्यटन—परिभ्रमण ।

पर्याय—पदार्थकी बदलती हुई अवस्था । प्रत्येक वस्तु पर्यायवाली है, उसमें परिणमन होता ही रहता है ।

पर्यायबुद्धता—उभरमे बढ़ाई; दोषामें बड़ा ।

पर्यायोचन—एक वस्तुको दूसरी तरहसे विचारना ।

पशुवर्ण—बैतोंका एक महान पर्व ।

पक्ष—२४ सैकड़ प्रमाण समय; ६० विपल ।

पंथ—सम्प्रदाय, मत, मार्ग ।

पंडित् जेबसे सिद्ध—तीर्थ, अतीर्थ, तीर्थकर, अतीर्थकर, स्वयंप्रद, प्रत्येकबुद्ध, बुद्धबोधित, स्त्रीलिंग, पुंस्वल्लि, नपुंसकलिंग, अन्यल्लि, औनल्लि, गृहस्थल्लि, एक, जनेक । (आख्यावासर २-५)

पावप—पूष ।

पावाम्बुज—चरणकमल ।

पापी जल—अयोग्य जल, जिस पानीको पीनेसे पाप हो ।

पाविषपाक—सत्तासे उत्पन्न ।

पाश्वर्ननाथ—तेईसवें तीर्थंकर ।

पिघुन—बुगलकोर, झरकी उधर लगानेवाला ।

पुण्यानुबंधी पुण्य—जो पुण्योदय आगे-आगे पुण्यका कारण होता आय ।

पुवगल—बहु अचेतन पदार्थ, जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श हो ।

पुरंदर—इन्द्र ।

पुरंदरी चाप—इन्द्रधनुष ।

पुराणपुरुष—परमात्मा, सनातन पुरुष । आत्मा ही सनातन है ।

पुरुषवेद—जिम वषायके उदयमें जीवको स्त्रीसमोगकी इच्छा हो ।

पुलाकलस्थि—जिम लक्षिके बालमें जीव चक्रवर्तिके मंत्रिका भी नाश कर सके ।

पूर्वकामता—कृतकृत्यता ।

पूर्व पश्चात्—आगे-पीछे ।

पूर्वानुपूर्व—पूर्व-कर्मानुसार पहले प्राप्त हुई वस्तु ।

पुष्पर अविरोध—आगे-पीछे जिसमें विरोध न हो ।

प्रकृतिबंध—भोहाविजन तथा ज्ञानादि घातक स्वभाववाले कर्मण पुनर्गन्धर्धोका आत्मामें सबध होनेको प्रकृतिबंध कहतं है । (जैनसिद्धांत प्रवेष्टिका)

प्रज्ञा—बुद्धि ।

प्रज्ञापना—प्रख्याणा, निरूपण ।

प्रज्ञापनीयता—उत्तानेय्यता वर्णन ।

प्रतिक्रमण—हुए दोषोका पश्चात्तापकर पीछे हटना ।

प्रतिपल—प्रतिक्षण, हर समय ।

प्रतिबंध—परबस्तुओंमें मोह, रुकावट, विघ्न, बाधा ।

प्रतिघोसी—स्वीकारनेवाला ।

प्रत्याख्यान—वस्तुका त्याग करना । (विशेष देखे मोक्षमाला शिक्षापाठ ३१)

प्रत्येक बुद्ध—किसी वस्तुका निमित्त पाकर जिसे बोध हुआ हो, जैसे—करकंडू आदि पुरुष ।

प्रत्येकशरीर—हरेक जीवका अलग-अलग शरीर ।

प्रभुत्व—स्वामीपन, बड़वाई, महत्त्व ।

प्रवेश—आकाशके जितने भागको एक अविभागी पुद्गलपरमाणु रोकता है उसमें अनेक परमाणुओंको स्थान देनेका सामर्थ्य होता है ।

प्रवेशबंध—बंधनेवाले कर्मोंकी सख्याके निर्णयको प्रवेशबंध कहते हैं, अर्थात् आत्माके साथ कितने कर्म-परमाणु बंधे हैं इसका निर्णय ।

प्रवेशसंहारविषय—शरीरके कारण आत्माके प्रवेशोंका संकुचित होना और फैलना ।

प्रवेशोद्य—कर्मोंका प्रवेशीमें उदय होना, रस दिखे बिना ही स्थिर जाना ।

प्रमाण—उपपत्तिज्ञान, वस्तुको संपूर्णरूपसे ग्रहण करने-वाला ज्ञान ।

प्रमाणाबाधित—प्रमाणसे बिचारते हुए जिसमें बिरोध न आये ।

प्रमाद—धर्मका अनादर, उन्माद, आलस्य और कषाय ये सब प्रमादके लक्षण हैं । (मोक्षमाला-५०)

प्रमोद—अशमात्र भी किसीका गुण देखकर उत्साहपूर्वक रोमांचित होना । (आक ६२)

ब

बारह अंग—आचारंग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सव-बायांग, भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति), जाताधर्मकथा, उपासकदशांग, अन्तकृतदशांग, अनुत्तरोपपातिक-दशांग, प्रत्ययाकरण, विपाकमूत्र और दृष्टिवाद ।

बारह गुण—अरिहत भगवानके बारह गुण हैं —

(१) वचमातिशय, (२) ज्ञानातिशय, (३) अपावा-पगमातिशय, (४) पूजातिशय, (५) अशोकवृक्ष, (६) कुसुमवृष्टि, (७) दिव्यध्वनि, (८) वामर, (९) आसन, (१०) भामडल, (११) भेरी, (१२) लज्ज । इनमें बार अतिशय और आठ प्रातिहार्य कहे जाते हैं ।

बारह तप—जनज्ञान, अवमोदर्थ, वृत्तिसंक्षेप, रसपरि-त्याग, बिबिक्त शय्यासन, कायकलेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयानुत्तय, स्वाध्याय, श्रुत्यर्ग और ध्यान ।

बारह व्रत—ध्याकके बारह व्रत हैं — अहिंसागुणव्रत, सत्यागुणव्रत, अचौर्यागुणव्रत, ब्रह्मचर्यागुणव्रत और परि-ग्रहपरिस्माणागुणव्रत ये पांच अनुष्ठान कहे जाते हैं । दिव्यत, देशव्रत और अनयंदव्रत ये टीन गुणव्रत हैं । सामागिक, बोधपोषास, उपभोगपरिभोगपरि-माण और अतिविसर्गिभाग, ये बार शिक्षाव्रत हैं ।

बालजीव—अज्ञानी आत्मा ।

बाह्यपरिग्रह—बाहरके वे पदार्थ जिनमें जीव मोह करता है, इसके दस भेद हैं —क्षेत्र, घर, चाँदी, सोना, धन (गाय भेष आदि पशु), धान्य, हासी, दास, कपड़े और वतन ।

बाह्यभाव—लौकिकभाव, ससारभाव ।

बीजज्ञान—सम्पूर्णदर्शन ।

बीजवधि सम्पत्त्य—परमार्थसम्पत्त्ववान् पुरुषमें निष्काम श्रद्धा । (आक ४३१)

बीजबीज—सम्पूर्णदर्शन ।

ब्रह्मचर्य—आत्मामें रमणता, स्त्रीमात्रका त्याग ।

ब्रह्मरस—आत्म-अनुभव ।

ब्रह्मविद्या—आत्मज्ञान ।

ब्रह्मांड—सम्पूर्ण विश्व ।

बाह्यवेदना—आत्मासम्बन्धी वेदना; आंतरिक पीडा ।

भ

भक्ति—बीतरागी पुरुषोंके गुणोंमें लीनता । उनके गुण गाना, स्तुति करना आदि क्रिया रूप भक्ति है ।

भद्रभरण—सज्जन पुरुषोंको पोषण देनेवाले ।

भद्रिकता—सरलता, उत्तमता ।

भय—एक मनोविकार जो आपत्ति या अनिष्टकी आशंकासे मनमें उत्पन्न होता है, डर ।

भयभंजन—भयको टालनेवाले ।

भयसंज्ञा—जिन प्रकृतियोंसे जीवको भय लगा करता है ।

भरत—भगवान् ऋषभदेवके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती ।

भवुंहरि—एक महान् योगी हो गये हैं ।

भवनपति—एक प्रकारके देव । भवनोंमें रहते हैं इसलिये भवनवासी भी कहे जाते हैं ।

भवभ्रमण—ससारमें परिभ्रमण ।

भवस्थिति—ससारमें रहनेकी मर्यादा ।

भवितव्यता—प्रारब्ध, भाग्य, होनहार ।

भव्य—मोक्ष पानेकी योग्यतावाला ।

भामिनी—स्त्री ।

भाव—परिणाम, गुण, पदार्थ, अभिप्राय ।

भाव लावब—आत्माके जिन भावोंसे कर्मोंका आगमन हो ऐसे रागद्वेषादि परिणाम ।

भावनय—जो नय भावकी ग्रहण करे ।

भावनिष्ठा—मिथ्यात्व, रागद्वेषादि परिणाम ।

भावशून्य—भावरहित, बिना भावके ।

भावभ्रुत—श्रवणके द्वारा जिस ज्ञानकी उत्पत्ति हो ।

भावसमाधि—आत्माकी स्वस्थता ।

भाष्य—विस्तारवाली टीका, किसी शूद्र विषयका विस्तृत विवेचन ।

भिन्नभाव—भिन्नता, अलगाव, भेद ।

भेदज्ञान—जड़ चेतनका ज्ञान, स्वपर-विवेक ।

भूरसो दक्षिणा—रिखत; निश्चित राशिकी दक्षिणा ।

भ्रांति—मिथ्याज्ञान, असदारोप, भ्रम, संशय ।

म

मतार्थी—“नहि कथाय उपशातता, नहि अतर वैराग्य ।

सरळपणु न मध यस्थता ए मतार्थी दुर्भाग्य ॥” देखें आत्मसिद्धि दोहा ३२ ।

मतिज्ञान—इन्द्रिय तथा मनके निमित्तसे जो ज्ञान हो ।

मध्यमा वाष्पा—मध्यम वाणी, बहुत जोरसे भी नहीं और बहुत धीरेसे भी नहीं ऐसी वाणी ।

मध्यस्थता—उदासीनता, तटस्थता, रागद्वेषरहितता ।

मनन—विचार ।

मनःपर्यायज्ञान—जो द्रव्य दोत्र काल भावकी मर्यादा-सहित दूसरेके मनमें स्थित विकारी भावको स्पष्ट जाने ।

महा आरम्भ—अतिशय आरम्भ, अपात् अन्यतः हिसक व्यापारादि कार्य ।

महाप्रतिष्ठा—अभिग्रहविशेष ।

महामिथ्यात्व—गाढ विपरीतता, अत्यंत अज्ञान कि जिसके उदयमें सदुपदेश भी जीवको न रुके ।

महाविदेह—क्षेत्रविशेष, जहासे जीव सदैव मोक्षको पा सके ।

महाव्रत—जिन व्रतोंको साधु स्वीकारते हैं ।

मंत्र—गुप्त रहस्यपूर्ण बात, वे असर, शब्द या वाक्य, जिनका इष्टसिद्धिके लिये आप किया जाता है, देवता अधिष्ठित अक्षरविशेष ।

माया—भ्रांति, कपट ।

मायिकमुक्त—संसारका कल्पित मुक्त ।

मार्गानुसारी—‘आत्मज्ञानी पुरुषकी निष्काम भक्ति निरावाचक्यसे प्राप्त हो ऐसे गुण जिस जीवमें हों वह जीव मार्गानुसारी है ऐसा भी जिन कहते हैं ।’ (आक ४३१)

मिताहारी—घोड़ा-परिमित भोजन करनेवाला ।

मिथ्यावृद्धि—आत्मभानसे रहित ।

मिथ्यावासना—छोटे धर्मको सच्चा मानना, धर्मके नामपर सासारिक इच्छाओका पोषण (आक १९९)

मिश्रगुणस्थान—सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिसे उदयसे जीवके न तो केवल सम्यक्त्व-परिणाम होते हैं और न केवल मिथ्यात्वरूप परिणाम होते हैं ऐसी भूमिकाका नाम मिश्रगुणस्थान है ।

मुक्तिशिला—सिद्धस्थानके नीचे रही हुई ४५ लाख योजनप्रमाण सिद्धशिला ।

मुनि—जिसे अबधि, मन पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान हो ।

मुमुक्षु—मोक्षकी इच्छावाला, ससारमें छूटनेकी अभिलाषावाला ।

मुमुक्षुता—सर्व प्रकारकी मोहान्धतासे अकुलाकर एक मोक्षका ही यत्न करना । (आक २५४)

मुंहपत्ती—मुंहके आगे रखनेका कपड़ेका टुकड़ा ।

मूर्च्छाभाव—परपदार्थके प्रति आसक्ति ।

मूढवृद्धि—अज्ञानभाव, मदअसदके विवेकरहित मान्यता ।

मृषा—असत्य, झूठ ।

मेधावी—बुद्धिमान, तीव्र प्रज्ञावंत ।

मेधोन्मेष—आँखका खुलना-मिचन ।

मेत्री—सर्व जगत्से निर्वैरबुद्धि (आक ५७)

मोक्ष—सर्वकर्मरहित आत्माकी शुद्ध अवस्था । आत्मामे कर्मोंका सर्वथा छूट जाना ।

मोक्षमार्ग—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी एकता यह मोक्षमार्ग है । 'सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।' (तत्त्वार्थसूत्र)

मोक्षसुख—अलौकिक सुख, अनुपमेय अकथ्य आत्मनन्द । (देखें मोक्षमाला, शिखापाठ ७३)

मोह—जो आत्माको पागल बना दे, स्व व परका भान भुला दे, परपदार्थमें एकत्वबुद्धि करा दे ।

मोहनीयकर्म—आठ कर्मोंमेंसे एक कर्म, जिसे कर्मोंका राजा कहते हैं । इसके प्रभावसे जीव स्वरूपको भूलता है ।

मोहमयी—बंवाई ।

य

यति—ध्यानमें स्थिर होकर श्रेणी बढ़नेवाला ।

यतना—किसी भी जीवकी हिंसा न हो वैसे प्रवृत्ति करना । (देखें मोक्षमाला शिखापाठ २७)

यथार्थ—वास्तविक ।

यशनामकर्म—जिस कर्मके उदयसे यश फैले ।

याचकता—माननेका भाव ।

यावज्जीवन—जब तक जीवन रहे, आजीवन ।

युगलिया—भोगभूमिके जीव ।

योग—मन वचन कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका चञ्चल होना, मोक्षके साथ आत्माका जुड़ना; मोक्षके कारणोंकी प्राप्ति, ध्यान ।

योगक्षेम—जो वस्तु न हो उसकी प्राप्ति और जो हो उसका रक्षण, कुशलमगल ।

योगदशा—ध्यानदशा ।

योगवृष्टित्समुच्चय—योगका एक ग्रन्थ ।

योगबिन्दु—श्रीहरिभद्राचार्यका योगसंबन्धी ग्रन्थ ।

योगवासिष्ठ—वैराग्यपोषक एक ग्रन्थका नाम ।

योगस्फुरित—ध्यानदशासे प्रगटित ।

योगानुयोग—योग आ मिलनेसे, संयोगवशात् ।

योगीन्द्र—योगियोमें उत्तम ।

योनि—उत्पत्तिस्थान ।

र

रहनेमि—भगवान नेमिनाथका भाई ।

राजसीवृत्ति—रजोगुणवाली वृत्ति, खाना-पीना और मज्जा करना, पुद्गलानदी भाव ।

राजेमती—भगवान नेमिनाथकी मुख्य शिष्या ।

रुचकप्रदेश—मेरुके मध्यभागमें आठ रुचकप्रदेश माने गये हैं कि जहाँसे दिशाओका प्रारम्भ होता है । आत्माके भी आठ रुचकप्रदेश हैं, जिन्हें अवश कहा गया है । (विशेषके लिये देखें आक १३९)

रूपी—जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श हो उसे रूपी पदार्थ कहते हैं ।

रौरा—विकराल, भयानक ।

रौराध्यान—दुष्ट अभिप्रायवाला ध्यान । इसके बार भेद हैं :—हिंसानदी, मृषानदी, चौर्यानीदी और विषयसंरक्षणानदी, अर्थात् हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रहमें आनंद भानना । यह ध्यान नरक-गतिका कारण है ।

ल

लब्धि—वीर्यराय कर्मके क्षय या क्षयोपशमसे प्राप्त होनेवाली शक्ति, आत्माके चैतन्यगुणकी क्षयोपशम-हेतुक प्रगटता । श्रुतज्ञानके आवरणका क्षयोपशम प्राप्त होना ।

लब्धिवाक्य—अक्षर कम होते हुए भी जिस वाक्यमें बहुत अर्थ समाया हुआ है, चमत्कारी वाक्य ।

लावण्य—अत्यन्त सुन्दरता ।

लिङ्गवेदज्ञपञ्चज्ञान—दश इन्द्रिय, पाँच विषय और मनरूप जीवके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न हुआ ज्ञान, अमुक चिह्न या साधनके निमित्तमे उत्पन्न ज्ञान ।

लेखा—कपाससे अनुरंजित योगोंकी प्रवृत्ति । जीवके कृष्ण आदि द्रव्यकी तरह भासमान परिणाम (आक ७५२)

लोक—सब द्रव्योंको आधार देनेवाला ।

लोकभावना—चोदहराजुप्रमाण लोकस्वरूपका चिन्तन ।

लोकसंज्ञा—श्रुतका अन्वेषण करनेमें तीर्थका उच्छेद होना संभव है, ऐसा कहकर लोक प्रवृत्तिमें आदर तथा श्रद्धा रखते हुए वैसा प्रवर्तन किये जाना, यह लोकसंज्ञा है । (अध्यात्मसार)

लोकस्थिति—लोकरचना ।

लोकप्र—सिद्धात्म्य ।

लौकिक अभिनिवेश—द्रव्यादि लोभ, तृष्णा, दीहिक मान, कुल, जाति आदि सबधी मोह (आक ६७७)

लौकिकदृष्टि—ससारवामी जीवों जैसी दृष्टि । इस लोक अथवा ससारसे सम्बन्धित दृष्टि ।

व

वक्रता—टेंटापन, अमरलता ।

वन्निता—स्त्री ।

वर्गणा—समान अभिभाग प्रसिच्छेदोंके आकर ५५ परमाणुके समूहको वर्ग कहते हैं और ऐसे वर्गोंके समूहको वर्गणा कहते हैं । (जैनसिद्धांतप्रवचिका)

वञ्चनाबुद्धि—सत्यग, सद्गुण आदिसे सच्चे आत्मभावमें माहात्म्यबुद्धि होनी चाहिये मो नहीं होना, और अपने आत्मामें अज्ञानता ही निरंतर चली आई है इसलिये उसकी अल्पज्ञता, लघुता विचारकर अमाहात्म्यबुद्धि करनी चाहिये मो नहीं करना । टगनेकी बुद्धि । विशेषके लिये देखे आक ५२६ ।

वाचाज्ञान—कहनेमात्र ज्ञान, परंतु आत्मामे जिसका परिणमन नहीं हुआ है । 'सकल जगत ने ऐतवत् अथवा स्वप्न समान, ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान' (देखे आत्मसिद्धि दोहा १४०)

वारंगना—वेष्टा ।

वात्सीकि—आदि कवि और रामायणके रचयिता ।

वासना—मिथ्या विचार या इच्छा, मस्कार ।

विकथा—खोटी कथा, समारकी कथा । इसके चार भेद हैं—स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा ।

विगमे वा—व्यय नाश होना । (मोक्षमाला, शिक्षापाठ ८७, ८८, ८९)

विचारदशा—'विचारवानके चित्तमें संसार कारागृह है, ममस्त लोक दुःखमें आर्त है, भयाकुल है, रागद्वेषके प्राप्त फलसे जलता है ।' ऐसे विचार जिम दशामें उत्पन्न हो वह विचारदशा । (आक ५२७)

विच्छेद—बीचमें क्रम टूटना, नाश, वियोग ।

वितिगच्छा—जुगुप्सा, ग्लानि, मदह ।

विदेही दशा—देहके होते हुए भी जो अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें रहता है ऐसे पुरुषकी दशा वह विदेहीदशा । जैसे श्रीमद् राजचन्द्र स्वयं विदेहोदगा-वाले थे ।

विपरिणाम—परिवर्तन, रूपांतर, विपरीत परिणाम ।

विपर्यास—विपरीत, मिथ्या ।

विभंगज्ञान—मिथ्यात्वमहित अवधिज्ञान, कुअवधिज्ञान ।

विभाव—रागद्वेषादि भाव, विशेष भाव, आत्मा स्वभावकी अपेक्षा आगे जाकर 'विशेषभाव' से परिणमे वह विभाव । (व्याख्यानसार १-२०५)

विमति—विशेष बुद्धि, मिथ्या बुद्धि ।

विरोधाभास—दो बातोंमें दीख पड़नेवाला विरोध; मात्र विरोधका आभास ।

विशेष—सत्यासत्यको उनके स्वरूपसे समझनेका नाम विशेष है । (मोक्षमाला, शिक्षापाठ ५१)

विषयमूर्च्छा—पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें आमन्त्रित ।

जिसर्जन—परित्याग, छोड़ना ।

विजसापरिणाम—सहज परिणाम ।

वीतराग—जिसने सासारिक वस्तुओं तथा सुखोंके प्रति राग अथवा आसक्ति बिल्कुल छोड़ दी है । सर्वज्ञ, केवली भगवान् ।

बीर—भ० महावीर, बलवान ।

बीर्य—शक्ति, बल, पराक्रम, सामर्थ्य ।

बीर्यतीरायकर्म—आत्मशक्तिकर्म बाधक कर्मका प्रकार ।

बुध—समूह ।

बुत्ति—परिणति, परिणाम, स्वभाव, प्रकृति ।

बेद—नोकवायके उदयमे उत्पन्न हुई जीवकी मैथुन करनेकी अभिलाषाको भाववेद कहते हैं और नाम-कर्मके उदयमे आविर्भूत देहके चिह्नविशेषको द्रव्य-वेद कहते हैं । इस वेदके तीन भेद हैं, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुमकवेद । (जैनसिद्धान्तप्रवेणिका)

बेदनीयकर्म—जिम कर्मके उदयमे जीव साना या असाता भोग, सुखदुःखकी सामग्री प्राप्त करे ।

बेदान्त—वेदोके अंतिम भाग (उपनिषद् तथा आरण्यक आदि) जिनमे आत्मा, ईश्वर, जगत आदिका विवेचन है, यह दर्शनोपदेश है, जिसका उत्तरमीमांसा-में समावेश है । (विशेष देखें आक ७११)

बैराग्य—गृहकुटुम्बादि भावमे अनामक्तबुद्धि होना । (आक ५०६)

व्यतिरेक—साध्यके अभावमे माघनका अभाव, जैसे अग्निके अभावमे घूमका अभाव, भेद, भिन्नता ।

व्यवच्छेद—नाश, पृथक्ता, विभाग, खण्ड ।

व्यवहार—सामान्य बरताव ।

व्यवहार आप्रह—बाह्य वस्तु, बाह्य क्रियाका आप्रह । जैसे कि इतना तो अवश्य करना चाहिये ।

व्यवहारनय—जो अभेद वस्तुको भेदरूपमे ग्रहण करे ।

व्यवहारबुद्धि—आचारबुद्धि, शुद्ध आचरण, जो ससार प्रवृत्ति इस लोक और परलोकमें सुखका कारण हो उसका नाम व्यवहारबुद्धि है (आक ४८)

व्यवहारसंयम—परमार्थसंयमके कारणभूत अन्य निमित्तोके ग्रहण करनेको 'व्यवहारसंयम' कहा है । (आक ६६४)

व्यसन—बुरी लत, स्वभाव आवत । सामान्यरूपसे व्यसनके सात प्रकार हैं . जुआ, मास, मदिरा, वेध्या-गमन, शिकार, चोगी और परस्त्रीका सेवन । ये सातों व्यसन अवश्य त्यागने योग्य हैं ।

व्यञ्जनपर्याय—वस्तुके प्रवेशत्व गुणकी अवस्था (जैन-सिद्धान्तप्रवेणिका)

व्यास—महाभारत और पुराणोंके रचयिता ।

श

शतक—सौका समुदाय ।

शतावधान—एक साथ सौ बातोंपर ध्यान देना (शतावधानके प्रकारके लिये देखें पृ० १३६)

शर्वरी—रात्रि ।

शंकर—महादेव, सुख देनेवाला ।

शाल्मलीवृक्ष—नरकके एक वृक्षका नाम ।

शास्त्र—वीतरागी पुरुषोके बचन । धर्मग्रन्थ ।

शास्त्रकार—शास्त्र रचनार ।

शास्त्रावधान—शास्त्रमें चित्तकी एकाग्रता ।

शिखाबोध—न्यायनीतिका उपदेश, अच्छी शिक्षा ।

शिथिलकर्म—जो कर्म विचार आदिसे दूर किया जा सके ।

शुक्लध्यान—जीवोके शुद्ध परिणामोमे जो ध्यान होता है ।

शुद्धोपयोग—रागद्वेषरहित आत्माकी परिणति ।

शुभ उपयोग—मदकषायरूप भाव । वीतरागपुरुषोकी भवित, जीवदया, दान, सयम आदि रूप भाव ।

शुभहृदय—जिस पदार्थके निमित्तसे आत्मामें अच्छे—प्रशस्तभाव हो ।

शुष्कज्ञानी—जिसे भेदज्ञान न हो, कथनमात्र अध्यात्म-वादी । (विशेषके लिये देखें आत्मसिद्धि दोहा ५, ६)

शैलेशोकरण—पर्वतोमे बड़ा जो मेरु उसके समान निश्चल, अचल । (व्याख्यानसार)

श्रमण—साधु, मुनि ।

श्रमणोपासक—आवक, वीतरागमार्गका उपासक गृहस्थ ।

श्रावक—ज्ञानीके बचनोको सुननेवाला । (विशेष देखें पृष्ठ ७४२ उपदेशछाया)

श्रुतज्ञान—मतिज्ञानसे सम्बन्ध लिये हुए किसी दूसरे पदार्थके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । जैसे—'घट' शब्द सुननेके अनन्तर उत्पन्न हुआ कबुझीबादिरूप घटका ज्ञान । (जैनसिद्धान्तप्रवेणिका)

श्रेणिक—भ० महावीरके समयमे मगधदेशका एक प्रतापशाली राजा, भ० महावीरका परम भक्त ।

श्रेणी—लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा त्रियगुणिसामे क्रमसे रेखाबद्ध रचनावाले प्रवेशोंकी पक्ति; जहाँ चारित्र्यमोहनीयकी इनकीस प्रकृतियोंका क्रमसे

उपशम तथा क्षय किया जाय ऐसी आत्माकी उत्तरोत्तर वर्द्धमान होती हुई दशा ।

भेषिक सुख—मोक्ष सुख ।

स्वासोच्छ्वास—मास लेना और छोड़ना ।

ष

षट्पद—आत्मा है, वह नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्षका उपाय है । (आक ४९३)

षट् सम्पत्ति—धन, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, और श्रद्धा, ये वेदान्तमें षट् सम्पत्ति मानी गई है ।

षड्वर्णन—(१) बौद्ध, (२) नैयायिक, (३) सांख्य, (४) जैन, (५) शीमासक, और (६) चार्वाक ।
(आक ७११)

षड्वर्ग्य—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ।

स

सकाम—इच्छासहित ।

सकामनिजरा—उदयकाल प्राप्त होनेमें पहले आत्माके पुरुषार्थ द्वारा जो कर्म आत्मामें अलग हो जायें वह सकामनिजरा हैं, इमें अविपाक निजरा भी कहते हैं ।

सजोवनमूर्ति—देवधारी महामा ।

सत्पुरुषार्थ—आत्माको कर्मबधनेमें मुक्त कर सके ऐसा प्रयत्न ।

सत्मूर्ति—ज्ञानीपुरुष ।

सत्संग—जो सत्यका रग चढामें वह सत्संग है ।
(मोक्षमाला शिक्षापाठ २४), सन्मार्गमें अपनी जैसी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोका संग ।
(आक २४९)

सनातन—शास्त्रन, अत्यन्त प्राचीन, अनादिकालमें चला आया हुआ ।

सप्तदशविधि संयम—सत्रह प्रकारका संयम । हिंसादि पाँच पाप, स्पृशनादि पाँच इन्द्रिय, चार कषाय तथा मन-वचन-कार्यरूप तीन दण्डका निग्रह ।

समकिति—गम्यदर्शन । (आक ७१५ मूलमार्ग ७)

समर्थाशता—पदार्थमें दृष्टानिष्ट-बुद्धिरहितता, इच्छा-रहितता और ममस्वरहितता । विशेष देखें पत्राक ८३० । शत्रु, मित्र, हर्ष, गोक, नमस्कार निरस्कार आदि भावोंके प्रति समता । (आत्मसिद्धि दोहा १०)

समय—कालका सूक्ष्मतम विभाग ।

समवायसम्बंध—अभेद सम्बन्ध ।

समश्रेणी—समभावकी चालू रहनेवाली परिणति ।

समस्वभावी—समान स्वभाववाले ।

समाधिभरण—समतत्त्वपूर्ण देहव्यापन ।

समिति—सावधानीपूर्वक गमनादि क्रियाओंमें प्रवर्तन ।
(आक ७६७ तथा व्याख्यानसार)

समुद्घात—मूल गरीरको छोड़े बिना आत्माके प्रदेशोका बाहर निकलना । समुद्घातके सात भेद हैं—वेदना, कषाय, वैकृत्यिक, मारणांतिक, तैजस, आहारिक और केवलीसमुद्घात ।

सरिता—नदी ।

सलिल—पानी ।

संखलनकषाय—यथाख्यानचारित्र्यको रोकनेवाला अधिकमें अधिक पन्द्रह दिनकी स्थितिवाला कषाय ।

संज्ञा—ज्ञानविशेष, कुछ भी आगे-पीछेकी चिन्तनशक्ति-विशेष अथवा स्मृति । (आक ७५२)

संयति—संयममें प्रयत्न करनेवाला ।

संयम—इन्द्रियो तथा मनको बश रखकर पृथ्वी आदि छहकायके जीवोंकी रक्षा करना, आत्माकी अभेद चिन्ता, सर्वभावमें विराम पानेरूप । (विशेष देखें आक ६६४, ७६७, ८६६)

संयमश्रेणी—संयमके गुणकी श्रेणी ।

संयत्सरी—वर्णसम्बन्धी, वाणिक उत्सव ।

संवर—आने हुए कर्मोंको रोकना, कर्मोंके आनेके द्वार बंद कर देना ।

संवृत—संवरसहित, आसक्तका निरोध करनेवाला ।

संवेग—वैराग्यभाव, मोक्षकी अभिलाषा, धर्म और धर्मके फलमें प्रीति ।

संसार—जीवोंके परिभ्रमणका स्थान; वह चार गतिरूप है ।

संसारानुप्रेक्षा—समार अपार दुस्वरूप है उसमें यह जीव अनादिकालसे भटक रहा है, ऐसा विचार करना ।

संसाराभिर्वाचि—संसारके प्रति तीव्र आसक्ति ।

संस्वान—आकार ।

संहनन—शरीरमें हृद्द आदिका बंधनविशेष—गठन ।

साक्षी—ज्ञानसम्बन्धी दोहे या पद ।

सातवेदन्य—जिस कर्मके उदयसे जीवको मुलकी सामग्री मिले ।

साधु—जो आत्मदशाको साधे, सज्जन, सामान्यतः गृहवासका त्यागी, मूलगुणोंका धारक ।

सामायिक—समभावका लाभ, मन, बचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे हिसादि पाच पापोंका त्याग करना, दो घड़ी तक समताभावमें रहना ।

सिद्ध—आठ कर्मसे मुक्त गुदात्मा, सिद्ध परमेष्ठी ।

सिद्धांतबोध—पदार्थका जो सिद्ध हुआ स्वरूप है, जानीपुरुषोंने निष्कर्षसे जिस प्रकारसे अन्तमें पदार्थको जाना है, वह जिस प्रकारसे बाणी द्वारा कहा जा सके उस प्रकार बताया है, ऐसा जो बोध है वह 'सिद्धान्तबोध' है । (आक ५०६)

सिद्धि—कार्य पूर्ण होना, सफलता, निष्पन्न, निर्णय, प्रमाणित होना, मुक्ति, योगकी अष्ट सिद्धियाँ मानी गई हैं—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्ताम्य, ईशित्व और वशित्व ।

सिद्धिभोग—सिद्धियाँ प्राप्त करने और चमत्कार दिखानेका लालच ।

सुख—सुख देनेवाला ।

सुखाभास—कल्पित सुख, सुख नहीं होनेपर भी सुख जैसा लगना ।

सुधर्मास्वामी—अ० महावीरके एक गणेश्वर, इनके रचे हुए आगम वर्तमानमें विद्यमान हैं ।

सुधारस—मुखमें धरनेवाला एक प्रकारका रस, जिसे आत्मस्थिरताका साधन माना है, अनुभवरस ।

सुलभबोधि—जिसे सहजमें सम्यग्दर्शन हो सके ।

सूर्यपुर—सूरतका पुराना नाम ।

सोपक्रम आयुष्य—शिथिल, जिसे एकदम भोग लिया जाये । (व्याख्यानसार)

स्क्व—दो अथवा दोसे अधिक परमाणुओंके समूहको स्क्व कहते हैं ।

स्तंभतीर्थ—स्तंभात का ऐतिहासिक नाम ।

स्त्रीवेद कर्म—जिस कर्मके उदयसे पुरुषमयोगकी इच्छा हो ।

स्वविरकल्प—जो साधु वृद्ध हो गये हैं उनके लिये वास्तवमार्गसे वर्तन करनेका बाँधा हुआ—

निश्चित किया हुआ मार्ग या नियम । (पृ० ७९५ व्याख्यानसार)

स्थितप्रज्ञदशा—मनमें रही हुई सर्व वासनाओंको जीव छोड़ दे और अन्तरात्मामें ही सतुष्ट रहकर आत्मस्थिरता पाये ऐसी दशा । (गीता अ० २)

स्थितिबंध—कर्मकी काल मर्यादा ।

स्थितिस्थापकदशा—बीतरागदशा, मूलस्थितिमें फिरसे आ जाना ।

स्यात्पद—कथचित्, किसी एक प्रकारसे । उभयनय प्ररोधध्वनिनि स्यात्पदके० (देवें समयसार कलश-४)

स्याद्वाद—प्रत्येक वस्तु अनेकात अर्थात् अनेक धर्मसहित होती है, वस्तुके उन धर्मोंको लक्षण रखते हुए वर्तमानमें पदार्थके किसी एक धर्मको कहना स्याद्वाद या अनेकातवाद है ।

स्व उपयोग—आत्माका उपयोग ।

स्वच्छंद—अपनी इच्छानुसार चलना । "परमार्थका मार्ग छोड़कर बाणी कहता है यही अपनी चतुराई, और इसीको स्वच्छंद कहा है । (पृ० ७०८ उपदेशछाया)

स्वद्रव्य—अनंतगुणपर्यायस्वरूप अपना आत्मा ही स्वद्रव्य है । (स्वद्रव्य-शोध-काल-भावके लिये वेले पृष्ठ ८००, आभ्युत्तरपरिणामावलोकन क्रम ७)

स्वधर्म—आत्माका धर्म, वस्तुका अपना स्वभाव ।

स्वसमय—अपना दर्शन, मत, अपना शुद्ध आत्मा, अपने स्वभावमें परिणमनरूप अवस्था ।

स्वात्मानुभव—स्वसंवेदन, अपने आत्माका अनुभव, एक सम्यक् उपयोग हो तो स्वयंके अनुभव हो जाता है कि कैसी अनुभवदशा प्रगट होती है ।

(पृ० ७३७ उपदेशछाया)

ह

हस्तामलकवत्—हाथमें लिये हुए आँचलेकी तरह; स्पष्ट ।

हावभाव—शृंगारयुक्त चेष्टा ।

हुंदावसर्पिणीकाल—अनेक कल्पोंके बाद आनेवाला भयंकरकाल, जिसमें धर्मकी विशेष हानि होकर मिथ्या धर्मोंका प्रचार होता है ।

हेय—तजने योग्य पदार्थ ।

परिशिष्ट ६

सूची—१

विशेष नाम

(यहाँ पृष्ठोंक दिये गये हैं । कोष्ठक () में दिये हुए पृष्ठाक फुटनोटके सूचक हैं ।)

अकबर ६	३७०, ४४५, ४६५, ४९७, ५०५, ५०९, ५३९
अक्षा २३७, ३०८, ३७९	५८१-५, ५९१, ६१५, ६२३, ७१४
अचल (हुंजरसीमार्ह गोसलिया) ५०८, ५६४, ५६८	अहिमद्रपुत्र ६६९
अंबारामजी ३२५	ओषध २५१, ४७५
अजितनाथ भगवान ५८५, ६७६	कपिल ३५, १९१
अनतनाथस्वामी ३७६, ७१६	कपिल केवली ३५, ९३
अनाथदासजी ४१२, ७०१	कपिला (दासी) ८४
अनाथीमुनि ३१, ४०, ४१, ६३	कबीर २३४, २६१, २६८, २८१, ३७९, ४२७,
अनुपचंद मल्लकचंद ५१७	५०४, ६७९
अभयकुमार ८१; ८३	करसनदास ३१६
अमया ८३	कल्याणजीमार्ह केशवजी ६५४
अभिनवनस्वामी ५१७	कामदेव (आवक) ७५
अयमंतकुमार ६२	काश्यप ९३
अरनाथ प्रभु ७८४	कालिकास्वामी ६८३
अर्जुन ४३५	किरतचन्दमार्ह (मनगुलालके पिता) ६७६
अष्टावक्र ३२०	किसनदास (सभात) ३२४
अबालामार्ह लालचंद (सभात) २४९, २५४, २५५,	किसनदास (क्रियाकोषके रचयिता) ६४५
२५६, २५८, २५९, २८०, २८३, ३०६, ३१३,	कीलामार्ह ३१२, ६३०, ६६७
३६९, ३७१, ३८४, ४०९, ४१०, ४११, ४२८,	कुमारपाल ७८३
४४१, ४१२, ४६८, ४८०, ५०७, ५१४ (५३४)	कुंडरि ५५
६२३, ६४०, ६४९, ६६०, ६६७, (६९३), (६९५)	कुंदकुदाचार्य ४६५, ६२९, ६६३, ७८८, ८४१
आत्मारामजी महाराज ६७८	कुवरजी (कलोल) २६१, ३३६, ३८५, ५०७, ५०८,
आनंदधनजी ३७१, ३४४, ३४६, ३४७, ३७६, ३७९,	६४१
३८३, ४६५, ४७३, ५७७, ५८२-३, ६४१,	कुवरजी आनंदजी ४५५, ४६४, ६०७
६६४, ६७६-९, ७१६, ७८४	कृष्णदास २४०, ३५२, ३५७, ३६८, ३७८, ३८१,
आनंद आवक ७०४	३९६, ४१२, ४२८, ४४१, ४४२
इच्छाबहन ६५४	केसवलाल (चिरम) २९०, २९५, ४४४, ४५०, ४५३
इंद्रदत्त ९३	केसवलाल (सीबबी) ३७६, ५२३, ६०७, ६२८
ईशु खिस्त (इसा) ६८, ४३६	केसोस्वामी ७०४, ७१०, ७१४
उजमसीमार्ह (जूठामार्हके पिता) १७१	सीमचन्दमार्ह ३५६
उमेशमार्ह ६६६	सीमजी २२५, २३२, २३३, २६०, २८३
उगरीबहन ६४१	सुवालामार्ह ३१२, ३६९, ५११
अजुवालिका ९९	सेतथी ७९
अधमदेवजी १, २८, ३६, ७१, २१०, २६३, २६६,	गणपुङ्गुमार १२, ६२, ९१, १६०, १६१, ३८१

गंगा (नदी) ३५३

गोमटेश्वर (बाहुबलीजी) ६८०

गोपाला ७०३

गोसलिया (देखें दुगरसी भाई, श्री अचल)

गौतम गणधर (गौतमस्वामी) ९२, ९७, ११४, १५९, २३६, ३७८, ७०४, ७०६, ७१४

गौतम मुनि ३५

घेलाभाई केशवलाल ६४३

चक्रभुज बेचर मेहता १६७, १६९, ६७, ३३१, ४५२, ६६३

चमर २३६

चट्ट ३२७

चंद्रप्रमस्वामी ६७०

चंद्रसिंह २५

चंद्रसूरि ६७९

चाम्बराय. ६८०

चिदानंदजी १६१

चुनीलाल २६१

चेलना राणी ६८८

चेलानी पुत्र ७३६

छानलाल (सभात) ६६०

छोटम कवि २९०

छोटालाल (सभात) २५५, २५८, ४६५, २८०, २८७, ५०९, ६३०

जठमरत १५९, २७४, ५१९, ५२१

जनक विदेही १५९, २७६, २७९, ३१५, ३२०, ३२५, ४५८

जराकुमार ४४१

जनुस्वामी १२०, २५७, २६३, २८२, ५३९

जीजीबा ४४४

जीवा गोसाई ७१५

जूठाभाई १७१, १७८, १७९, २२०

ज्ञातपुत्र (भगवान महावीर) १९

शबकबहन ५६७

शवेरभाई (काबिता) ६५०

शवेरभाई ६३०

ठाकोरसाहेब (लीबडी) ३४३

११५

दुगरसीभाई (श्री अचल, श्री गोसलिया) ३१७, ३४१, ३४४, ३५४, ३५८, ३८६, ३८७, ३९२, ३९७, ४२४, ४२५, ४२७, ४३०, ४५१, ४५६, ४५९, ४६३, ४६५, ४७१, ४७३, ४७५, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८४, ४८५, ४८६, ४८९, ४९२, ४९७, ४९८, ४९९, ५०१, ५०२, ५०४, ५०५, ५१०, ५११, ५६७, ५६८, ५७७, ६१९, ६२०, ६२१, ६२३, ६२५, ६२७, ६२८, ६३२

नंबकलाल ४५०, ४७३, ६१५, ६१६, ६२७

नृदिदी २८

निमोनदास २१३, २२१, २३१, २४९, २५१, २५३, २५६, २५८, २६१, २६७, २७०, २८०, २८१, २८४, २८७, २९६, ३१०, ३४९, ३८१, ४०४, ४०५, ४१८, ४५६, ४८०, ४९५, ५१४, ५७९, ६३०, ६६२-३, ६६७

निशालदेवी ९९, ३१६

दयानंद सन्यासी १२९

दयालभाई १८३, १९१

दामोदर २८९

दीपचंदजी (मुनि) २५२, २५५, २५७, ३१३

दुष्टप्रहारी ५७

देवकरगजी (देवकीर्ण) ४०७, ४०९, ४१०, ४१२, ४५२, ४६७, ४८१, ५१४, ५३२, ५६६, ५७६-९, ६०६, ६१९-२१, ६३०, ६३५, ६४१, ६५५

देवचंद्रजी ३२०, ५१५, ५८२

देवचंद्रसूरि ७८३

देवशी ७९

धनाभद्र ३९५

धनाबा सेठ ५६

धरमशी मुनि ७३२

धारसीभाई ६७२

धुरीभाई ६१८, ६२५, ६३०

नधुसुरामजी २९६

नमिराजिधि ४२, ११०, ६६९, ७७६

नरसिंह मेहता २८१, ७४६

नवलचक्र ४७१, ६१९

नंदिबर्चन ९९

नागजी स्वामी ३११

नाभिपुत्र (विश्वं ज्ञानमवैश्वमी)

नाभिराजा ५८१

नाभा भयत ७१५

नारद ७६, २७७

निरात कोली २६०

नेपोलियन बोनापार्ट ५

नेमिनाथ ९१, ६६१

पतञ्जलि ३५, ८१८

पद्यप्रभु ६७९

परवेशी राजा ७१०

परीक्षित २६६

पर्वित लाकाजी १३६

पार्ष्वनाथस्वामी १६०, १८६, २३७

पुंकरिक ५५

पूजाभाई सोमेश्वर भट्ट (सेवा) (६९२)

पोपटभाई ५६७, ६२३

प्रद्युम्न ६८०

प्रह्लादजी ४९०

श्रीराम ३७९

बनारसीदास ३७९, ४२३, ६२९, ७५५, ७९०

बलभद्र (राजा) ५१

बाहुबलजी ७१, ५३९, ६८०, ७२३, ७४२

बुद्ध (शुद्धोन्न) ३५, १०२, १९३, ४३७, ४९८, ७७६, ७९२

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ७१

ब्रह्मा ६८ ४३८

ब्राह्मी ७२, ५३९, ६८०

भद्रिक मील ११४-५

भर्तृहरि ३४, ३५, १६०

भरतेश्वर २८, ४६, ७१, २१०, २७४, ५०९, ७७६

भाणजी स्वामी ६२९

भूवर २६७

भोजा भगत २६०

ममनलाल २६५, २८९, ३१०, ३१२, ६२१, ६२३, ६२६, ६२७, ६२८

मणिभाई नमुभाई ६७३, ६८२

मणिभाई सोभाय्यभाई (मणिलाल, मणि) २६७, ३४३ ४४४, ६१६, ६१७, ६२१, ६२७-८

मणिलाल (बोटाव) ३५६, ३५८

मदनरेखा ६६९

मनसुखभाई रवजीभाई ६२०, ६६९, ६७२

मनसुखभाई किरतचंद (६७३), (६७६)

मनसुखभाई देवघी ३७६

मनसुखभाई पुष्पोत्तम (सेवा) ६२१, ६२२

महापद्म तीर्थकर ३०४

महावीर स्वामी (वर्धमान स्वामी) ११, १४, २८, ३५, ३६, ६१, ६९, ७५, ८१, ९२, ९९, १३३, १५६, १५९, १७१, १८४, १८८, १९१, १९९, २१२, २२२, २३५, २३८, २३९, २५३, २५६, २६०, २६३, ३१७, ३२१, ३२८, ३३९, ३७८, ४०६, ४२२, ४३०, ४३१, ४३४, ४७०, ४८२, ४९७, ५०५, ५०६, ५२९, ५३९, ५८१, ५८६, ५९१, ६०२, ६३७, ६५५, ७०३, ७०६, ७२८, ७३२, ७४३, ७४७, ८१८, ८४५

महीपतराम रूपराम ६७८

महेश्वर (महेष) ४३८

माकुभाई (बडोदा) ३९७, ४३०, ४४९

माणिकचंद (लंभाट) ५०८, ५०९, ५१०, ५७०

माणिकदासजी ७१७

मीराबाई ७१५

मुक्तानंद २५१

मुनदास ६४०, ६४१

मृगा ५१

मृगापुत्र (बलश्री) ५१

मोहनलाल करमचंद गांधी (महात्मा गांधी) ४३१, ४५९, ५३२

ममुना (नवी) ३५३

मधोदा ३५, ९९

मधोविजयजी ३६५, ४७५, ६०५, ६७४, ७८३, ७८६

रतनचंद ६५०

रतनजीभाई ४६४

रवजीभाई देवराज १३६

रवजीभाई पञ्चाण (श्रीमच्छंके पिताजी) ४४४, ४४८

रुहेमि १६०

राजेमरी १६०, १६१

राम (रामचन्द्र, श्रीराम) २२३, २५७, ३४३, ३५५, ३८१, ४३८, ५०६

रामदासजी साधु २०६

रामदासस्वामी ५३१

रायसी ७९

रुक्मिणी ५६

रेवाशंकर जगजीवनदास २३७, २७५, २८३, ३५२, ३६२, ३९६, ४३०, ४४०, ४५२, ६२७

रुक्मिणी मुनि २८६, ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४१२, ४१६, ४२०, ४२१, ४२९, ४४०, ४८९, ५१०, ५६६, ५७१, ५७७, ५७९, ६०६, ६२०, ६२१, ६२२, ६३५, ६६५

रुहेरामाई ४८०, ४८१, ४८२, ४८४, ५१०, ५११, ५७७, ६१९, ६२१, ६२३

रुक्मिणी २९०

रामानन्दजी ७८४ (देखें आनन्दजनजी)

लौकाशा ७१७

वज्रस्वामी ५६

बणारसीदास ६४९

बनमालीदास ६४०, ६४१

बर्धमानस्वामी, देखें महावीररवामी

बल्लभमाई ६५०

बल्लभचार्य ५१३, ६७७, ७२२

वसिष्ठ २२३, २६६, ३४५

वसुदेव ६८०

वसुराजा ७६

वामदेव ५१९

वाल्मीकि ३५

विजटोरिया १७०

विद्वत् ७

विलासस्वामी ६८२

विष्णु ६८, ४३८, ५५४

वीरचंद पाषाणी ६७३

वीरनाथजी ५२४

व्यास ३५, २३१, २५६, २६०, २७७, ३०७, ४३५

वक्रेश्वर ११०

वक्र ३५, ६८

वक्राचार्य ३१, १२९, २२७

वाल्लभ ३९५

वातिनाथ ३१, ६७९

वाल्लभाचार्य

शुकदेवजी २६६, ५१९, ५२१

शिवरसुरि आचार्य ७७७

श्रीकृष्ण ९१, १८४, २०६, २५१, २६६, २७६, २७७, २७९, ३४४, ३७२, ३८०, ३८४, ३९९, ४३५, ४३८, ४४१, ७२२

श्रीदेवी ९३

श्रीपाल ४९७

श्रीमद्, देखें विषयसूचीमें

श्रीनारायण ३९, ४०, ४१, ६३, ८१, ८३, ३०४, ५४१, ६८८, ७०२

सगर वक्रवर्ती ७७६

सत्यपरायण, सत्याभिन्नावी-देखें जूठाभाई

सन्तकुमार ४९, ११२

समंतभद्राचार्य ६८४, ७८८

सहजानंदस्वामी २९२, ३५२, ५१३

संगम देवता ७०३

सिद्धमेन दिवाकर ३०८

सिद्धार्थ राजा ३६, ८१, ९९, ३१५

सुखलाल छगनलाल ३७६, ४५४, ५०७, ५०८, ६४०

सुदर्शन सेठ ८३, ३९९

सुधमास्वामी २५७, २६३, ५३९

सुभूम वक्रवर्ती ७८

सुन्दरदासजी (सुन्दरविलासके रचयिता) ३७९, ४९५, ४९९, ५००, ५०४

सुन्दरलाल (खंभास) ५०८, ५१०

सुन्दरी ७२, ६८०

सोभाग्यभाई लल्लुभाई (सुभाग्य) २२७, २३१, २४८,

२५५, २५९, २८६, ३८८, ३०७-९, ३११,

३१३, ३१४, ३२६, ३३०, ३३२-५, ३४१,

३४५, ३५२, ३५६, ३५७, ३६८, ३८१, ३८६,

३८७, ३९२, ३९३, ३९७, ४००, ४१६, ४१९,

४२३, ४२७, ४३०, ४४५, ४४७, ४४९-५३,

४६३, ४६५, ४६८, ४७०, ४७२, ४७६, ४७८,

४७९-८२, ४८६, ४९२, ४९९, ५००, ५०२,

५११, ५६७, ५७१ ६१४-२१, ६२८, ८४०

सोमल ९१

हरिमद्राचार्य १९१, ५२९, ६२५, ६७४, ६८२, ७८४

हृदयनाथ ६७७, ६८१, ७८३

सूची २
ग्रंथनाम

अक्षितजिनस्तवन ५८५-६	गोकुलचरित्र १९३
अध्यात्मकल्पद्रुम ६८७	गोम्मतसार ६३०, ६५५; ६६६, ६८०, ६८१
अध्यात्म गीता ६६१	वारिचसागर ४२७
अध्यात्मसार ३२४, ३२५, ६८७	छंजीवनिकाय अध्ययन ५११
अनंतजिनस्तवन (श्री आनंदघनजी) ३७६	छोटमकुत पदसंग्रह २९०
अनुत्तरोपपातिक १७५, ५८९	जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ७३२
अनुभवप्रकाश ४९०	ज्ञाताधर्मकभाग १७५, ५८९
अष्टक २०६	ठाणगसूत्र (स्थानाग) १७५, ३०४, ३०८, ४१५, ४४५, ५३७, ५ ९, ७५८, ८४५
अष्टप्राभूत ६५५, ६८१, ७७८	तत्त्वज्ञान (८०३)
अष्टसहस्री ६८४	तत्त्वसार ६८१
अतकृतवशाग १७५, ५८९	तत्त्वार्थसूत्र ६४१, ६७४, ६८४
आचारागसूत्र १७५, १९१, २०७, ४६२, ४६७, ५३९, ५४५, ५६६, ५८९, ६०६, ६१२, ६१७, ६४४, ७९८	तिलोकसार ६८१
आत्मसिद्धिशास्त्र ५३४-६८, ५७१, ५७६, ५७७, ५७८, ५८०, ६१५, ६२७, ६२८, ६३३, ६३६, ६४१, ६६०	दशवैकालिकसूत्र १२०, १८६, १८७, १८९, २०७, ५६६, ६३८, ७९१
आत्मानुशासन ६३८, ६४०, ६४९, ६६६, ६८१, ६८७	दासबोध ५३१, ५७०
आनंदघन श्रीबीसी ६३६, ६७६	दृष्टिवाद १७५, ५८९
आप्तमीमासा, देखें देवागमस्तोत्र	देवागमस्तोत्र (आप्तमीमासा) ६८४, ७८८
इंद्रियपराजयवृत्तक ६८७	द्रव्यसंग्रह ६४१
उत्तराध्यायन सूत्र ३५, ९७, ९९, ११०, १५९, १६६, २२९, २९०, ३४१, ३४२, ४२१, ४४१, ४६२, ५४०, ५६६, ६६९, ७७०, ७८४	द्राव्यायमी १७, ४००, ६५-
उपदेशरहस्य ३६५	धर्मबिन्दु ६८७, (७९३)
उपमितिभ्रमप्रबंध ६८४, ६८७	धर्मसंग्रहणी ६८२, (७८२)
उपासकदशांग १७५, ५८९	नयचक्र ६२९
ऋषभजिनस्तवन ५८१-५	नवतत्त्व ६८७
कर्मप्रश्न ५७७, ५७९, ६०६, ६१३, ६१९, ६१०, ६३६, ६५५	नंदीसूत्र ३०३, (७९३)
काण्डज्ञान १६२	नारद भक्तिसूत्र २७७
क्रियाकोष ६४५, ६४६, ६८१	पद्मनदीपंचविंशति ६४७, ६४८, ६४९, ६५५, ६६४, ६६२, ६६७, ६८१
क्षपणासार ६८१	परमात्म प्रकाश ६२९, ६८१, ७८९
क्षेत्रसमास ७५८	पंचास्त्रिकाय ५१७, ६२८-३१, ६४२-३, ६८१
गंधहस्ती महायाग्य ६८४	पञ्चीकरण ५७०, ५७२, ७२६
गीता २७९, ४३६, ६८२	पार्तवक योग ७८४
गीता-ज्ञानेश्वरी ६८२	पाठ्यपुराण ६८०
गीता-विद्योत्पत्ती ६८२	पुराणा करार ४३६
	पुस्तार्थसिद्धि उपाय ६४१, ६८१
	प्रज्ञापनासिद्धांत २३०
	प्रज्ञाबोध ६६८, ६७५, ६८४

प्रद्युम्न चरित ६८०, ६८१
 प्रबोधशातक २७३, २७५, २८९
 प्रबचनसार ६२९, ६७०, ६८१
 प्रबचनसारोद्धार ७९०
 प्रवीणसागर १६९, १८३, १९१, २०६
 प्रबलव्याकरण १७५, २६१, ५६६, ५८९, ६३८
 प्राणविनिमय ३३४
 बाह्विल ४३६
 बृहत्कल्पसूत्र ४०९, ४११
 भगवती आराधना ७८४, ७८५, ७८६, ७८९
 भगवती सूत्र १७५, २१९, २२६, ३६०, ५८९, ६६९, ७८६
 भाषनाबोध ३४, ५७१, ६३६, ६८७
 भाषार्थप्रकाश ४७१
 मणिरत्नमाला ३७२, ६१९, ६२१, ७३८
 मनुस्मृति १३७
 मयूख १३७
 मिताक्षरा १३७
 मूलमद्वैतिकर्मग्रन्थ ६८७
 मोक्षमार्ग प्रकाश ६-०, ६२१, ६२३, ६२७, ६३०, ६३६, ६८१-७
 मोक्षमाला ५९, १९५, ६६०, ६६४, ६६८, ६७५, ६८३, ६८७, ७८३
 मोहमुद्गर ६२१, ७३८
 योगकल्पद्रुम ३७२
 योगदृष्टिसमुच्चय २०६, ६२४, ६०५, ६७४, ६८१, ६८३-७, ७८३-४
 योगप्रदीप ६४६
 योगबिन्दु २०६, ६२५, ६८४
 योगवासिष्ठ २२१, २८०, ३९१, ४०५, ४०६, ४१२, ४२१, ४२३, ४२९, ४४१, ४४२, ४९५, ५२३, ५४४, ५७०, ५७२, ६१८
 योगशास्त्र ६२५, ६३६, ६६६, ६६७, ६८३
 रत्नकरण्ड आचकाचार ६८१, ७७५
 रयणसार ६८१
 लम्बिसार ६८१
 बाबुपूज्यस्तवन ३२१

विचारमाला ४१२
 विचारसागर ३३२, ३५२, ५७०
 विपाकसूत्र १७५, ५८९
 विहार-वृथावन ५०७
 वेद १०२, १०४, २५८, ४३६, ४६९, ४९१, ४९५, ५११, ५८८, ५५४-५
 वेदातग्रथप्रस्तावना २७२
 वैराग्यप्रकरण ३२७
 वैराग्यशातक ६३६
 वृद्ध-शतसई ३१
 शातमुधारस ३१८, ३२४, ६२४, ६८४
 शास्त्रिप्रकाश १२९
 शिक्षापत्र ३९९
 शूरान्त अग (सुदराबलास) ५००
 श्रीपालरास ४९७
 श्रीमद् भागवत २६६, २७४, २७६, २७७, २७९, ३०६, ३९१
 वङ्गदर्शनसमुच्चय ४३२, ४३३, ४३९, ४९३, ५१७, ६७३-४, ६८२, ६८३, ७९८
 समयसार ३४०, ३९४, ४२१, ४२३, ४५५, ५४४, ६३९, २५४-५, ६६२-३, ६६६, ६८१
 समयसार नाटक ३१८, ३२०, ३६५, ७५५, ७७९
 समवायाग १७५, ५८९, ५९०
 सम्प्रतिनर्क १३४, ३०८
 सर्वार्थसिद्धि ७८८
 सप्रवजिनस्तवन (आनन्दधनजी) ६४२
 सातसौ महानीति (वचन सप्तशती) १३८
 सुदृष्टिरंगिणी ६६७
 सुमतिनाथ स्तवन (देवचन्द्रजी) ३२०
 गुदरविलास ६९०
 सूत्रकलाग (सूत्रगदाग) ३६, १७५, २६३, २९०, ३३८, ३३९, ३४२, ३९७, ४००, ४२१, ४६२, ५४०, ५६६, ५८९
 स्थानाय, देखें ठाणाय
 स्वरोदयज्ञान १६१
 स्वामी काविकेयानुप्रेक्षा ६३९, ६४५, ६४६, ६४८, ६५२, ६५५, ६८१, ६८३, ७९४
 सिद्धप्राप्त ५८२

सूची ३

स्थल नाम

अहमदाबाद १९४, ६२९, ६५५, ६५८, ६७८

अजगर ३९७, ४१९, ४५२, ६४३

आगरा ७९०

आणव ३१०, ३१२, ३१४, ५२८, ५३२, ६२८,
६३६, ७३३, ७४०, ७४२, ७४४

इंग्लैण्ड ५३२

ईबर ५७७, ६१३, ६३९, ६४०, ६४१, ६४५, ७८२

उज्जयिनी २५

उत्तरसंघ (बलोज़) ६३८

कच्छ ७९, ६४३

कठोर ४५२

कलोल ३३६, ३८५

काठियावाड ३८६

कामठा ५१६, ६३६, ६५०, ६६७, ६९५-७

काशी १३७

कौशाबी ४०, ६३, ९३

कानियकुड ९९

संभाळ (संभलीय) २४९, २६८, २८८, २९६, ३२७,
३३९, ३४९, ३५७, ३७८, ३८९, ४११, ४१८,
४२८, ४४१, ४८०, ४९२, ४९६, ५०८, ५०९,
५३६, ६४४, ६४५, ६६०, ६६७, ६८७

सेढा ६२१, ६२२, ६३८, ६५५, ६९२

सेराट्ट ६४२, ६४३

गुजरात ३५३, ३८७, ६४२, ६४३

जावा १०६

जेतपर (मोरबी) २२६

टीकर ६४२, ६४३

बदलन ४३१, ४५९, ५३२

बाकोर ७०७

सिन्धल ६६९

हारिका १०५, ४४१

बर्मन २४९, ३१०, ३१४

बर्मपुर ६५५, ६५६, ६५७, ६५८

घंघुका ७८३

बांसावा ६४२, ६४३

नडियाद ४५३, ५३४, ५६६, ५६७, ५७६, ६५८,
६६०, ६६१, ६६४

नरोडा ६६१

नाताल ५३२

निबपुरी देखें लीमडी

पुंडरिकिणी ५५

पुना १३७

पेटलाद ३८८, ५७१

प्रातिज ६४३

फेनाय ६२३

बजाणा १९४

बडौदा ३९७

बंबई १६७, १६८, १६९, १७१, १७८, १७९, १९६,
२०३-५, २०७-१६, २१७, २१८, २२०, २२२,
२३५-९, २४८-९६, २९७, ३११, ३१४-२०,
३२२-४९, ३५२, ३५४-६२, ३६५, ३६६, ३६८-
७८, ३८०, ३८१, ३८३-८७, ३९०-४०१, ४०३-
७, ४११, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०-३, ४२५-
३१, ४३९, ४४०, ४४१, ४४३, ४४५-७, ४४९-
६५, ४६७-७०, ४७२-८५, ४९१-५०२, ५०५-
११, ५१३-५, ६१३, ६१५-२७, ६२९, ६३२,
६३५, ६३६, ६३९, ६४५-६५४, ६६९, ६७२,
६७३, ६७९-८२, ६८४, ६८६, ८१३, ८३२

बैंगलोर ६८०

बोटाब ३५६

बोरसद ६५०, ६६४

मरुब (भुमुकण्ड) ४१, १९५, १९६, ५१७

भारतवर्ष २८७, ४३६, ४८०, ५९१, ६७८

भावनगर ३५८, ४५५, ४६४, ६०७

श्रीमनाथ (अहमदाबाद) ६५८

भोईवाडा (बंबई) ६७९

मगध ४१, ६३, ८१, ९९

मग्रास ६८३

मफास २४९

महाविदेह ५५

मालवा देश २६, २७

मिथिला ४२, ७७६

मुक्तागिरि ६८०

मूली ४८५

मेर ३८७

मोरबी १८५, १९४, २२०, २२९, २३४, ३१४,
३८१, ३९३, ४६३, ४९०, ५७६, ५७७, ६२८,
६२९, ६३०, ६४१, ६४४, ६६२, ६६५, ६६७,
६७२-६, ६७८, ६८३, ६९३, ७४९, ७७६-८,
७८०-१, ७८३-४, ७८६, ७८८, ७९०-२,
७९४-९

मोहमयी देलें बंबई

रतलाम २८३

राजकोट ५३२, ६७०, ६७१

राजगृही ८१, ८३

राजनगर ६४५

राणपुर (हजमतिया) ४९१

रावलपुर ६२१

राठज २९७, २९८, ३००, ३०१, ३०२, ३०४,
५१६, ५१७, ५१८, ५२१, ५२४, ५२६, ५२८,
६९९, ७०७, ७१८

रीमडी ३५६ ३७०, ३७६, ४५३, ४९२, ५०३,
६२८

रहवा ४१०, ५२३, ५२४, ५२७, ७२०, ७२०,
७८२

रहवाणकैम्य १९४, ४५३, ६६९, ६७०, ६८३

रहसाड ६६९

बवाणिया १३६, १६७, १७०, १७९, १८१, १८२,
१८३, १८४, १८६, १८९, १९०, १९१, १९५,
१९६, २२२, २२३, २२४, २२५, २२७, २२८,
२२९, २३१, २३२, २३३, २३४, २३९, २९७,
२९८, ३०५-१४, ३८७, ४४४, ४४७, ४५३,
४५६, ४८०, ४८५-७, ४८९, ४९०, ५६८,
५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७७-८१, ६०६-
६१०, ६१२, ६२२, ६२९, ६३१, ६३२, ६३६,
६४२, ६४३, ६४५, ६५८, ६६०-५

बसो बंभड, ६४१, ६४८, ६५८, ६६०, ६६१, ७८२
बिदेह ४८

भारमयाम ३७६, ४७४, ५०७, ६६०

बुंदालन ७१५

बेणासर ६४२

आवस्ती ९३

साणंद ६५५, ६६०

सायण ४५२

सायला ३५२, ३५७, ३८७, ३९२, ४२३, ४२७,
४३०, ४५१, ४६३, ४६८, ४७०, ४७२, ४७५,
४७८, ४७९, ४८०, ४८२, ४८६, ४९२, ४९९,
५००, ५११, ६१२

मुन्नीबनगर ५१

सुणाब ५७९

सुरत ४०६, ४०८, ४११, ४१६, ४२०, ४२१, ४२९,
४४०, ४८९

सुपुमारपुर २३६

सूर्यपुर देलें सुरत

सौराष्ट्र ५७१

हिंदुस्तान ७९५

सूची ४ विषयसूची

अकाम निर्जरा ७५०	अपूर्व अवसर ५७२-५
अकाल दोष २९०	अपूर्व वाणी ५४०
अचातिनी ६९३	अप्रायिक जीव ५१७
अचलवर्णन ७७४	अभयदान २६; ० सर्वमान्य धर्म ६०
अजीव ११९, १२७, ५९०, ६०३, ६८१, ० के भेद १६६	अभिनिवेश ४९६, ० लौकिक ५०२
अज्ञान ३७९, ५८०, ७४७, ७५८; ० के भेद ५९९; ० और ज्ञानावरणीय कर्ममें भेद ६०७; ० से भय ७१७	अयत्ना १८६
अज्ञानपरिच्छेद ३२४, ४४२	अल्पीके प्रकार १६६
अज्ञानी ३३, ७११, ७१५; ० को सबर बंधका हेतु ७१०; ० का उपदेश ७१९	अलोक १६६, ५९७, ६०१
अजुषत ७९१	अलौकिक दृष्टि ५१९, ५२१
अक्षत ७६८	अबाहना ६८०
अक्षमाक्षम दुष्टके लक्षण ७४१	अवसार ४३८
अक्षर्मद्वय ५१५, ६०१	अवधान १३६-७
अधिकरण क्रिया ४२६-७	अवधिमान ५३०
अधिष्ठान २७६, २७७	अविरति ७६१, ७८७, ८३५
अध्यवसाय ५८०, ७१७	अविरति सम्यक् दृष्टि ७४९, ७६५
अध्यात्मज्ञान, अध्यात्मशास्त्र ७१६	अविशेष ९७-८
अनंत ७६३; ० दान-लाभ-वीर्य-भोगप्रभोगलब्धि ६५७	अविषय, उपयोग ५७२, ० भावके बिना अवधता नहीं ६२८
अनंतानुबन्धी कथाय ३८४-५, ४२६, ४७८, ४८४, ७१८, ७५१, ७७१-२	अधारण भावना २१, ० पर अनाधीमुनिका दृष्टांत ३९
अनानुपूर्वी ८६	अशुचि, ० दोष २९०, ० भावनापर सनत्कुमारका दृष्टांत ४९; ० किसे कहना १००
अनित्यभावना १७, ३७, ० पर भिन्नारी का दृष्टांत ३८, ९०	अष्ट महासिद्धि ४७३
अनीति, ० और दुनीति : ३७	असत्य ६८८, ७९१
अनुकंपा २२९, ६०४, ७२९	असद्गुण १७४, २३४, ५४३, ७०५, ७३२, ७४६-७
अनुभवउत्साहदया ६१४	असमाधि ४५०, ४५७
अनुदीरणा ७८३	असगता २६४, २६६, २७२, २७४, ३७१, ४६४-५, ४७६
अनुयोग ७६९, ७७०	अनख्यात ७६३
अन्यत्वं भावना ४५	अनंयय ७१०
अपवर्तन ७८३	असौम्याकेबलो ४४५, ५३७, ७१५
अपवाद ७८७	अस्तिकाय ५१४-५, ५१७
अपारिणामिक समता ३८५	अहं ब्रह्मास्मि २४१
अपुत्रकी गति ५१८, ५२२	अहिमा १८८-९
अपूर्व ३०८	अंतःकरण ५५४
	अंतराय ६९३
	अंत्युत्सृति ४९३, ६२६

अन्तर्वृत्ति ७९३

आकाश द्रव्य (आकाशास्तिकाय) १६६, ५१५-६, ६०२, ७२६, ७७३

आगम १७५, ७७५, ०समग्र में आये बिना अनयकारक २२५

आजीविका, ०की चिन्ता न करे ३२१, ४६३, ५२४, ०में सागोपाग न्यायमम्पन्न ४०५, ०व्यवहार न्यायमम्पन्न ६४५, ६४८

आज्ञा २६३, ४६०, ३८६, ७०८

आठ रुचक प्रदेग निर्बंधन ०२९

आत्मगतिका काम्य ३८६

आत्मगुण ०का घातक ५३९, कब प्रगट हो ? ७०२

आत्मचारित्र ५०४

आत्मज्ञान ३३८, ४००, ४५७-८, ४९९, ५४०, ०२८, ०कैसे होता है ? ५३५-६; ०होने तक उपदेशक का कर्तव्य ४०९, ०की ग्युनता ४५१, ०प्राप्ति का माधन ११८; ०से आत्मा की समाधि ३८३

आत्मदर्शन २०८

आत्मध्यान ३१७, ३३४, ३६३

आत्मप्राप्ति ४९१, ०का उत्तम पात्र १७०, ०का उपाय ५९६

आत्मभावना ५११, ८१५

आत्मयोग २५१, ४५८

आत्मवादप्राप्तका अर्थ ३७८

आत्मविचार ३८३, ४६०

आत्मधाति ६७०

आत्मसिद्धि ५३४-६८, ५७१, ६२७, ६३६, ६६०, ०का उपाय १२७

आत्महित ५७२, ५७३, ६४४, ६६५, ६७७; ०का बलवान् प्रतिबंध ६२७

आत्मा २१७, ७३२, ४५१, ५२७, ०ही मित्र और शत्रु ४१, ०की महत्ता किसमें है ? ७१, ०में मोक्षमार्ग १८४, ०को जाना तो सब जाना १९१, ०का स्वरूप २१६-७, ०चंदनपुष्प ९३, ०की पिता-पुत्र नहीं ४१८, ७४५; ०क्या है ? वह कुछ करता है ? और उस कर्म दुःख देते हैं ? ४३२; ०के भवात की बीभगी ४६५, ०के अतर्व्यापारके अनुसार बंध-भोक्ष की व्यवस्था ४५७; ०देखना आत्मा का गुण या सूरज का गुण ? ४८७; ०पाँचों ११६

विषय सर्वांगसे ग्रहण क्यों नहीं करता ? ४८८;

०जाननेसे समस्त लोकोलोक जानना ४८९;

०देखनेका यंत्र ५१७; ०शुद्ध नयसे सिद्ध

समान ५६५, ५८१; ०की कीमत वतुर्थाश पाई

६७४; ०अपूर्व पदार्थ ६८९; ०का अनुभव कैसे ?

६९९; ०एक या अनेक ? ७१३, ०और सद्गुण

एक ७३१; ०की प्रतीतिके लिये सकलनाका

दृष्टात ७९०; ०के बारेमें छः दर्शनोका मत ८१८

आत्माका अस्तित्व ५४६-८, ७७४, ७९८

आत्माका कर्तृत्व ५५२-५, ६००

आत्माका नित्यत्व ५४८-५२, ७८२

आत्माका मोक्षतुल्य ५५५-८, ६००

आत्मार्थ ५२९, ५३५, ७३८

आत्मार्थी ५३८, के लक्षण ५३६, ५४५-६, का अनुप्रेक्षण ६६०

आन्तपुरुष ३८८, ६१३, ६९७, ७७५; ०के लक्षण

७८८-९; ०के वचन १७५ (देखें सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष)

आयुष्य ३८, ९१, ९७, ०कर्मप्रकृति ७७७-८, ७८३, ७९६

आरम्भ-परिग्रह ३५९, ४५५, ४५८, ४८०, ४९८; ०का मोह भिटनेमें मुमुक्षुता निर्मल ३२५, ०से मतिभुत-अवधि आदि आवरण ४१५; ०का त्याग कर्तव्य ५७१-२; ०से वृत्ति हटाकर सत्शास्त्र परिचय ६१७-८

आर्तध्यान १८१, ३११, ४५१, ७९९

आर्द्रा नक्षत्र ४७७

आर्य आचार-विचार ५३२-३

आर्यधर्म ४३४

आशका ७१८, ७३८, ०मोहनीय ७१८

आशातना ६९८

आश्वमेधर्म २१०, ५१३, ५३३

आश्रय ४९९; ०का बल ६३७

आश्रयसक्तिमार्ग ४०५, ४६०-१; ५२३

आसनजय १६४, ६७५

आस्था २२९, ७२९, ०विचारसहित ७७०

आत्मब ७८०, ७८७, ७८०, ०भावना ५५, ०द्रव्य और भाव ५९४

इतिवृत्तिलक्षण ६८२

ईश्वरजय ११०, १३१, ६८५; ०कैसे ? ७००, ७१२

ईद्वियलम्बि ४८८

ईद्वि ४३३, ८४६, ०जगतकर्ता १२९, १३४, ४३३,
०पर विद्वान् सुखदायक २२७; ०कर्मकर्ता ५५३-
४, ०कर्मफलदाता ५५६, ०की लीलामे प्रवृत्ति
कैसे ? ५८४

ईश्वरेच्छा २८३, ३४०, ३५३, ३९४

ईसाई धर्म ४३५

उत्तम गृहस्थ ६७, ०मे अखण्ड नीतिका मूल ४०४

उत्सर्ग मार्ग ७८७

उदय ७२०, ७७७, ०कैसे भोगना ? १११, ४६८; ०कर्म
७०७

उदासीनता १९७, २१४ २३४, २४२, २५३, २७७,
३२६

उन्नतिके साधन ५२६

उपदेशकार्य २६४, ४९९, ५००, ५३२, ६९०

उपदेशज्ञान ४०६; ०शेष ४१४

उपयोग १९२, ०१७, ७२५-६, ०अविषम ५७१-२; ०के
प्रकार ५९९, ७१०; ०स्व और पर ६९६; ०शुद्ध
और अशुद्ध १९२

उपवास ७१२, ७४२

उपवास ४१४-५, ४१८, ६६५, ०के लिये जिनागम
३३८; ०भाव २५७; ०श्रेणी ६५७, ०श्रेणी के
प्रकार २५२

उपवास सम्मन्वय ७३३

उपेक्षा भावना १८५, १९०, २०३

ऊर्ध्वता ३७५

ऋषि के भेद ७९८

एकमूर्ती (पति) व्रत से लाभ २९

एकत्व भावना ३७, ४२

एकादश ७७, ०वाद १५६

एकेन्द्रिय जीव ६०३, ६०७, ७०६, ०काजलके कुण्डली
तरह सारामे ४२०

औषध २२, ६०९-११, ६५६, ७९२

करणानुयोग १६७, ७६९, ७८९, ८००

कल्या, ०भावना १८५, १९०, २०३; ०वृत्ति ३७०, ५०६

करज ७, १५

कर्म २८, ३९८, ४५७, ०के चमत्कार ६१; ०जड़ होते
हुए भी चेतनमय १८४, ०के आठ प्रकार १३२,
५६०, ७५६, ७५८, ७७२; ०के दो प्रकार ४०३;

०कैसे कम हो ? ७२९; ०का कर्तृत्व ५५२-५,
६००; ०का क्षय कैसे हो ? ४४७-८, ६८०

कर्मबंध ६१०, ०के कारण और निवृत्ति ५६०; ०परि-
णामानुसार ६११, ०के पाँच कारण ६१२, ०का
हेतु ७११, ०के चार प्रकार ७५६; ०मे मुक्ति ६०४
कर्मवर्गणा, ०ज्ञानरूपी अग्नि से नष्ट ७१०

कलिकाल (युग) २०३, २३८, २५६ २६०, २७ ;

०का स्वरूप २४७

कल्याण ३७०, ६६०, ७२४, ७४६, ०का मुख्य मार्ग

७१०

कषाय ५०४, ६८८, ६९०, ७२२, ७५१, ७७१, ८३५,
०से स्थिति और अनुभाग बंध ७९९; ०का क्रम

६८५-६, ०के दो भेद ७९९

काम (पुरुषार्थ) २०९, २६४, ८१३, ०जलाने का उपाय

४२०

कर्मण शरीर ७६९

काल, ०किसी को नहीं छोड़ता ८-९, ०क्या खाता है ?
३०९, ०द्रव्य ७६३, ७७३, ०के भेद तथा स्वरूप
५१५-६, ५९८, ६०२

कुगुरु ६९७, ७१७, ७३४-५

कुटुम्ब, ०मे महत्ता नहीं, लघुता ७०, ०रूपी काजल गृह
से ससार क्षय नहीं २१२

केवलकोटी ५०४-५

केवलज्ञान ४०२, ५०४-५, ५१२, ५२७, ५३०, ५६०,
७२९, ७३३, ७५१, ७५७, ७६४, ७७४, ७९२,

०से पदार्थ किस प्रकार दिखाई देते हैं ? ४६७,

४८७; ०हम कालमें हैं या नहीं ? ५११

केवली ५१२, ७०५, ७९३, ०और तीर्थंकरमें भेद १३२,

०के लक्षण १३२

क्रिया ७१६, ०के दो प्रकार ७६१, ०मे पाँच प्रकार का
बंध ७६२, ०का निषेध अकर्तव्य ६६५

क्रियाजड़ ५३४-५, ०ता का कारण -६

क्रियामार्ग ५११

कोष ७४०, ७४२

क्षयक श्रेणी २५२

क्षमापना (क्षमा) ९१, १०१, ७०४

क्षयोपशम सम्मन्वय ५२७, ७३३

क्षायिक समकित ५२७, ०हम काल में नहीं ३५०

क्षान्तिानुयोग १६७, ७६९

गुण और गुणी का सम्बन्ध ४८६

गुणस्थानक; ० भेद १३२

गोसाई ६९०

ग्यारहवाँ गुणस्थान, ० से गिरा हुआ कब मोक्ष ? २५२;

० से गिरनेका कारण ७०१, ७०८

ग्रन्थि ७८२

घातिनी कर्मप्रकृति ६९३, ७७२

बक्षु ७७८

चरणकरणानुयोग १६७, ७६९

चार आश्रम २१०, ५१९

चार गति ७२, देखें समार

चार पुरुषार्थ - ०९, २११

चार भावना १८५, १९०, २०३

चार वेद २१०

चारित्र मोक्ष ६१६, ७७१, ० नष्ट होनेका उपाय ५६०, ५६१

चित्त, ० प्रवृत्ति ४६४, ० प्रमत्तता ५८४, ० स्थिरताका औपघ ६४०

चिन्ता ३२० ३७७, ० आत्मगुणरोधक ५७१

चेतना के तीन प्रकार ७९०

चैतन्यता ३७५

चौदह पूर्ववारी ७०१, ७०८, ० कुछ न्यून ज्ञान में अनन्त निगोद में २३०

छद्मस्थ ५४३, ७७६

छः पद ४०१, ४५९, ५२७, ७३२, ८१७, ० में लुका न करे ७५४-५

छः महाप्रवचन २-६

जगत ३१३, ५२८, ८२६, ० कर्ता ईश्वर १२९, १३४, ८३३; ० और मोक्ष का मार्ग ३४४, ० का स्वरूप २७५-६, ० अप्रयोजनमूल विषय १७४, ० की मोहिनी २०३

जड़ ५५०, ६९२, ० चेतन-विषेक १९२, ३०१, ३१८, ६५३; ० कोई कालमें जीव नहीं होता ३०३

जातिस्मरणज्ञान १९२, ४८६, ६७३, ७६८, ७८१-२

जिज्ञासु ५६१

जितो द्रव्यता ११०

जिन ८३०; ० का अर्थ ७७९; ० कैसे होता ? ३४४, ३४७; ० भावना ६५७; ० में उत्कृष्ट बीतरागता ४००, ८२४

जिनकल्प ७९५

जिनमुद्रा ७८४

जिनागम उपशमस्वरूप ३३८

जिनेश्वर, ० की बाणी १३४, ० की भक्तिका फल ६८-९;

० की आज्ञा ३६५

जीव, ० भेद १६५, ६०३, ७७९, ७८०-१; ० के दोष-

सहित स्थितिमें तीन प्रकार २९७; ० नवि पुगली-

का अर्थ ३२१, ० की प्राप्ति कैसे ? ३७३; ० के

लक्षण 'समता, रमता...' ३७४-५; ० के तीन

अनादि दोष ३७९, ० और कर्मका सबध ४१६;

० प्रति समय मरता है सा कैसे ? ४८७, ० का

स्वरूप ५९०, ५९८, ० के लक्षण ५९३; ० के चार

भेद गोलोके दृष्टान्तसे ६९३-४, ० के चार प्रकार

लकड़हारोंके दृष्टान्तसे ७०२, ० मुक्तिके बाद

एकाकार ? ७१३, ० कैसे वर्तन करे ? ७२८; ० के

तीन प्रकार बाह्यदृष्टिवाले ७२८, ० सदा जीवित

७३६, ० में संकोचविस्तारकी शक्ति ७५९

जैनदर्शन ५२८; ० पूर्ण दर्शन १०४, ० की सर्वोत्कृष्टता

१२८-९, २०३; ० पूर्ण सत्य ४१३, ० से देशकी

अधोगति या उन्नति ? ६७८, ० त्रिवेद्य जैसा ६९०;

० उत्कृष्ट दयाप्रणीत ७९५, ० और वेदातकी तुलना

४६९, ४७०, ५१८, ७५८

ज्ञान ६०७-८, ६५९, ६९९, ७४०, ७४७-८, ७५२,

७६४, ७७७, ० सबधी दो शब्द ११७-९; ० का

उद्धार २०८, ० में कुछ न्यून चौदहपूर्ववारी अनंत

निगोदमें २३०, ० मार्गकी श्रेणी २६६; ० भीमासा

(काव्य) ३०२, ० के दो प्रकार ४०६, ४७४;

० दशाके बिना विषयकी निर्मलता नहीं ४६८;

० दशा जगतवासी जीवोंको ग्राह्य नहीं ५०१, ० के

पाँच प्रकार सत्य ५०३, ० कैसे प्राप्त हो ? ५२३;

० का फल विरति ५७९; ० एहिज आतमा ६७५;

० और विद्वत्ता ६८२, ० से कर्मकी निर्जरा ७११;

० के प्रकार ७५८

ज्ञानमार्ग ५११; ० की श्रेणी २६६

ज्ञानवस्तु ७७८

ज्ञानवस्तु ७७७

ज्ञानाक्षेपकर्म ३४७

ज्ञानावरणीय कर्म ६९३; ० और अज्ञानार्थे भेद ६०७

जानीपुरुष ३५९, ४४५, ४५५, ४९८-९, ६५०, ७२०,
७४३, ७८०, ८१४, ०का योग होनेके बाद ससार-
का सेवन करनेवाला तीर्थकरके मार्गसे बाहर ३६२,
०की पहचान न होनेमे जीवके तीन महान दोष
३६४; ०की प्रवृत्ति कैसी? ३७८, ०को सिद्धि-
योग ३८०, ०के बचन दर्शनका प्रभाव ३८३,
७०३, ०और अज्ञानीमे भेद ३९०, ४७४; ०के
प्रति अभिन्न बुद्धि ३९१; ०की प्रवृत्ति प्रारम्भानु-
सार ३९९, ०की आत्माकी महता ४१९, ६८१;
०की पहचानका फल ४२६; ०के सत्संगका फल
४४७-८, ०के द्वाधायका फल ४४४, ०के आश्रयमे
बिरोध करनेवाले दोष और उनका निराकरण
४६१; ०की भोगप्रवृत्ति पूर्व पश्चात् पश्चात्ताप-
वाली ४६८, ०उपदेशमे सदैवसे प्रवृत्ति क्यों करे?
५०२, ०और अज्ञानीकी वाणीमे भेद ५०३, ०की
दशा ५६५-६, ६९३, ०का मार्ग मुलभ ६८१,
०और शुद्ध ज्ञानीमे भेद ६९७, ०के तीन प्रकार
६९७, ०की प्रवृत्ति बाह्य ७०२; ०की प्रत्येक
आज्ञा कल्याणकारी ७०८, ०के ज्ञत मोक्षदायक
७११, ०अविरत रहकर ज्ञत नहीं देते ७१९, ०की
वर्तमानमे प्रतीति नहीं ७३४

शायकता ३७५

ज्योतिष कल्पित क्यों? २७८

कूटिया ७१७, ७१९, ७२३, ७४३

तत्त्व, ०समझने पर दृष्टांत ७८

तत्त्वमसि २४०

तत्त्वावबोध १२०-३०

तप २७, ५७, ०किस लक्ष्यसे? ७०७, ०के छ. प्रकार
७३०

तर्जनीका कामी ७३१-२, ७४४, ७४८

तिथिका आग्रह आत्महितार्थ ७१४, ७१६, ७१९, ७३०
तीर्थयात्रा ६६५

तीर्थकर ३२१, ३७१, ३७३, ३७६, ०और केजलीमे
भेद १३२, ०का उपदेश १३३; ०को देवता कैसे
जाने? ३०८, ०के भिक्षार्थ जानें हुए सुवर्णवृष्टि
३६०, ०का अतिगय ७९४; ०की दर्शन और ज्ञान
एक साथ ७९८, ०गोत्र ७८६

तीव्र मानदशा ४६०

तीव्र मुमुक्षुता २९१

तृष्णा ९४, ९५, ४६१; ०कैसे निर्बल हो? ५२४,

७३५, ७४६; ०पर दृष्टांत ९३-५

तेरहवें गुणस्थानवर्तीका स्वस्व ३४२

तैत्तल्य शरीर ७६९, ७९२

त्याग ४५९, ४९७, ७७१; ०का क्रम ५१९, ५२२;

०बैराग्य की सफलता ५३५

त्रय ५९३

त्रिपदी १२३-५, ६३२, ७७३, ७७८

दया ७०९, ०सर्वमान्य धर्म ६०; ०के आठ भेद ६६;

०ही धर्मका स्वस्व-श्रेणिकके सामंतोंका दृष्टांत ८१

दर्शन ७९७; ०और ज्ञान एक साथ ७३८; ०आस्तिक
५२८-९

दर्शनपरिच्छेद ३२४, ४४२

दर्शनमोह ६५२, ६८६, ०के नाशका उपाय ५६०,

०घटनेके हेतु ६४१, ०घटनेमे द्रव्यानुयोगका

परिणामन ६४३

दर्शनावरणीय ६९३

दासानुदाम भाव ४४३

दिग्बर वृत्ति ६२३, ७७९, ७९२, ७९८

दीक्षा ३५७, ३५८, ३७१, ६७०

दुःखनिवृत्तिका उपाय २०२, ३३८, ४००, ४५७,

४५८, ५८७, ६२६, ८३५

दुनिया, ० की अंतिम स्थिति क्या? ४३७, ०का प्रलय
हे? ४३७

दुष्प्रवृत्तमान २२६, ७०२

दुष्प्रवृत्त ३५२, ३७२, ३८२, ४९९, ६३०, ६६८;

०के कारण ३६६

दृष्टांत, ०चन्द्रसिंहका (जैनसिद्धांत विषयक) २४;

०मिश्राकी (अनित्य भावना) ३८, ९०;

०अनाधीनता (अधरण भावना) ३९, ६३;

०नमिराजिका (एकत्व भावना) ४२; ०भरतेस्वर-

का (अनित्य भावना) ४६, ०सन्तुष्टिमार का (अशुचि

भावना) ४९, ११२; ०मृगापुत्रका (निवृत्तिबोध)

५१; ०कुंडरिका (आलस भावना) ५५; ०पुष्टरिका

तथा ब्रह्मत्वामीका (संभर भावना) ५६; ०दुष्ट-

प्रहारीका (निर्बल भावना) ५७; ०बाहुबलका

(मान छोड़ने पर) ७१; ०कामदेव भाषकका (धर्म-

दुष्टता पर) ७५; ०बसुराजा का (सत्य बोलने पर) ७६; सुसूम चक्रवर्तीका (परिग्रह मर्यादा) ७८, ०कच्छी वैद्योका (तत्त्व समझना) ७८, ०श्रेणिक-के सामंतोका (जीब) बया) ८१, ०बंडालचोरका (विनयसे तत्त्वसिद्धि) ८३, ०मुशर्गन मेठका (ब्रह्म-चर्य) ८३; ०गजमुकुमारका (क्षमा) ९१; ०गीतम गणधरका (राग) ९२; कपिलमुनिका (तृष्णा) ९३; ०धनाढ्यका (सुख सम्बन्धी विचार) १०४; श्रीलका (मोक्षमुख) ११४, षडदर्शनपर ६९०; ०चार गोलोका (जीवके भेद) ६९३, ०लकडहारो-का (जीवके चार प्रकार) ७०२, ०महावीर स्वामी और संगम देवता ७०३, ०गीतमस्वामी और आनन्द धावक ७०४, ०जोहरीके लडकेका (सद्गुरु-अमद्गुरुकी परीक्षा) ७०५, मोराबाई और जीवा गोसाईं ७१५, ०नामा भगत ७१५, ०न्यासीका (पञ्चमकालके गुरुआवर) ७१६, ०मुनि और सिंह ७१७, ०सच्चे भक्तका (भक्त तेल) ७३०; ०बोहरे-का (बीजक मेरे पास हैं) ७४४
देह, ०मूर्च्छापात्र नहीं ३६९, ०क्षणभगुर ४६८; ०त्याग-के प्रथममे खेद कर्तव्य नहीं ५०९, ०मे एक विशेष-पता ६१५; ०का धर्म वेदना जानकर सम्यक् प्रकार-से सहन करना ३८५; ०वेदनाकी मूर्ति ६६२;
०की असाता अधिक कल्याणकारी ६५६, ०का स्वरूप ७४१, ७४५
द्रव्य ५९२, ५९७, ७७८, ८२४, ०और गुण ५९२, ५९९, ०और पर्याय ५९७, ०के तीन अधिकार ५९२; ०के प्रकार ५२९, ०के सात भग ५९७,
०का लक्षण ५९७, ०के धर्म ७६३
द्रव्यअध्यात्मि ७१७
द्रव्य प्रकाश ५९२
द्रव्यानुयोग १६७, ६४३, ७६९
द्राव्य तप ५७
द्राव्यानुप्रेक्षा १७, ३६, ७४
द्राव्यांग ५८९, ६५२, ७७८, ०के नाम १७५
द्राव्यांगी का अलङ्कार सूत्र ४००
धर्म २६९, ४५७, ७७५; ०का अस्तित्व ४, ०विषयक पद्य ३, १०; ०के भेद ६६(देखें सद्धर्म), ०के मत-भेद १०२-४, ०के मतभेद के मुख्य कारण १७३;

०की दुर्लभता-शिक्षित एवं अशिक्षितके लिये १७४;
०अन्त धोचनमे प्राप्य १८०, निरन्य प्रणीत धर्म अनुपमेय १८३, ०के दो प्रकार-देश और सर्व २०७;
०के उपदेशका पात्र कौन ? २१२; ०ह्री जिसका अस्थि है २२६; ०कहाँ से श्रवण करना योग्य ? ३५७, ०का धर्म ५६२, ०का स्वरूप बेंराय १०१;
०का द्रोह ६७३, ०प्राप्तिकी प्रथम भूमिका ७९१
धर्मकथा ६९६
धर्मकथानुयोग १६७ ७६०
धर्मद्रव्य (धर्मास्तिकाय) ५१५-६, ६०१, ७७३, ८२५, ८३३
धर्मद्रोह ६७३
धर्मध्यान ११५-७, १९०, ३११, ७१७
धर्म सन्यास ७३६
ध्यान १६०, २१२, ०करने योग्य १६४, ०कैसे करना ? १८६, ०सत्संग के बिना तरंगरूप २२५, ०का स्वरूप ३६२-३
नय २६९, ७३८, ७६३
नरक का स्वरूप २४, ५३
नवकारमन्त्र ८५
नवतत्त्व १२२-८, ५६९
निकाचित कर्म ४०३
नित्यनियम १००, ६८७
निमित्तवासो जीव ४८५, ०को क्या कर्तव्य ? ४९०
निरावरण ज्ञान ५०३
निरुपक्रम ७७८, ७८३
निरन्य ७८२, ०गुरु ७०४, ०के धर्ममे श्रद्धा १८३
निर्जरा ७११, ७५०, ७५८, ०भावना ५७; ०द्रव्य और भाव ५९४; ०के भेद तथा क्रम ५९५, ०का मार्ग ६६५, ०कैसे होते हैं ? ८६, ८००
निष्कल परिणाम ४७८, ४८४, ६९५
निर्वेद २२९, ७२९
निवृत्ति, ०बोध ५०, ६६६-७; ०का फल ४१५; ०का सर्वोत्कृष्ट उपाय ४४०
निरवय धर्म ६६
निरवय ध्यान ६४१
निरवय सम्यक्त्व ७५५
नीति ४०५; ०नियम २३६; ०वचन १३८-१६१

नैवायिक ५२८
 परलपयोग ६९६
 परचमं ५१३
 परमपदका पद्य ५६८-९
 परमपुखदसाधर्मानं ६१५
 परमधृत ५४०
 परमाणु ४४६, ५०४, ६०१, ०की अधित्य धामित ७५९
 परमार्थ मौन ३१३
 परमार्थ सत्य ६८७-८
 परमार्थ सम्यक्त्व ३७१, ७२१
 परमार्थ मंथम ४९७
 परमार्थहेतु मूल व्यवहार ३६७
 परसमय ३०८-८
 परामन्त्रित २७९
 परिरह ३२५, ४१५, ५६९, ५७१-२, ६३१, ०मर्यादा
 से लाभ ७८, ०मज्ञा ६०७, ७७२
 परित्याग ५८०, ६०४, ०के तीन प्रकार ७७७, ७८६;
 ०की घारा ७८३
 पर्याय ४४६, ४८५
 पर्युषण-आराधना ६६७
 पंचमकाल १२०, २७८ (देखें बुधमकाल)
 पचास्तिक्काय ५१५, ५९७-६०५
 पानी ५२२; ०गरम पानी का उपदेश २९
 पात्रता, ०के लिये ब्रह्मचर्य ८४; ०के लिये चार भावना
 १८५
 पांच महावर्तों में अपवाद ०८, ४११
 पुद्गल द्रव्य ५१५, ६०१; ०विपाकी ६१२
 पुनर्जन्म १९२, १९७, ३६८; ०का पता कैसे लग सकता
 है ७ ४३६-७
 पुण्याय, ०के चार भेद २०९, २११, ०और प्रारम्भ
 ६८२; ०की मुख्य करे ७०९, ७२०, ७३६-७,
 ०श्रेष्ठ ७१५
 पुष्पपुजा ६९१; ०माला ३-७
 पूर्वजन्म-संस्कार ५५१
 पूर्णकामता २७२, २८८, ३३३
 प्रतिक्रमण ८९, ७८५
 प्रत्यक्ष आध्यात्मिक ४२५
 प्रत्यक्ष ज्ञानी ३८९; ०से ही दोषविलय ५३९; ०का
 महान् उपकार ५४१

प्रतिबंध २६३
 प्रतिमा ५८६; ०सिद्धि १७५
 प्रत्याख्यान ८२, २-६
 प्रवेश १६६, ५०४, ५१५; ०उदय ७८१
 प्रवेशवध ६१२
 प्रभावना हेतु-अवरोधक कारण ४२५
 प्रभुप्रार्थना १
 प्रमाद ९७, १६६, ३१९, ३६८, ३८०, ३८३, ३९८,
 ४९६, ५७१, ६२९, ६३०, ६३६, ६३९, ६६४,
 ६६६, ७०१, ७०७, ७८९, ७९९, ८३५
 प्रमोद भावना १८५, १९०, २०३
 प्राणी के भेद ५९३
 प्रेम भक्ति २७४, २७६
 बंध-देखें कर्मबन्ध
 बंधवृत्ति, ०का उपशमन और निवर्तन ४१८
 बाल्यावस्था से युवावस्था में विशेष विकार क्यों ? ४८९
 बारह उपायका सार ७००
 बारह भावना-देखें द्वादशानुप्रेषा
 बाह्यक्रिया ५३४, ७०९; ०के विधि-निषेध में कल्याण
 नहीं ५१७-८; ०का निषेध नहीं २६८, ७५४;
 ०का निषेध अकर्तव्य ६६५
 बाह्यस्वाय ४५९, ७१८
 बीजज्ञान २३९, ३९१, ४२३-४, ७१३
 बीजभूत मूल ४०६
 बीजवृत्ति सम्यक्त्व ३७१
 बोधवचन ११; ०के पात्र कौन ? २१२
 बौद्ध दर्शन ५२८, ७७९, ८१८
 ब्रह्मचर्य २७, २६५, ५०९, ७२३, ७४०, ८४६,
 ०सम्बन्धी सुभाषित ८४; ०की ती बातें १११; ०में
 अपवाद क्यों नहीं ? ४०८, ४११; ०से अवर्णनीय
 मंथमसुख ४७३; ०की कमी से समरोग ६८२
 ब्रह्मरूप ५२४
 ब्राह्मीवेचना २८५
 भक्ति, ०जिनेश्वरकी ६८-६९; ०का उपदेश ७०; ०सर्वो-
 परि मार्ग २६७, ६९९; परामन्त्रित २७९; ०रहस्य
 २८१; ०पूर्णता पाने कीव्य कब ? २८९; ०प्रेमरूप
 के बिना ज्ञान शून्य २९७; सद्गुरुभक्ति रहस्य
 (काव्य) २९८; ०देनेमें अवधान कृपण क्यों ? ३०७;

०मोक्षका घुरंवर मार्ग ३४१; ०प्रधानवशासे स्वच्छ-
दादि दोषका विलय ३४७; ०के आचार ३९९,
०शिष्यके कल्याणके लिये ४०२; ०से अनपढ़को
मोक्ष मिलेगा ? ४३८; ०के बीस दोहोंकी अनुप्रेक्षा
४४०; ०की सिद्धि कैसे ? ४६०, ०सब दोषोका
क्षय करनेवाली ७२२
भक्तिमार्ग ३११, ४८५, ४९८, ५११, ५८२
भगवान ७३४, ७८८-९; ०रूप पतिकी प्राप्तिके मार्ग
५८३-५
भाव २७; ०संग्राम ४२; ०जीव ७१०
भेदज्ञान ७८७-८
मतभेद (देखे धर्मके मतभेद) ०रहित बोध १९५, ०का
कारण दृष्टिभेद १९८
मताधीन लक्षण ५४३-५
मतिज्ञान ७५५, ७५७
मन १९०, ६६१, ०की एकाग्रताके लिये अनानुपूर्वी
८६, ०से सर्व उपाधि और इसका उपाय ११०,
०निग्रहके विघ्न १३०, ०बश करनेके साधन १६६,
३११, ३३७, ३४१; ०अधिष्ठाता ७९०
मनुष्य, ०मरकर जानवर, पत्थर, वृक्ष होता है ? ४३४,
०की बंधवृद्धिकी चर्चा ५१९-५२१; ०के प्रकार
६०३
मन पर्यायज्ञान ५३०, ०कैसे प्रगट होता है ? ६८४,
०और मतिज्ञानकी तुलना ७५५
मल ३७९, ६२९
महानीति १३८-१५६
मंगलाचरण ७५७
मन्त्र २८५; ०से कर्मकी निवृत्ति ४०३
मान, ०पर बाहुबलीकी कथा ७१, ५३९
मानबदेह ५०, ६२, २८१; ०की दुर्लभता और सफलता
५१०, ६०४; ०चित्तमणि रत्नतुल्य ५६९; ०वक्र-
वर्तीकी सपत्तिसे विशेष मूल्यवान ६६४
माया २०४-५, २४२, ३२०, ०का प्रपञ्च क्षण-क्षणमें
बाधकर्ता २८२; ०से षोडह राजलोक प्रज्वलित
२८४; ०किस तरह मुलाती है ? ७१८-९
मिथ्यात्व ७०६, ७४१; ०कैसे कम हो ? ७०९; ०के भेद
७७०; ०मोहनीय ७२२
मिथ्यादृष्टि ६५९, ७७९

मिथ्यावासना ७३१
मिश्रमोहनीय ७२२, ०गुणस्थानक ७७०
मुक्त, ०कौन ? ६१४, ०होनेके बाद जीव एकाकार ?
७१३
मुनि ६८८, ७९८; ०धर्म ७१३-४
मुमुक्षु, ०अवच्छेद नीतिका मूल आत्मामें ४०४, ०की दो
प्रकारकी दशा ८४१, ०को अज्ञानके सिवाय कोई
भय नहीं ४४२; ०के ५६५, ०संतोषपूर्वक
आत्महितका ही विचार करे ५७०
मुमुक्षुता २९१, ३६८, ४५५, ४९८, ६४८, ०कैसे
वर्धमान हो ? ३२५; ०का मुख्य लक्षण ४०४
मूल मार्ग ५३०
मैथुन सज्ञा ६०७, ७७२
मोक्ष (मुक्ति) : ७७, ४३३, ४७६, ५६२-३, ७२४,
७७७, ७३१, ७४८, ७५१, ०का इस कालमें
स्याद्वाद्वा २५७, ७३३-४, ०का अवकाश ४१९,
०मिलेगा या नहीं ? ४३३, जीव समझ ले तो
सहज मोक्ष ४४२, ०का उपाय-शका एव समाधान
५५९-६०; ०द्रव्य और भाव ५९४; ०कैसे होता
है ? ६५८-९, ६६२, ०होता नहीं, समझमें आता
है ७५८, ०का स्वस्व २११
मोक्षमार्ग १८४, २४८-९, ५६८ ६०२-५, ०की प्राप्ति
कैसे ? २६२, ०सुगम २८५; ०में प्रवृत्ति किसकी ?
४५१; ०का क्रम ६४९, ०अगम्य और सरल ७८५
मोक्षमुख ११४, ७५७
मोक्षसिद्धान्त ५९०
मोहग्रामित वैराग्य ७७७
मोहनीय कर्म ५७८, ६८८, ६९३, ७७७, ०के भेद
५६०, ०नष्ट होनेका उपाय ५६०, ६५३; ०और
वैदनीय कर्म ७९०
मौन ३९४, ६८८
यज्ञ ४३५
यति १७४, ६९०, ७९८
यत्ना ७९, १८७
यथाक्यावचारित्र ७१७
यथाप्रवृत्तिकरण ४६९
यात्राका हेतु ७४२
योग-वृत्ति ७२; ०बलसहित ४२५

रमता ३७४
 राग ९२, ०शोक्षमे विघ्नरूप २३३
 रात्रिभोजन, ०त्यागप्रवृत्ति ८०, ०के दोष ७११
 रुचक प्रवेश २२९
 लक्ष्मी १९, ७०, ०अपता देती है १६९; ०का उपार्जन
 व्यवहारसुखिपूर्वक १८१
 लब्धि ६५७-८, ७०९, ७९४
 लक्ष्मा ५८०
 लोक, ०स्वरूप भावना ५८, ०पूठयाकार २१३, ०का
 स्वरूप ५१५-६, ५९७, ०का स्वरूप आलंकारिक
 भाषा में ६५४
 लोकनाज-कहाँ छोड़ना और कहाँ रखना ? ७१४
 लोकोपकार ६७७, ६८४
 लोच क्यो ? ७४२
 लौकिक अभिनिवेश ५०२
 लौकिक दृष्टि ५१९, ५२१; ०और ज्ञानीकी दृष्टिमें
 अन्तर ६२४
 लक्ष्मणामृत १५६-६१
 लक्ष्मणवली २६५-६
 लक्ष्मणभ्रमभर्म ५३३
 लक्ष्मणवृद्धि ४३०
 लक्ष्मीका संयम ३९५
 लासित बोध ६७६
 विकल्प ५८०
 विज्ञेय ३७९, ६२९
 विचार, ०दशा ८८१, ०मार्ग ३११; ०योग ५०४
 विज्ञान ५८०
 विद्या ३९७, ७५७
 विनय, ०मे तत्त्वमिति ८३; ०मार्ग ५४३
 विपर्यायवृद्धि ४१४
 विभाव ७७२; ०दशा ६५२, ०योग ८१९
 विरति ७६१-२; ०ज्ञानका फल ५७९
 विवेक ८०, ९७, ०ज्ञान ४५९
 वीतराग, ०देव क्यो पूज्य ? ६८३-४; ०धर्म पूर्ण सत्य
 ४१३, ६५४; ०के बचन पूर्ण प्रतीति योग्य ४७०,
 ८२४, ०दर्शन (देखे जैनदर्शन); ०संयम ७१८
 वीर्य, ०देव-प्रभेद २३३; ०दो प्रकारसे प्रवर्तन ७९६-७

वृत्ति, ०संक्षेप ४१८, ५२३; ०का क्षय ७००; ०कैसे
 उगती है ? ७०१; ०की रोकें ७३५
 बुद्धावस्थाका स्वरूप १८, २३५-६
 वेद ४३५
 वेदकता ३७५
 वेदक सम्मन्वय ५२७, ७३३, ७७७
 वेदना ७९०-१; ०को देहका धर्म मानकर सम्मन्वय
 प्रकारसे सहन करना ३८५, ०वेदते विषमभाव
 होना अज्ञानका लक्षण ४१७; ०पर औषधकी
 उपकारिता ६०९-११, ०मे आत्मार्थिका अनुप्रेक्षण
 ६६२; ०परम निर्वाणरूप ६६५
 वेदनीय कर्म ७८८, ७९०, ७९२, ७९५
 वेदांत और जैनधर्मकी तुलना १३४, ४२१, ४६९,
 ४७०, ५१८, ७५८
 वैराग्य २२४, २८४, ४१४, ४५९, ४९७, ५२३, ७७६,
 ५३५, ०का बोध क्यो दिया ? ९८; ०धर्मका
 स्वरूप १०१, ०मोहर्गमित ७०७
 वत ६८५, ७२२; ०निर्दम्भतासे ६९८, ०करना या
 नहीं ? ७३०; ०के प्रकार ७३८
 व्यवहार, ०काल ५१५-६; ०धर्म ६६, ०मत्स्य ६८७-९,
 ०सम्मन्वय ७२१, ०संयम ४९७; ०शुद्धि १८१
 व्याख्यान, कितने लक्ष्य से ? २६४, ४९९, ५००, ५३२,
 ६९०
 शय २२९, ७२९
 शास्त्र १८५, २२९, ६७४, ०योग्यता बगल शास्त्र ३६७;
 ०की रचना क्यो ? ७१२
 शास्त्रीय अभिनिवेश ४९६
 शांति ३९८
 शिथिल कर्म ४०३
 शुक्लध्यान १००, ६४३
 शुष्क, ०अध्यात्मकी ३६७, ७१७; ०क्रिया ३६७; ०ज्ञानी
 ५३५, ५३७, ०ज्ञान ६५९
 शौलेशीकरण ७७६
 शौचाशौचस्वरूप १००, २९०
 श्रावक ७४२, ७९५
 श्रीमद्—नित्यस्मृति १५; शुद्ध सम्बन्धी विचार १०८;
 दूसरा महावीर १६७; ०परमेस्वर ग्रह १६७,
 ०लक्ष्मी पर प्रीति न होनेपर भी १६९; ०बायी

औसमें बमकारा १७०; ०दिनचर्या १७०; ०मैं
किसी गच्छमे नहीं। आत्मामें हैं १७२; ०प्रतिमासिद्धि
१७५; ०प्रणाम करने लायक ही हैं १७९; ०अव-
हारशुद्धि १८१, ०समीप ही हैं १८६; ०त्रो
सम्बन्धी विचार १९७-८; ०दुःखी मनुष्योंका
सिरताज १९९; ०गृहधर्म सम्बन्धी विचार २००-
१, २१८; ०समुच्चयवचनार्थ २०५; ०जूठाभाईके
मरणकी पूर्वसूचना २२०; ०जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष
नहीं २२१; ०परिभ्रमण न करनेके प्रत्याख्यान
२२५; ०एक परमार्थका ही मनन २२७; ०केवल-
ज्ञान हुबे पामशु' २३४; ०रेबाबांकरसे कैसे व्यवहार
करना ? २३७-८; ०हे सहजात्मस्वरूपी ! २४५;
०केवलज्ञान तकका परिश्रम व्यर्थ नहीं २४८;
०आत्माने जान पा लिया यह निःसंशय २५१;
दृढ़ विद्वत्समे मानिये कि २५४; ०अमृतके
नारियलका पूरा वृक्ष २५८, ०मुमुक्षुओंकी चरण-
सेवाकी ही इच्छा २६०; कोई माधव ले २६६;
०यम से भी अधिक सग दुःखदायक २७४; ०अथाह
वेदना, साता पूछने वाला नहीं २८७, ०हम देह-
धारी हैं या नहीं यह भी मुश्किल से जान पाते हैं
२९२; ०सर्व हरिमय २९४-६; ०वेह होते हुए भी
पूर्ण वीतराग ऐसा निश्चल अनुभव ३२६; ०हमने
कर्म बाँधे इसलिये हमारा दोष ३२८; ०आत्मभाव
से जन्म न लेने की प्रतिज्ञा ३४२; ०अशरीरी भाव
से हमारी आत्मस्थिति, भावनयसे सिद्धत्व ३६१;
०आत्मिक बचनसे हम संसारमे नहीं ३६२; ०हममे
मार्गानुसारता, अज्ञानयोगिता नहीं ३८१; ०सर्वके
प्रति समदृष्टि ३९०, ०प्रभावना हेतुमे प्रवृत्ति क्यों
नहीं ? ४२५; ०सर्व सग अज्ञात है यह अनु-
भव सिद्ध ४४७; ०लग्न प्रसंगमे बाह्य आङ्कुर
नहीं ४५२, ०लोगोंकी सवेह ही ऐसे बाह्य व्यवहार-
के उदयमें उपदेश देना मार्गके विरोध जैसा ४६४;
०दूसरे श्री राम अवधा श्री महावीर ५०५-६;
०छोटी उमर में मार्ग का उद्धार करने की अभि-
लाषा और अपनी योग्यता ५२५-६, ०ओष्मन्त्रतका
बारबार स्मरण ६१९; ०मेरी वित्तवृत्तियाँ इतनी
घात हो जाये ६३८; ०तप्त हृदयसे और घात
आत्मासे सहन करनेमें हर्ष ६३९; ०बाह्य प्रताप-

के प्रति उपशान्त वृत्ति ६४७; ०सहज दशा ८०५;
०स्वात्मवृत्तात काव्य-वचन रे विवस आ अहो' ८१६-
७; ०वैश्यवेश और निर्धन्य भावसे स्थिति ८१८;
०मोनवशा लोकोके लिये कथायका निमित्त ८१९

श्रीमान् पुस्तोत्तम २४०, २४१

श्रुतज्ञान ७५७; ०ठेठ तक अवलम्बन भूत ४६१, ५७८,
५८०, ६२१-२

स्वात्मजय १९०, १९३

स्वेताम्बर वृत्ति ४१३, ६२३, ७७९, ७९२, ७९८

वदचक्र ७७३

वह्मर्षान् ५२८, ८१८, ०पर वृष्ट्यात ६९०

सकामनिर्जरा ७५०

सञ्जनसा ३०

सजीवनमूर्ति, ०से मार्गप्राप्ति २७१

सत् २४९, २६९, २७०, २७३, २७५, ३०५, ३४५;

०की प्राप्तिकी जिज्ञासा २८४

सत्पुरुष १७२, ३०५, ४०२, ४०५, ६८९, ६९८, ०का

समागम अमृत्य लाभ १७०; ०के अन्तरात्मामें मर्म

१८५; ०के चरणकमलमे सर्वभावअर्पणतसे मोक्ष

१९६; ०की पुराणपुण्यसे अधिक महत्ता २७२, ०की

शरण औषकरूप २७३; ०मूर्तिमान मोक्ष २८९,

०में परमेश्वरबुद्धि २९१; ०के प्रति व्यावहारिक

कल्पना कैसे दूर हो ? ३२५, ०के सम्प्रदायकी

सनातन कणावस्था ३७०, ०की पहचानका फल

४२६; ०की बाणी विषयकवायके अनुमोदनसे

रहित ६२०; ०का योग क्षीतलक्षकी छाया

समान ६२४; ०के वचनानुसृत, मुद्रा और सत्समागम

६४५; ०का यथार्थ स्वरूप ६९७-८; ०की पहचान

कैसे हो ? ७३२; ०कैसे हैं ? ७४० (देखे ज्ञानी

पुरुष, सद्गुरु)

सत्य १३८, ३१४, ३३०, ७९१; ०सृष्टिका आधार

७६; ०के भेद ६८७-८, ०बोलीना सहज ७३७

सत्सास्त्र (सत्युक्त) ६२२, ६२९, ६३२, ६४०

सत्संग ७७, २६४, २८९, ३८२, ३८९, ४००, ४२९,

४७६, ४९१, ६२४; ०के अभावमें क्या करना ?

२९७; ०कल्याण का बलवान कारण ३३८; ०काम

अलानेका बलवान उपाय ४२०; ०कब निष्फल

४३१, ४७६; ०रूपी कल्पवृक्ष ६६४; ०से समदा

६८२; ०सच्चा मेला ६८३; ०का कल ६९८-९,
०से होय दूर होते हैं ७३९, ०का योग दुर्लभ
१७४, ६३२, ६४८
सद्गुरु १९९, २०२, २३५, २४९, २९५, ३००,
३०२, ४६२, ४९३, ४९९, ६७१, ६९१, ७०५,
७२६, ७३१, ७७५, ७८५, ०नि स्वार्थी गुरु २८;
०सत्त्व ६६, ०या महावीर स्वामी विशेष उपकारी ?
४३०; ०से ही मार्ग प्राप्ति ५३७-९; ०के लक्षण
५४०, ६३३-४; ०का अपार उपकार ५६३; ०के
सत्संगमें झूठ बोलकर न जाना ६९५; ०और
आत्मा एक ७३१

सद्धर्म तत्त्व ६५

सद्ब्यवहार ५६५

समता ३७४, समभाव १८३, ०कैसे आये ? ७००

समवशिता ६३४-५

समय ४७४, ५०४

समाधि ४५०, ४५७, ७३३, ०सुख ४५९, ०का स्थान
६७०

समिति ६०६, ७९१

सम्यक्त्व (समकृति) ५३१, ५४२, ५६९, ५९४, ६३६,
६९८, ७३३-४, ७५३, ७५५, ७६७; ०कब होता
है ? १७९, ०का माहात्म्य २०८; ०सर्वगुण
२०९; ०के पाँच लक्षण २२८, ७५६; ०का मुख्य
लक्षण बीतरागता ३२२; ०के भेद ५२७, ५६२;
०के बाद पन्द्रह भव ५६१, ६०७-८; ०के तीन
प्रकार आत्मसिद्धिमें ५८०; ०प्रतीतिरूप ६०९;
०चार दोषयुक्त जीवको नहीं होता ६९०, ०कैसे
प्रगट हो ? ७२१, ७४६-७; ०कैसे ज्ञात हो ?
७२५, ०और व्रत ७३८-९, ०अन्योक्तिसे अपना
दूषण बताता है ७५६; ०केवलज्ञावसे कहता है ७५७

सम्यक्त्व मोहनीय ७२२

सम्यग्ज्ञान ५३१, ५६९, ५९४

सम्यग्चारित्र्य ५३१, ५६९, ५९४

सम्यग्दृष्टि ६९०, ७३७; ०की दशा १८४-५, ७३३,
७९३; ०अमक्य आहार करता है ? ६२०; ०के

गुण ७२९

सरलता, ०भयके बीजरूप ८

शरासंधयम ७१८

सर्वसंगपरित्याग २०२, ३२६, ४९५-६, ५०२,
संकल्प ५८०

संज्ञा ५८०, ७७२

संन्यासी ६९०

संयतिधर्म ५२, १८६-९; ०में पत्र-समाचारादिका नियम
४८८; ०अति संकुचित मार्ग क्यों ? ६०६, ७१४;

०में एकबार आहार ग्रहण ६३८

संयम ६०६, ६४३, ७५५, ८१४; ०के प्रकार ४९७;
८०८-९

संस्मृता ७९२

सत्त्व ७०९; ०भावना ५६; ०द्रव्य और भाव ५९४

संवेग २२९, ७२९

संसार, ०का स्वरूप ७२; की चार उपमाएँ ७३-४,
०परिभ्रमणके कारण १७८, ७७१; ०में रहना कब
बोध्य ? ३१३; ०के प्रतिकूल प्रसंग हितकारी
३७८, ४००; ०के मुख्य दो कारण ४५६

संसार अनुप्रेक्षा २२; ०पर दृष्टांत ५०

संसारो जीव, ०और सिद्धमें परमात्मस्वरूपका भेद ४१७,
०में परमात्मस्वरूप अग्रगट ४६७

संस्कृत अष्टायास ६४७, ६६६

सातवाँ गुणस्थानक ७६६

साधु ७४६, ७९८

सामान्य नित्यनियम १००

सामायिक ८७-९, ७३१, ७५४

साध्य ५२८

साक्षादन सम्यक्त्व ५२७, ७०४-५, ७३३

सिद्ध भगवान ५८१; ०का सुख ७३५; ०के भेद ७८०,
आत्मा लोकालोक प्रकाशक ८२६

सिद्धान्त ७६४-५; ०की रचना असत् नहीं ६९६; ०ज्ञान
४०६; ०बोध ४१४

सिद्धिबोध ३२०, ३८०, ४७३

सिद्धिलिप्ति ७९४, ८००

सुख, ०सच्चा किसमें है ? ३४; ०सम्पन्नी विचार १०४
०अंतरमें २१५; ०का समय कौनसा ? २३६, ०का
मार्ग ६३१

सुखपास ३७५

सुखेय, ०अस्ति २७; ०तत्त्व ६५

सुधारक ३९१-२, ३९४

सुपञ्चकाल ७०२

सूक्ष्म एकीकृत जीव, ०अग्निसे नहीं जलते ४२०

सोपक्रम ७८३

स्कांध १६६, ६००

स्त्री, ०प्रशंसनीय ८, ०सम्बन्धी विचार १९७-८, २००;

०मे अनुरोध २३७

स्थविरकल्प ७९५

स्थावर ५९३

स्थितप्रज्ञदश ४४१

स्थितिदशा ६१४

स्वतन्त्रयोग ६९६

स्वच्छ २६३, ३११, ५४२, ७०८

स्वभावस्थिति ७३३

स्वभावजागृतदशा ६१३

स्वधर्म ५१३

स्वयंबुद्ध ५३९

स्वरूपस्थिति ५४०-१

स्वाध्यायकाल ४७४

हरि २४७; ०के प्रति विरहानिका फल २८७; ०इच्छा

मुखदायक २८७, २९०, २९५, ३११; ०सर्व हरि

२९४

शुद्धिपत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२	१४	भागना	भोगना	५८९	२१	भिन्न	सर्वथा भिन्न
२४	अनिम	ऐसा	मैने ऐसा	६९७	१८	भुलानेके	भुलावके
१२८	३०	होती	होता	७०८	१८	दिशा	दशा
१३६	११	अथ	अर्थ	,,	२१	करना	करता
२४८	१	२३वाँ वर्ष	२४वाँ वर्ष	,,	२४	बभावदशा	विभावदशा
२५७	२५	कालमे जन्मा	कालका जन्मा	७०९	१	वृत्तिका	वृत्तिका
,,	२७	आ सब	हुआ सब	७१०	२७	धका	बधका
२८०	२२	मुमुक्षु	मुमुक्षुता	७१६	१३	नही	न
२८१	३४	परच्छानुचारी	परच्छानुचारी	७२०	९	गाढमे	छकढमे
३२२	१२	१२५	३२५	७२५	२३	ज्ञानका	ज्ञानको
३३४	९	प्राणविनियम	प्राणविनियम	७४१	६	बचाता	चबाता
४१०	१३	५०२	१५०२	७६९	३४	बबल भातर	बदले भीतर
४४८	७	ज्ञानको	ज्ञानीको ज्ञानकी	७८०	१२	हुनर	हुनर
		ज्ञानीकी		७९६	३५	वीर्य दी	वीर्य दो
५६३	१	आकार	आकर	८२७	१८	किस तरह	मी किस तरह
५६९	३४	सान	सात	८४०	१५	कम्मविभाग	कम्मविभाग

